

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ

ЧАСТЬ 1. ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Учебное пособие

В настоящем учебном пособии дается представление о причинах возникновения философии, структуре философского знания, излагаются идеи великих философов прошлого. Пособие направлено на формирование компетенций у студентов в области владения культурой мышления, способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного общения. Учитывая структуру изложения материала, данное учебное пособие может быть использовано при любой форме обучения – очной, очно-заочной, заочной.

Оглавление

Введение	5
Основные разделы философского знания	7
Задачи изучения философии для человека в современном мире	9
<i>Контрольные вопросы</i>	12
<i>Литература</i>	13
Глава 1. Философия Древней Индии.....	14
1.1. Специфика древнеиндийской философии.....	14
1.2. Школы древнеиндийской философии.....	17
Основные термины и понятия	34
<i>Контрольные вопросы</i>	35
<i>Практические задания</i>	36
<i>Литература</i>	40
Глава 2. Древнекитайская философия.....	41
2.1. Специфика древнекитайской философии	41
2.2. Школы древнекитайской философии	42
Основные термины и понятия	58
<i>Контрольные вопросы</i>	58
<i>Практические задания</i>	59
<i>Литература</i>	61
Глава 3. Философия Древней Греции	63
3.1. Предфилософия	63
3.2. От мифа к логосу	64
3.3. Гомер и Гесиод	65
3.4. Семь Мудрецов	68
3.5. Натурфилософия. Философы досократики	69
3.6. Классическая афинская философия.....	75
3.7. Философия эллинизма.....	84
3.8. Поздняя античная философия. Неоплатонизм	88
3.9. Зарождение философии раннего христианства	90
Основные термины и понятия	92
<i>Контрольные вопросы</i>	95
<i>Практические задания</i>	96
<i>Литература</i>	99
Глава 4. Средневековая европейская философия	101
4.1. Специфика европейской средневековой философии	101
4.2. Выдающиеся философы Средневековья	103
Основные термины и понятия	108

<i>Контрольные вопросы</i>	109
<i>Практические задания</i>	110
<i>Литература</i>	113
Глава 5. Средневековая арабская и еврейская философия	115
5.1. Специфика арабской средневековой философии	115
5.2. Основные представители средневековой арабской философии	116
5.3. Суфизм.....	121
5.4. Специфика средневековой еврейской философии	123
5.5. Основные представители средневековой еврейской философии	125
Основные термины и понятия.....	128
<i>Контрольные вопросы</i>	130
<i>Практические задания</i>	131
<i>Литература</i>	133
Глава 6. Философия эпохи Возрождения	135
6.1. Специфика философии эпохи Возрождения.....	135
6.2. Выдающиеся мыслители эпохи Возрождения.....	136
6.3. Реформация	144
6.4. Северное Возрождение	149
Основные термины и понятия.....	151
<i>Контрольные вопросы</i>	153
<i>Практические задания</i>	154
<i>Литература</i>	155

Наука – то, что мы знаем, философия – то, чего мы не знаем.
Бертран Рассел

Смысл философии в том, чтобы начать с самого очевидного, а закончить самым парадоксальным.
Бертран Рассел

...Вряд ли можно продвинуться в современной атомной физике, не зная греческой философии.
Вернер Карл Гейзенберг

Вовсе нелегко отыскать книгу, которая научила нас столь же многому, как книга, написанная нами самими.
Фридрих Вильгельм Ницше

Наши жизни подобны островам в океане или деревьям в лесу, чьи корни переплетены в подземной глубине.
Уильям Джеймс

Правильно поступает тот, кто относится к миру, словно к сновидению.
Ямамото Цунэтомо

Как бы ни был далек человек от любой философии, у него все равно есть теория или доктрина, объясняющая, почему он живет именно так, а не иначе.
Али Апшерони

Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом.
И. Кант

Введение

Буквально термин «философия» означает «любовь к мудрости». Согласно легенде, его ввел древнегреческий философ Пифагор (ок. 570–490 до н. э.), отделив тем самым софистов – мудрецов, уже овладевших истиной, от тех, кто к ней только стремиться. В широком смысле философия – это деятельность, которой люди занимаются, стремясь понять фундаментальные истины о себе, мире, своем месте в нем. Всякий раз, когда человек задумывается о глубоких, фундаментальных вопросах, касающихся природы вселенной, самих себя, пределов человеческих знаний, их ценностей и смысла жизни, он философствует. По мнению Аристотеля, философия начинается с удивления, т. е. с любопытства, с желания познать наш мир, его начала, причины и основы. И. Кант в «Критике практического разума» писал: «Две вещи наполняют душу всегда

новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне»¹. Наш разум дает понимание мира, находящегося за пределами опыта, выводя за пределы природы, что и вызывает удивление. Другими словами, признание хрупкости жизни ставит человека лицом к лицу со своей сущностью – свободного существа, превосходящего природу и в то же время имеющего высокое моральное призвание. Созерцание устрашающей силы природы, собственной конечности заставляет подняться к источнику подлинной истины внутри себя – моральному закону, который помещает людей в сферу безусловной ценности за пределами любой смертельной опасности.

В философии можно выделить три основных **объекта познания**:

- во-первых, сам человек, а в более широком смысле – сущность человеческой природы и человеческого бытия;
- во-вторых, окружающий мир, т. е. бытие;
- в-третьих, общие законы развития общества. У философии всегда было две довольно интересные особенности. Во-первых, в отличие от физики, живописи или политологии, у нее нет четко очерченного предмета. Деятельность, которую мы называем философской рефлексией, – это размышление над конкретной областью человеческого опыта, и в зависимости от того, рефлексируете вы в области искусства, истории или политики, вы придете к эстетике, политической философии или философии истории. Из этого следует, что, если вы философ, то конкретная область, которая вас увлекает, и проблемы, которыми вы занимаетесь, повлияют на результат вашей работы.

В силу специфики философии не существует единственного метода, который философы используют для ответа на философские вопросы. Философия разработала несколько методов: диалектический, аналитический, герменевтический, феноменологический, спекулятивный, индуктивный, дедуктивный и т. д.

Философия – это критическое и всеобъемлющее размышление о бытии в целом. Философия как способ мышления существует наряду с религиозным, научным и художественным, но отличается от них и влияет на другие области осмысления мира, реагируя на развитие событий в каждом из этих измерений человеческого опыта. Религия дает «готовые» ответы об устройстве мира, его происхождении, месте человека в нем, однако этот взгляд не допускает критики фундаментальных догматов вероучения. Наука тем не менее весьма критична в оценке гипотез и теорий, но ей не хватает многогранного характера философской мысли. Различные отрасли научного исследования пока еще не

¹ Кант И. Критика практического разума // Кант И. Собрание сочинений. В 8 тт. Юбил. изд. 1794–1994 / Под общ. ред. проф. А. В. Гулыги. Т. 4. М.: Чоро, 1994. С. 562.

выстроили единой точки зрения на реальность. Искусство базируется на чувственном, субъективном восприятии, и только философия развивает критическое мышление, основанное на плюрализме мнений.

Структура философского знания включает в себя несколько основных разделов и подразделов, которые помогают систематизировать и углублять понимание различных аспектов человеческого опыта и знания.

Основные разделы философского знания

Метафизика – изучение природы реальности. Приставка «мета» в древнегреческом языке означало «после». Слово «метафизика» было придумано древним редактором трудов Аристотеля, который просто использовал его для обозначения книг, идущих после физики (науки о природе). В книгах по физике обсуждались вещи, которые меняются, в книгах по метафизике обсуждалось то, что остается неизменным. В метафизике философы бьются над такими вопросами, как:

- есть ли Бог?
- что есть истина?
- что есть человек?
- состоит ли мир исключительно из материи?
- какова природа сознания?
- как разум связан с телом?
- обладают ли люди свободой воли?
- что такое материя?
- существует ли жизнь после смерти?

Человек использует различные философские и мировоззренческие системы для осмысления мира. Вот некоторые из наиболее распространенных форм:

- *Материализм* основывается на идее, что реальность существует независимо от сознания и состоит из материальных объектов и явлений. Он утверждает, что мир объясняется на основе материальной причины, а значит – сознание тоже имеет материальную причину (наличие высшей нервной деятельности у человека).
- *Объективный идеализм* утверждает, что реальность существует в уме или сознании высшего существа или существ и все материальные явления имеют свою первопричину и основание в духовных или идеальных сущностях.
- *Субъективный идеализм* считает, что реальность можно испытать и познать только через восприятие людей. Он не принимает никакой абсолютной или трансцендентальной истины, а полагается на субъективный опыт.

В результате субъективный идеализм отвергает представление о внешней реальности, существующей независимо от индивидуального сознания. Физический мир – это не что иное, как ментальная конструкция – восприятие или иллюзия, созданная разумом человека.

Онтология – раздел философии, изучающий вопросы бытия, пытается понять саму природу существования, реальности, сущего и становления. Включает в себя широкий круг вопросов:

- что такое бытие?
- как существование связано со временем и пространством?
- что такое время и пространство?
- существует ли Бог?
- что такое существование и реальность?
- реален ли этот мир?
- существует ли одна единственная, вечная основа бытия (субстанция)?
- что такое душа?
- что такое сознание?

Гносеология (Эпистемология) – исследует знание, его структуру. Гносеология, или теория познания, имеет дело с обыденным, интеллектуальным, философским и научным знанием. Таким образом, теория познания охватывает происхождение, природу и сферу деятельности человека. Отвечает на вопросы:

- что такое знание?
- знаем ли мы вообще что-нибудь?
- как мы можем быть уверены в том, что познаем?
- каковы границы нашего познания?

Логика – изучает формы мышления (понятия, суждения, умозаключения), логические законы, помогает правильно выстроить аргументацию и умозаключения. Математическая или символическая логика построена на символических языках, предназначенных для алгебры высказываний, булевых функций, исчисления высказываний, предикатов и т. д.

Этика – изучает социальные нормы морали. Пытается ответить на такие вопросы, как:

- что есть добро и зло?
- какие поступки являются высоконравственными?
- как меняются нормы поведения в обществе?
- мораль объективна или субъективна?
- как субъект должен относиться к другим людям?

Эстетика – философское исследование красоты, возвышенного и вкуса, связана с философией искусства, философией эстетических переживаний прекрасного и уродливого.

Отвечает на вопросы:

- в чем состоит природа красоты?
- что такое произведение искусства?
- что делает произведение искусства успешным?
- почему мы находим определенные вещи красивыми?
- существует ли связь между искусством и моралью?
- может ли искусство быть носителем истины?
- являются ли эстетические суждения объективными или субъективными выражениями личных установок?

Социальная философия – рассматривает общество с философских позиций, отношения личности и общества, изучает природу социальных проблем и социального поведения (права человека, естественного права, социальной справедливости, равенства, группового поведения, девиантного поведения, формирование общественных норм и т. д.).

Философия науки – это философская дисциплина, занимающаяся основаниями научного знания, методами, следствиями науки; исследуется связь между научными идеями, моделями и данными, а также лежащие в их основе предположения и концепции, которые управляют научной деятельностью. В своей основе философия науки исследует основные проблемы, касающиеся природы научного знания:

- что именно представляет собой наука и чем она отличается от других видов знания? Каковы предпосылки научного знания?
- почему ученые продолжают полагаться на модели и концепции, которые, как они знают, по крайней мере частично неверны?
- например, физика Ньютона. Каковы границы научного исследования и как мы используем эмпирические данные для проверки научных гипотез?
- как социальные, политические и исторические аспекты влияют на научные исследования и как эти элементы определяют развитие научных знаний?

Задачи изучения философии для человека в современном мире

Философия

Развивает критическое мышление и аналитическое мышление, что особенно важно в информационную эпоху, где царит противоречивость множества точек зрения; учит ставить вопросы, анализировать аргументы и приходиться к обоснованным выводам.

Развивает моральные ориентиры способствуя размышлению об этических вопросах; помогает людям определить свои ценности и принципы, а также принимать более обоснованные этические решения.

Дает понимание смысла жизни в постоянно меняющемся калейдоскопе событий, помогая найти личный смысл и цель в современном мире.

Выстраивает конструктивный диалог и коммуникацию, способствуя созданию более глубокого и продуктивного диалога с другими людьми, позволяя разобраться в различных точках зрения и находить общие основания для дискуссий.

Помогает оценить и проанализировать культуру и общество, позволяя анализировать социокультурные явления, политические системы и экономические структуры; способствует пониманию социальных проблем и поиску путей их решения.

Развивает личность и самосознание, помогая людям лучше понимать самих себя и свои стремления, способствуя развитию интеллектуальной и эмоциональной зрелости.

Помогает ученым в научных и этических вопросах, поэтому философия важна для науки и технологий, чтобы прогнозировать последствия научных открытий и технологических достижений.

Способствует созиданию новых идей, являясь источником новых концепций, влияющих на другие области знания, культуру и общество в целом, определяя инновации и развитие культуры.

Философия имеет глубокую связь с реальной жизнью человека, и ее влияние на повседневную жизнь нельзя недооценивать. Изучение философии способствует систематизации идеи и проблем, упорядочиванию и нахождению нужной нам информации из больших объемов данных. Находить точки соприкосновения между противоположными позициями. Связывать на первый взгляд разрозненную информацию в единое целое.

Философия вносит уникальный вклад в развитие коммуникативных и речевых способностей с помощью хорошо выстроенных аргументов, которые в других областях не используются либо используются менее широко. Философия помогает нам выразить свою точку зрения, объяснять сложный материал и устранять двусмысленность в письме и речи. Еще одной ценностью философии является ее вклад в способность выдвигать гипотезы, в процессе исследований облекать проблемы в нужную форму. Философское мышление делает упор на четкую формулировку идей и проблем, отбор релевантных данных и объективные методы оценки, развивает новые направления в науке.

Философия – это своего рода противоядие от мира, перенасыщенного информацией, и чем больше люди будут увлекаться философией, тем более

полноценной будет их жизнь. Постоянный поток информации затягивает многих из нас, делая зависимыми от цифрового мира. Но жизнь конечна, и то, чему мы уделяем внимание, определяет нашу судьбу. Очень важно вырваться из бурного информационного потока и глотнуть свежего воздуха. Критическое осмысление непреходящей мудрости, заложенной в философии на протяжении веков – отличный способ не только узнать о проблемах, присущих человеческому существованию, но и, взглянув им в лицо, избавиться от экзистенциальных страхов и тревог. Изучая идеи великих мыслителей прошлого, мы обретаем способность думать самостоятельно – будь то размышления о смысле жизни или бытии, о том, как сделать наш общий мир лучше, или просто о том, чего стоит добиваться в жизни.

Сейчас может показаться, что некоторые вопросы, которые затрагивает философия, такие как происхождение Вселенной или природа сознания, были захвачены специализированными научными дисциплинами. Физики находятся в авангарде исследований фундаментальной природы реальности, нейробиологи раскрывают тайны мозга. Но философия существует не для того, чтобы конкурировать с этими научными направлениями, а для того, чтобы дополнять, прояснять и даже объединять их. Когда физики делятся своими последними математическими моделями, предсказывающими поведение элементарных частиц, философы спрашивают: хорошо, но что это поведение говорит нам о самой материи и законах, которым она подчиняется? Что такое материя? и т. п.

Точно так же, когда нейробиологи добиваются успехов в изучении строения мозга, философы анализируют выводы этих исследований, облекая их в теории (идеализм, материализм, панпсихизм, солипсизм, физикализм и др.). Мир полон неопределенности, и ценность философии заключается именно в том, чтобы противостоять ей и находить точки опоры для знаний и развития. Как говорил Бертран Рассел, философия важна не верными ответами на извечные вопросы, а самой постановкой вопросов, расширяющих горизонт нашего мышления.

Таким образом, философия не только исследует фундаментальные вопросы о мире и человечестве, но и служит мощным инструментом самопознания и самосознания, помогая человеку лучше понять себя и свое место в мире. Человек использует различные философские и мировоззренческие системы для осмысления мира. Философия занимается множеством разнообразных проблем, которые охватывают широчайший круг аспектов человеческой жизни и понимания мира. Специфика именно философских проблем в том, что размышления над ними не дают окончательных ответов –

они априори являются дискуссионными. Многие философы внесли значительный вклад в рассмотрение вышеизложенных философских проблем и продолжают оставаться важными фигурами в истории философии.

Учитывая скорость, с которой технологии меняют наш мир, навыки мышления более высокого уровня, такие как аналитическое мышление, логическое рассуждение, критическое мышление и креативность, приобрели большее значение, чем любые другие. Любопытство, интерес – важнейшая составляющая философии. Именно Аристотель заявил, что философия началась с удивления. Желание учиться возникает из любопытства – когда вы заостряете внимание на чем-то, выражаете сомнения или испытываете недоумение по поводу необъяснимого события, начинаете размышлять. Философия учит нас систематическому подходу, анализу, критике, интерпретации и умению мыслить.

Культура формирует основу и является почвой, на которой вырастает философия. Философию следует понимать как академическую деятельность, включающую в себя тщательный и глубокий поиск истины. Философия становится особенно актуальной в нынешней ситуации столкновения глобальных культур, где все изменчиво и нестабильно. Социологи и антропологи определяют культуру как основу, определяющую жизнь людей в обществе. Слово «культура» происходит от латинского *cultura* – «обрабатывать землю», «возделывать» и впервые встречается в трудах Марка Порция Катона Старшего (234–149 гг. до н. э.). В настоящее время термин «культура» часто отождествляют с социализацией, благодаря определенной системе ценностей, являющейся источником идентичности для субъекта, разделяющего эти ценности. Философия – это попытка понять или постичь реальность в целом, попытка раскрыть ее смысл, философия – это интерпретация жизни и, в конечном счете, культуры, акт интеллектуального творчества, где новое творение – это смысл, рожденный из сплава всего жизненного опыта культуры.

Контрольные вопросы

1. Подумайте, зачем современному человеку изучать философию?
2. Назовите, какие разделы философии существуют. Объясните, чем каждый из них занимается.
3. Почему философия является мировоззрением и чем отличается от других отраслей знания?
4. В чем специфика предмета философии?
5. Какие философские проблемы существуют?
6. Какие задачи изучения философии существуют?

Литература

1. Аблеев С. Р. История мировой философии. Учебник. М.: АСТ; Астрель, 2005. 414 с.
2. Библер В. С. Что есть философия? // Вопросы философии, 1995. № 1. С. 159–167.
3. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 680 с. («Фундаментальный учебник»).
4. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1: Философия древности и средневековья. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 435 с.
5. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2: Философия XV–XIX вв. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 485 с.
6. Кант И. Критика практического разума // Кант И. Собрание сочинений. В 8 тт. Юбил. изд. 1794–1994 / Под общ. ред. проф. А. В. Гулыги. Т. 4. М.: Чоро, 1994. 629 с.

Глава 1. Философия Древней Индии

*Дела человека низводят его вниз
и возносят вверх, словно труды ро-
ющего колодезь и строящего храм².*

Философия Древней Индии зародилась в русле древнеиндийской цивилизации и была неразрывно связана с индийской культурой и религией. Основные ее положения содержатся в **Ведах** – древнейших индуистских священных текстах, написанных на санскрите и датируемых II тысячелетием до н. э. Это старейшие сохранившиеся религиозные писания в мире. Они состоят в основном из хвалебных гимнов богам и наставлений по проведению ритуалов. Веды отличает уникальная духовность в изложении представлений о сути мира и месте человека в нем. В состав Вед входят Упанишады, написанные после 700 г. до н. э., – религиозно-философские трактаты, содержащие толкования Вед, их также называют Веданта. Эти индийские писания в общих чертах заложили основу для большинства философских школ Индии, которых существует великое множество.

1.1. Специфика древнеиндийской философии

Индийская философия ориентирована на поиск духовного просветления и освобождения и включает следующие основные положения: о карме (закон воздаяния), дхарме (правильных поступках), адхарме, сансаре (круге перерождений), майе (мире как иллюзии), Атмане (индивидуальной душе), Брахмане (Боге, творце этой Вселенной) и т. д.

Индуизм – одна из древнейших мировых религий и философских традиций, возник в Древней Индии и отличается разнообразием верований, ритуалов, философских систем и понимания духовных путей. Индуизм учит, что существует единая, всепроникающая абсолютная реальность, называемая Брахманом. Брахман считается источником и основой всего сущего. Душа (атман) перерождается в новые формы жизни в цикле сансары, следующее перерождение зависит от «заработанной» кармы (закон деяний и последствий). Целью жизни является освобождение из этого цикла (мокша). Индуизм признает множество божеств, главные из которых составляют тримурти (триаду) – это Брахма (творец), Вишну (хранитель) и Шива (разрушитель). Есть также множество других богов и богинь (аватар), символизирующих различные аспекты духовной реальности. Среди важных текстов индуизма следует выделить

² Сыркин А. Я. Древнеиндийские афоризмы. М.: Наука, 1966 Электронный ресурс: <https://esotericpl.narod.ru/bibl/elbib3/aforizm.pdf> (дата обращения: 25.01.2025).

Веды (священные тексты), Упанишады (философские комментарии), Бхагавадгиту (диалог между Арджуной и Кришной) и многочисленные эпические поэмы. В индуизме существуют различные духовные практики, включая йогу (путь духовной практики и самопознания), пуджу (богослужение), медитацию и многие другие.

Наиболее древняя часть Вед – Самхиты (Собрания) – включает четыре текста «Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа» и «Атхарваведа», содержащие религиозные гимны и описания обрядов, а также первые упоминания о космологии и духовных понятиях. Индуисты относят Веды к *шрути* («услышанному»), так как они, как считается, были не написаны, а боговдохновлены *риши* (мудрецам) и на протяжении сотен лет передавались верующими изустно. Ригведа («Знание гимнов») – самый древний из четырех ведических текстов, представляет собой сборник из 10 книг, мандал. «Самаведа» («Знание мелодий», или «Знание песен») – это сборник литургических песен, песнопений и текстов, предназначенных для исполнения, который почти полностью заимствован из «Ригведы». «Яджурведа» («Ритуальное знание») состоит из декламаций, ритуальных формул поклонения, мантр и песнопений, непосредственно связанных с богослужениями. «Атхарваведа» («Знание заклинаний») значительно отличается от первых трех Вед, в ней содержатся магические заклинания для защиты от злых духов и опасностей, песнопения, гимны, молитвы, описания ритуалов посвящения, свадебных и похоронных церемоний, а также наблюдения за повседневной жизнью.

Брахманы – это практические комментарии к Самхитам, по сути наставления по правильному исполнению ритуалов и богослужений.

Араньяки («Лесные книги») содержат наиболее сокровенные, тайные тексты и указания о ритуалах и жертвоприношениях, совершаемых отшельниками.

Упанишады (букв. «у ног учителя») – наиболее поздняя часть Вед – представляли собой собственно философские комментарии и интерпретации ведических текстов. Существует 13 основных упанишад и более 100 второстепенных, составленных между 800 и 200 гг. до н. э. в прозе и стихах. Они внесли значительный вклад в формирование философской мысли, включая концепции Атмана (души) и Брахмана (абсолютной реальности).

В «Ригведе», наиболее древней части Самхитов, содержится несколько гимнов, в которых объясняется происхождение вселенной и природа бытия. Один из самых известных гимнов – «Насадия-сукта» («Гимн сотворения мира»). В тексте подробно описываются различные ритуалы и жертвоприношения (яджны), необходимые для ведической религии. Считалось, что эти об-

ряды поддерживают космический порядок и обеспечивают процветание общества. Гимны часто сопровождаются ритуалами, призванными снискать благословения божеств. Несмотря на то, что «Ригведа», в первую очередь, является религиозным и ритуальным текстом, она также содержит ранние философские идеи, которые позже были развиты в Упанишадах. В ней затрагиваются вопросы о природе личности, вселенной и высшей реальности. Индусы начали уделять особое внимание поклонению божествам, особенно Вишну, Шиве и Брахме. Верующих индусов можно разделить на три большие группы: вайшнавизм, шиваизм, и шакты, поклоняющиеся Деве, женскому началу Шивы. Кроме того, есть саурья-вайшнавизм – солнцепоклонники, ганапатхи, почитающие Ганешу и кумары, верящие в четырех мудрецов-младенцев. Разделение на касты (варны) брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр связано с различным положением людей в обществе и соответствующими ему определенными обязанностями и ответственностью. Кастовая система, сформированная в ведический период и основанная на древних текстах, делит людей на группы в соответствии с их происхождением, профессией, вероисповеданием, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на их трудовые и бытовые привычки, одежду, пищевые предпочтения и многие другие характеристики.

На индийскую философию оказали влияние два главных эпоса – «Махабхарата» и «Рамаяна». «Махабхарата» рассказывает об истории и последствиях войны за наследство между двумя родственными кланами Кауравов и Пандавов. Этот эпос считается самой длинной из известных эпических поэм в мире. «Рамаяна» посвящена древнему царю Раме и повествует о его 14-летнем изгнании.

В Древней Индии активно развивались шраманские движения, включая буддизм и джайнизм, также несшие в себе философскую составляющую. Будда и Махавира, основатели буддизма и джайнизма соответственно, сформулировали свои учения о страдании, освобождении и нравственности, указывая путь, которым должен следовать человек.

Философия Древней Индии представлена разнообразными философскими школами (даршанами), каждая из которых разработала свои уникальные концепции и подходы к вопросам природы, человека и духовности. Термин «даршан» очень многозначен – его можно понимать как «созерцание», «интуиция», «прозрение», «божественное видение». Все даршаны индийские мыслители издавна разделяли на два обширных лагеря – теистические (ортодоксальные) и атеистические (неортодоксальные). Первые считаются таковыми не потому, что допускают наличие бога, а потому, что признают авторитет Вед, а вторые – нет. С этой точки зрения миманса, веданта, санкхья, йога,

ньяя, вайшешика и ряд менее важных школ являются теистическими даршанами, а чарвака-локаята, джайнизм и буддизм – атеистическими.

1.2. Школы древнеиндийской философии

Санкхья

Школа санкхья («число», «перечисление») занималась анализом природы реальности через разделение на два противоположных начала: Пракрити (материальное женское начало мира) и Пуруша (мужское духовное начало мира). Санкхья также разработала концепцию о восемнадцати элементах и механизмах освобождения.

Философия санкхьи учит, что вселенная возникла в результате союза Пракрити и Пуруши. Пракрити относится к базовому космическому материалу, который является основой всего, а Пуруша – к духу или сознательной энергии, которая управляет жизнью и реальностью. Космическая сущность Пуруши существует за пределами времени и пространства и объединяется с Пракрити, чтобы сформировать этот мир творения. Оба вечных начала объединяются в том мире, который мы воспринимаем. Пракрити развивается в ответ на воздействие Пуруши, и ее внутренние элементы претерпевают дальнейшие изменения, что приводит к формированию «пяти великих элементов» (Панча-махабхуты). Физическая вселенная, с которой мы знакомы, состоит в основном из этих элементов – акаша (эфир, или атмосфера), вайю (воздух), агни (огнь), джала (вода) и притхиви (земля).

Буддхи (духовное осознание, интеллектуально-волевое логическое мышление) – один из четырех аспектов сознания. Остальные три аспекта ума – это манас (воспринимающий чувственный ум), аханкара (ложное эго) и читта (бессознательное). Все вместе создают пять грубых элементов (пространство, воздух, земля, огонь, вода) и пять тонких элементов (зрение, звук, осязание, обоняние и вкус). Они, в свою очередь, дают начало пяти органам деятельности (речь, конечности, орган размножения и орган выделения) и разуму, который их координирует. Пракрити состоит из трех первичных качеств (*гун*): *тамас* – темнота, невежество, инертность; *раджас* – страсть, эмоции; *самттва* – благость, просветление. *Гунам* соответствуют три типа личности: *тамас* присущ невежественному и ленивому человеку; *раджас* характерен для импульсивного и страстного человека; *самттва* – для просветленного и безмятежного человека. Санкхья предполагает существование двух тел живого существа: временного – физического и из «тонкой» материи, которое сохраняется после биологической

смерти. Когда физическое тело умирает, «тонкое» переселяется в новое временное тело. Телу «тонкой материи» присущи высшие функции – буддха («духовное сознание»), ахамкара («Я-сознание»), манас («ум как координатор чувственных впечатлений») и прана («дыхание», энергия жизни). Согласно санкхье, существует неограниченное количество сопоставимых, но различных Пуруш, ни один из которых не превосходит другие. Присутствие Бога в этой системе творения не актуализируется, так как Пуруши и Пракрити достаточно для объяснения всего сущего. Пуруша – всепроникающий, всесознательный, неподвижный, неизменный, нематериальный и лишенный желаний. Пракрити – вездесущая и тонкая природа, управляемая через время и пространство.

Йога

Школа йоги («единства») сосредотачивалась на духовной практике и методах для достижения духовного просветления и освобождения. Ее основатель Патанджали (ок. 400 г. до н. э.) разработал «Йога-сутры», в которых описал восемь ступеней йоги, это – яма (нравственные нормы), нияма (личная практика), асана (позы), пранаяма (контроль дыхания), пратьяхара (отстранение), дхарана (концентрация), дхьяна (медитация), самадхи (поглощение).

Йога стала популярной как фитнес-практика во всем мире, но вестернизация этой концепции лишила ее большей части первоначального содержания. Она развивалась в ведический период в I тысячелетии до н. э. и повлияла на буддийские практики медитации. Впервые упомянутая в «Ригведе», йога представляет собой ментальный процесс, посредством которого душа человека соединяется с высшей душой. Цель йоги – остановка мыслительных процессов, ибо только в этом случае люди сталкиваются со своим истинным «Я», преодолевается грань между наблюдателем и «реальностью».

В йоге, санкхье и большей части веданты этот мир описывается как чистое сознание (Пуруша, или душа), запутавшееся и ошибочно отождествившее себя с материей (Пракрити). Непосредственной причиной этого состояния является наше эго, отвергающее свое чистое состояние бескорыстного осознания и отождествляющее «Я» с пракрити (которое включает в себя разум). Поскольку изменения в жизни, такие как болезни и смерть, происходят в теле, а не в истинном «Я», это неестественное и временное состояние отождествления является корнем страданий. Таким образом, пробуждение от него, или освобождение (*мокша*), является конечной целью жизни.

В контексте этой космической парадигмы разум (*читта*) является первой оболочкой, или покровом, души. Он функционирует как инструмент, с помощью которого душа, заключенная в материю, может либо быть зеркалом,

отражающим реальность, служа ложному «Я» (и страдать), либо служить чистому «Я» (и чувствовать себя удовлетворенной). «Бхагавадгита» точно описывает эту функцию – разум является либо другом, либо врагом души. Точно так же «Йога-сутра» разделяет мысли, порождающие страх и тревогу (*клишта*) или доставляющие удовольствие (*аклишта*).

Санкхья и классическая йога – это дуалистические философии, где есть Пуруша и Пракрити. Пуруша – это душа, единственный источник сознания. Пракрити – это то, что создается, природа во всех ее проявлениях – женская творческая энергия. Пуруша не создавал Пракрити, но он ответственен за то, что Пракрити становится одушевленной, живой. Существует бесчисленное множество индивидуальных пуруш, каждая из которых бесконечна, вечна, всеведуща, неизменна и не уничтожима. Пракрити – это всё, что меняется, это не только физические аспекты Вселенной, но и сами наши чувства, мысли, воспоминания, желания и даже наш разум. Пракрити – это всё, что существует, но не обладает сознанием. Сознание присутствует только в Пуруше, или, точнее, в качестве Пуруши. Пуруша трансцендентен миру, находится за пределами субъекта и объекта. Нельзя понять Пурушу, потому что это сделало бы его объектом. Пуруша тоже не может ничего знать, потому что это сделало бы его субъектом. Он просто есть, но из-за присутствия Пракрити Пурушу влечет к материи – как мужчину влечет к красивой женщине. Пуруша, соединяясь с Пракрити, оказывается в ловушке. Вскоре Пуруша забывает, что когда-то был отделен от нее, и перестает бороться за свою свободу. Привязанность к индивидуальному «Я» заставляет нас страдать и порождает карму – причинно-следственную связь наших поступков, определяющих жизнь, как настоящую, так и будущую.

Йога – руководство к преодолению раздвоенности на материю и дух, осознанию Пуруши, отказу от стремлений и желаний материального мира, а значит освобождению от кармы и бесконечной череды перерождений.

Йога состоит из восьми ступеней: первая предполагает соблюдение *ямы*, состоящей из пяти этических принципов, определяющих кодекс поведения, которому следует следовать при взаимодействии с окружающим миром (отказ от насилия, лжи, воровства, зависти, соблюдение безбрачия); вторая состоит из пяти добродетелей (*ниям*) и направлена на внутреннее самосовершенствование (очищение разума, удовлетворенность, аскетизм, самоанализ, подчинение себя и своих поступков гуру и Богу. Третья и четвертая ступени – это асаны (позы, необходимые для занятий пранаямой и медитацией) и контроль дыхания – *пранаяма* (помогает подготовить тело и разум к обращению внутрь себя). Пятая – *пратьяхара* и шестая – *дхарана* способствуют изоляции сознания от отвлекающих факторов внешнего мира, связанных с деятельностью

органов чувств, и полное погружение ума в мысленный образ или символ. Седьмая ступень – *дхьяна* – включает в себя медитацию на одном объекте внимания, исключая все остальные; восьмая – *самадхи* – когда практикующий сливается с объектом своей медитации, соединяясь с божественным или со всей вселенной.

Классический период йоги длился с 500 г. до н. э. по 800 г. н. э. В течение него йога проникла в буддизм и джайнизм. В буддийской литературе особое внимание уделялось медитации и йогическим позам, которые помогали достичь просветления. Джайнизм тоже впитал в себя йогу благодаря Господу Махавиरे. Он подчеркивал важность медитации для достижения спасения и *мокиши* (санскр. «освобождение» [от круговорота рождений и смертей]). С появлением хатха-йоги в постклассический период произошел переход от философских учений йоги к «физической культуре» йоги. Учения Шри Кришнамачарьи, которого считают отцом современной йоги, стали популярны в его школе виньяса-крама-йоги. Йога и другие аспекты индийской философии привлекли внимание образованной западной публики в середине XIX века. Первым индуистским учителем, пропагандировавшим и распространявшим элементы йоги среди западной аудитории, стал Свами Вивекананда, который в 1890-х гг. путешествовал по Европе и Соединенным Штатам.

Ньяя

Школа ньяя («способ, метод»), занимающаяся вопросами логики, детерминизма, гносеологии и сотериологии, была основана мудрецом Готамой в III в. до н. э. В X в. н. э. Удаяна написал трактат «Ньяя Кусуманджали», в котором попытался использовать систему ньяи для доказательства существования Бога и объяснения божьего замысла. Школа разработала систему формальной логики и методы достижения истины, основанные на четырех источниках познания: восприятии, умозаключении, сравнении и устном свидетельстве. Ученики школы стремились к освобождению от страданий с помощью знаний, полагая, что все существующее можно воспринять и познать, используя для этого правильный метод. Ложное знание – память, сомнения, ошибки – это заблуждения, препятствующее очищению и просветлению. В «Ньяя-сутре» много внимания уделяется искусству дебатов и дискуссий, а также тонкостям правильной аргументации, поскольку целью было отточить процесс логических рассуждений. Философия ньяи касается также отношения между восприятием и языком. Восприятие имеет тройной компонент: отдельное слово, образ или «форма», которые оно вызывает, род и вид, к которому относится понятие.

Вайшешика

Вайшешика («особый») – старше ньяя, школа предположительно была основана мудрецом Канадой (санскр. «Пожиратель атомов», настоящее имя – Улуча) около 300 г. до н. э. Эти две школы объединились в XI в. в одно учение. Вайшешика фокусировалась на метафизике и атомистической физике, анализируя структуру мира на микроуровне. Ее последователи считали, что атомы (*ану*) вечны и неизменны, образуют физические объекты различными комбинациями земли, воды, огня и воздуха, а вещи, в свою очередь, недолговечны и разрушаются. Бездейательные и неподвижные атомы приводятся в движение Божьей волей, основанной на моральных добродетелях. Время определяется как причина всех невечных вещей.

Вся вселенная базируется на семи категориях (*надартх*): субстанция (*дравья*), качество (*гуна*), действие (*карма*), всеобщность (*саманья*), особенность (*вишеша*), присущность (*самавая*) и небытие (*абхава*). Только *дравья* не зависит ни от чего, а все остальные категории не могут проявиться без ее помощи. Каждая из этих категорий снова подразделяется на дополнительные подкатегории: так, субстанция делится на землю, воду, свет, воздух, эфир, время, пространство, «Я» и ум (*манас*). Субстанции не могут существовать без качеств, которых насчитывается семнадцать: цвет, вкус, запах, осязание, число, протяженность или количество, индивидуальность, соединение, приоритет, последующее положение, мысль, удовольствие, боль, желание, отвращение и воля. На объекты воздействуют пять видов действия: движение вверх, движение вниз, сжатие, расширение и перемещение в пространстве. Первые четыре качества – цвет, вкус, запах и осязание – состоят из неделимых атомов, не имеющих измерения. Как ньяя, так и вайшешика признавали существование времени (*кала*) как самостоятельной субстанции, простирающейся через прошлое к настоящему и будущему. Появление *калы* является плодом творения буддхи как способ фиксации восприятий. Ньяя-вайшешика – это плюралистическая система, которая не пытается свести все разнообразие опыта к какому-либо универсальному принципу и не отвергает очевидные факты. Категории, которые она признает, взяты непосредственно из опыта.

Миманса

Школа миманса («размышление, исследование»), другое название – пурва-миманса («первое исследование»), так как в ней исследуются более ранние части Вед – Самхиты и Брахманы – была ориентирована на трактовку ведических текстов и ритуалов. Самым ранним произведением является «Пурва-миманса», сутра Джаймини (ок. IV в. до н. э.), к более поздним комментаторам

относятся Шабара (V в.), Кумарила Бхатта и Прабхакара (ок. 700 г. н. э.). Миманса придавала большое значение обрядам и кармическим действиям. Санскрит, священный язык Вед, считался божественной эманацией бытия (*сам*) в звуке (*шабда*), дающей священным Ведам и мантрам силу творить магию жертвоприношений. Школа стремилась исследовать *дхарму* – обязанности, ритуалы и нормы, описанные в Ведах, которые при правильном исполнении поддерживают гармонию мира и способствуют достижению личных целей исполнителя. Поскольку дхарму нельзя познать ни восприятием, ни с помощью рассуждений, человек должен полагаться на откровение Вед, которые считаются вечными, Богом данными и истинными. Чтобы выяснить, какие поступки являются *дхармой*, а какие *адхармой* (грехом) в конкретных ситуациях, человек должен полагаться на примеры, указанные в ведических текстах. Существует три вида действий: обязательные (неисполнение приводит к греху, но выполнение не приводит ни к какой заслуге), необязательные (выполнение приводит к заслуге, но неисполнение не является грехом) и запрещенные (выполнение приводит к греху). Обязательные действия бывают двух видов: исполняемые ежедневно (*нитья*), например, молитвы, и выполняемые по особым случаям (*наимиттика*). *Дхарма* и *адхарма* напрямую связаны со счастьем и страданиями, которые мы будем испытывать в другой, следующей жизни.

Последователи школы считали, что внешний мир реален, как и души людей. Они отказались от существования Бога, утверждая, что у вселенной нет ни начала, ни конца. Все бытие возникает в результате естественных процессов развития, подчеркивается важность закона кармы и особой энергии (*атурва*), связывающей ритуал и его плоды, и – как следствие – обретение посмертного блаженства. В отличие от ньяя и вайшешики, миманса отвергает идею периодического сотворения и разрушения мира. Мир никогда не создавался, никогда не разрушался и вечно был таким, какой он есть сейчас.

Ведические писания, обещающие награды или наказания в ином мире, предполагают реальность индивидуального «Я», рассматривая его как вечную (*нитья*), вездесущую (*сарвагата*), бесконечную (*вьяпака*) субстанцию (*дравья*), которая является основой (*аширая*) сознания. «Я» характеризуется способностью к познанию. Освобождение выступает как наслаждение (*бхокта*) жизнью на небесах, но не является окончательным состоянием освобождения. Комментатор-мудрец Прабхакара определяет освобождение как абсолютное прекращение существования тела, вызванное исчезновением всех *дхарм* и *адхарм*.

Веданта

Школа веданты (слово можно перевести как «кульминация Вед», или «суть Вед»), или – иначе – уттара-миманса («последнее, высшее исследование») была

одной из наиболее важных и влиятельных в индийской философии. Систематизация идей утара-мимансы в один связный трактат была осуществлена мудрецом Бадараяной в «Веданта-сутре» (200 г. до н. э.), или, иначе, «Брахма-сутре». Загадочные афоризмы «Веданта-сутры» открыты для различных интерпретаций, что привело к образованию многочисленных школ веданты, каждая из которых интерпретировала тексты по-своему. Веданта рассматривает Священные тексты (*Шабда прамана*) как наиболее достоверные средства познания, восприятие (*пратьякша*) и логический вывод (*анумана*) считаются правильными, но второстепенными. Школа является мистическим направлением, ориентированным на медитацию, самодисциплину и духовную связь, а не на ритуалы и жертвоприношения. Ее основная идея заключается в том, что абсолютная реальность (Брахман) и все индивидуальные сущности (Атман) имеют общую природу. Веданта утверждает, что Брахман существует как неизменная причина вселенной. «Я» является субъектом своих собственных действий (*карма*) и получает по заслугам в зависимости от результатов кармы. Как и в других индуистских школах, приверженцы веданты стремятся к освобождению из цикла перерождений (*сансары*). Мудрец Вьяса был одним из главных сторонников этой концепции и автором «Брахма-сутр», основанных на Упанишадах³.

Основные школы веданты. Адвайта-веданта – самая известная школа, оказавшая влияние на многих философов, как индийских, так и западных. Она была создана Ади Шанкарой (середина VIII в.) и его парама-гуру Гаудападой. Согласно этой школе, Брахман – единственная реальность, а мир, каким он воспринимается, иллюзорен. Иллюзорная энергия Брахмана – *майя* – проявляет мир. Незнание этой истины является причиной всех страданий, а благодаря знанию можно достичь освобождения. Человек, пытаясь познать Брахмана, под влиянием майи воспринимает его как Бога (Ишвара), отделенного от бытия и от человека. В действительности нет разницы между индивидуальной душой (*дживатманом*) и Брахманом. Путь к освобождению заключается в познании (*гьяна*) этого отсутствия разницы (*адвайта* – санскр. «недвойственность»).

Вишишта-адвайта была предложена Рамануджей (1017–1137), который считал, что индивидуальная душа (*дживатман*) является частью Брахмана, т. е. подобна Ему, но не полностью идентична. Главное отличие от основной школы адвайты состоит в том, что Брахман, Атман и материя наделяются атрибутами, являясь различными, но неразделимыми сущностями. Вишишта-адвайта проповедует *бхакти* – преданность Богу в изначальной и верховной

³ Веданта опирается на тексты Упанишад: «Брихадараньяка», «Чхандогья», «Тайттирия» и «Катха», а также знаменитого поэтического диалога «Бхагавадгита» («Песнь о Господе»), части эпоса «Махабхарата». Упанишады являются комментариями к Ведам, отдельные части также были заимствованы из некоторых более ранних Араньяков.

форме Вишну как путь освобождения. Майя рассматривается как созидательная энергия Бога.

Двайта была предложена мыслителем Мадхвой (1238–1317), который полностью отождествляет Бога с безличным Брахманом, а также Его личностной формой Вишну или Его аватаром Кришной. Брахман, дживатманы и материя – это вечные, но отделенные сущности. В этой школе *бхакти* также выступает как путь к освобождению, концепция *майи* как иллюзорной энергии Бога в этой школе отбрасывается.

Классическая индийская философия рассматривает мир как нечто изменчивое, а значит, не имеющее большой ценности и даже иллюзорное (майя) – то, от чего, в конечном счете, можно избавиться. Поэтому йога и другие учения представляют собой четкую инструкцию о том, как можно достичь этой трансцендентной цели. Включение этих учений в другие традиции и культуры, как в прошлом, так и в настоящем, указывает на их широкую и непреходящую привлекательность.

Буддизм

Буддизм основал Сиддхартха Гаутама (Будда, т. е. «просветленный») в VI–IV вв. до н. э., который, согласно легенде, был индуистским принцем, родившимся из бедра своей матери. Он жил в роскоши и ни в чем не знал отказа, однако отец не позволял Сиддхархе покидать дворцовые земли. Он вырос и женился на прекрасной принцессе, но жаждал увидеть, что находится за пределами дворца. В возрасте 29 лет Сиддхарха четырежды покинул дворец и увидел то, что его глубоко потрясло. В первый раз он увидел очень старого немощного человека, во второй – больного страдающего человека, в третий – мертвеца, в четвертый – странствующего монаха, искателя религиозной истины. После этих «четырёх зрелищ» будущий Будда покинул дворец, свою жену и новорожденного сына и начал свой религиозный путь.

Будда развивал концепции о страданиях (духовных и физических), освобождении (нирване) и о Благородном восьмеричном пути, который включает в себя моральные и духовные наставления. Буддизм – это не теистическая религия, то есть в ней отсутствует Бог-творец, в отличие от христианства, ислама или иудаизма. Буддизм развился в ответ на кризис индуизма, который перестал удовлетворять религиозные потребности людей, но только в III в. до н. э. буддизм стал влиятельной религией. Индийский император Ашока Великий принял буддизм на государственном уровне, и он быстро распространился по Индийскому субконтиненту и Юго-Восточной Азии.

Считается, что учение Будды было окончательно записано на Шри-Ланке в конце I в. до н. э., примерно через 500 лет после его смерти. Первые

сутры, собранные вместе, считаются одной из трех «корзин», или разделов, Палийского канона – «Трипитаки». Это буддийские писания, приписываемые Будде и его близким ученикам. Более поздние сутры были разработаны в рамках школы буддизма Махаяна. К ним относятся такие знаменитые тексты, как «Сутра сердца», «Сутра лотоса» и «Алмазная сутра». Дополнительные сутры были разработаны в тантрической буддийской традиции Тибета.

Будда понял, что из-за человеческой смертности все, что он любит, рано или поздно исчезнет, люди страдают (*дуккха*) на протяжении всей жизни из-за желаний, зависти, страха и т. д. Каждый человек перевоплощается в бесконечном круге сансары, а буддизм стремится разорвать этот порочный круг, определив «Четыре благородные истины»:

Жизнь – это страдание (*дуккха*);

Причина страдания – желания (*танха*);

Конец страдания (*ниродха*) – прекращение желаний;

Есть путь (*магга*), который уводит человека от желаний и страданий (восьмеричный путь).

Благородный восьмеричный путь включает восемь элементов, которые называют «правильными», «мудрыми» или «искусными», их обычно делят на три категории: мудрость, нравственное поведение и умственная дисциплина. Все вместе они известны как тройное обучение. Первые два шага означают мудрость, следующие три – этическое поведение, последние три способствуют развитию умственной дисциплины.

1. *Правильное знание* – четкое осознание «четырех благородных истин», закона кармы, а также непостоянства и взаимосвязанности всех явлений. Оно включает в себя осознание природы страдания, его причин и пути к его прекращению.

2. *Правильное намерение* означает развитие благих и этических устремлений, включая отказ от вредных действий и привычек, развитие доброжелательности и сострадания по отношению ко всем живым существам, а также развитие привычки не привязываться ни к кому и ни к чему («у того, кто освободился от привязанностей, нет печали, откуда страх? – «Дхаммапада»⁴) и не причинять вреда.

3. *Правильная речь* направлена на отказ от вранья, грубых слов, оскорблений, критики других людей, пустых разговоров. Вместо этого надлежит использовать спокойную разумную речь, чтобы способствовать достижению истины, гармонии и взаимопонимания.

⁴ «Дхаммапада» – одно из важнейших произведений буддийской литературы, составленное из стихотворных изречений Будды Шакьямуни, произнесенных им по поводу того или иного случая. Создана, как полагают ученые, около III в. до н. э.

4. *Правильное поведение* подразумевает отказ от воровства, убийства всех живых существ, пьянства, распутства, лжи.

5. *Правильный образ жизни* диктует выбирать профессию, которая должна соответствовать выбранному духовному пути, а не мешать ему, поэтому нужно избегать любой работы, связанной с причинением вреда живым существам, включая торговлю «живым товаром», одурманивающими веществами, алкоголем, оружием, мошенничеством, производство мясных продуктов, а также чрезмерного богатства.

6. *Правильное усилие*. Будда придавал огромное значение воле, особенно при преодолении вредных состояний ума, что включает в себя осознание пяти препятствий, в числе которых: желания, отвращение, суетливость, сомнения, лень, и активную работу по их преодолению. Препятствия на пути к медитации можно свести к двум – это возбуждение и лень, правильное усилие заключается в нахождении баланса между этими двумя крайностями.

7. *Правильная осознанность* – человек становится наблюдателем своих эмоций, не цепляясь за них; держит чувства и воображение под контролем разума. Поэтому для практикующего необходимо выделять время в течение дня для самоанализа наедине с собой, иногда «удаляясь» из жизни на несколько дней.

8. *Правильная концентрация*: медитативные практики (*дхьяна*), направленные на прекращение сансары путем угасания «Я», подобно тому, как человек задувает свечу, переходя в *самадхи*, а за тем и в нирвану.

Таким образом, путь к прекращению *дуккхи* лежит через осознание и исправление наших ложных представлений о мире. Будда считал, что одно из наших самых пагубных заблуждений о реальности – наше представление о «Я». Понимая, кто мы есть на самом деле, мы можем жить осознанно. Подобно черной дыре, искривляющей пространство-время, чтобы удерживать свет, «Я» искажает реальность и заманивает наши мысли и чувства в ловушку эго. Люди – это не индивидуальные устойчивые сущности, а составной, постоянно меняющийся набор элементов. В трактате «Абхидхармакоша-бхашья», написанном буддийским философом Васубандху в IV в. н. э., утверждается, что у каждого человека есть «Я-дхарма», состоящая из пяти совокупностей (*скандха*): материальной формы, чувств, восприятий, ментальных измышлений (понятий) и сознания – все они воспринимаются как Я-личность и носят временный характер, пока личность идентифицирует себя с этими качествами. Отсюда в буддизме возникает концепция *анатты* (от пал. «не-Я», или «лишенный субстанции»), или *анатман*, – в человеке нет устойчивой субстанции, т. е. души (*атмана*). Отсутствие Я-личности – души (*атмана*), непостоянство

всего сущего (*аничча*) и страдание (*дуккха*) – являются тремя характеристиками всего сущего (*тилаккхана*), признание которых и составляет «правильное понимание» и дает шанс на освобождение. Буддийская теория Пратит்யасамутпада взаимозависимого возникновения гласит, что всё сущее является причиной и следствием других вещей, т. е. все обусловлено, ничто не существует независимо и нет первопричины. У цепи причинно-следственных связей не было начала, бесполезно размышлять о том, как зародилось феноменальное существование. Однако его можно прекратить, и это конечная цель буддизма – окончательное освобождение всех существ от страданий существования. Будду часто спрашивали, что происходит с архатом (просветленным), после его смерти, и он отвечал: «Что происходит со следами птиц в воздухе...». Нирвана означает «угасание», и Будда сравнил смерть архата с угасанием пламени, когда топливо (карма) заканчивается. Многие подобные вопросы возникают из-за ложной привязанности к эго и отвлекают от главного – избавления от страданий.

Буддизм подразделяется на три основных направления – Тхераваду, Махаяну и Ваджраяну, каждое из которых разрабатывало свои учения и практики и прокладывало свой путь к достижению конечной цели. Эти философские школы оказали значительное влияние на культуру и религию Древней Индии и представляют богатое наследие индийской философии. Буддизм является одной из основных религий мира и практикуется уже более двух с половиной тысяч лет.

Буддизм Тхеравады («Школа старейшин») является старейшей и наиболее традиционной его формой. Он широко практикуется в Юго-Восточной Азии, включая такие страны, как Шри-Ланка, Таиланд, Мьянма и т. д. Тхеравада фокусируется на индивидуальном просветлении, основанном на медитации и самодисциплине. Учение Будды считается высшим авторитетом в буддизме Тхеравады, а цель практикующего – стать архатом или полностью просветленным существом. Палийский канон, собрание текстов на языке пали, является основным источником Тхеравады.

Буддизм Махаяны («Великая колесница») более либеральная и многоплановая традиция, которая развивалась в Восточной Азии, включая Китай, Японию и Корею. В Махаяне подчеркивается идея сострадания и возможность достижения просветления для каждого живого существа. Цель практикующего стать бодхисаттвой – просветленным, который предпочитает оставаться в цикле перерождений для оказания помощи другим. Махаяна характеризуется использованием ритуалов и религиозных практик, а также обладает богатой и сложной философией и космологией. Сутры Махаяны – собрание священных писаний, считаются основным источником Махаяны.

Буддизм Ваджраяны, или тантрический буддизм, является третьей и новейшей традицией буддизма, широко практикуется в Тибете, Бутане, Непале, Монголии, Бурятии, Калмыкии. В нем подчеркивается использование медитации, визуализации божеств и ритуалов для достижения просветления. Ваджраяна включает в себя элементы индуизма и местных шаманских практик, это направление отличается своими сложными ритуалами, использованием тайных мантр, мудр и мандал. Цель практикующего Ваджраяну – достичь состояния будды за одну жизнь, учение передается через систему отношений гуру–ученик.

Хотя между тремя традициями буддизма существуют различия, все они разделяют общую веру в Четыре Благородные истины и Восьмеричный путь, которые являются основополагающими составными частями буддизма. Четыре Благородные истины утверждают, что страдание – это универсальный опыт, причиной страдания является страстное желание и привязанность, есть способ положить конец страданию, а путь к прекращению страдания – это Восьмеричный Путь (правильное понимание, правильное намерение, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильные усилия, правильная осознанность и правильная концентрация).

Буддисты подтверждают свою приверженность учению Будды и пути к пробуждению, прибегая к «трем драгоценностям». Это означает, что они полагаются на: 1) мудрость Будды – достигшего высшего просветления и понимающего суть всего во Вселенной; 2) преобразующую силу Дхармы – путь, позволяющий осознать причины страданий и способы их преодоления; 3) Сангху – поддерживающее сообщество, состоящее из святых людей, монахов, ведущих аскетичный образ жизни и практикующих Дхарму Будды.

В заключение надо отметить, что буддизм – богатая и гибкая религия с долгой историей и широким спектром практик и верований. Каждая из трех традиций буддизма – Тхеравада, Махаяна и Ваджраяна – предлагает свой уникальный подход к достижению просветления, но все они преследуют общую цель, предусматривающую уменьшение страданий и приумножение сострадания в мире.

Джайнизм

Джайнизм – одна из древнейших религий мира, зародившаяся в Индии по меньшей мере 2500 лет назад. Духовная цель джайнизма – освободиться от бесконечного цикла перерождений и достичь всеведения – мокши. Этого можно достичь, ведя ненасильственный образ жизни, или *ахимсу*, с минимальным негативным воздействием на другие формы жизни и окружающую среду вообще.

Традиции джайнизма были основаны 24 учителями-тиртханкарами, духовными лидерами, достигшими просветления и освободившимися от цикла перерождений, и в первую очередь – Вардхаманой Махавирой, последним из тиртханкар и современником Будды. Он родился в семье кшатриев (воинов) (599 г. до н. э.), когда ему было 30 лет, он отказался от всего мирского и стал аскетом. После 12 лет поста и медитации Вардхамана достиг просветления и стал Махавирой (санскр. «Великий Герой»). И Махавира, и Будда подчеркивали важность самодисциплины, медитации и аскетической жизни как ключа к спасению. Взгляды адептов джайнизма отличались от приверженцев традиционного брахманизма, делавших упор на ритуальные практики и выступавших посредниками между человечеством и богами.

Джайны считают, что реальность состоит из шести вечных принципов (*дравья*): 1) дживы (живых существ), 2) адживы (неживой материи), 3) дхармастикайи (принцип движения), 4) адхармастикайи (принцип покоя), 5) акаши (пространства) и 6) калы (времени). Джива состоит из бесконечного числа идентичных духовных единиц, аджива – это материя во всех ее формах, включая время, пространство и движение. Джива – жизненный принцип, или душа, – отлична от тела и не является продуктом или свойством тела. Дживы подразделяются в зависимости от уровня развития органов чувств живого существа: так, растения принадлежат к низшему классу, потому что обладают только осязанием, беспозвоночные – ко второму, обладая осязанием и вкусом, позвоночные обладают всеми пятью органами чувств. Люди, обитатели ада и освобожденные души обладают дополнительным органом чувств – манасом, благодаря которому они способны рассуждать (*самджнин*). Сознание – сущность «Я» (или души), его проявлениями являются восприятие (простое постижение) и интеллект (концептуальное знание). Реальность является внешней и воспринимается органами чувств.

Подобно индуистам и буддистам, джайны верят в реинкарнацию и карму, полагая, что плохая карма вызывается причинением вреда живым существам. Чтобы этого избежать, джайны должны практиковать ахимсу, строгий кодекс ненасилия. По этой причине джайны соблюдают строгое вегетарианство и едят только растения, растущие над землей, не повреждая корни. Джайнские монахи и монахини носят маски на лице, подметают дорожки, по которым ходят, избегая убийства насекомых. Также в джайнизме существует четыре дополнительных обета, которыми руководствуются верующие: всегда говорить правду, не воровать, проявлять сексуальную сдержанность (с безбрачием в качестве идеала) и не привязываться к мирским вещам.

Карма, являясь универсальной причинно-следственной связью, привязывает душу к телу. Каждое действие, совершаемое человеком, – доброе или

злое – открывает каналы чувств (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние), через которые невидимая материальная субстанция – карма – «прилипает» к дживе, отягощая ее и определяя условия следующей реинкарнации. Незнание истины и четыре страсти – гнев, жадность, гордыня и заблуждение – привлекают поток кармической материи, который затемняет сияние души.

Джайны не верят в бога-творца, а почитают совершенных аскетов, которые получили действительный авторитет благодаря своей карьере и способностям. Джинны («завоеватели»), или тиртханкары, вели схожую жизнь. Они родились принцами в королевских семьях и ушли из общества, чтобы принять религиозное посвящение либо до, либо после вступления в брак. Первый этап их аскетической жизни был полон испытаний, но духовная эволюция привела к полному просветлению или всеведению (*кеваладжнане*). Махавира прожил семьдесят два года, тридцать – как принц и сорок два – как аскет. После его смерти джайнизм разделился на две ветви – шветамбара («одетый в белое») и дигамбара (одетый пространством).

Путь к освобождению лежит через три драгоценности: правильную веру (*мокша марга*), или веру в реальное существование души; правильное знание (знание реальной природы вселенной) и правильное поведение (практику пяти добродетелей).

Правильная вера означает признание существования девяти истин, или принципов:

- существуют разумные души, или живые существа (*джива*);
- существуют неразумные, или материальные вещи (*аджива*);
- карма находится в душе (*асрава*);
- однажды попав в душу, карма «привязывается» к ней (*бандха*);
- существуют хорошие формы деятельности (*пунья*);
- существуют плохие формы деятельности (*папа*);
- течение кармы должно быть заблокировано (*самвара*);
- накопившаяся карма должна быть уничтожена (*нирджара*);
- после устранения всех карм происходит окончательное освобождение от цикла перерождений (*мокша*).

Лишь соблюдая все три драгоценности, человек может остановить поток кармы. Когда последняя частица кармы исчерпана, связь между душой и материей распадается, и душа достигает бесконечного блаженства и силы, а затем выходит за пределы цикла земного существования (*сансары*) и отправляется в Сиддхашилу, где чистая джива познает свою собственную истинную природу в вечном покое.

В джайнизме монахами становятся после официальной церемонии посвящения, называемой *дикша*. Посвящаемый отрекается от обычной жизни, получает новое имя и монашеские принадлежности в соответствии с орденом, к которому будет принадлежать. Монахи ведут странствующий образ жизни, проходят пешком большие расстояния, едят один раз в день, то, что им подадут миряне, что соответствует «пяти великим обетам» (*махавратам*): не совершать насилия (*ахимса*), говорить только правду (*сатья*), не брать чужого (не воровать) (*астея*), соблюдать безбрачие (*брахмачарья*), или целомудрие, для мирян, непривязанность или невладение (*анариграха*). Монахи практикуют непривязанность, ведя «кочевой» образ жизни, полностью полагаясь на подаяния последователей-мирян. Как для монахов, так и для мирян, пост является одной из наиболее распространенных практик, способствуя устранению кармической материи путем очищения души.

Джайнская вера уделяет большое внимание уважению и поклонению религиозным учителям, что выражается в ежедневной молитве – «пятикратное поклонение» (*навакарамантра*, или *панчанамаскара*). Другие важные религиозные действия включают мантры для исповеди и раскаяния, восхваление джинов, поклонение их изображениям в храмах, соблюдение важных дат во время фестивалей или паломничество к святым местам.

Согласно верованиям джайнов, вселенная никогда не создавалась и существует вечно, но меняется, проходя через бесконечную серию циклов. Каждый из этих восходящих или нисходящих циклов делится на шесть мировых эпох (*юг*). Нынешняя эпоха является пятой в нисходящем цикле. Все эти эпохи имеют фиксированную продолжительность в тысячи лет. Когда цикл достигнет своего низшего уровня, джайнизм будет утрачен во всей своей полноте, а потом снова в ходе следующего подъема восстановлен тиртханкарами. В каждом из этих невероятно долгих периодов времени всегда присутствуют двадцать четыре учителя-тиртханкары.

Локаята-чарвака

Локаята-чарвака (*чарвака* – «сладкоречивый»), или локаята, – это древнеиндийская философия атеизма и материализма, разработанная около 600 г. до н. э. К сожалению, оригинальные труды индийской материалистической школы были утрачены. Ее последователи отдают предпочтение эмпирическому опыту и отвергают религиозные концепции индуистов, джайнов, буддистов, в том числе веру в жизнь после смерти, карму, священные писания, Веды, освобождение (*мокшу*) и религиозные ритуалы. Они также отрицают представление о том, что за природными феноменами скрывается трансцендентная сила – Бог. Эта школа учит, что восприятие (*пратьякша*) служит единственным

действительным средством познания. Следовательно, материя, состоящая из земли, воды, огня и воздуха, составляет единственную и подлинную реальность, а все существующее – результат комбинаций этих элементов. Все, что находится за пределами восприятия, является воображением. Сознание, или разум, – это эпифеномен, побочный продукт материи, который возможен, потому что качества, не присущие стихиям по отдельности, возникают при их сочетании.

Локаята-чарвака утверждает, что ключ к счастью заключен в гедонистическом образе жизни. Основные постулаты этой школы: природа безразлична к моральным основам общества; солнце одинаково светит как добродетельным, так и злым; большинство людей верят в богов по своей собственной воле; нет нирая, ни ада – есть только мир, в котором мы живем; жить нужно здесь и сейчас, так как никаких перерождений не существует. Философия чарваки сосредоточена исключительно на стремлении к чувственным удовольствиям (*кама*) и богатству (*артха*) как средствам достижения удовольствия.

Важные тексты

Айтарея-Упанишада

Айтарея-Упанишада (известна также как «Айтарейя-Араньяка», или «Айтарея Араньяка Упанишада») – одна из наиболее важных и древних упанишад в индийской философии и духовности. Она является частью Ригведы и состоит из трех частей: Арамьякам (Араньяка) и двух Араникамов (Упанишад). Айтарея-Упанишада является продуктом коллективного авторства мудрецов. Она датируется примерно VII–VI вв. до н. э.

Упанишада исследует природу Атмана (души) и его отношение к высшей реальности – Брахману, подчеркивает, что Атман и Брахман суть одно и то же, что они едины. Упанишада подтверждает концепцию перерождения (сансары) и закона кармы, утверждая, что наши действия (карма) определяют наши будущие рождения, а значит и страдания. *Айтарея-Упанишада* подчеркивает важность медитации и самопознания для достижения духовного освобождения. Знание о природе Атмана и его единстве с Брахманом считается ключом к освобождению. Упанишада также содержит символические ритуалы и молитвы, которые помогают практикующим достичь высшей реальности. *Айтарея-Упанишада* содержит учение о пяти оболочках (*панчакоша*), которые покрывают истинное Я (Атман). Эти оболочки включают физическое тело, жизненную энергию, разум, интеллект и блаженство. Путем разрушения

этих оболочек человек может достичь освобождения. *Айтарея-Упанишада* представляет собой важный текст в индийской философии и учении о Веданте. Она обсуждает ключевые концепции, которые стали частью философских и духовных традиций Индии и оказали влияние на развитие индийской философии впоследствии.

Фраза «прагьянам брахма» (Prajñānam Brahma) – «сознание – это Брахман» является одним из наиболее известных афоризмов Вед. Она принадлежит к категории «магических слов» (мантр) в индийской философии и взята из текста «Ригведы». Значение этой фразы сложно переоценить, так как она содержит ключевую идею Вед, которая заключается в том, что высшее знание (*прагьянам*) и Брахман (*брахма*) являются одним и тем же. Этот афоризм призывает к осознанию, что Брахман как абсолютная реальность присутствует в каждом аспекте нашей жизни и сознания, и что истинное понимание (*прагьянам*) приводит к единству с этой высшей реальностью.

Бхагавадгита

Бхагавадгита – один из самых важных и влиятельных текстов в индийской философии, религии и литературе. Она является частью древней эпической поэмы *Махабхарата*, написанной на санскрите, и содержит беседу между Принцем Арджуной и Кришной, который выступает в качестве его духовного наставника и друга. События *гиты*⁵ разворачиваются перед началом великой битвы на Курукшетре, где две враждующие стороны – Пандавы и Кауравы – стоят друг против друга. Арджуна, один из лидеров Пандавов, находится перед сложной нравственной дилеммой и полон сомнений относительно участия в этой кровопролитной войне. Кришна помогает ему разрешить сомнения и вдохновляет его на действия. Бхагавадгита затрагивает множество философских и духовных тем, включая дхарму, карму, бхакти (преданность, служение), йогу (практику созидания и духовного развития) и природу Бога. *Бхагавадгита* подчеркивает важность исполнения своих обязанностей и дхармы, даже в сложных обстоятельствах, дает истинное понимание Бога и утверждает, что духовное освобождение достигается через преданность и практику йоги. *Гита* описывает разные виды йоги, включая Карма-йогу (йогу действия), Бхакти-йогу (йогу преданности), Джьяна-йогу (йогу познания) и Дхьяна-йогу (йогу медитации). Каждая из них представляет собой способ достижения духовной реализации и слияния с Богом. *Бхагавадгита* выделяет путь *бхакти* (преданности), который предполагает преданное служение Богу и развитие

⁵ *Гита* в индуизме – санскритский термин, используемый по отношению к группе текстов, написанных в определенном литературном жанре. Классическая *гита* представляет собой беседу между божеством и учеником, в ходе которой ученик задает вопросы и получает божественное откровение и наставление.

глубокой любви к Нему. Кришна в тексте представлен как Верховное Существо (Бог) и источник всего сущего. Учение о Кришне и его природе играет важную роль. *Бхагавадгита* оказала огромное влияние на индийскую и мировую философию и духовность. Ее учения о дхарме, карме, йоге и преданности остаются актуальными и вдохновляющими для многих людей, стремящихся к духовному развитию и осознанию себя.

Основные термины и понятия

Карма – учение о действиях и их последствиях. Карма утверждает, что наши действия влияют на наше будущее и определяют следующее воплощение.

Дхарма – букв. «то, что удерживает или поддерживает», в зависимости от контекста может означать «нравственные религиозный долг», «универсальный закон устои», «бытия».

Мокша – освобождение из цикла перерождений и слияние с абсолютной реальностью (Брахманом).

Сансара – цикл перерождений и обновлений, который, согласно индийским учениям, подвергает человеческую душу (*атман*) бесконечному числу воплощений в разных формах жизни. Целью духовной практики является освобождение из этого цикла и достижение мокши (освобождения).

Брахман – абсолютная и бесконечная реальность, которая считается высшей истиной во многих индийских философских системах, особенно в адвайта-веданте. Брахман является источником всего существующего и единственной реальностью, скрытой за миром явлений.

Атман – индивидуальная душа, или сущность, присутствующая в каждом живом существе. В некоторых философских системах, таких как адвайта-веданта, Атман считается единым с Брахманом, что означает, что душа каждого индивида имеет единство с абсолютной реальностью.

Тримурти – концепция, включающая в себя три аспекта абсолютной реальности:

Брахма – творческий аспект, представляющий собой божество творения.

Вишну – поддерживающий аспект, ответственный за сохранение и поддержание мира.

Шива – разрушающий аспект, уничтожающий мир.

Аватар – воплощение божества в человеческой или иной форме, чтобы вмешаться в ход событий и изменить его, победив зло. Так, Кришна и Рама считаются аватарами бога Вишну.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные положения этики буддизма, главные добродетели и пороки человека.
2. Назовите и опишите основные ортодоксальные школы индийской философии?
3. Что индийская философия понимает под Атманом и Брахманом?
4. Объясните концепцию кармы и сансары?
5. Какие тексты в индийской философии являются священными и почему?
6. В чем суть джайнизма?
7. В чем отличие буддизма от ортодоксального индуизма?
8. Что в школе санкхьи ведет к освобождению?
9. Как объясняет происхождение мира древнеиндийская философия?
10. Что такое дхарма? Проведите анализ отличий этого понятия у разных направлений индийской философии.
11. Какая индийская философская школа представляет собой дуалистическую систему, которая рассматривает духовное мужское (Пурушу) и материальное женское (Пракрити) начала мира?
12. Какая индийская философская система концентрируется на учениях Упанишад?
13. Какие пять элементов составляют основу реальности, согласно философии вайшешики?
14. Что в буддизме понимается под нирваной?
15. Какой путь предлагает буддизм для преодоления страданий этого мира?
16. Сравните смысл человеческой жизни в традиционных школах индуизма и буддизма.
17. Расскажите об одной из неортодоксальных школ (даршан).
18. Объясните космологическую концепцию в индийской философии.
19. Понятие «мокша» в индийской философии.
20. Кто является создателем «восьмеричного пути»? И как он к нему пришел?
21. Объясните принцип ахимсы в буддизме.
22. Как на индийскую философию повлияли эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна»?
23. Объясните концепцию Адвайта-Веданты.

Практические задания

1. Прочитайте данный отрывок текста из *Айтарея-упанишад*⁶ и разберите его смыслы.

1. Поистине, это было вначале одним Атманом. Не было ничего другого, что бы мигало. Он подумал: «Теперь я создам миры».

2. Он создал эти миры: небесные воды, частицы света, смерть, воду. Небесные воды – над небом, небо – [их] опора, воздушное пространство – частицы света, земля – смерть; что находится внизу, то – вода.

3. Он подумал: «Вот эти миры. Теперь я сотворю хранителей миров». И, извлеки из вод *пурушу*, он придал ему внешний облик.

4. Он согрел его. Рот этого согретого раскрылся, словно яйцо; изо рта [вышла] речь, из речи – огонь. Ноздри [его] раскрылись; из ноздрей [вышло] дыхание, из дыхания – ветер. Глаза [его] раскрылись; из глаз [вышло] зрение, из зрения – солнце. Уши [его] раскрылись; из ушей [вышел] слух, из слуха – страны света. Кожа [его] раскрылась; из кожи [вышли] волосы, из волос – травы и деревья. Сердце [его] раскрылось; из сердца [вышел] разум, из разума – луна. Пуп [его] раскрылся; из пупа [вышел] выдох, из выдоха – смерть. Детородный член [его] раскрылся; из детородного члена [вышло] семя, из семени – вода.

2. Прочитайте отрывок *Бхагавадгиты*, выявите ключевую моральную дилемму Арджуны и наставления Кришны.

Бхагавадгита. Глава II. Санкхья-йога. Йога рассуждения⁷

1. Увидев Арджуны скорбь и страданье,
Кришна молвил слова назиданья:
2. «Как скверна эта смогла одолеть Тебя, о, Арджуна?
Как смог ты стерпеть?
Так, познавший цель жизни себя не ведет,
Не в рай, а к бесславию это ведет.
3. Малодушию Партха не поддавайся,
Вырви слабость из сердца, воспрянь и сражайся».
4. Арджуна сказал: «О, врагов покоритель,
Ведь передо мною мой дед и учитель,
Как в Бхишму и Дрону смогу я стрелять?
Славить их нужно и почитать.

⁶ Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2. Пер. предисл. и коммент. А.Я. Сыркина. М.: Наука; Ладомир, 1991. С. 40.

⁷ Бхагавадгита. Глава II. Санкхья-йога. Йога рассуждения. – Электронный ресурс: URL: <https://www.oum.ru/yoga/vedicheskaya-kultura/bhagavat-gita-ritmichnyy-perevod/> (дата обращения: 25.11.2024).

5. Уж лучше я буду просить подаянья,
Чем совершу столь дурное деянье.
У того, кто жизнь наставника губит,
Кровью счастье запятнано будет.
6. Врагов победить, иль познать поражение,
Не понимаю, разум в смятенье.
Если мы сынов Дхритараштры убьем,
Наслаждение в жизни уже не найдем.
7. Я больше не знаю в чем долг состоит,
Мной слабость постыдная руководит.
Что лучше скажи, умоляю тебя,
Я твой ученик, наставляй же меня.
8. Искушающей скорби не сбросить оков,
Обрету даже если царство богов.
Не хочу я тем более царства земного,
Счастья в этом нет никакого.
9. «Я не буду сражаться» – Арджуна сказал,
Телом поник он, и замолчал.
10. Разбитому горем Арджуне тогда,
С улыбкой Кришна молвил слова:
11. «Основания скорбь твоя не имеет,
Ни живых, ни мертвых мудрец не жалеет.
12. Всегда ты и я, люди все – пребывали,
Существование мы не прекращали.
13. Дух вечный, в теле земном воплощаясь,
Проходит юность, зрелось и старость.
А тело земное, когда покидает,
Тело иное он приобретает.
14. Страданье и счастье всегда не бывают,
Как лето с зимою друг друга сменяют.
Соприкосновения их порождают
Чувств и объектов, кто понимает,
Невозмутимы остаются всегда,
В явлениях этих не видят вреда.
15. Кто в горе и в радости уравновешен,
Без беспокойств, терпелив и неспешен,
Невозмутим и мыслями строен,
Воистину освобожденья достоин.

16. Кто истину видят, пришли к заключенному,
Что материальность подвержена тлению,
Несуществующим то называют,
А дух – неизменным и вечным считают.
17. Все тело пронизано неразрушимым
Духом – извечным, и неуязвимым.
18. В живом существе дух всегда пребывает,
Тело-материя лишь умирает.
Сражайся поэтому воин великий –
Потомок Бхараты дивноликий.
19. Кто полагает, что он есть убийца,
И кто в сражении смерти боится, –
В иллюзии сильной тот пребывает,
Не гибнет дух, и не убивает.
20. Дух не рождается, не умирает,
Не возникает и не исчезает.
Он изначален, извечен, не сгинет,
Когда материальное тело покинет.
21. Как знающий то, что дух неуязвим,
Не рожден, неизменен и не разрушим,
Сможет убить иль заставить убить,
Как такое вообще может быть?
22. Обветшавшее платье человек как снимает,
Так и дух обветшавшее тело меняет.
23. Оружием его нельзя умертвить,
Водою нельзя его намочить,
Огнем нельзя его опалить,
Нельзя и ветром его иссушить.
24. Нерушим он, и вечно всегда пребывает,
И свойства свои он не изменяет.
25. Не постигнут, не виден, и не убит, –
Знающий, о теле уже не скорбит.
26. Родиться дух может, и умереть –
Считаешь так – тоже не стоит скорбеть.
27. Неизбежно – родился кто, тот и умрет,
А после рожденье опять обретет.

28. Не скорби, ведь в мире все существа
Не проявленными пребывают сперва,
Проявленными станут они в середине,
И из яви уйдут при вселенной кончине.
29. Один на дух как на чудо глядит,
Другой как о чуде о нем говорит,
Иной о нем как о чуде внимает,
Но даже услышав, его не познает.
30. Дух в теле рожденного не умирает,
И скорбеть о нем мудрому не подобает.
31. Долг воина – без колебаний сразиться,
Соблюдения ради законов, традиций.
32. Счастье, коль битва приходит сама,
Открывая для воина рая врата.
33. Но, если от битвы откажешься правой,
Расстанешься с честью и кшатрия славой.
34. Как на опозоренного станут смотреть,
А для воина бесчестье хуже, чем смерть.
35. Великие воины, кто тебя уважал,
Из страха, решат, ты от битвы бежал.
36. Смеяться начнут враги над тобой,
Что мучительней участи будет такой?
37. Убитый – достигнешь небесного царства,
Победив, – обретешь на земле государство.

3. Выбрать одну из Упанишад (например, Иша-Упанишада или Катха-Упанишада) и провести исследование ее ключевых философских концепций. Представить свои результаты в виде доклада или эссе.

4. Провести сравнительный анализ двух философских школ Древней Индии (санкхья и йога) и описать основные идеи, сходства и различия между ними.

5. Проанализировать концепции кармы и реинкарнации в индуизме и буддизме, обсудить, как эти концепции влияют на поведение и моральное самосознание.

6. Изучить эпос «Махабхарата» и выделить ключевые моменты, связанные с философскими и этическими вопросами. Обсудить, какие уроки можно извлечь из этой древней эпопеи.

7. Выбрать одну из глав «Бхагавадгиты» и провести анализ ее содержания.

Литература

1. Аблеев С. Р. История мировой философии. Учебник. М.: АСТ; Астрель, 2005. 414 с.
2. Бхагавад Гита. Невиданное Сокровище Безусловной Красоты. М.: Шри Чайтанья Сарасват Матх, 2018. 366 с.
3. Вьяса Кришна-Двайпаяна. Шримад Бхагаватам. Кн. 1, 2. М.: Амрита-Русь, 2017. 336 с.
4. Древнее ведическое сказание Рамаяна. 3-е изд. Арийский цикл. М.: Амрита-Русь, 2017. 592 с.
5. Ермакова Т. В., Островская Е. П., Рудой В. И. Классическая буддийская философия. М.: Академический проект, 2021. 573 с.
6. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 680 с. («Фундаментальный учебник»).
7. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1: Философия древности и средневековья. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 435 с.
8. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2: Философия XV–XIX вв. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 485 с.
9. Лысенко В. Ранняя буддийская философия. 2-е изд. испр. М.: Буддадхарма, 2022. 368 с.
10. Неаполитанский С. М. Ведические предания Древней Индии. Бхагавата-пурана. Амрита-Русь, 2022. 528 с.
11. Пахомов С. Традиционная индийская философия. М: Пальмира, 2023. 576 с.
12. Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии. М.: Юрайт, 2023. 309 с.
13. Упанишады. 5-е изд. Практика постижения истинной реальности. М.: Амрита-Русь, 2017. 112 с.
14. Шохин В. К. Первые философы Индии. Учебное пособие. М: Ладомир, 1997. 302 с.
15. Шохин В. К. Школы индийской философии: период формирования IV в. до н. э. – II в. н. э. М.: Восточная литература, 2004. 412 с.
16. Элиаде М. История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до триумфа государства. М.: Академический проект, 2024. 494 с.

Глава 2. Древнекитайская философия

*Добром нужно отвечать на добро,
а на зло нужно отвечать справед-
ливостью.*

Конфуций

2.1. Специфика древнекитайской философии

Древнекитайская философия уходит корнями в глубокую историю и включает в себя множество различных школ и учений. Традиция философской мысли Древнего Китая оказала сильнейшее и многогранное влияние на культуру, мировоззрение и этику не только народов Восточной Азии, но и нашла свое отражение в большинстве философских систем мира. Характерными чертами большинства китайских философских течений и школ является целостное представление о космосе, антропоцентризм и стремление к гармонии. Кроме того, в китайской философии особое внимание уделялось социально-этическим и политическим вопросам, а не онтологическим и гносеологическим. Отличительной чертой китайской философии является представление о фундаментальной структурной однородности природных и социальных процессов, космогенезе и истории. Понятие о существовании микрокосма и макрокосма, и взаимосвязи между людьми, окружающим их миром и Небом – важный компонент китайского мировоззрения. Базовой характеристикой китайской философии является ее непосредственная связь с традиционными представлениями о цикличности времени, что отражено в китайском календаре, на котором строится вся система сельскохозяйственных циклов. Немалое место в мировоззрении китайцев занимают мифологические представления о неизбежных циклах роста и упадка и понятие о изначальной гармонии мира.

Философские направления Китая были объединены под общим названием «Сто китайских школ», сформировавшихся в период Сражающихся царств (ок. 481–221 гг. до н. э.) и упадка династии Чжоу (1046–256 гг. до н. э.). Среди «ста школ» было несколько крупных, оказавших значительное влияние на китайскую философию и культуру. Сыма Тань⁸ в своем трактате «О шести школах» перечислил и дал характеристику их учений. Это – конфуцианство, даосизм, легизм (школа закона, или законников), моизм, школа имен, школа инь ян. Династия Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.), при которой Китай превратился в единую империю, проявляла интерес к различным

⁸ Сыма Тань (ок. 165 г. до н. э. – ок. 110 г. до н. э.) – китайский астролог и историк времен династии Западной Хань. Его работа «Исторические записки» была завершена его сыном Сыма Цянем, который считается основоположником китайской историографии.

философским школам, однако официальной государственной идеологией стало конфуцианство, разработанное Конфуцием (551–479 до н. э.) в период Чуньцю (722 до н. э. – 481 до н. э.) – время глубоких социальных и политических потрясений в Китае. Ханьский император У Ти, известный также как У Великий (141–87 гг. до н. э.), поставил цель создать жесткую вертикаль власти, основанную на прагматичной идеологии, в связи с чем мистическая направленность даосизма и метафизические спекуляции ранних философских школ были отброшены в пользу конфуцианства.

Конфуцианство, даосизм и буддизм в совокупности известны как «три главных учения» в китайской традиции. Несмотря на то, что между этими тремя системами мышления были конфликты, их интеграция отразилась на развитии китайской культурной мысли. Таким образом, китайская культура адаптировала все три системы, в центре которой находится конфуцианство, поддерживаемое даосизмом и буддизмом, определив тем самым развитие духовности народа, государственное устройство и социальную структуру. Они оказали большое влияние на мировоззрение китайцев, а также почти на все аспекты политической, экономической и культурной жизни страны.

Остановимся подробнее на основных направлениях гуманистической мысли Древнего Китая – конфуцианстве (и неоконфуцианстве), даосизме, моизме и легизме, а также на буддизме, его месте и роли в китайской философской системе. Все они служили цели гармонизировать жизнь человека во времена хаоса и неопределенности, а также обоснованию интересов сильного централизованного тоталитарно-деспотического государства, каким со времен династии Хань стала Поднебесная.

2.2. Школы древнекитайской философии

Конфуцианство

*Боритесь со злом, находящимся
внутри вас, вместо того чтобы бо-
роться с ним в других.*

Конфуций

Конфуцианство – это философия и этическая система древнего Китая, вошедшая как базовый элемент в значительный пласт китайской культуры. Конфуций (551–479 гг. до н. э.) был философом и учителем, его этические идеи о правильном поведении и воспитании нравственности были записаны его учениками в нескольких книгах, самой важной из которых является

«Лунь Юй». Конфуцианство пропагандирует поклонение предкам и моральные добродетели, ориентированные на жизнь в мире и согласии. Почитание предков, являющееся очень важной составной конфуцианства, включают в себя организацию алтаря в доме в честь ушедших родственников, подношение им еды и напитков, цветов и благовоний. Идея «сыновней почтительности», или преданность семье, является ключевой в учении Конфуция. Преданность может принимать форму поклонения предкам, подчинения родительской власти, в более широком смысле она переносится на непреложное подчинение властям в целом, в частности – государственной власти, включая отношение к императору как Сыну Неба. Семья является важнейшим структурообразующим элементом в конфуцианской этике. Главный упор конфуцианство делало на совершенствовании человека. Вера во врожденную доброту человека оказала влияние на развитие политической системы Китая, где основной функцией правителя становится воспитание и преобразование народа. В идеале это должно было достигаться не правовым регулированием и принуждением, а личным примером императора и его чиновников. Конфуцианская политическая теория делала упор на разрешении конфликтов путем посредничества и компромиссов, а не с помощью применения силы.

Такие проблемы, как загробная жизнь, происхождение богов, наличие души, не являлись главными для Конфуция. Конфуцианство включает в себя строгие правила, касающиеся классовой принадлежности внутри китайского общества, что способствовало его расслоению и активно использовалась власть имущими. Китай был разделен на четыре социальных класса: знать, или ученая элита, землевладельцы, ремесленники и торговцы. Людей учили оставаться в своем классе, чтобы поддерживать социальную гармонию. Женщины считались отдельным и более низким социальным слоем, чем мужчины. Согласно конфуцианским правилам, женщины должны были подчиняться своим родственникам мужского пола, в том числе сыновьям. Такие обычаи, как бинтование ног, и правила, ограничивающие социальную свободу женщин, были связаны с конфуцианскими воззрениями и особенно были распространены во времена наивысшего расцвета конфуцианства, например, в период Сун (960–1279 гг. н. э.) (см. раздел «Неоконфуцианство»).

Конфуций не считал, что богатство и власть являются главными в жизни человека. Добродетель (*ли*) – личное качество и главное требование, предъявляемое к достойному человеку, лидеру, способному обеспечить общественную сплоченность и политический порядок. Семейную этику Конфуция следует рассматривать в контексте концепции политики как «исправления»

(чжэнь). Правитель должен быть примером морального лидерства, а не использования силы, его ответственность не только в обеспечении народа продовольствием и безопасности, но и в образовании подданных. Соблюдение закона является минимальным требованием для поддержания порядка, однако высшая цель социальной гармонии осуществляется только с помощью добродетели, выраженной в ритуале.

Одной из фундаментальных конфуцианских ценностей, обеспечивающих целостность ритуала, является *сяо* – сыновья почтительность. Конфуций рассматривал сыновью почтительность как первый шаг к моральному совершенству, ведущему к достижению главной нравственной категории – *жэнь* («человечности»). Конфуцианцы применяют метафору семьи к обществу, стране, космосу, обращаясь к императору как к сыну Неба. Поэтому правителя следует воспринимать как отца, а государство – как большую семью (семью же – как маленькое государство).

Жэнь – источник всех добродетелей, олицетворяющий отношения между двумя личностями, а ритуал, совершаемый с помощью *жэнь* воспитывает характер человека, способствуя его нравственному самосовершенствованию. Строгое соблюдение ритуалов (*ли*), которое вменялось в обязанность всех членов общества, считалось необходимым для сохранения преемственности культурных традиций. Истинный благородный муж (*цзюнь цзы*) презирует богатство и материальную выгоду, действуя вдумчиво и честно даже в гневе. Он должен избегать юношеских страстей, сплетен в зрелом возрасте и тщеславия в старости. Такой человек посвящает себя служению другим и поиску истины и поэтому, по мнению Конфуция, может спокойно встретить смерть, осознав истину.

После смерти Конфуция его ученики Мэн-цзы (ок. 372–289 гг. до н. э.) и Сюнь-цзы (Сюнь Куанг, ок. 300–230 гг. до н. э.) создали два направления конфуцианства. Вопрос о человеческой природе является одним из важнейших в философии Мэн-цзы, поскольку он закладывает основу для формирования идеального нравственного характера. Мэн-цзы считал, что каждый человек может развить в себе идеальный нравственный характер, прилагая усилия, потому что люди по своей природе добры. Он полагал, что конфуцианцы служат важным интересам государства как ученые, не становясь бюрократическими чиновниками, а принимая на себя ответственность за обучение правящего класса гуманному правлению, основанному на добродетели (*дэ*) и «пути истинного государя». Общаясь с властью имущими, Мэн-цзы вел себя не только как политический советник, но и как учитель, давая понять, что истинная личность не подвержена внешним влияниям обстоятельств, к коим он относил большие деньги или, наоборот, бедность, власть и разного рода невзгоды.

Мэн-цзы утверждал, что правители должны забыть о мелких разногласиях и работать на благо народа, поднимая общий образовательный уровень населения. Он считал, что хорошая жизнь определяется нравственным поведением человека, что, в свою очередь, будет вдохновлять других поступать аналогичным образом. Если люди полностью раскроют потенциал своего сердца, то поймут свою природу, а значит познают Небо. Согласно Мэн-цзы, чтобы стать полноценным человеком, нужно развивать в себе «мыслящее сердце» (что можно интерпретировать как совесть, моральное сознание), умаяя свои желания.

Сюнь-цзы критиковал позицию Мэн-цзы о изначально доброй природе человека, считая ее наивным заблуждением. Сюнь-цзы подчеркивал важность самосовершенствования. Он определял процесс конфуцианского воспитания – от образцового человека до мудреца – как непрерывное стремление накапливать знания, навыки, мудрость. В отличие от Мэн-цзы, Сюнь-цзы подчеркивал, что человеческая природа порочна. Люди по своей натуре склонны стремиться к удовлетворению своих инстинктивных желаний, поэтому культура четко очерчивает социальные нормы поведения, ограничивая произвол. Без ограничений социальная солидарность – необходимое условие для благополучия человека – была бы подорвана. Сюнь-цзы, как и Конфуций, интерпретировал нравственность как тяжелый труд, первостепенное значение в котором принадлежит выполнению *ли* (церemonий и ритуальных практик), неукоснительному исполнению правил социального поведения и традиционных обычаев, а также музыке (умение разбираться в музыке и играть на музыкальных инструментах было обязательным для благородного мужа). Для Сюнь-цзы Небо не воплощало в себе никаких этических принципов и было просто названием для обозначения функционирования Вселенной, которое он рассматривал с натуралистической точки зрения, следовательно, нравственные нормы не имеют метафизического обоснования, а являются творением человека. Именно разум помогает человеку создавать социальные институты и правила поведения, которые сдерживают посягательства одного человека на другого и тем самым обеспечивают благополучие для всех.

Канонические конфуцианские тексты включают в себя Пятиканоние (У цзин) и Четверокнижие⁹ (Су ши) – знание их являлось основой экзамена для

⁹ «Великое учение» – это руководство по нравственному самосовершенствованию путем обучения и приобретения опыта на основе принципа «ли» – порядка и следования путем Дао.

«Рассуждения и беседы», написанные в период Воюющих царств, представляют собой сборник учений Конфуция и его бесед с учениками. Первый шаг в познании состоит не только в обучении, но и сыновней почтительности, выполнении своего долга, добродетели и исполнении ритуалов.

«Мэн-цзы» – это сборник бесед с учениками, где Мэн-цзы делает акцент на ответственности императора за благое управление государством на основе Пути Дао. Он считал, что все люди по своей сути добры, но должны научиться сохранять добрые начала несмотря на жизненные обстоятельства.

будущих чиновников в императорском Китае. Пятиканоние¹⁰ состоит из Канона перемен (И цзин), Канона документов (Шу цзин), Канона песен (Ши цзин), Канона обрядов (Ли цзи) и Весенних и Осенних летописей (Чунь цю). Четверокнижие состоит из Учения середины и постоянства (Чжун юн), Великого учения (Да сюэ), Мэн-цзы и Рассуждений и бесед (Лунь юй).

Неоконфуцианство

В период правления династия Сун (979–1279) влияние буддизма на конфуцианские идеи достигло своего апогея, что выразилось в серьезных политических реформах, стремившихся решить накопившиеся социально-экономические проблемы, переосмыслив главные конфуцианские интеллектуальные и духовные традиции. Буддизм внес в конфуцианскую доктрину аскетическую практику, направленную на совершенствование внутреннего мира человека и метафизику.

Возрождение конфуцианства во времена династии Сун было осуществлено учеными-чиновниками, которые придали ему новый импульс с учетом вызовов новой эпохи. В целом неоконфуцианство можно рассматривать как интеллектуальную реакцию на распространение буддийской и даосской философии. Конфуцианцы использовали их концепции для создания более сложной неоконфуцианской метафизики. Ученые-чиновники династии Сун, такие как Фань Чжунъянь (989–1052) и Сыма Гуан (1019–1086), являлись примером людей, которые ставят служение государству выше своих личных интересов.

Конфуцианская этика была восстановлена на новом метафизическом фундаменте в работе «Изъяснение Плана Великого предела» Чжоу Дуньи (1017–1073), заложив в основу принципа *тай цзи* («великий предел») идею вечной трансформации. *Тай цзи* – состояние бесконечного потенциала вселенной, из которого были созданы два противоположных, но взаимосвязанных начала – инь и ян – источник всего сущего. Инь и ян могут трансформиро-

«Учения середины и постоянства» приписывается Цзы Сы, внуку Конфуция, и касается поддержания идеального равновесия и гармонии в своей жизни. Доктрина «серединного пути» фокусируется на следовании Дао. Лучшие государственные правители поддерживают равновесие, поэтому более эффективны и подают хороший пример другим.

¹⁰ «Канон документов» представляет собой сборник из 58 глав, подробно описывающих события Древнего Китая, повествует о деяниях первых царей-мудрецов Яо и Шуня.

«Канон песен» состоит из 305 стихотворений, посвященных любви и браку, сельскохозяйственным работам, повседневной жизни и войне. Содержит народные песни и гимны, исполняемые при жертвоприношениях.

«Канон обрядов» описывает социальные нормы, государственную организацию и ритуальное поведение во времена династии Чжоу. Канон приписывается Конфуцию и является основой многих ритуалов, которые возникли в позднем императорском Китае.

«Канон перемен» содержит систему предсказаний, построенную на взаимодействии принципов инь и ян.

«Весенние и Осенние летописи» представляют собой историческую хронику государства Лу.

ваться друг в друга – так день сменяется ночью, жизнь смертью и т. д. В символе инь / ян черная и белая половины постоянно связаны, визуально подчеркивая циклический характер изменений.

Философ из Южной Сун Чжу Си (1130–1200) известен своим комментарием к «Четырем книгам» конфуцианской традиции, которые он считал основой для образования будущих чиновников, также он составил практическое руководство по семейным обрядам. В XII в. Чжу Си (1130–1200) творчески синтезировал довольно разрозненный вклад различных мыслителей в целостное знание. Он считал, что космос имеет две составляющие – идеальное и материальное. Идеальное – *ли* – является естественным законом и определяет закономерности всех сотворенных вещей, а в сочетании с жизненно важной психофизической энергией *ци* создает явления, имеющие материальную форму. В человеческих существах *ли* проявляется как индивидуальная природа человека, его суть, характер (*син*) и является совершенной, а пороки входят в тело и разум через *ци*. Устранить несовершенства человек может посредством изучения этики и метафизики. Его комментарии к «Четырем Книгам» (*Синьшу*), содержащие изречения Конфуция и его последователей, стали настолько авторитетными, что заложили основу для государственных экзаменов с 1313 г. Любой, кто надеялся стать ученым-чиновником, должен был потратить годы на изучение основных текстов и комментариев, составленных Чжу Си.

В XV в. наиболее заметной фигурой становится Ван Янмин (1472–1529). Ему удалось преодолеть разрыв между идеалистической космологией и строгой ориентацией на практику с помощью двух основных доктрин – теории единства мысли и действия и акцента на распространении добродетели. Он утверждал единство разума (*синь*) и принципа (*ли*), последний в неоконфуцианской мысли рассматривался как высшая метафизическая природа реальности. Разумное начало мира отождествляется у Вана с Дао как основа всех космических процессов. Если бы не было разумного начала, не было бы и вселенной, потому что развитие вселенной основано на взаимодействии между изначальной материей (*ци*) и принципами (*ли*), которые находятся в Мировом разуме, проявляясь в каждом человеке. Мир постижим, потому что его основополагающим принципом является рациональное начало бытия. Сознательно направленная воля приводит к нравственному совершенству, поскольку человек перестает желать того, что вредит ему самому и другим, т. е. преодолевает свой эгоизм и усиливает врожденное стремление к добру.

В конце XIX в. произошли значительные изменения в международных отношениях, поскольку агрессивный европейский империализм распространился по всей Азии. В эту бурную эпоху Китай оказался в невыгодном положении

в новом мировом порядке. Чтобы укрепить страну и защитить национальную независимость от европейского и японского империализма, китайская элита активно перенимала западные знания. В XX в. в период модернизации многие критиковали неоконфуцианство как силу, которая сдерживала развитие Китая. В 1905 г. экзамены при поступлении на государственную службу, основанные на конфуцианстве, были окончательно отменены, свержение монархии в 1911 г. усугубило процесс упадка конфуцианства, который завершился в 1949 г., после китайской революции. Первое поколение новых конфуцианцев – Лян Шумин (1893–1988), Чжан Цзюньмэй (1887–1969) и Сюн Шили (1885–1968) – ставило целью возродить конфуцианскую традицию. Последующие идеологи Му Цзунсань (1909–1995), Тан Цзюньи (1909–1978), Сюй Фугуань (1903–1982) и Ту Вэймин в основном работали за пределами материкового Китая, взяв на себя миссию по модернизации конфуцианства, чтобы оно могло быть применимо в современном обществе. Конфуцианство, соответствующим образом переосмысленное и обновленное в соответствии с требованиями времени, представляет собой многообещающий идеал современного политического порядка. С 1980-х гг. интерес к конфуцианству в Китае вновь возродился.

Даосизм

*Люди определяют себя на земле,
Землю – на небесах,
Небеса – на Пути,
А Путь – на том, что естественно.*
Лао-цзы, «Дао Дэ Цзин»

Даосизм – китайская религия, возникшая немного позже конфуцианства, в начале VI в. до н. э., предположительно основана древнекитайским философом Лао-цзы, о котором существуют множество невероятных легенд. Считается, что он обладал магическим даром, так как родился от луча света. Исторические документы свидетельствуют, что Лао-цзы жил в Лояне в семье богатых горожан. Почти всю свою жизнь мыслитель проработал архивариусом и умер в 517 г. до н. э.

Даосизм – религия, основанная на доктрине Дао – пути достижения гармонии, стал официальной религией страны при династии Тан. Дао – начало всего, главное правило – следовать судьбе («поток жизни») без сопротивления, а иногда просто плыть по течению. Эта концепция соответствует нравственным принципам философии стоицизма (конец IV в. до н. э. – III в. н. э.), утверждавшей, что всё, происходящее в мире, разумно и соответствует Логосу (закону, порядку, природе), ни добра, ни зла объективно не существует, только наша интерпрета-

ция дает им различную «окраску». Даосизм заявляет то же самое: ничто не является ни плохим, ни хорошим, только наше личное восприятие заставляет нас думать, что одни события негативные, а другие позитивные. На самом деле все происходит в соответствии с потоком Дао, и, поскольку Дао естественно, все вещи естественны. Это концепция *у-вэй* – недеяние, что подразумевает следовать истинной природе мира и не стремиться слишком усердно к исполнению желаний. Ортодоксальное конфуцианство включало в сферу своих интересов создание нравственной и политической системы, формирующей общество и Китайскую империю, в то время как даосизм ориентирован на личные и метафизические элементы религиозного характера.

Основным постулатом даосизма является принцип равновесия и взаимосвязи мужского *ян* и женского *инь*. В основе мужского *ян* лежат все положительные и творческие качества, в основе женского *инь*, напротив, – все пассивные, «темные», но *ян* и *инь* не существуют друг без друга, иначе возникнет хаос. «Священной» книгой даосизма является «Дао Дэ Цзин» («Канон Пути и Благой Силы»), написанный, как считается, Лао-цзы. В книге описывается устройство мира, главной движущей силой которого является Дао. Понятие *дао* трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие». В основе всего пути Дао лежит жизненная энергия *ци*, пронизывающая все бытие, и человек включен в этот круговорот энергообмена на вселенском уровне. Дыхательная практика *тай-цзицзюань* является частью древнекитайского искусства саморегуляции тела – цигун. Цигун очень часто используется в медицине, поскольку способствует расслаблению, духовному и физическому пробуждению. Цигун как система включает в себя, помимо практики медитации, дыхательных упражнений, различных боевых приемов, и философскую теорию. Благодаря овладению техникой цигун, требующей постоянных тренировок, китайские монахи достигают поразительных результатов в сохранении физического и духовного здоровья до глубокой старости, способности в течение долгого времени обходиться без пищи и воды и пр. Если рассматривать энергию *ци* как основу всего сущего, а гармонию *инь* и *ян* как главную цель для каждого последователя даосизма, то цигун является своеобразным механизмом достижения этой гармонии.

В средние века даосизм был разделен на два направления: философское и религиозное. Последнее создало новых богов – это Юй-ди, верховный господин, повелитель Неба и земли и Цзао-ван – бог домашнего очага. Философское направление нашло отражение в медицине, боевых искусствах, литературе, живописи и т. п. Сегодня даосизм широко распространен по всему Ки-

таю и тесно переплетен с другими распространенными здесь религиями – буддизмом и конфуцианством, этот эклектизм можно заметить на примере многочисленных храмов и монастырей. Так, на фресках Могао раннебуддийского пещерного храмового комплекса Цяньфодун (353–366 гг. н. э.) и руинах древних храмов Гаочана, расположенных в 46 км от Турфана, у Огненных гор (город, когда-то считавшийся жемчужиной пустыни Гоби), наряду с буддийскими божествами присутствуют и даосские.

Даосизм, как и конфуцианство, основан на концепции гармоничного порядка в природе и обществе и врожденной доброте людей. Постулат о том, что все в мире взаимосвязанно, нашел отражение в искусстве и литературе, но больше всего в науке. Сосредоточенность даосов на природных процессах и долголетию помогла создать китайскую медицину. Даосы наблюдали, как различные лекарственные растения воздействуют на людей и животных, что позволило внести огромный вклад в развитие медицины. Поклонение предкам, лежащее в основе конфуцианства, стало частью и даосских ритуалов, хотя «Дао-Дэ-Цзин» не поддерживает эту традицию напрямую, а почтение к природе и духам сближает даосизм с японской религией – синтоизмом. Отказ от участия в строгих обрядах наиболее резко отличает даосизм от конфуцианства.

Легизм

Легизм (Школа закона, или законников) был основан Гуань Чжуном (ум. 645 до н. э.), первым выдвинувшим концепцию примата закона в управлении страной, а впоследствии разрабатывался Цзы Чанем (VI в. до н. э.), Шан Яном (ок. 390–338 гг. до н. э.) и Хань Фейем (ок. 280–233 гг. до н. э.). Более 200 лет Китай жил в условиях войны, поэтому легизм был призван установить жесткий контроль за порывами людей с помощью угрозы сурового наказания за проступки, что казалось лучшим способом справиться с хаосом. Легизм стал официальной философией при династии Цинь (221–206 гг. до н. э.), когда первый император Китая Ши Хуанди пришел к власти и запретил все остальные философии. Конфуцианство порицалось из-за утверждения о врожденной доброте людей, которых нужно лишь воспитывать и мягко направлять по нравственному пути. Философов-легистов не интересовала мораль, потому что они считали, что она не играет никакой роли в процессе принятия решений – одни лишь законы направляют естественные склонности человека на благо всех, поскольку люди по своей сути эгоистичны и жестоки. Пример этой прагматичной философской школы: человеку, который хочет убить своего соседа, закон не позволяет это сделать, но ему позволено убивать других, если он служит в армии. Таким образом, эгоистичные желания человека удовлетворяются, а государство получает преданного солдата.

Доктрина школы основывается на трех принципах: строгое исполнение законов (*фа*), применение гибких методов управления, направленных на контроль за чиновниками (*шу*), полная их подотчетность (*синмин*), включая сокрытие подлинных намерений правителя (*усянь*), а также манипулирование между применением власти, насилием и поощрением (*ши*). До тех пор, пока правитель держит власть в своих руках и сохраняет исключительность принятия решений за собой, политическая система будет устойчивой. В этом смысле данная восточная идеология пересекается с западной – работой Макиавелли «Государь» (ок. 1513), где автор сравнивает правителя с лисой, хитрой и изворотливой.

Моизм

Моизм был основан человеком из народа – ремесленником Мо Цзи, или Мо Ди (V–IV вв. до н. э.), добившимся успеха благодаря своим личным заслугам. Главным принципом школы была провозглашена всеобщая любовь как средство самосовершенствования человека и общества. Всеобщее благо *ли* – это политика, направленная на формирование общего благосостояния, и все действия, совершаемые во имя этого принципа, считаются морально правильными. Мо Цзи считал, что только достойные люди (образованные, инициативные, умные, благородные), в независимости от своего происхождения, должны занимать ведущие посты в государстве. Доброжелательный человек, приносящий пользу обществу и заботящийся о благосостоянии людей ведет умеренный образ жизни, избегая роскоши и бесполезных трат. Социальный и моральный порядок (*чжи*) можно укрепить, поощряя веру в привидения и духов, которые вознаграждают добрых и наказывают злых.

Мо-цзы резко критиковал основанную на семейных узах этическую и политическую систему Конфуция. Отвергая воспринятую конфуцианством древнюю веру в «небесное предопределение» (*тянь мин*), моисты утверждали, что человек должен быть активен и деятелен, а правитель внимателен к достоинствам и талантам, которые следует продвигать независимо от социального происхождения. В противовес конфуцианцам они отстаивали принцип «всеобщей любви» (*цзянь ай*) – предполагающий альтруистическую заботу людей друг о друге. «Всеобщая любовь» – это путь, которому должен следовать правитель, чтобы управлять страной и обеспечивать мир и стабильность. Небо (*тянь*), по мнению Мо-цзы, диктует людям свою волю, объединяя все общество, вознаграждая за праведность и наказывая за подлость. Оно справедливо и желает, чтобы люди любили друг друга на благо всего общества. Мо-цзы видел главную этическую проблему общества в стремлении людей удовлетворять свои желания, чему мешают разные нравственные установки. Поэтому

обществу необходимо выработать единые нормы поведения, а это возможно только при достойном лидере. Объективные этические стандарты (*фа*) должны быть простыми, надежными и удобными в использовании, чтобы любой человек мог применить их на практике с минимальной подготовкой. Роскошь и бесполезные траты должны быть искоренены, чтобы у людей было больше ресурсов для обеспечения их благосостояния.

Сама школа представляла собой хорошо структурированное дисциплинированное сообщество, занимающаяся нравственным образованием, политической пропагандой, государственной службой, а в некоторых случаях и военной. После завершения обучения, организация трудоустраивала своих членов на государственную службу или в вооруженные силы. Члены организации должны были вносить средства на ее содержание и могли быть исключены из ее рядов за невыполнение своих обязанностей. Ряд исследователей считают, что даосизм, как и конфуцианство, выросли из споров между конфуцианцами и моистами. Если бы не моизм, конфуцианство никогда бы не вышло за рамки изречений мудрецов, а даосизм так и остался бы не более чем культом «Желтого императора».

Буддизм

Буддизм был третьей по значимости системой верований древнего Китая. Основан Сиддхартхой Гаутамой, прозванным Буддой (Просветленным), жившим в Индии примерно в VI в. до н. э. Буддизм отошел от традиционной индийской мысли, отвергнув существование души как метафизической субстанции (Атман), индивидуальное «Я» – это набор характеристик и привычек. Жизнь – это поток становления, череда проявлений и исчезновений. Понятие индивидуального эго – это распространенное заблуждение, потому что люди отождествляют себя со своим социальным положением, семьей, телом и разумом. Буддисты верят, что человеческая жизнь – это цикл страданий и перерождений, но если достичь состояния просветления (нирваны), то можно навсегда вырваться из этого цикла. Две крупнейшие школы буддизма – Тхеравада и Махаяна, первая распространена в основном в Южной Азии, вторая – в Восточной Азии, в том числе и в Китае.

Буддизм стал проникать в Китай и в I в. н. э. и распространяться буддийскими монахами из Индии во второй половине правления династии Хань (ок. 150 г. н. э.), потребовалось более столетия, чтобы он ассимилировался в китайской культуре. Одним из факторов успешного распространения буддизма в Китае являлась деятельность буддийских монахов, которые заимствовали некоторые концепции из даосизма. Даосизм как древняя китайская философская и религиозная система в целом описывает порядок и гармонию во

Вселенной. Обе традиции имеют некоторые общие черты и со временем стали влиять друг на друга, а также на китайскую культуру в целом.

Одной из самых популярных фигур в китайском буддизме является Бодхисаттва Гуаньинь (Тот, кто воспринимает скорби мира, букв. «воспринимающий все звуки»), т. е. способный слышать все молитвы и крики о помощи. Зародившись в индийском буддизме как высшее существо, помогающее людям, Гуаньинь стал ключевой фигурой в религиозных практиках Китая – как у буддистов, так и у даосов. Гуаньинь – китайский аналог индийского Авалокитешвары, бодхисаттвы сострадания, который слышит все беды человечества, независимо от возраста, пола или социального статуса. Бодхисаттвы – это просветленные существа, которые остаются на земле для спасения людей. Первоначально в индийской традиции фигура бодхисаттвы трактовалась как мужчина или бесполое существо, способное принимать тридцать три материальные формы. В императорском Китае Гуаньинь постепенно восприняла женское обличие и, подобно Деве Марии, стала популярной заступницей человечества, помогающей достичь освобождения из череды перерождений. Самое раннее известное упоминание о Гуаньинь в Китае содержится в китайском переводе индийского священного текста «Сутра лотоса» (286 г. н. э.), в котором зафиксирован обет божества спасти тех, кому угрожает убийство, кораблекрушение и другие формы страданий. Культ Гуаньинь стал развиваться в Китае между III и VI веками, а в VII в., с возникновением буддийской Школы чистой земли, божество стало важной фигурой в буддийском пантеоне Китая.

Тара – одно из самых могущественных женских божеств буддийского пантеона. Ее имя на санскрите означает «звезда», она, подобно звезде, способна направлять людей по их духовному пути. В некоторых северных буддийских традициях Тара считается бодхисаттвой – тексты изображают ее как супругу наиболее широко почитаемого бодхисаттвы Авалокитешвары. В легендах говорится, что Тара родилась из слез Авалокитешвары, пролитых в момент глубоких переживаний. В Гималаях, особенно в Тибете и Непале, Тара имеет статус верховной богини, или женщины-будды. Ее называют Богиней Мудрости, Воплощением Совершенной Мудрости, Богиней Вселенского сострадания и Матерью всех Будд. Поскольку это в высшей степени могущественное и сострадательное божество, ее часто изображают в живописи и скульптуре, сидящей на троне из лотоса в позе, которая одновременно царственна и открыта. На протяжении большей части истории буддизма практикующих женщин учили, что для достижения просветления они должны переродиться мужчинами и только тогда они могут продвигаться к полному духовному освобождению. Присутствие Тары (бодхисаттвы и даже женщины-

будды) в буддийском пантеоне на протяжении веков давало ощущение причастности и надежду на духовное спасение многим женщинам.

В Китае очень популярен образ Смеющегося Будды – упитанного и веселого, поскольку основная цель китайских буддистов в жизни – «быть счастливыми». Однако, чтобы этого достичь нужно следовать Благородному Восьмеричному Пути, а это выражается в правильном понимании, правильном мышлении, правильной речи, правильных действиях, правильном образе жизни, правильных усилиях, правильной осознанности и правильной концентрации. Буддийские учения делают упор на этику и понимание, каждый может достичь освобождения, между человеком и божественным нет посредника.

Две школы, сохраняющие свое влияние и сегодня – Школа чистой земли и чань-буддизм (дзэн-буддизм). Во время расцвета буддизма Махаяны в Китае возникли четыре его основные школы: буддизм Чистой Земли, чань-буддизм, Тяньтай и Хуаянь (бук. «цветущая гирлянда»). Создание школы чань-буддизма приписывается влиятельному индийскому монаху Бодхидхарме (V–VI вв.). Легенда гласит, что Бодхидхарма отправился в Китай, чтобы посетить монастырь Шаолинь, но вскоре его попросили уйти за то, что он раскритиковал монахов и их практику. Бодхидхарма провел девять лет в медитации в соседней пещере, и в конце концов монахи Шаолиня были настолько впечатлены его религиозным мастерством, что приняли его обратно и начали следовать его учению.

Буддизм Чистой Земли – одна из старейших и наиболее популярных школ буддизма в Китае. Примерно в 402 г. н. э. монах Хуэйюань основал одно из самых популярных китайских буддийских обществ – Общество Белого лотоса на горе Лу на юго-востоке Китая. Позже это общество стало основой буддизма Чистой Земли. Последователи буддизма Чистой Земли молятся Будде Амитабхе, дарующему рождение в своей «чистой земле» – Сукхавати (Западный Рай). Другой важной ранней традицией была школа буддизма Тяньтай (538–597 гг.), основанная буддийским монахом Чжили. Разработанная на главенстве «Лотосовой сутры», Тяньтай повлияла на возникновение множества других буддийских школ. Как буддизм Чистой Земли, так и Тяньтай, с тех пор распространились в других странах, причем буддизм Чистой Земли является доминирующей школой буддизма в Японии. Школа буддизма Хуаянь впервые появилась в Китае во времена династии Тан и была основана под руководством пяти монахов: Дущунь, Чжиянь, Фацзан, Чэнг-гуань и Куэй-Фэн Цзун-ми. Патриархам-основателям приписывали объединение буддизма с китайской культурой, а при династии Тан значительная часть буддийской школы Хуаянь была поглощена школой чань(дзэн)-буддизма. Жители Центральной Азии продолжали распространять буддийское учение на протяжении всего периода династии

Тан (618–907 гг. н. э.), при власти которой буддизм стал очень популярным и могущественным, пока даосские правители не обратились против буддистов, многие погибли или бежали, монастыри были разрушены.

Считается, что буддизм пришел в Тибет из Центральной Азии между VII и IX вв. н. э. и, уходя корнями в индийский буддизм, вобрал в себя буддизм махаяны, сочетая его с тантрическими учениями Ваджраяны и шаманскими элементами местной религии Бон, включающей магию, общение с духами и демонами, кровавые жертвоприношения. Ваджраяна основана на эзотерических доктринах Будды Шакьямуни, данных избранным ученикам. В ней используются йогические техники медитации, мантры и ритуалы для достижения психологических и физиологических трансформаций.

Ваджраяна использует различные практики, которые варьируются в зависимости от линии передачи и ученика. Они включают в себя медитацию на пустоту без конкретного объекта (шуньята), визуализацию, пение, мантры, йогу, мудры, искусство (включая бронзовые статуи и иконы-свитки – тханку) и многие другие методы, направленные на успокоение ума и остановку потока сознания. Важным элементом тантрической практики являются тантрические божества и их мандалы, которые предстают в мирных (*шива*) и свирепых (*трово*) формах. Санскритское слово «тантра» переводится как «плетение» и указывает на синкретизм буддизма с йогическими практиками, а в тибетском языке это слово приобрело значение «непрерывность», целью которой подразумевается достижение нирваны. Практикующие иногда используют молитвенные колеса, украшенные вручную, представляя как при медленном вращении священные слова поднимаются к небу.

В буддизме Ваджраяны и Махаяны считается, что любой человек, будь то монах или мирянин, может достичь просветления с помощью правильных духовных практик и наставлений. Однако как мирянину, так и монаху очень важно работать с духовным учителем (гуру), чтобы по-настоящему понять сложные значения буддийских текстов и практик.

Тибетская буддийская традиция уделяет большое внимание фигуре ламы (тибетский эквивалент гуру), им часто присваивают почетный титул Ринпоче («Драгоценный»). В тибетском буддизме лама – это титул, который присваивается уважаемому учителю или тому, кто завершил специальную подготовку. Ламы играют важную роль в проведении буддийских церемоний, ритуалов и практик. Они могут проводить церемонии для различных целей, в том числе благословения, посвящения и другие религиозные мероприятия. В тибетском буддизме существует идея о реинкарнации лам, являющихся воплощением великих святых или учителей, главным из которых считается Далай-лама – физическое воплощение бодхисатвы Авалокитешвары.

В период раздробленности и гражданской войны в Тибете в IX в. буддизм подвергся гонениям и смог возродиться лишь в XI в. На протяжении всей истории тибетский буддизм и его учения медленно распространялись и приобретали популярность за пределами региона. В настоящее время тибетский буддизм является государственной религией Бутана и практикуется в Северном Непале, Северо-Восточном Китае и некоторых регионах Индии. Эмигрировавшие тибетцы распространили тибетский буддизм на Западе и по всему миру. Далай-лама стал популярным общественным деятелем, путешествуя по миру и распространяя свое учение, а также знакомя европейцев с тибетской культурой.

Важные тексты

И-Цзин

«И-Цзин», или «Книга перемен», – книга, которая тысячи лет служила всеобъемлющим философским трактатом о вселенной, этике поведения, руководством для правителя, предсказанием будущего человека, медицинским знанием. Два важнейших направления китайской философии, конфуцианство и даосизм, обязаны своим созданием этой основополагающей книге. В 1050 г. до н. э. император Вэнь Ван из династии Чжоу превратил триграммы в гексаграммы (шесть линий), что создало 64 различных комбинаций.

Подробно изучалась западными учеными и философами – первый комментарий был написан в конце XV в. В культурной революции 1960-х гг. «И Цзин» занимала особое место как гадательная книга, породившая бесчисленное количество интерпретаций, комментариев и различных философских школ. На сегодняшний день это самая популярная книга в Китае и Восточной Азии. Ее происхождение окутано мифами и тайнами. Согласно мифологической концепции сотворения мира, китайский герой Фу Си, наблюдая за окружающим миром, обнаружил, что всё можно разложить по восьми триграммам – три линии, сплошные и прерывающиеся, отражающие взаимодействие *инь* и *ян* – космическую двойственность мира и пустоты.

«Книга перемен» является одной из пяти классических текстов конфуцианства. Дополнительный раздел «Комментарии», предположительно составлялся в период Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.) и представляет собой попытку объяснить мир и его этические принципы, применяя в основном диалектический метод. Хотя изначально книга использовалась для гадания, ее влияние на умы китайцев и ее всеобщая популярность обусловлены космологией, которая объединяет людей и природу в единую систему. На протяжении веков гадающие утверждали, что благодаря «правильному использованию» книга дает понимание будущих событий и даже контроля над ними.

Гексаграммы образуются путем соединения попарно – одна над другой – восьми основных триграмм. У каждой триграммы есть название, значение корня и символический смысл. Легендарный император Фуси обнаружил триграммы на спине черепахи, возможно поэтому гадание проводилось на черепаших панцирях и костях. Их долго высушивали на солнце до образования трещин, которые и интерпретировались в предсказания. Позже стали использовать стебли тысячелистника и монеты, применяя теорию четных и нечетных чисел.

Аналекты

«Аналекты» (*Лунъю*) – это один из наиболее важных текстов конфуцианства. «Аналекты» собирают высказывания и учения Конфуция, записанные его учениками. Он обсуждает моральные и этические вопросы, принципы правления и обязательства в семье и обществе.

Документ о музыке

«Документ о музыке» (*Ли-цзи*). Текст описывает социальные обряды, музыку и ритуалы, которые, по мнению Конфуция, способствуют поддержанию социальной гармонии и благополучия.

Книга перемен

«Книга перемен» (*И Цзин*) – этот текст представляет собой древний текст о гадании и предсказаниях, но также имеет философские аспекты, связанные с идеями изменений и гармонии в мире.

Дао дэ цзин

«Дао дэ цзин» («*Тао Тэ Цзин*») – этот текст, также известный как «Книга Дао и Дэ», является одним из наиболее известных произведений даосизма. Он содержит учения Лаоцзы о Дао (*Тао*), *де* (*дэ*), и *у-вей* (*ю-вэй*). Текст подчеркивает важность естественного порядка и бездействия.

Чжуан-цзы

«Чжуан-цзы» («*Чжуанцзы*») – даосская книга притч, написанная в конце периода Сражающихся царств, приблизительно в 300 г. до н. э. и названная по имени автора. Она представляет собой собрание произведений, приписываемых Чжуан-цзы, который развивал учения Лаоцзы. Текст содержит множество парадоксальных и противоречивых историй, трактующих природу реальности и человеческого существования.

Основные термины и понятия

Дао (Тао). Понятие Дао представляет собой незыблемый космический порядок, который регулирует всю реальность. В даосизме «следовать пути Дао» означает признавать естественный порядок вещей и следовать ему.

Цзэнь (шень) – это концепция *цзэнь*, обозначающая моральные добродетели и добросердечие. В конфуцианстве она играет важную роль в этической практике.

Ли. В конфуцианстве *ли* означает социальные обряды и ритуалы, которые способствуют поддержанию социального порядка и гармонии.

Вэй (вей) – это понятие, означающее «действие», или «метод». В древнекитайской философии оно отражает способы действия и воздействия на окружающий мир.

Жэнь (Цзэнь). Понятие *жэнь* связано с идеей добродетели, моральной чистоты и нравственной добродетели. Оно играет важную роль в конфуцианстве.

Дэ (де). *Дэ* означает внедрение или достижение гармонии. Это понятие подчеркивает значение баланса и гармонии в жизни человека и в обществе.

Тянь. Понятие *тянь* обозначает Небо, или Космос, и играет важную роль в китайской философии и религии. Оно также ассоциируется с высшей космической силой и моральной поддержкой.

У-вэй (ю-вей). Это понятие связано с идеей «не делать ничего» (нераскаянной деятельности, или бездействия). В даосизме *у-вэй* подразумевает естественное и гармоничное течение событий без чрезмерного вмешательства.

Сяо (сяо) – основное понятие, связанное с культом предков. *Сяо* означает уважение к родителям и семейным ценностям. Оно подчеркивает важность семейных отношений и долга перед родителями, а по большому счету – перед властями и государством.

Контрольные вопросы

1. Что такое Дао (Тао) в контексте даосизма, и какая роль ему приписывается в жизни человека?
2. Какие начала выражают понятия *инь* и *ян*? Какова их взаимосвязь?
3. Какие ключевые моральные добродетели акцентируются в конфуцианстве, и почему они считаются важными?
4. Какие принципы социальной организации и морали рассматриваются в «Аналектах» Конфуция?

5. Какими качествами, по мнению Конфуция, должен обладать «благородный муж»? Какие из этих качеств применимы в современном мире?
6. Объясните принцип «золотой середины», провозглашенный Конфуцием?
7. Каким образом взаимосвязаны основные принципы древнекитайской этики?
8. В чем состоит принцип *у-вэй* (*ю-вей*) в даосизме. Каким образом он связан с естественным порядком?
9. Какие парадоксы присутствуют в текстах Чжуан-цзы, и какое значение они несут?

Практические задания

1. Прочтите отрывок из Лotosовой сутры, разберите понятия, проведите анализ текста в контексте учения Махаяны.

Лotosовая сутра, Сутра Лotosа истинного Закона, Саддхарма-пундарика-сутра, Мяо Фа Лянь Хуа Цзин, Мёхо Рэнгэ Кё¹¹

Глава II. Уловка

В это время Почитаемый В Мирах, выйдя спокойным и ясным из самадхи, сказал Шарипутре ⁽¹⁾: «Мудрость будд очень глубока и неизмерима. Во врата этой мудрости трудно войти, [ее] трудно постичь. “Слушающие голос” и пратьекабудды не способны узнать [ее]. Почему? Будда был близок с сотнями, тысячами, десятками тысяч, коти, бесчисленным числом будд, до конца следовал бесчисленным путям-Дхармам будд, мужественно и храбро продвигался в совершенствовании, [его] имя слышали повсюду. Обретя глубочайшую Дхарму, которую еще [никто] не имел, [он] искусно [ее] проповедовал, но суть [ее] трудно понять.

Шарипутра! С тех пор, как я стал буддой, с помощью различных рассуждений и различных сравнений [я] широко объяснял учение и, ведя живых существ с помощью бесчисленных уловок, отдалял [их] от различных привязанностей. Почему? Татхагата совершенен в уловках и в парамите мудрости. Шарипутра! Знание и видение Татхагаты широки, велики, глубоки и всепроникающие. [У него] наисчислимые [добродетели], не имеющее преград [умение] ⁽²⁾, силы ⁽³⁾, бесстрашие, [способность совершать] дхьяну. [Обретя] “освобождения” ⁽⁴⁾, [пребывая] в самадхи, [он] глубоко вошел в не имеющее границ и обрел Дхарму, которую еще никто не имел.

¹¹ Сутра о Цветке Лotosа Чудесной Дхармы. Глава II. Уловки. Электронный ресурс: URL: <https://www.oum.ru/literature/buddizm/sutra-o-cvetke-lotosa-glava2/> (дата обращения: 10.11.2024).

Шарипутра! Татхагата все умело различает, искусно проповедует все учения; используя мягкие и нежные слова, побуждает восторгаться сердца живых существ. Шарипутра! Если сказать о главном, Будда в полной мере обрел безграничную, глубочайшую Дхарму, которую еще [никто] не имел.

Все, Шарипутра! Не нужно что-то еще говорить. Почему? То, что обрел Будда и будды постигли истинный знак всех дхарм. Это так называемые “так есть-вид”, “так есть-природа”, “так есть-тело”, “так есть-сила”, “так есть-действие”, “так есть-внутренне присущая причина”, “так есть-внешняя причина”, “так есть-плод”, “так есть-воздаяние”, “так есть-крайний предел начала и конца” всех дхарм» ⁽⁵⁾.

В это время Почитаемый В Мирах, желая еще раз разъяснить смысл сказанного, произнес гатху:

«Неисчислимы Герои Мира, | Но никто – ни боги, ни люди | И различные живые существа – | Не могут знать Будду. | Никто не может измерить силы Будды, | Его бесстрашие, | [Глубину] его освобождения, самадхи, | А также все другие способности Будды. | С самого начала | [Я] следовал за бесчисленными буддами | И, совершенствуясь, | Шел по всем [их] путям. | Эту глубочайшую и чудесную Дхарму | Трудно увидеть, трудно воспринять. | В течение неисчислимых коти калып | Следуя по всем этим путям, | [Я] обрел плод на Месте Пути, | Я познал и увидел [его]. | Такой великий плод-воздаяние, | Смысл знаков природы различных [существ] | Смог познать я, | А также будды десяти сторон [света] ⁽⁶⁾. | Эту Дхарму невозможно показать, | Слова перед [ней] останавливаются. | И нет других живых существ, | Которые способны постичь [ее] | За исключением бодхисаттв, | У которых сила веры крепка. | Ученики будд делают подношения буддам | И, полностью освободившись от замутнений, | Пребывают в этом самом последнем теле ⁽⁷⁾. | Но и такие люди, как [они], | Не имеют сил, сравнимых [с силами Будды]. | Хотя мир наполнен такими, как Шарипутра, | [Они] не способны измерить мудрость Будды, | Хотя все вместе измеряют, истощая мысли. | Хотя десять сторон [света] наполнены такими, | Как Шарипутра, | И другие [мои] ученики также наполняют | Страны в десяти сторонах [света], | [Но и они] не способны познать [мудрость Будды], | Хотя, объединившись, измеряют, | Истокая [свои] мысли. | Пратьекабудды с мечом-мудростью | В [своих] самых последних незамутненных телах | Также наполняют миры в десяти сторонах [света] – | [Их число] равно числу бамбуковых деревьев. | [Все они] как один пожелали размышлять | Об истинной мудрости Будды, | В течение коти калып, неисчислимы [кальпы], | Но не были способны узнать даже самую малую [ее] часть. | Бодхисаттвы, недавно про-

будившие [в себе] мысли | [Об обретении ануттара-самьяк-самбодхи], | Которые делали подношения бесчисленным буддам, | Постигли смысл всех значений | И могли хорошо проповедовать Дхарму. | [Их] столько же, сколько риса, | Конопли, бамбука, тростника, | И [они] наполняют страны в десяти сторонах [света]. | Нохотя [они] как один, | В течение калып, [бесчисленных], | Как песчинки в реке Ганг, | Обладая чудесными знаниями, | Все вместе размышляли, | [Все же] не смогли познать мудрость Будды. | Бодхисаттвы, пребывавшие на [ступени] невозвращения ⁽⁸⁾, | Которых столько же, | Сколько песчинок в многочисленных Гангах, | Все вместе, будучи едины в мыслях, задумались, | Но также не смогли познать [мудрость Будды]. | И снова [я] говорю Шарипутре – | Сейчас я обладаю незамутненной, | Непостижимой, очень глубокой Чудесной Дхармой, | Которую обрел. | Только я узнал [ее] вид, | То же самое и с буддами десяти сторон [света]. | Шарипутра! | [Ты] воистину должен знать: | Слова будд не различны. | В Дхарме, проповедуемой Буддой, | Воистину должна родиться великая сила веры! | Почитаемый В Мирах после долгих [проповедей] Дхармы | Обязательно поведает сокровенную истину. | Возвещаю “слушающим голос” и тем, | Кто ищет Колесницу “самостоятельно [идуших] к просветлению”: | Я освобождаю от бремени страданий | И привожу к обретению нирваны | С помощью силы уловок Будды. | [Я] показываю [это] | Посредством учения о трех Колесницах. | Живые существа [опутаны] разнообразными привязанностями, | И [я], ведя [их], привожу к освобождению».

2. Выбрать отрывок одного из текстов, связанных с конфуцианством или даосизмом (например, из «Аналектов», «Дао дэ цзин» или «Чжуанцзы»), и провести анализ его ключевых философских идей.

3. Провести сравнительный анализ между конфуцианством и даосизмом, выявив основные различия и сходства в их философских подходах.

4. Написать эссе о значении семейных ценностей в конфуцианстве и как они могут быть применены в современном обществе.

5. Создать презентацию о жизни и учении одного из философов, связанных с древнекитайской философией (например, Конфуция или Лаоцзы).

Литература

1. Аблеев С. Р. История мировой философии. Учебник. М.: АСТ; Астрель, 2005. 414 с.
2. Дао дэ Цзин. Книга о пути и добродетели Лао-цзы. М.: АСТ, 2023. 320 с.
3. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 680 с. («Фундаментальный учебник»).

4. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1: Философия древности и средневековья. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 435 с.
5. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2: Философия XV–XIX вв. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 485 с.
6. Конфуций. Беседы и суждения. М.: АСТ, 2024. 224 с.
7. Крил Хёрли. Философская мысль Китая. От Конфуция до Мао Цзэдуна. М: Центрполиграф, 2017. 391 с. – Электронный ресурс: URL: <https://www.litres.ru/book/herli-kril/filosofskaya-mysl-kitaya-ot-konfuciya-do-mao-czeduna-27357860/> (дата обращения: 15.03.2024).
8. Рыков С. Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций. М.: ИФРАН, 2012. 312 с.
9. Сигэки Каидзука. Конфуций. Первый учитель Поднебесной. М.: Центрполиграф, 2004. 269 с.
10. Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао-Дэ цзин». 2-е изд. / Пер. Е. А. Торчинова. СПб.: Азбука-классика; «Петербургское востоковедение, 2004. 256 с.
11. Торчинов Е. А. Философия китайского буддизма. М.: Пальмира, 2023. 245 с.

Глава 3. Философия Древней Греции

Нет ничего постоянного, кроме перемен.

Гераклит

3.1. Предфилософия

В период предфилософии люди обращались к мифам, религиозным представлениям и поэтическим произведениям для объяснения природы мира и человеческого существования. Древние греки заложили основу западной философии и науки благодаря поиску рационального объяснения природы вселенной, человеческого состояния и принципов, управляющих реальностью. Эта интеллектуальная традиция возникла в культуре, глубоко пропитанной мифологией, чрезвычайно развитой, включающей пантеон богов и прочих разнообразных персонажей, отражающей взгляды греков на мир. Мифы служили фоном, на котором развивалась философская и научная мысль. Философы часто использовали мифологические темы для иллюстрации своих идей и для обсуждения экзистенциальных вопросов. Боги и герои воплощали добродетели и пороки, взлеты, падения и трагедии, предоставляя философам яркие примеры этического поведения и последствий человеческих поступков.

Досократический философ Ксенофан критиковал антропоморфное изображение богов у Гомера и Гесиода, выступая за более абстрактную и единую концепцию божественного. Эта критика ознаменовала значимый момент перехода от мифологического к философскому мышлению и заложила основу для более поздних теологических и метафизических дискуссий. Мифологический символизм и аллегория служили мощными инструментами для многих философов, позволяя им выражать сложные идеи посредством знакомых образов. Использование Платоном аллегории пещеры для обсуждения своей философской концепции, является самым известным примером. Мифы представляли символический язык для философских рассуждений о природе души, загробной жизни и устройстве космоса. Путешествие души после смерти, изображенное в мифе об Орфее и Эвридике или сюжет об Одиссее, спустившемся в подземный мир, были прекрасным материалом для размышления о возможности существования личности в трансцендентном мире.

Интересно, что философия возникает не в континентальной Греции, а на периферии – в греческих колониях в VI в. до н. э., основанных в Южной Италии и Малой Азии (территория современной Турции), где греческая культура вступала в контакт с культурами различных народов Ближнего Востока. Столкновение цивилизаций приводило к их взаимному обогащению, греческие колонии

становились идейными центрами по формированию новых научных направлений и постепенно складывалось новое мышление, выходящее за рамки мифологического. Свою роль сыграл и экономический фактор, так как полисные города-государства были важными центрами торговли, в них чеканили свои монеты, и уровень благосостояния населения был, как правило, значительно выше, чем в метрополии. Развитие градостроения, кораблестроения и навигации, обработки камня, инженерного дела, металлургии и других отраслей сочеталось с совершенствованием греческой системы управления всеми этими обширными территориями. Для менталитета древних греков была характерна здоровая соревновательность – агон, вылившаяся в традицию Олимпийских игр, существующих с 776 г. до н. э., и многих форм спортивных соревнований, демонстрировавших физические возможности человека. Популярны были также поэтические турниры, развивались приемы политической борьбы. Поэтому в древней Греции было много выдающихся личностей, которые хотели сделать свою нацию процветающей благодаря своему личному вкладу. Возникновению философии также способствовало установление демократического строя, общих полисных законов для всех граждан (мужчин, живших несколько поколений в данном Полисе), развитая судебная система, где произносились речи с применением законов логики и риторики.

3.2. От мифа к логосу

Мифология играла важную роль в древнегреческой культуре. Мифы были своеобразными религиозными и моральными нарративами, объясняющими происхождение мира, богов и человека, содержали образно-символические элементы. Обожествлялись различные природные явления – существовали боги: солнца (Гелиос), моря (Посейдон), грома и молний (Зевс), боги, олицетворявшие человеческую деятельность: виноделие (Дионис), войну (Арес), охоту (Артемида), любовь (Афродита), домашний очаг (Гера). Многочисленные и очень образные истории из жизни богов долгое время служили грекам основным способом объяснения реальности.

Со временем люди начали понимать, что мифы не всегда могут дать удовлетворительные ответы на главные вопросы о природе мироздания. И это стало одной из предпосылок развития философии. Понятие «логос» (от греч. «слово», «разум», «мысль») начало заменять мифологическое восприятие и объяснение мира. Его впервые ввел в философский обиход Гераклит Эфесский, живший в VI в. до н. э., который называл «логосом» вечную и всеобщую необходимость и дал ему философскую и теологическую интерпретацию. В целом в древнегреческой философии под «логосом» понимают наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, по сути дела – божественную причину.

С введением Логоса как первопричины бытия высоко персонализированное мировоззрение греков трансформировалось, и природные явления стали объяснять не влиянием богов, а безличными естественными причинами. Такие понятия, как «космос», «начало», «небытие» возникли в древних мифах, первые греческие философы заимствовали их, но стали давать им рационалистическое объяснение. Сократ и Платон опровергали многие ранние мифы, но также и использовали их как метафоры для своих философских положений. На протяжении веков шли споры о соотношении мифа и логоса, человечество полагало, что на пути к прогрессу избавится от иррациональных верований и мифов, однако и сегодня мышление обычных граждан базируется на смеси мифического и научного. Для таких известных ученых, как А. Эйнштейн или Н. Винер, границы между различными видами знания – наукой, религией, искусством – никогда не были жестко фиксированными, а открытыми для творческой и образной мысли.

«Миф как описание первобытной реальности, которая все еще жива, и как ее оправдание посредством прецедента представляет ретроспекцию моделей поведения и критериев моральных ценностей, подтверждение действующего социального порядка и веры в магию. Поэтому он не является ни просто увлекательным рассказом, ни аналогом науки, ни видом искусства или историческим свидетельством, ни фантастическим объяснением. Он выполняет главным образом функцию, неразрывно связанную с поддержанием традиции и непрерывности культуры, с формированием культурно опосредованного восприятия старости и молодости, а также исторического прошлого человечества. ... функция мифа состоит в том, чтобы упрочить традицию, придать ее значимость и власть, возводя ее истоки к высоким, достойным почитания, наделенным сверхъестественной силой началам. Поэтому миф является неотъемлемой частью культуры в целом. ... Миф является своего рода постоянным побочным продуктом живой веры, которая нуждается в чудесах; социальных устоев, которые требуют прецедента; морального закона, который требует оправдания»¹².

3.3. Гомер и Гесиод

Два великих поэта – Гомер (VIII–VII, иногда IX, вв. до н. э.) и Гесиод (вторая половина VIII – первая половина VII в. до н. э.) внесли неопенимый вклад в мифологию и оказали существенное влияние на развитие философской мысли Древней Греции. Гомер, автор эпических поэм «Илиада» и «Одиссея», изображая деяния богов и героев, поднимал главные вопросы – чести, долга,

¹² Малиновский Б. Миф в примитивной психологии // Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук; СЕУ, 1998. С. 142–143.

предназначения и судьбы, затрагивал проблемы морали и этики. «Илиада» и «Одиссея» традиционно датируются концом VIII или началом VII в. до н. э. Обе поэмы Гомера стали архетипическими дорожными картами мировой мифологии, давшие потомкам основные представления о раннем греческом обществе. История осады Трои, Троянская война и похищение Парисом Елены, самой красивой женщины в мире, – эти сюжеты сопровождают наших современников с детства. Некоторые ученые считают, что Гомер бывал в Трое, поскольку географически точно описал местность в стихах. Помимо передачи мифологических преданий своего времени, поэмы Гомера отмечены и чисто литературными достоинствами, в частности психологическими характеристиками персонажей и затейливыми сюжетными коллизиями.

Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына,
Гнев проклятый, страданий без счета принесший ахейцам,
Много сильных душ героев пославший к Аиду,
Их же самих на съеденье отдавший добычею жадным
Птицам окрестным и псам. Это делалось, волею Зевса,
С самых тех пор, как впервые, поссорясь, расстались враждебно
Сын Атрея, владыка мужей, и Пелид многосветлый.
Кто ж из бессмертных богов возбудил эту ссору меж ними?
Сын Лето и Зевса. Царем раздраженный, наслал он
Злую болезнь на ахейскую рать. Погибали народы
Из-за того, что Хриса-жреца Атрид обесчестил.
Тот к кораблям быстролетным ахейцев пришел, чтоб из плена
Вызволить дочь, за нее заплативши бесчисленный выкуп.
Шел, на жезле золотом повязку неся Аполлона,
И обратился с горячей мольбою к собранью ахейцев,
Больше всего же – к обоим Атридам, строителям ратей:
«Дети Атрея и пышнопоножные мужи ахейцы!»

«Илиада» Гомера. Песнь первая. Мор. Гнев¹³

Наиболее известные произведения **Гесиода** – «Теогония» («Происхождение богов»), описывающая родословную богов и богинь и борьбу за власть на Олимпе, и «Труды и дни», содержащие описание пяти эпох человечества и наставления по различным этическим и практическим вопросам. В этом труде Гесиод советует людям, как жить справедливо и созидательно, приводятся сведения о традиционных обрядах, связанных с урожаем, и в целом о том, как

¹³ Гомер. Илиада. Электронный ресурс: URL: https://kartaslov.ru/книги/Гомер_Илиада/3 (дата обращения: 22.10.2024).

вести сельское хозяйство. Гесиод также сыграл значительную роль в формировании древнегреческой литературы и философии, предоставив основу для понимания мифологии и этических ценностей. Переход от мифологического мировоззрения к рациональному и философскому мышлению начался в Древней Греции в эпоху, когда появились ученые и мыслители, желавшие понять природу мира с помощью рационального и логического анализа, а не только через мифологические представления. Этот переход стал одним из ключевых этапов в развитии философии.

Скрыли великие боги от смертных источники пищи:
Иначе каждый легко бы в течение дня наработал
Столько, что целый бы год, не трудясь, имел пропитанье.
Тотчас в дыму очага он повесил бы руль корабельный,
Стала б ненужной работа волов и выносливых мулов.
Но далеко Громовержец источники пищи запрятал,
В гневе на то, что его обманул Прометей хитроумный.
Этого ради жестокой заботой людей поразил он:
Спрятал огонь. Но опять благороднейший сын Иапета
Выкрал его для людей у всемоудрого Зевса-Кронида,
В нарфекс порожний запрятав от Зевса, метателя молний.
В гневе к нему обратился Кронид, облаков собиратель:
«Сын Иапета, меж всеми искуснейший в замыслах хитрых!
Рад ты, что выкрал огонь и мой разум обманом опутал
На величайшее горе себе и людским поколениям!
Им за огонь ниспошлю я беду. И душой веселиться
Станут они на нее и возлюбят, что гибель несет им».
Так говоря, засмеялся родитель бессмертных и смертных.
Славному отдал приказ он Гефесту, как можно скорее
Землю с водою смешать, человеческий голос и силу
Внутрь заложить и обличье прелестное девы прекрасной,
Схожее с вечной богиней, придать изваянью. Афине
Он приказал обучить ее ткать превосходные ткани,
А золотой Афродите – обвеять ей голову дивной
Прелестью, мучащей страстью, грызущей члены заботой.
Аргоубийце ж Гермесу, вожатаю, разум собачий
Внутрь ей вложить приказал и двуличную, лживую душу.
«Труды и дни», пер. В. В. Вересаева¹⁴

¹⁴ Гесиод. Труды и дни. Электронный ресурс: URL: <http://veresaev.lit-info.ru/veresaev/stihi/gesiod-trudy-i-dni.htm> (дата обращения: 21.10.2024).

3.4. Семь Мудрецов

Семь Мудрецов – группа древнегреческих философов и мудрецов, живших примерно в VII–VI вв. до н. э. Родом из различных городов-государств по всей Древней Греции, они были воплощением греческого идеала “arête” – благородства, нравственного совершенства, как в мыслях, так и в действиях. Эти философы представляли разные школы и философские направления, среди них известны – Фалес, Солон, Биант, Питтак, Клеобул, Мисон, Хилон. Семерых мудрецов почитали за их практическую мудрость, дошедшую до наших дней в виде популярных сентенций – «ничего лишнего», «познай самого себя», которые были начертаны в свое время в Храме Аполлона в Дельфах, самом священном месте Древней Греции. Эти высказывания служили не только руководством для личного поведения, но и основополагающими принципами, повлиявшими на греческое законодательство, систему управления и философию. Семь Мудрецов занимались различными аспектами философии – от природы и космоса до этики и морали. Они начали искать объяснения природы и мира не только в антропоморфных и зооморфных мифологических образах, но и с помощью рационального мышления и наблюдений. Это был первый шаг к философскому мышлению, которое стало характерным для классической древнегреческой философии.

Периодизация древнегреческой (античной) философии

Первые философы (досократики)

VII–V вв. до н. э. – философы этого периода, такие как Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, интересовались природой мира и пытались найти «архе» (начало), или первооснову всего сущего.

Период классической афинской философии

V–IV вв. до н. э. – важнейшими философами этого периода были Сократ, Платон и Аристотель. Сократ сосредотачивался на моральных и этических вопросах, Платон разрабатывал свое знаменитое учение об эйдосах, Аристотель создал систему философии, охватывающую множество областей знания.

Философия периода эллинизма

IV–I вв. до н. э. – в этот период Греция переживала культурное влияние внешних цивилизаций, включая влияние восточных философских школ. Философы этого периода, такие как Антисфен, Пиррон, Эпикур, разрабатывали учения о счастье, нормы этики и практической философии.

Период римской философии

Этот период начинается с завоевания Греции Римской империей и продолжается вплоть до падения Рима в V в. н. э. Римские философы, такие как

Сенека, Марк Аврелий и Эпиктет, развивали философские идеи, зародившиеся в Древней Греции, применительно к имперским реалиям.

Зарождение философии раннего христианства

Поздняя античная философия. Неоплатонизм

IV–V вв. н. э. – философы этого периода, в частности неоплатоники – углублялись в метафизические и духовные аспекты философии, а также исследовали отношения между верой и разумом.

3.5. Натурфилософия. Философы досократики

Древнегреческие философы досократики, жившие с VII по V в. до н. э. оказали огромное влияние на философию в целом. Термин «досократики» был введен И. А. Эберхардом (1739–1809) в его книге 1788 г. «Всеобщая история философии», чтобы подчеркнуть фундаментальное различие в философских взглядах между мыслителями, жившими до Сократа и интересовавшимися структурой природы (фюзис) и космоса (др. греч. «порядок, гармония»), и Сократом, а также его учениками, которых занимала этика и политика. Знания об учениях досократиков дошли до нас в основном из текстов более поздних авторов – Платона, Аристотеля, Плутарха, Диогена Лаэртского, Стобея и Симплиция, а также некоторых раннехристианских богословов, в частности Климента Александрийского и Ипполита Римского.

Греческая философия зародилась в колониях, в полисных городах-государствах, основанных греками на ионическом побережье Малой Азии (современная Турция). Наиболее славен в этом отношении был город Милет (основан ок. 1000 г. до н. э.), который произвел известных мыслителей – Фалеса, Анаксимена и Анаксимандра. Они стали первыми систематическими философами, пытавшимися понять природу мира, применяя логику и рациональные методы познания вместо мифологических объяснений. Милет был богатым центром торговли, обменивающимся товарами и идеями с городами Египта, Персии, Западной Греции, Северной Африки, Италии. Суть философии досократиков заключается в стремлении найти «архе» (начало), или первопричину, всего сущего. Они интересовались вопросами природы, структуры мира и его основных элементов. Каждый досократик предлагал свою теорию, объясняя из чего состоит мир и какие законы им управляют. Эти философы были названы «натурфилософами» из-за их интереса к природе и попыток разгадать ее тайны с помощью рационального мышления.

Фалес (637/623–546/545 гг. до н. э.) был натурфилософом и математиком. Он считается основателем Милетской, или Ионической, школы. Фалес полагал, что высшим принципом или субстанцией вселенной является вода.

Он утверждал, что все в мире природы, включая землю и небо, возникло из воды: сфера земли плавает на воде, которая является источником всего, случайные колебания воды являются причиной землетрясений. Фалес полагал, что нет разницы между живым и мертвым и весь мир «полон духов». Космос разумен и имеет цель. Идея Фалеса о том, что все в мире может быть сведено к одной фундаментальной субстанции, была революционной концепцией, поскольку подразумевала, что вселенная состоит из естественных, материальных элементов, а не контролируется богами или другими сверхъестественными силами. Вода является основным веществом, потому что необходима для жизни и может менять свое состояние и переходить из одного в другое – с твердого (льда) в жидкое или газообразное.

Фалес известен своим вкладом в геометрию, особенно открытием, что любая окружность делится пополам по диаметру. Ему также приписывают предсказание солнечного затмения в 585 г. до н. э., что в те времена приравнивалось к чуду.

Анаксимандр (611–546 гг. до н. э.) был учеником Фалеса. Он написал первое сочинение в прозе «О природе». Книга эта была утрачена, до нас дошел только один ее фрагмент, процитированный Симплицием в его комментарии к «Физике» Аристотеля. В качестве единой первичной субстанции, составляющей вселенную, автор предложил апейрон (безграничное) – бесконечную, неопределенную субстанцию, которая не имеет ни начала, ни конца и является источником всех вещей. Апейрон порождает две пары противоположностей – горячего и холодного, влажного и сухого (огонь горячий, вода влажная, воздух холодный, земля сухая). Борьба стихий приводит к возникновению вещей. Анаксимандр считал, что вселенная проходит через циклы рождения, зрелости и смерти, которые управляется законами природы. Также он предположил, что жизнь на земле зародилась в море, «эволюционировав» от простых форм жизни к сложным. Считается, что Анаксимандр составил первую карту мира, известную грекам. Он утверждал, вопреки своему учителю Фалесу, что ни один из четырех первообразующих элементов – ни вода, ни воздух, ни огонь и ни земля не могут быть архе, так как ограничены и конечны, имеют тенденцию нейтрализовывать друг друга. Анаксимандр был первым, кто утверждал, что небесные тела совершают полные круги при движении по ночному небу, что было новым словом в астрономии. Более того, он считал, что земля плавает в пустом пространстве и небесные объекты, которые мы видим, находятся на разном удалении друг от друга.

Анаксимен (585/560–525/502 гг. до н. э.) был учеником Анаксимандра и продолжил работу своего учителя по развитию натурфилософии

Милетской школы. Анаксимен полагал, что воздух (пневма), или душа, изначальная субстанция вселенной, и все проникнуто этой «энергией». Он утверждал, что воздух, «сгущаясь и разрежаясь», образует все материальные формы в этом мире. Вселенная управляется естественными законами, небесные тела движутся по круговым орбитам вокруг земли. Анаксимен считал воздух божественным, а пантеон греческих богов был всего лишь производным от истинно божественного воздуха. Человеком движет и управляет душа (психе), а миром – дыхание жизни (пневма).

Гераклит (535–475 гг. до н. э.) – ионийский философ, уроженец города Эфеса в Малой Азии. Его парадоксальная философия, любовь к игре словами, загадочные высказывания, а также скверный характер – привели к тому, что его соплеменники дали ему два прозвища – «темный» и «плачущий» философ. Гераклит написал одну единственную работу «О природе», из которой сохранилось лишь 130 фрагментов. Отличительной чертой философии Гераклита является концепция о том, что все во вселенной находится в постоянном движении – широко известны две его сентенции: «ни один человек никогда не ступит в одну и ту же реку дважды» и «все течет». Во фрагменте DK B30 он пишет: «Этот мировой порядок (космос), единый для всех, не создавали ни бог, ни человек, но он всегда был, есть и будет: вечный огонь, в меру разгорающийся и в меру угасающий». Как и философы до него, Гераклит утверждал, что первоначалом мира является единый источник, а именно огонь, который постоянно находится в движении и обладает противоположными характеристиками – способен дарить как жизнь, так и смерть. Фундаментальной идеей Гераклита был логос, по-видимому, означавший универсальный закон, объединяющий космос, согласно одному фрагменту его работы: «Итак, Гераклит говорит, что все едино: делимое неделимое, рожденное нерожденное, смертное бессмертное, Логос вечность, отец сын, бог справедливость. “Выслушав не меня, но Логос, мудро согласиться, что все едино”, – говорит Гераклит» (DK 50).

Элейская школа. Парменид из Элеи (греческой колонии в современной Италии), родившийся около 500 г. до н. э., возможно, величайший из досократических мыслителей, его шедевром традиционно считается поэма «О природе», в которой автор утверждает, что наш мир иллюзорен. Реальная природа вещей недоступна нашим чувствам, но доступна разуму. «Путь истины» – разума, противоположен чувственному восприятию, на которое опирается большинство людей. Они наблюдают в природе возникновение, разрушение, движение и множественность вещей, что, согласно Пармениду, является всего лишь иллюзией, и стремятся объяснить эти процессы. Все объекты

кажутся им разными, находящимися в оппозициях – добро – зло, черное – белое и т. д. Парменид не отвергает чувственное познание, но отмечает, что оно ведет не к истине, а лишь к правдоподобному суждению. Парменид считает, что у нас не может быть рационального понятия «ничто», поскольку все, что мы способны помыслить, автоматически наделяется существованием. Вы не можете знать то, чего не существует, и не можете высказать в языке – ведь думать, это то же самое, что произнести, таким образом – мышление равно действительности. Все заполнено бытием – статичным и неподвижным, пустого пространства нет, а значит движение невозможно; бытие неделимо, поскольку не включает в себя ничего отличного от себя; конечно, поскольку то, что не имеет границ, несовершенно, а бытие не может быть несовершенным, иначе ему чего-то не хватало бы, а именно – небытия; бытие имеет форму шара, поскольку везде равно самому себе (центр находится на одинаковом расстоянии от границы). Бытие не имеет начала и поэтому не порождено и неразруσιμο, иначе оно должно было возникнуть из чего-то, что не является бытием, т. е. из небытия, что невозможно; бытие не уничтожимо, так как тогда оно перейдет в свою противоположность – небытие, что исключено. В бытии нет прошлого или будущего, а есть только настоящее. Зенон Элейский, ученик и приемный сын Парменида, защищал идеи учителя, сформулировав ряд парадоксов («Стрела», «Ахилес и черепаха», «Стадион» и др.), при помощи которых стремился доказать, что изменение, множественность и движение логически невозможны.

Пифагор (ок. 571–497 гг. до н.э.). В V в. до н. э. в Кротоне (Юж. Италия) Пифагор и его последователи основали Пифагорейский союз. Фигура мыслителя окутана туманом легенд и небылиц, возможно, он учился в Вавилоне, Египте и Персии, что наложило отпечаток на его философские взгляды. Существует также мнение, что Пифагор посетил Фалеса и Анаксимандра в Милете, когда ему было за двадцать. Все это может быть правдой, но мы мало что знаем наверняка о начале биографии философа и математика. Известна теорема Пифагора, которая утверждает, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов, получившая широкое применение для измерения земельных площадей и пространства в целом. Философия Пифагора содержит идеи бессмертия и переселения душ (метемпсихоз), проповедует гуманное отношение ко всем живым существам и концепцию «числа как истины», поскольку математика не только очищает разум, но и позволяет объективно постичь реальность. Скорее всего, Пифагор считал, что существуют математические закономерности, лежащие в основе мира, которые сейчас мы могли бы интерпретировать как объективные законы, определяющие существование вселенной. Для философа это были не просто абстрактные

формулы, а целое мировоззрение, предполагавшее, что космос можно понять с помощью математических качественных соотношений. Проникновение Пифагора в музыку и астрономию было преобразующим, раскрывающим гармоничные связи, таящиеся в них, но не видные непосвященным. Глубокое понимание чисел позволило ученому открыть гармонические соотношения, составляющие основу музыкальных гамм. Он понял, что при игре музыкального инструмента струны вибрируют с определенной частотой, издавая конкретный тон. Если сократить длину струны вдвое, получится нота на октаву выше. Это соотношение 2:1 и по сей день является краеугольным камнем западной музыкальной теории. Пифагор считал астрономию сродни музыке, и что каждая планета при движении в пространстве издает свой собственный уникальный звук – объединившись, эти звуки создают «гармонию сфер».

Вера в бессмертие души и гуманное отношение ко всему сущему привели Пифагора к вегетарианству и аскетическому образу жизни, чего он также требовал от своих последователей. Пифагорейский союз был, по сути, религиозной общиной, связанной строгими правилами и секретностью. Вступление в сообщество было трудным и требовало принятия пятилетнего обета молчания, новые посвященные – акусматика – только слушали, им не разрешалось говорить, в отличие от математиков. Несмотря на свою закрытость, пифагорейское сообщество быстро росло и стало играть важную роль в политической жизни Кротона, что с течением времени создало ему немало врагов. В более поздних источниках говорится о восстаниях против пифагорейских общин. Пифагор бежал из Кротона и отправился в изгнание в город Метапонт, на самом юге современной Италии, где и умер. Пифагор первым ввел само понятие «философия» (любовь к мудрости), установив границу между мудрецами, знающими истину, и теми, кто к ней только стремится. Концепция философа о переселении души (метасихоз) установила дуализм тела и духа и их делимость – эта идея веками сохранялась в философских традициях европейской мысли.

Демокрит и атомизм. Демокрит родился в Абдерах (ионическая колония) в 460 г. до н. э. и был плодовитым автором, писавшим обо всем – от этики до ботаники. Но прославился он как один из первых мыслителей, предложивших плюралистическую субстанцию атома. Демокрит и его учитель Левкипп разработали теорию атомизма, они исходили из того, что материя не может делиться бесконечно – у нее должен быть предел, и это атом, что означает «неделимый». Атомы движутся в пустом пространстве, создавая весь мир. Качественные материальные характеристики не присущи самим атомам, а вызваны их взаимодействием, формирующим внешние объекты. Греческий атомизм был полностью спекулятивным – физические доказательства существования

атомов были получены только в начале XIX в. Атомы не сотворены и вечны, а также однородны, неделимы и непроницаемы, обладают бесконечностью размеров и форм. Они находятся в непрерывном движении, сталкиваясь либо отскакивая друг от друга, или цепляются своими «крючками» и таким образом образуют составные тела. Свойства теплоты, цвета, вкуса являются лишь условными – единственные вещи, которые действительно существуют, это атомы и пустота.

В теории Демокрита не было места божественному вмешательству, поскольку этот мир возник по необходимости, то есть из природы самих атомов. Его система носит детерминистский характер, поэтому в ней отсутствует свобода выбора. Однако, Демокрит полагал, что человек несет ответственность за свои действия, потому что человеческое существо способно различать «правильное» – то, что связано с удовольствиями ума, и «неправильное», связанное с чувственными удовольствиями, к которым все стремятся без оглядки на последствия. Демокрит рекомендовал руководствоваться умеренностью во всем, чтобы поддерживать сбалансированную жизнь. Он утверждал, что, когда человек рождается, его атомы удерживаются вместе формой тела с душой внутри, также состоящей из атомов, и пока человек живет, он воспринимает все благодаря душе. Когда он умирает, форма его тела теряет энергию, которую вырабатывала душа и атомы рассеиваются.

Эмпедокл (ок. 484–424 гг. до н. э.) и Анаксагор (500–428 гг. до н. э.). Эмпедокл родился на о. Сицилия, писал о медицине, религии и природе. «Корнями вещей» его философия выдвигает четыре материальных элемента: огонь, воздух, воду и землю – они вечные и пассивные, меняется только их соотношение в телах. Любовь и Вражда – две противоборствующие силы, действующие на эти элементы и приводящие их в движение. Они безличны и не имеют цели. Попеременное доминирование то Любви, то Вражды составляет вечный цикл, который определяется Судьбой. В абсолютной Любви все элементы объединены в единое целое – сфайрос, подобно сфере, описанной Парменидом. Сфайрос – это состояние космоса, представляющее собой наисовершеннейшую смесь и подлинное единство стихий, в которых они все равно представлены. Когда же преобладает Вражда, все элементы разделены, и космос не может существовать.

Анаксагор ввел идею плюрализма бесконечной делимости материальных частичек – гомеомерий, качественно различающихся между собой. Преобладание конкретного вида частиц создает определенный объект. Вместо двух видов сил Эмпедокла, вызывающих движение элементов, у Анаксагора есть только один – Нус (Разум), управляющий всеми вещами и не имеющий

никакой материальной природы. Образование космоса произошло в результате вращательного движения Нуса, а до этого космос представлял собой недифференцированную массу. Разум не создает частицы, а упорядочивает их без какой-либо цели.

Антропологический поворот в философии Древней Греции означает смещение фокуса с космологических и метафизических вопросов к изучению человека, его природы, знания и морали. Этот поворот был инициирован Сократом и софистами, мыслителями активно занимавшимися вопросами человеческой субъективности и общества. Данный период философской истории Древней Греции охватывает конец V в. до н. э. и начало IV в. до н. э.

3.6. Классическая афинская философия

Философия софистов. Изначально понятие «софист» означало «мудрец», но во второй половине V в. до н. э. в Афинах софистами стали называть группу платных учителей, которые преподавали риторику и логику, применяемые в публичных диспутах. Они представляли различные точки зрения и считали, что мораль и истина зависят от культурных и социальных контекстов. В демократической политической и судебной системе Афин ораторские навыки были очень важны, поэтому софисты получали высокие гонорары. Однако такая практика в сочетании с готовностью многих софистов использовать свои умения для победы любой ценой в судебных процессах и обретении политической власти в конечном счете привела к снижению в обществе уважения к этой форме обучения, а также к трудам и идеям софистов. Старшими софистами были Протагор из Абдер, Горгий из Леонтин, Гипсий из Элиды и Продик из Кеоса, Антифонт, Критий из Афин, среди младших можно выделить Ликофрона, Фрасимаха, Алкидаманта. В начале своей деятельности софисты побуждали учеников, если не к глубоким исследованиям, то, по крайней мере, к анализу и критическому восприятию информации. К сожалению, поздняя софистика свелась просто к игре слов и подмене понятий – использованию так называемых софизмов. Сократ был первым философом, бросившим серьезный вызов софистам, хотя его также ошибочно относили к этому движению, поэтому Платон описал разницу их философских позиций в своих диалогах. Философия софистов содержит критику религии, права и этики. Сократ и Платон бросили вызов философским основам софистики, их моральному релятивизму, светской концепции счастья и скептицизму. Фраза Протагора «человек есть мера всех вещей» указывает на релятивистский взгляд на истину. Для софистов счастье понимается как социальный успех, иными словами – впечатление, которое человек производит на других, становится более важным, чем то, кем он является на самом деле. Из-за отрицания существования

объективной истины, или реальности, мир растворяется и сводится только к видимости или явлениям. С точки зрения Платона, софисты подчеркивали приоритет мнения над знанием, сведя их различие к нулю. Они считали, что познание реальности ограничено миром феноменов и познавательными способностями человека.

Влияние софистов на различные жанры литературы и философии общепризнано, так как они широко использовали в обучении приемы искусного изложения, поэтического языка и стиля. Софисты полагали, что добродетели (*aretē*) можно научить, что лишало аристократические круги привилегированного положения. Аreté подразумевает обладание определенными качествами, необходимыми для достижения успеха и, по мнению софистов, является результатом направленного обучения, имеющим огромное значение для организации общества. Понимание того, что преподавание формирует высокий интеллектуальный уровень и определяет развитие общества, оказало глубокое влияние на последующую гуманитарную традицию.

Сократ (470–399 гг. до н. э.) был одним из наиболее важных фигур антропологического поворота в философии древней Греции. Его философия была ориентирована на исследование человеческой морали и процесса познания. Сократ считал главным вопросом философии – как жить правильно? А смысл жизни видел в стремлении к Благу, которое приведет к счастью. Его метод общения, известный как сократический диалог, заключался в постановке вопросов и нахождении несоответствий в аргументах собеседника, что заставляло усомниться и задуматься и способствовало развитию самопознания и морального совершенствования. Афинская молодежь с удовольствием наблюдала за беседами Сократа на рынке, и вскоре у философа появились последователи, ставшие его учениками. Согласно философии Сократа, именно исследуя (в том числе и собственные действия и побуждения), вы чему-то учитесь, а не приходите к готовому ответу, отсюда и его знаменитый призыв: «Познай самого себя!». Сократ никогда ничего не писал, а в работах его ученика Платона, где он фигурирует в качестве главного героя, бывает трудно отделить его мысли от собственно идей Платона. В диалогах Платона: «Апология Сократа», «Критон», «Менон» – Сократ предстает всегда вопрошающим, часто ироничным, обладающим проницательностью и никогда не довольствующимся простым ответом. Сократ был гражданином Афин и всю свою жизнь занимался философией, за исключением периода, когда он участвовал в Пелопоннесских войнах. Один раз у Дельфийского оракула спросили, кто является мудрейшим гражданином Греции, и оракул назвал Сократа. Парадоксально, но в конце жизни семидесятилетнего философа афиняне осудили, обвинив в

неуважении к греческим богам, введении новых богов и развращении молодежи. В «Апологии Сократа» Платон рассказал, как его учитель энергично защищал свою позицию, но спокойно принял вердикт. В свой последний день, окруженный друзьями и учениками, он казался счастливым и без страха выпил чашу с цикутой. В течение жизни Сократ много беседовал с разными знающими людьми, но оказался разочарованным – каждый считал себя мудрецом, но не понимал, о чем говорит. В результате этих бесед Сократ и пришел к своему знаменитому выводу: «Я знаю, что я ничего не знаю». В этом и состоит высшая мудрость.

Человеческое совершенство – это совершенство разума, обладающего мудростью. Сократ ясно дает понять, что ключ к счастью – не в накоплении благ и погоне за удовлетворением бесконечных желаний. Чтобы определить, какие желания стоит реализовывать, мы должны использовать интеллект, потому что одни желания пробуждают в человеке лучшее, а другие умножают зло. Для Сократа главной задачей человека в жизни является забота о душе, связанная с выяснением того, что является безусловным, универсальным благом для всех. Из представления о том, что добродетель – это знание, следует, что никто не может сознательно творить зло. Все злодеяния – результат невежества. Зло – это недостаток знаний о постоянных и неизменных принципах бытия, которые вместе определяют порядок мира и роль человека в нем как носителя разумной души. Таким образом, по мнению Сократа, когда кто-то причиняет вред другим, он делает это не осознавая, какой вред причиняет самому себе. Миссия Сократа – пробудить в афинянах стремление к познанию собственных душ, которое может зародиться только когда они осознают, что на самом деле пребывают в глубочайшем невежестве. Он был убежден, что душа человека, в которой заключены как добродетели, так и пороки, важнее, чем тело или внешние обстоятельства. Качество нашей души определяет характер нашей жизни гораздо больше, чем хорошее здоровье, богатство или любовь. Если мы хотим жить счастливо, мы должны уделять первостепенное внимание заботе о развитии нашей души.

Платон (427–348 гг. до н. э.) родился в богатой аристократической семье и получил хорошее образование, долгое время оставаясь учеником Сократа. После его смерти путешествовал в течение двенадцати лет как по Греции, так и другим частям света – Египту, Италии, Сицилии. Его мышление вышло за рамки идей Сократа и оказало существенное влияние на всю последующую западную и ближневосточную философию. Кроме того, он основал Академию в Афинах, где учились многие великие умы включая Аристотеля, и просуществовавшую до 529 г. н. э. В центре интересов Платона была преимущественно метафизика. Его теория идей, или эйдосов (образцы вещей)

была основана на представлениях, отсылающих к досократическим философам. Платон утверждал, что мир, в котором мы живем, является несовершенной копией мира эйдосов – вечных, неизменных, непреходящих сущностей всех вещей. Повседневные предметы, такие как стол, являются материальным, а значит не совершенным воплощением «эйдоса столыности». То же самое верно для всего, что существует в материальном мире. Вся последующая европейская философия, как выразился Альфред Норт Уайтхед¹⁵, является комментариями к философии Платона. Платон был убежден, что мы не можем получить истинного знания посредством наблюдения и чувственного восприятия. Феноменальный мир – это область становления и изменений. Воспринимая чувственный мир вещей, человек смутно вспоминает идеи, которые он созерцал напрямую, когда его душа находилась в духовном, интеллигибельном мире идей – Гиперурации («по ту сторону неба»). Платон считал, что наш уникальный мир был создан демиургом, который обращается к эйдосам, создавая несовершенные материальные копии идеальных моделей. Таким образом, у Платона эйдосы – это универсалии, или общие понятия, которые более реальны, чем мир конкретных вещей, который мы воспринимаем чувственно. Концепция дуализма «мира вещей» и «мира идей» отражена в аллегории пещеры в 7-й книге диалога «Государство» (см. текст в конце раздела).

В своей идеальной модели государства Платон проводил параллели между трехчастной структурой души и тремя классами общества. Душа состоит из трех начал – разумной (мудрость), яростной (воля) и вожделеющей (чувства). Если у человека доминирует волевая часть души, он принадлежит к классу воинов, сильных и отважных, если чувственная – фермеров, торговцев, ремесленников, если разумная – к классу философов, умных, рациональных, мудрых, способных руководить всем обществом. Рациональная способность философа управляет его страстями, никогда не давая им воли, он обладает знанием о себе и обществе, а также о том, как быть добродетельным. Поскольку править в государстве Платона могут только философы, он создает специальную систему образования и отбора для выявления будущих философов, у которых разум, воля и чувства гармонично объединены. В справедливом государстве каждый класс и индивид имеет определенный набор обязанностей перед обществом. И если каждый их надлежащим образом выполняет, то это приводит к созданию равновесия в обществе и государстве. Частной собственности или деньгам в этом обществе нет места, за исключением тех случаев, когда это необходимо для деятельности низших классов. У воинов

¹⁵ Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) – британский математик, логик, философ, который вместе с Берtrandом Расселом написал фундаментальный труд “Principia Mathematica” (1910–1913) [Уайтхед А. Н. Основания математики. В 3 т. Самара: Книга, 2005–2006], составивший основу логицизма и теории типов.

должны быть общие женщины и дети, чтобы не испытывать чрезмерной привязанности, даже у матерей ради этой цели следует забирать детей. Следовательно, не будет споров о том, что кому принадлежит. Цель Платона в том, чтобы каждый думал о других как о членах своей семьи, не было разногласий, и все желали одного и того же – гармонии, умеренности, мягкости по отношению к согражданам и суровости к жителям других государств. Для Платона принцип справедливости основан на идее общего блага. Он утверждает, что люди должны ставить благо общества превыше своих индивидуальных интересов, поскольку первое необходимо для достижения второго. Философы – это те, кто покинул пещеру и познал истину, что делает их единственно подходящими для управления государством, поскольку знание истины является благом, такой человек не может творить зло, он честен и умерен в своих потребностях.

Академия Платона (или Афинская Академия) была одним из наиболее знаменитых и влиятельных образовательных учреждений в Древней Греции и в истории мировой философии. Она была основана Платоном около 387 г. до н. э. и играла ключевую роль в развитии философии и образования. Академия Платона занималась различными областями знаний, включая философию, математику, астрономию, музыку и другие. Она стала центром для изучения и развития пифагорейской математики и платоновой философии. Академия преподавала философию Платона, основанную на его диалогах, где ключевые философские идеи обсуждались учениками в процессе дискуссии. Академия играла важную роль в развитии образования, она предоставляла студентам возможность обучаться философии, науке и искусству и акцентировала внимание на развитии критического мышления и диалога. В Академии учились и преподавали многие выдающиеся ученые и философы, включая Аристотеля, который был учеником Платона в течение 20 лет. Преподаватели Академии менялись со временем, но она продолжала существовать еще долгое время после смерти Платона.

Аристотель родился в 384 г. до н. э. в городе Стагире, расположенном в Македонии, в северной Греции. Его отец Никомах был придворным врачом македонского царя Филиппа II. В возрасте 17 лет Аристотель отправился в Афины и 20 лет учился в Академии Платона, до его смерти в 348 г. до н. э. Профессия его отца вполне могла повлиять на интересы Аристотеля, а связь с Македонией длилась всю жизнь – в 343 г. до н. э. он стал наставником Александра Македонского. После смерти Александра в 323 г. до н. э. политический климат в Афинах стал антимакедонским, и Аристотель отправился в добровольное изгнание. Он умер вскоре после этого, в 322 г. до н. э. Интеллектуальные интересы Аристотеля были очень обширны и охватывают большинство

наук и многие искусства, включая биологию, ботанику, химию, этику, историю, логику, метафизику, риторику, физику, поэтику, политическую теорию, психологию и зоологию. Он был основателем формальной логики, которая на протяжении веков рассматривалась как основа научной методологии. Аристотель ввел термин «логика», подчеркивая логическую связь между терминами и выводом, разработав простой категорический силлогизм – способ рассуждения, включающий определенные допущения или предпосылки, из которых можно сделать вывод. Эта логическая система стала отправной точкой для дальнейшей разработки теории аргументации. Аристотель представил правила построения правильной аргументации – закон непротиворечивости, закон исключенного третьего, закон тождества. Он был пионером в изучении зоологии, основанной как на теории, так и на наблюдении, некоторые его работы оставались актуальными вплоть до XIX в.

Аристотель разделил теоретические науки на три группы: физику, математику и теологию. Физика в его понимании была эквивалентна «натурфилософии», т. е. изучению природы, захватывая не только современную область физики, но также биологию, химию, геологию, психологию и даже метеорологию. То, что мы подразумеваем под метафизикой, у Аристотеля фигурирует как «первая философия». «Метафизикой» называется сборник его сочинений, собранных после его смерти Андроником Родосским. В данном случае он означает – «то, что после физики». В этом труде Аристотель развивает учение о четырех причинах всего сущего: материальной, формальной, действующей (или производящей) и целевой (или телеологической). Прежде чем пытаться понять какую-либо вещь, мы должны ответить на эти четыре причины. В качестве примера Аристотель рассматривает бронзовую статую: из чего это сделано? – бронза; что это за вещь? – статуя; кто ее произвел? – скульптор; для чего она предназначена? – украшать помещение. Для Аристотеля субстанция – это конкретная вещь и ее свойства. Субстанция состоит из материи и формы. Идеи Платона отделены от материальных вещей, у Аристотеля форма и материя неразделимы. В то время как Платон считает, что наиболее реальны абстрактные идеи – общие понятия, Аристотель понимает под такими конкретные вещи. Материя – это то, из чего сделана вещь, а форма – это суть вещи. Формой всех форм является Бог, чистый интеллект, чистая действительность (вместо потенциальности), цель всех целей. Любая деятельность – это попытки достичь чистой реальности Бога, которого Аристотель назвал неподвижным перводвигателем: конечной причиной всего, включая движение и изменения, он как магнит притягивает все и всех. Аристотель приписывал Богу не милосердие, любовь, сочувствие и провидение, а вечное самосозерцание.

Термин «энтелехия», введенный Аристотелем означал «быть завершенным», иметь внутреннюю цель и энергию. Аристотель проводил различие между потенциальностью вещи и реализованностью, то есть тем, чем она является сейчас, и тем, чем она может стать в будущем, например, младенец может потенциально стать человеком. В работе «О душе» энтелехия Аристотеля – это связь физического тела с душой. Душа, будучи онтологически предшествующей, то есть определяющей статус живого существа (поэтому ее называют субстанциальной формой), и руководящей всеми жизненными процессами, называется «первой энтелехией» тела.

«Никомахова этика» Аристотеля – труд, в котором он представляет свою теорию о том, как правильно жить. В книге исследуется концепция добродетелей и их вклад в обеспечение счастья. Также в этой работе автор объясняет свои политические взгляды, в том числе устройство государства, общества, законов и различные типы государственных систем. Он утверждает, что идеальное государство должно основываться на законах, обеспечивающих справедливость, потребности и желания граждан. Справедливость для него – это уравнивание собственных интересов с интересами других. Задача правосудия – служить обществу, а если закон нарушается, это преступление. По мнению философа, действия, согласующиеся со справедливостью и противоречащие ей, могут быть двух типов: они могут влиять на одного человека или на все общество. Человек, совершающий прелюбодеяние и наносящий побои, поступает несправедливо по отношению к одному конкретному человеку, а уклоняющийся от военной службы, поступает несправедливо по отношению ко всему обществу. Для Аристотеля справедливость – это принцип, регулирующий отношения между людьми относительно распределения социальных ценностей: справедливость – это воздаяние каждому за его заслуги, а несправедливость – это произвол, нарушающий права человека. Несправедливо перекладывать свои обязанности и получать выгоду за счет других. Аристотель также различает два типа справедливости – уравнивающую и распределительную. Первая подразумевает уравнивание людей в правах, а вторая фокусируется на справедливом распределении социальных ресурсов между всеми членами общества. Взгляды Аристотеля на справедливость не отличаются от взглядов современного общества, поскольку он считал, что закон должен основываться на равенстве и применяться ко всем людям без исключения. Он также утверждал, что справедливость должна работать на благо всего социума.

Аристотель погрузился в политику с той же страстью, с какой изучал природу и этику. Он считал человека «политическим животным», которое обретает свою истинную сущность только в обществе. По его мнению, человек

должен жить в политическом обществе, чтобы быть полноценным и счастливым. Согласно Аристотелю, идеальное государство не должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким, чтобы граждане могли лично участвовать в политической жизни и следовать справедливости. Более того, Аристотель учил, что лучший образ жизни и правления – это золотая середина между крайностями. Таким образом, идеальное государство – это место, где интересы различных социальных слоев сбалансированы и ни одна группа не доминирует над другими. Аристотель проделал огромную работу по изучению истории и опыта различных форм правления, чтобы понять, какая из форм наилучшим образом способствует общему благу. В своей книге «Политика» он подробно рассмотрел более 150 полисов и их законы. Аристотель утверждал, что хорошее государство должно обеспечивать образование для всех своих граждан, поскольку образованные люди могут лучше служить своему государству и жить в гармонии с законами и моралью. Государство поощряет к развитию у сограждан таких добродетелей, как справедливость, мужество и мудрость, обеспечивая среду для самореализации и достижения эвдемонии (добродетели, направляемой разумом). Аристотель видел в политике и искусство, и науку, которые в идеале должны обеспечить справедливое общее благо.

Для Аристотеля риторика – это способность находить в каждом конкретном случае доступные средства убеждения. Он выделил три основных метода риторики: этос (этика), пафос (эмоциональность) и логос (логика). Он также разделил риторику на типы речей: эпидейктическую (церемониальную), судебную (судебную) и совещательную (когда от аудитории требуется вынести вердикт). Его новаторская работа в этой области принесла ему прозвище «отец риторики». Еще одно известное произведение Аристотеля «Поэтика» считается первой работой в области литературной критики, интерпретирующей и анализирующей жанр и структуру греческой литературы. Аристотель обсуждал влияние сюжета, характера и трагедии на аудиторию, чтобы лучше понять, как эти приемы можно эффективно использовать. Он утверждал, что творческие занятия, к коим он относил поэзию и театр, обеспечивают катарсис – благотворное очищение эмоций с помощью искусства.

Ликей Аристотеля. Аристотель прибыл в Афины в 335 г. до н. э. с целью создания школы, в которой он мог бы заниматься научной деятельностью. Благодаря личному состоянию и некоторой помощи извне Аристотель основал школу в садах, посвященных богу Аполлону, в восточной части Афин. Это место ранее уже использовалось для публичных собраний и обучения софистов. В Ликее были гимнасий, портик и сады, где прогуливались ученики вместе с учителем, поэтому их стали называть перипатетиками (от греч. «ходить

кругом, прохаживаться»). Несмотря на то, что Аристотель был метеком (иностранцем), а не полноправным гражданином Афин, и не мог владеть собственностью в городе, тем не менее ему удалось основать крупнейшую библиотеку того времени. Со временем Ликей переживал периоды упадка и возрождения, особенно во времена Римской империи. Перипатетическая школа стремилась исследовать философские и научные теории, а не придерживаться строгой доктрины. Члены школы делились на младших и старших, последние руководили исследованиями и читали лекции. Учение Аристотеля, часто излагаемое в лекциях, легло в основу многих его сохранившихся работ. Видными членами школы во время пребывания Аристотеля на этом посту были Теофраст (впоследствии его преемник), Дикеарх, Евдем, Аристоксен. В отличие от других философских школ, перипатетики делали упор на совместных исследованиях, сочетая теоретический и практический подходы к познанию.

После смерти Аристотеля в 322 г. до н. э. руководить школой стал Теофраст, после него – Стратон Лампсакский, который делал акцент на натуралистических интерпретациях философии Аристотеля и был известен своими атеистическими взглядами. К III в. до н. э. школа перипатетиков начала приходить в упадок. Соперничающие с ней школы, такие как стоицизм и эпикуреизм, предлагали более систематизированные и догматические учения, привлекавшие тех, кто стремился к определенности.

Согласно одной из традиций, упадок школы перипатетиков произошел из-за того, что Нелей Скепсидский спрятал труды Аристотеля и Теофраста, хотя эта версия вызывает споры. Как бы то ни было, сочинения Аристотеля не получили широкого распространения, пока их не обнаружили заново в I в. до н. э. В римский период внимание перипатетической школы сместилось с распространения философии Аристотеля на ее сохранение и интерпретацию. Андроник Родосский, которого часто называют 11-м схолярхом, возглавил эту работу вместе со своим учеником Боэцием из Сидона. Самым выдающимся перипатетиком этой эпохи был Александр Афродисийский, известный своими подробными комментариями к работам Аристотеля. В III в. н. э. наступил расцвет неоплатонизма и христианства, затмивших перипатетизм как самостоятельную философию. Однако неоплатоники интегрировали идеи Аристотеля в свои системы, создавая комментарии к его работам. Труды Аристотеля были сохранены и изучались в исламском мире, где они оказали значительное влияние на исламскую философию. Среди выдающихся философов-перипатетиков этой традиции можно выделить Аль-Кинди, Аль-Фараби, Авиценну (Ибн Сину), Аверроэса (Ибн Рушда). Эти мыслители адаптировали идеи Аристотеля к исламской теологии и науке, обеспечив их сохранение и передачу потомкам. К XII в. труды Аристотеля вновь появились в Европе в латинских переводах.

Его философия сформировала схоластику, а такие теологи, как Фома Аквинский, синтезировали аристотелизм с христианским богословием. Комментарии Аверроэса и Авиценны еще больше обогатили эту традицию.

3.7. Философия эллинизма

В этот период существовало множества философских направлений, процветавших в период завоеваний Александра Македонского (356–323 гг. до н. э.) до конца II в. н. э. Еще до военных походов Александра в 336 г. до н. э. греческая культура распространилась по Средиземноморскому региону. Александр рассматривал эллинизацию как направленную имперскую политику, потому что считал греческую культуру наилучшей для укрепления сплоченности в своих быстро расширяющихся владениях. Завоеванные им города были задуманы как центры колониального расселения и преобразования по образцу греческого культурного и политического устройства. К моменту смерти Александра экономическая неравномерность и социальные разногласия в империи были огромными. Эллинистическая культура на ее пространстве не отражала идеализированного былого великолепия Греции, но отличалась синкретизмом и эклектизмом. Политический кризис был обычным явлением, создавая атмосферу незащищенности для людей, чьи замкнутые культуры уже находились под угрозой гомогенизирующего влияния колониального правления. Тайные общества, герметические и мистические культы были популярными средствами создания комфортного окружения, а также возможностью получить признание. Эллинистический мир стал и миром первых христиан, взгляды христианских мыслителей во многом определялись эллинистической философией.

Киники и киренаики. Школы киников и киренаиков переосмыслили этические взгляды Сократа о влиянии внешних обстоятельств на жизнь человека, стремлении к счастью, удовольствию и страданию. Полагают, что движение киников получило свое название от гимнасии «Киносарг» или от слова «собака» по-гречески. Главные представители школы – Антисфен, Диоген Синопский, Кратет. Основатель школы Антисфен Афинский считал, что жить надо «подобно собаке», сочетая простоту образа жизни, неподвластной социальным условностям или политическим требованиям, в гармонии с природой, уметь стоять за себя, быть храбрым, верным и благодарным. Обычные люди заинтересованы в достижении личного успеха, из-за которого совершают массу неблагоприятных поступков и постоянно страдают. Социальные нормы общества – это дурные привычки, которые повреждают душу. Правильная жизнь – это жизнь самодостаточная, достигаемая через аскетический образ

жизни, который стал чрезвычайно важной чертой раннехристианского благочестия. Практикуя жизнь нищих и юродивых, свободных от социальных ожиданий и связей, киники освобождались от страданий и достигали духовной свободы – апатии.

Киренаики имели противоположные взгляды на образ жизни человека. Основатель школы Аристипп Киренейский (ум. ок. 435–356 гг. до н.э.) учил, что чувственные удовольствия являются высшим благом и единственным, к чему стоит стремиться в жизни. Согласно Аристиппу, человек может получать удовольствие, не становясь зависимым от него, иначе он становится рабом страсти. основополагающим принципом его философии была свобода, а стремление к удовольствию – лишь физическое проявление этой свободы. Аристипп ценил мудрость, интеллект и личное достоинство. Единственное, в чем мы можем быть уверены – это непосредственное восприятие вещей нашими органами чувств. Мы ничего не можем знать о их природе, но только то, каким образом они воздействуют на нас. Следовательно, все знание состоит из непосредственного чувственного опыта, а логика и натурфилософия бесполезны для определения природы реальности. Более того, знание полностью субъективно и уникально для каждого человека, поскольку никто не может знать, какие ощущения испытывал другой человек. Аристипп, как в теории, так и на практике, настаивал на том, что истинное наслаждение принадлежит только человеку, достигшему самоконтроля и самообладания.

Скептицизм. Сам термин происходит от глагола «вопрошатель», или «исследовать». Основная идея скептицизма заключалась в том, что вероятность достижения определенных знаний в области онтологии, гносеологии или естественных наук невелика. Гораздо лучше спокойно и счастливо жить, воздерживаясь от поиска истины, что называлось словом «акаталепсия». Пиррон из Элиды (ок. 365/360–275/270 гг. до н. э.) был первым знаменитым скептиком. Его философская позиция заключалась в том, что мы можем знать только феномены, но не их подлинную суть. Лучше просто воздержаться от суждений и жить в соответствии с мнениями и обычаями, потому что это порождает спокойствие (атараксию). Скептицизм разделился на два течения: пирроновский и академический. Последний (кон. IV – кон. II в. до н. э.) в философии противостоял стоицизму (о нем будет сказано ниже). Имея дело с античным скептицизмом, следует иметь в виду, что он не был единообразен не только потому, что существовало две основные скептические традиции, но и потому, что внутри каждой из них происходили важные трансформации. Скептицизм просуществовал до III в. н. э. и способствовал проявлению смирения и терпимости к различным точкам зрения,

хотя сами скептики не всегда проявляли эти качества. Некоторые из них задавались вопросом, сможем ли мы когда-нибудь определить, истинны ли наши утверждения о тех или иных вещах, другие утверждали, что нам не хватает знаний даже о вещах известных. Скептицизм в целом противостоит «догматизму», претендующему на абсолютную истину. Последовательный скептик придерживается мнения о том, что мы вряд ли сможем познать нашу реальность, радикальный же скептик твердо стоит на том, что нам не дано ее познать.

Стоицизм. Стоицизм получил свое название от Стоа Пойкиле (портика на рынке), под сенью которого преподавал Зенон Китийский (ок. 336–264 гг. до н. э.), киприот, приехавший в Афины и ставший учеником философа-киника Кратеса. Стоицизм принято подразделять на три этапа: Древнюю стою (III–II вв. до н. э.), Среднюю Стою – II–I вв. до н. э. и Позднюю (Римскую) Стою – I–II вв. н. э.

Основное внимание уделяется Поздней (Римской) Стое, где главной является этическая проблематика. Римские стоики – это Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.), наставник Нерона, который покончил с собой по его приказу; Эпиктет (50–130 гг. н. э.), который родился рабом, а впоследствии был освобожден и основал стоическую школу в Никополе; Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.) – римский император (161–180 гг. н. э.). Период Римской Стои связан со становлением христианства.

Согласно стоикам, мир является живым организмом и строго материален, управляется божественным огнем, логосом, пневмой (мировой душой), мировым разумом – эту концепцию они заимствовали у Гераклита. Возникая из огня (экпирозис), мир через определенное время сгорает в космическом пожаре, очищаясь (катарсис), и этот цикл повторяется бесконечно. Важно отметить, что у стоиков логос имманентен миру. Бог не отделен от мира и не отличается от него – таков пантеизм стоиков. За событиями жизни, кажущимися случайными, существует определенный высший план – иными словами, мир идеально упорядочен и полностью детерминирован. Ранние стоики считали, что этот план свидетельствует о божественном провидении, поздние понимали под божественным планом безличную, неумолимую судьбу. Бог – есть логос (logos spermatikos), то есть «слово, несущее семя». Семена логоса, подобно своему прародителю, активны в мире, в первую очередь – в человеке. Люди благодаря разуму могут участвовать в божественной жизни, осознав, что каждая вещь и событие связаны и всё имеет свою причину. Всё в этом мире – не плохое и не хорошее, а просто следует своей природе, предписанной божественным логосом. Стоики признают, что мы не можем изменить судьбу, но обрести свободу можно, осознав логос, мировой порядок и обрета автаркию (самодостаточность). Живя в согласии с природой, человек следует своей

судьбе с честью и достоинством (апатия). Таким образом, зло стоиками понимается, с одной стороны, как возможность постижения добра – одно невозможно без другого, а, с другой стороны, следуя Сократу, они полагали, что мудрый человек не может быть порочным. Добродетель (мудрость, мужество, воздержанность и справедливость) является первостепенной заботой практикующего стоика – превосходство характера важнее, чем богатство или даже здоровье, это высшее благо. Стоики считали, что, пока они ведут себя добродетельно, им не нужно беспокоиться о влиянии внешних обстоятельств, находящихся вне их контроля. Даже если стоика преследуют несчастья, но он верен своим принципам, его жизнь хороша. Добродетель требует, чтобы мы заботились о себе и других, но не воспринимали это как конечную цель. Таким образом, стоический идеал мудреца – в его психологической неуязвимости, поэтому Сенека сравнил мудрого человека с Богом. Добродетель – это цель, к которой нужно стремиться, и такое стремление разумно, потому что древние греки понимали добродетель как совершенство, а жизнь – в соответствии с природой – является высшей формой рациональной деятельности, поскольку она следует божественному закону космоса.

Все люди – дети логоса, потенциально счастливые и мудрые. Стоики утверждают, что, поскольку у каждого человека есть логос, естественный закон является универсальным законом для всех людей, независимо от происхождения и политической принадлежности. Наше истинное гражданство связано не с каким-то конкретным местом, а со всем миром, отсюда термин «космополит». Римская империя приняла стоицизм в качестве официальной идеологии именно из-за этой точки зрения. Идея естественного права позволяла империи устанавливать базовые требования к гражданскому поведению, независимо от этнического происхождения человека.

Сад Эпикура. Философ Эпикур (341–270 гг. до н. э.) родился на острове Самос в семье афинских колонистов. Свою школу «Сад Эпикура» он основал в Афинах в 307 г. н. э. В школе могли учиться женщины и даже рабы. Эпикур модифицировал материалистическую философию атомистов V в. до н. э. – Левкиппа и Демокрита. Всё состоит из атомов, движущихся в пустоте в состоянии свободного падения, но иногда они случайно сталкиваются, образуя все сущее. Таким образом, Эпикур вносит элемент случайности в свою доктрину, а значит и свободу воли – что отличает его концепцию от жесткого детерминизма Демокрита.

Эпикурейцы считали, что у мира нет создателя и цели, поэтому удовольствие – единственное благо, но не всякое удовольствие, а только то, которое приносит спокойную, безопасную жизнь, без неприятностей и потрясений.

Распространенное заблуждение – приписывать эпикурейской этике пропаганду потакания любым своим желаниям. Достигнуть внутреннего спокойствия (атараксии) можно, довольствуясь простыми вещами и предпочитая философские беседы с друзьями, вместо погони за сомнительными удовольствиями – изысканной едой, питьем, сексом, большими деньгами, – которые очень сложно удовлетворить и которые влекут негативные последствия на жизнь человека. По мнению Эпикура, достичь атараксии нам мешают два навязчивых убеждения: во-первых, вера в то, что боги накажут нас за наши плохие поступки, во-вторых – боязнь смерти. Оба эти убеждения порождают страх и тревогу и основаны на вымысле. Хотя эпикурейцы не отрицали существования богов, но полагали, что тех, в их блаженной отрешенности в пространстве между мирами (метакосмии) не волнует наш мир. Нам не нужно бояться наказания с их стороны и тратить время на поклонение и молитвы. Пока мы живы, смерть не имеет значения, а когда мы умерли – деятельность ума и чувств прекращается, ощущение боли проходит, поэтому страх смерти совершенно беспочвенен.

Достойные удовольствия позволяют душе оставаться спокойной и безмятежной, а воздержанность и умеренность – лучшие способы насладиться такой безмятежностью. Единственный путь, чтобы достичь душевного спокойствия, это удалиться от пустой общественной суеты и окружить себя друзьями и единомышленниками – вот главный призыв Эпикура. Таким образом, «Сад Эпикура» провозглашал себя убежищем, единственным оазисом в условиях социальных и экономических кризисов, когда человек не чувствует себя защищенным.

3.8. Поздняя античная философия. Неоплатонизм

Неоплатонизм – синкретическое религиозно-философское учение, процветавшее до 529 г. н.э., когда император Юстиниан закрыл неоплатоническую академию в Афинах и она переехала в Александрию, где существовала еще до 565 г. н. э. Основателем учения считается Амоний Сакос, живший во II–III вв. н. э. и бывший, вероятно, египетского происхождения. Философ Плотин учился у Амония в Александрии и именно под его руководством начал разрабатывать свои философские идеи, которые затем легли в основу школы неоплатоников. Хотя сами сочинения Амония Сакоса не сохранились, его вклад в развитие неоплатонизма был существенным. Он передал Плотину свои знания и философские убеждения, в частности – идеи о природе единства и возвышении души, легшими в основу неоплатонизма. Учение Амония Сакоса оказало влияние на многих последователей Плотина и способствовало развитию неоплатонизма как философской школы. Этот философский подход

впоследствии оказал влияние на христианскую теологию и мистицизм, что делает его значимым для понимания последующей истории философии, в частности средневековой теософии.

Философская школа неоплатоников сформировалась в III в. н. э. при философе Плотине, его ученик Порфирий объединил учение в шесть Эннеад (т. е. шесть книг по 9 глав). Неоплатоники считали себя последователями Платона, но их философия содержала ряд уникальных интерпретаций, которые существенно отличаются от платоновских, включая сильные религиозные и мифологические элементы. Неоплатонизм был не просто философией, но системой высшего образования своего времени. Среди последующих философов-неоплатоников выделялись: Гипатия Александрийская, Ямвлих, Прокл, Сириан Александрийский, Симплиций Киликийский и Дамаский. Неоплатонизм оказал сильное влияние на христианских мыслителей – Августина, Боэция, Псевдо-Дионисия, Иоанна Скотта Эриугена и Бонавентуру, а также на средневековых исламских и еврейских философов – аль-Фараби и Маймонида, и был снова возрожден в эпоху Ренессанса. Неоплатоники переняли терминологию и концепции философских школ эллинистической эпохи, включая неопифагорейство, стоицизм и перипатетизм. Неоплатоники исследовали и объединили идеи этих философских школ в рамках философии Платона. Плотин учил о существовании невыразимого и трансцендентного Единого (Бога), превозносил платоновское Благо, превосходящее все категории бытия, и поэтому ему нельзя приписать никаких атрибутов. Плотин понимал Единое как отрицание множественности и многообразия, характеризующее феноменальный мир, в котором мы живем. В философии Плотина, как и Платона, существует этическая онтология, поскольку Единое есть Благо. Единое творит множественное, эмануруя («источая») из своей собственной сущности по нисходящий другие уровни бытия – каждый последующий является производным от вышестоящего. Связь первообраза и образа проходит через все неоплатонические схемы. Плотин считал, что конечная реальность познаваема только посредством созерцания и интуиции, а не рационального анализа. Ее можно познать только в слиянии (экстазе), которое сложно описать. Первая ступень эманации – Нус (Мировой разум) – представляет собой посредника между материальным миром и духовной сферой, содержит все формы знания. От Нуса происходит Душа, которая формирует материальную вселенную и управляет ею, становясь природой, она действует как внутренний принцип жизни и роста, производит низшие формы – тела. Все три уровня бытия не подвластны времени, связаны друг с другом, являясь мыслящими субъектами. Материя – окончательное отсутствие бытия, абсолютный предел, часто являлась для Плотина злом – «темницей души»

(«Сома – сима» (Soma – sema)) и обладала множеством негативных характеристик. Материя, согласно Плотину, не обладает собственной реальностью, а скорее представляет собой отсутствие идеальных качеств. Она представляет собой нечто отрицательное и лишённое формы. Телесность рассматривается как проявление материи. Физическое тело считается временным и несовершенным, и оно привязано к миру материи. Тело ограничивает душу, отвлекая ее от истинного духовного происхождения. В неоплатонизме основной задачей души является освобождение от связей с миром материи. Согласно неоплатонизму, человеческие существа, в конечном счете, являются эманациями Единого и именно сюда возвращается наша жизненная сила после смерти. Души, которые жили в гармонии с мировой душой, вернутся на более высокий уровень эманации; кто этого не сделал – вернется обратно в материю. Абсолютно гармоничные души полностью сливаются с Единым и больше не перевоплощаются. Созерцательная практика неоплатоников является неотъемлемой частью их философской системы, включая медитацию и созерцание, которые направлены на достижение состояния просветления, освобождение ума человека от всех форм привязанностей и желаний, позволяя ему подняться к более высоким уровням сознания. Неоплатонизм стремится раскрыть божественную сущность, которая находится внутри всех существ. Этот процесс начинается с осознания знания и добродетели как взаимосвязанных концепций. Неоплатоники не верили в независимое существование зла, сравнивая его с тьмой, которая не существует сама по себе, а является отсутствием света. Точно так же зло – это просто отсутствие добра. После нисхождения души в материальный мир происходит забвение божественного происхождения, что приводит ко злу. Восхождение души к Единому становится возможным благодаря развитию божественных качеств. Все люди возвращаются к Единому, и для некоторых нисхождение в материальный мир является необходимым процессом. Единое – это то, из чего происходят все вещи и куда они снова возвращаются.

3.9. Зарождение философии раннего христианства

Иустин Мученик, христианский апологет II в., распространил идею *logos spermatikos* среди культурных граждан Рима. Иустин утверждал, что божественный логос, воплотившийся в Иисусе Христе, всегда присутствовал в мире через свои семена в каждом человеке. Некоторые люди, такие как Сократ, признавали и культивировали логос в себе, следовательно, они могут считаться «христианами» до пришествия Христа. Иустин был первым известным нам человеком, который представил христианство как философский путь для образованной элиты империи. Идея логоса как поддержки естественного закона является основным принципом в писаниях Святого

Павла (например, Рим. 2:12–16). Таким образом, эта идея также легла в основу развития идеи совести и естественной теологии, утверждавшей, что глубокое знание нашей психики и природного мира может открыть Божественную волю. Вера в провидение также переросла в христианские объяснения отсутствия случайности в судьбе и принесла душе утешение и ободрение. Этот ход мысли прослеживается в представлениях апостола Павла о рабстве и о грехе: люди не свободны поступать так, как им заблагорассудится, но должны быть освобождены от греха, чтобы стать послушными Богу. С этим моментом в некоторой степени связана идея о том, что казнь или мученичество на самом деле могут быть почетным способом принятия смерти и – более того – возможностью продемонстрировать свою добродетель. Эта стоическая позиция вызывала всеобщее восхищение, и она также заняла место в христианском мышлении о преследованиях. Космополитизм был включен в идею христианского мира. Главная причина, по которой христианство стало официальной религией Римской империи, заключается в том, что к концу II в. н. э. влияние стоиков ослабло в условиях общего упадка империи. Христианская религия дала новое нравственное обоснование добродетели. Августин хотел развить теологическую историю христианства как достойного преемника старой имперской религии в Граде Божьем. Идея гражданства в едином городе-мире лежит в основе средневекового представления о Европе как о христианском царстве, управляемом единым духовным правителем (папой римским).

Важные тексты

Аллегория пещеры

В аллегории пещеры в 7-й книге диалога «Государство» Платон описывает группу людей, заключенных в пещере с самого рождения. Они находятся внутри пещеры, прикованные так, что смотрят только на стену перед собой и не могут повернуть голову, чтобы посмотреть на другую сторону. За ними горит огонь, и между огнем и людьми проходят другие люди, несущие различные предметы, которые проецируют тени на стену. Эти тени становятся всем, что заключенные в пещере видят и считают реальностью.

Один из заключенных случайно освобождается и выходит из пещеры. Сначала ему трудно адаптироваться к яркому свету солнца снаружи, но постепенно он начинает видеть реальный мир и осознает, что тени в пещере были иллюзией. Он понимает, что мир вне пещеры является настоящей реальностью, и его целью становится вернуться в пещеру, чтобы освободить своих товарищей и помочь им освободиться от иллюзий.

Аллегория пещеры символизирует идею Платона о природе истины, знания и образования. По мнению Платона, мир эйдосов, или идей, является настоящей реальностью, а мир чувственных вещей, который мы воспринимаем, является миром иллюзий и отражений. Философия, согласно Платону, играет роль освобождения души от иллюзий и приближения к пониманию истинной реальности. Философ должен стремиться к знанию истинных идей и, таким образом, освободиться от «пещерных уз». Аллегория пещеры также подчеркивает важность образования и нравственного воспитания. Освобожденный из пещеры человек возвращается, чтобы помочь другим освободиться, что символизирует этическую ответственность и долг перед обществом.

Колесница (или «Миф о Колеснице») – это одна из известных аллегорий, представленных Платоном в его диалоге «Федр». Эта аллегория используется для объяснения природы человеческой души и понятий любви и желания. Ниже – кратко о сути этой аллегории:

Миф о Колеснице

В диалоге «Федр» Платон описывает душу человека, используя метафору колесницы, которая состоит из трех элементов. Две лошади, одна из которых представляет разум (логос), а другая – страсти (тиме). Лошади могут двигаться в разные стороны, что символизирует внутренний конфликт между разумом и страстями в человеческой душе. Возница, держащий вожжи и управляющий колесницей, представляет разум и интеллект, который должен управлять страстями и умерять их. Колесница отождествляет душу человека, которая движется вперед и пытается достичь идеального мира истинной реальности и знания. Когда разум успешно управляет страстями, душа может двигаться к высшим идеям и истинному знанию. Однако, если страсти сильнее разума, душа становится пленницей чувственных желаний и рабыней мира переменчивых иллюзий. Миф о колеснице Платона является аллегорией внутренней борьбы в человеческой душе между разумом и страстью, моралью и плотскими желаниями. Этот миф также связан с философией любви у Платона. Этот философ утверждал, что истинная любовь (эрос) вдохновляет душу и мотивирует ее стремиться к идеалам и более высокой реальности (отсюда и понятие «платоническая любовь»). Любовь, согласно Платону, является средством поднятия души к миру идей.

Основные термины и понятия

Релятивизм. Софисты поднимали вопрос о том, насколько относительно моральные ценности и истина, что вызывало дискуссии о природе морали и ее основаниях.

Майевтика. Сократ использовал метод майевтики, который заключался в задавании вопросов, чтобы помочь собеседнику разобраться в собственных убеждениях и найти истину внутри себя.

Агностицизм. Сократ пришел к выводу, что он ничего не знает. Это привело его к идее, что мудрость заключается в признании своей невежественности, что, в свою очередь, стимулирует стремление к поиску знания.

Ирония. Сократ использовал иронию, делая вид, что он не знает ответа на вопрос, чтобы побудить собеседника к размышлению.

Софизм – умозаключение, формально кажущееся правильным, но, по существу, ложное, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений. Применялись с целью запутать собеседника и одержать верх в дискуссии.

Софистика. Сократ был критиком софистики и учений, которые утверждали, что истина относительна. Он стремился к абсолютной истине и призвал найти абсолютную мораль и знание.

Диалектика. Сократ развивал метод диалектики, который заключался в диалоге и дискуссии, – способам в достижения истины.

Апория. Это ситуация, в которой не удается найти окончательный ответ на вопрос. В сократических диалогах часто возникали такие ситуации.

Теория познания. Платон развил теорию познания, известную как доктрина анамнеза. Он считал, что душа человека изначально знает идеи, но забывает их при рождении. Философия и образование, по мнению Платона, позволяют душе вспомнить знания, которые она уже имеет.

Идеи (эйдос). Идеи представляют собой абсолютные, непреходящие идеальные сущности, которые существуют независимо от мира чувственных вещей. Платон считал, что мир чувственного восприятия, который мы видим вокруг себя, является лишь отражением идеальных форм. Идеи служат образцами или прототипами для всего, что существует в мире чувственных вещей. Например, сущность идеи «круг» является образцом для всех кругов, которые мы видим в мире.

Анамнесис – термин, означающий «воспоминание». По учению Платона, душа человека до рождения уже обладает знанием идей (эйдосов), и процесс познания сводится к воспоминанию этого предварительно существующего знания. Таким образом, философия Платона трактует процесс познания как акт восстановления знаний, скрытых в душе.

Хора – греческое слово, означающее «место», «пространство». В платоновской метафизике, хора является пространственной средой, в которой существуют физический мир и идеи (эйдосы). Она служит связующим звеном между миром идей и миром чувственных объектов.

Мировая душа – по учению Платона, это духовная сущность, охватывающая весь мир; она является источником порядка и гармонии в космосе. Мировая душа связана с миром идей и действует как посредник между миром идей и миром физических объектов.

Демиург – творец, или создатель, который, согласно Платону, формировал физический мир, используя идеи (эйдосы) как образцы. Демиург действовал по разумному плану и воплотил идеи в материальный мир, создавая таким образом мир чувственных объектов.

Благо – фундаментальное понятие в этике Платона. Он считал, что высшей целью человека является достижение блага, которое связано с идеей справедливости, истинности и духовного совершенства. Благо ассоциировалось с мировой душой и идеальными формами.

Энтелехия – активная форма, или цель, которая придает объекту его совершенство и направляет его развитие.

Телеология описывает учение о целях и конечных причинах в мире. Аристотель утверждал, что все существа и явления в мире имеют свои цели и направлены на достижение определенных целей.

Апатия – состояние равнодушия к внешним событиям и страстям, которое стоики считали желательным.

Логос – ключевое понятие в стоической философии. На базовом уровне слово означает «разум», «слово», «закон», «понятие», в античной философии – «разум вселенной». Стоики считали, что мир устроен по логосу, то есть согласно рациональным и закономерным принципам. Логос олицетворяет разумную и законную организацию всего в мире.

Огонь. У стоиков огонь играл важную символическую роль. Он был ассоциирован с разумом и активностью. Огонь считался элементом, который придавал движение и порядок миру. Это внутренний огонь, который присутствует в каждом живом существе, в том числе в человеке.

Атараксия (спокойствие). Основной целью скептиков было достижение атараксии, так они называли состояние спокойствия и равнодушия к внешним воздействиям и сомнениям. Они верили, что путем сомнения и отсутствия категоричных убеждений можно достичь внутренней гармонии.

Акаталепсия – в скептической философии обозначение состояния духа, в котором человек воздерживается от всякого утверждения, что подразумевало и отказ от поисков истины.

Единое. Это высший уровень реальности и абсолютное единство, из которого происходят все сущности и бытие. Единое не имеет качеств и атрибутов и представляет собой надличностное начало, источник всего существующего.

Нус (Разум) – Божественный разум и источник мировых идей. Он представляет собой первую эманацию от Единого и содержит идеи всех вещей.

Душа. Душа в неоплатонизме связана с миром материи и является посредником между миром идей (Нусом) и миром материи. Ее цель – вернуться к Нусу и Единому путем духовного восхождения.

Эманация. Эманация означает последовательное происхождение реальности от высшего к более низким уровням. В неоплатонизме идеи, душа и мир материи эманации, исходящие из Единого.

Контрольные вопросы

1. Как и почему зарождается философия?
2. Почему центральным вопросом философов досократиков был поиск первоначала?
3. Какое влияние оказали мифы на формирование представлений о происхождении и устройстве мира в учениях ранних греческих философов?
4. Что является основой философских взглядов пифагорейства?
5. Как Пифагор повлиял на Платона?
6. В чем сложность изучения взглядов Гераклита?
7. Что Гераклит считает основой бытия?
8. Почему для софистов истина относительна? И как они решают вопрос о познаваемости мира?
9. Как Парменид объясняет отсутствие движения и множественности бытия?
10. Почему Сократ не испытывает ни обиды, ни страха перед смертью?
11. Какие ключевые идеи и методы философии Сократа можно выделить? Как он проводил свои диалоги и почему?
12. Какие обвинения были предъявлены Сократу перед афинским судом? Как он отвечал на эти обвинения в «Апологии Сократа»?
13. В чем заключается философская миссия Сократа, и какие он видел ценности в философии и самопознании?
14. Какие идеи Сократа относительно морали и этики представлены в его философии? Каких принципов моральности он придерживался?
15. Каким образом Сократ воспринимал свое «даимоническое» внутреннее голосование, и как оно влияло на его жизнь и решения?
16. Кто такие софисты и какие ключевые идеи они пропагандировали?
17. Какие софисты были наиболее известными и влиятельными? Какие их труды дошли до наших дней?
18. В чем заключались основные критики, выдвигаемые Сократом и Платоном в адрес софистов?

19. Какое значение имело обучение риторике и диалектике у софистов? Как они воспринимали важность аргументации и убеждения?
20. Какие моральные и этические взгляды были характерны для софистов?
21. Какова цель человеческой жизни согласно Аристотелю, и как он называет эту цель?
22. Что такое добродетели в философии Аристотеля, и как они связаны с достижением счастья?
23. Какие два вида добродетелей выделяет Аристотель, и какие примеры можно привести для каждого из них?
24. Почему Аристотель считает, что счастье связано с золотой серединой?
25. Какие аспекты счастья рассматриваются Аристотелем, помимо созерцательной деятельности?
26. Какие аспекты человеческой жизни Аристотель связывает с душой?
27. Почему созерцательная деятельность считается наилучшей формой деятельности, согласно Аристотелю?
28. Каковы критические аспекты учения Аристотеля о счастье и добродетелях?
29. Что представляет собой эллинизм в истории философии?
30. Какие основные даты характеризуют период эллинизма?
31. Кто известен как основатель стоицизма? Каковы принципы этой философской школы?
32. Какие идеи пропагандировал Эпикур и какую философскую школу он основал?
33. Какие основные принципы скептицизма, и кто является его представителем?
34. Выделите основные характеристики философии неоплатонизма? Каких представителей этого направления вы знаете?
35. Чем философия неоплатонизма отличается от философии Платона и Аристотеля?
36. Каким образом неоплатонизм объединяет метафизику, космологию и этику в единую философскую систему?
37. Какое значение имеют понятия «единство» и «возвышение» в неоплатонизме, и как они связаны с духовным развитием?
38. Как неоплатонизм влиял на последующие философские и религиозные традиции, включая христианство и ислам?

Практические задания

1. Выберите один из диалогов Платона и разберите его основные идеи.
2. Прочитайте и проанализируйте поэму Парменида «О природе».

3. Выберите одного из философов эллинизма и напишите короткое эссе, объясняющее его философские идеи и влияние на философию.

4. Сравните схожие и различные аспекты между стоической и эпикурейской философией.

5. Прочитайте выдержки из сочинений стоиков, эпикурейцев и скептиков. Что в этих концепциях мы могли бы назвать актуальным и применимым на практике.

6. Изучите искусство и архитектуру этой эпохи и определите, какие философские идеи и ценности отражены в этих произведениях.

7. Создайте презентацию, сравнив философию разных эллинистических школ.

8. Прочитайте и проанализируйте любые фрагменты из работ Плотина и Порфирия.

9. Как неоплатонизм влиял на художественное и литературное творчество того времени? Выберите произведение и объясните, какие неоплатонические элементы в нем присутствуют.

10. Создайте собственный краткий текст или эссе, в котором выражаете свое мнение о ценности и актуальности неоплатонических идей в современном мире.

11. Сравните неоплатонизм с другими философскими системами, такими как стоицизм или эпикуризм. Объясните сходства и различия между ними.

12. Как повлиял неоплатонизм на развитие религиозных и духовных традиций христианства или гностицизма. Опишите, какие аспекты неоплатонизма включили в свою доктрину христиане, а какие – гностики?

13. Игра «Метод Сократ». Студентам предлагается использовать сократический метод для решения моральных дилемм и конкретных философских вопросов.

14. Прочитать и проанализировать диалог Платона «Апология Сократа» или выбрать любой другой диалог. Выделить ключевые философские идеи и методы, используемые Сократом.

15. Подготовить доклады о жизни и вкладе каждого софиста в философию.

16. Сравнить философские подходы Сократа и софистов, выделить сходства и различия в методах и взглядах на гносеологию и мораль.

17. Выберите одну из этических добродетелей, описанных Аристотелем, например, мужество или сдержанность. Подумайте какие конкретные действия или решения могут помочь вам развивать эту добродетель.

18. Попробуйте найти в вашей жизни ситуации, где была важна золотая середина между двумя экстремальными позициями. Это могут быть ситуации,

связанные с моральными решениями, управлением временем или даже финансовыми вопросами.

19. Проведите небольшой рефлексивный анализ своего понимания счастья. Что для вас счастье? Какие аспекты счастья, описанные Аристотелем, вы видите в своей жизни? Есть ли что-то, что вы могли бы улучшить, чтобы приблизиться к счастью?

20. Проанализируйте приведенный ниже отрывок из диалога Платона «Федон». Почему занятие философией является способом очищения души? Почему души ввергаются в Тартар?

«Таковы эти реки. Когда умершие достигают того места, куда каждого из них приведет его демон, они подвергаются, прежде всего, судебному разбирательству, чтобы установить, кто из них жил прекрасно и свято, кто нет. Те из умерших, которые, как окажется, вели жизнь среднюю, отправляются к Ахеронту, садятся там на ладьи, какие у них найдутся, и на них достигают озера. Там они живут и очищаются от всех своих несправедливостей, несут наказания и освобождаются от совершенных ими грехов, за свои же благие дела получают почести, каждый по своим заслугам. Те из умерших, которые окажутся неизлечимыми вследствие своих великих прегрешений, которые совершили много великих святотатств, несправедливых противозаконных убийств или другое что-либо подобное, надлежащий рок ввергает в Тартар, откуда они никогда уже не выходят.

Те умершие, которые, хотя и повинны в великих прегрешениях, все же доступны исцелению, например, допустившие в гневе какое-либо насилие против отца или матери, когда они раскаются в течение остальной жизни или, оказавшиеся убийцами других людей каким-нибудь иным образом, неизбежно ввергаются в Тартар. После низвержения туда они остаются там в течение года, а затем волна выбрасывает человекоубийц в Кокит, отцеубийц и матереубийц – в Пирифлегфонт. Когда течение прибьет их к Ахерусиадскому озеру, они тут кричат и зовут, одни – тех, кого они убили, другие – тех, кого оскорбили, умоляют и просят их – дозволить им войти в озеро и принять их в туда. В случае, если им удастся их убедить, они выходят [из реки в озеро], и их бедствия кончаются. Если же убедить им не удастся, они уносятся [волною] снова в Тартар и оттуда снова в потоки; и не освобождаются они от этих страданий до тех пор, пока не убедят [простить их] тех, против кого они виновны: таково наказание, назначенное им судьями. Наконец, те умершие, которые проводили исключительно благочестивую жизнь, освобождаются от пребывания в этих местах, в земле находящихся, спасаются из них, словно из темницы, прибывают сверху в чистое жилище и обитают над [нашей] землею. Среди них лица,

в достаточной мере очистившиеся занятиями философией, живут в последующее время совершенно в бестелесном состоянии и достигают жилищ еще более прекрасных, чем вышеупомянутые, описать которые не очень-то легко, да и времени теперь не хватит. Но и то, что я сказал, Симмий, служит основанием для нас поступать во всем так, чтобы мы проводили жизнь в духе добродетели и рассудительности. Ибо награда за это прекрасна, и надежда велика»¹⁶.

Литература

1. Аблеев С. Р. История мировой философии. Учебник. М.: АСТ; Астрель, 2005. 414 с.
2. Алексеев П., Панин А. Философия. Учебник. 4-е изд., перераб. и дополн. М.: Проспект, 2017. 592 с.
3. Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) / В пер. и под ред. С. А. Малыцевой СПб.: Пневма, 2003, 688 с.
4. Антонин Марк Аврелий. Наедине с собой. М.: АСТ, 2024. 192 с.
5. Аристотель. Метафизика. М.: Эксмо, 2024. 480 с.
6. Аристотель. Никомахова этика. М.: Азбука, 2022. 448 с.
7. Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2024. 384 с.
8. Библер В. С. Что есть философия? // Вопросы философии. 1995. № 1. С. 159–167.
9. Богуславский В. М. Скептицизм в философии. М.: Наука, 1990. 272 с.
10. Виндельбанд В. Что такое философия. Избранное: Дух и история. М.: Юрист, 1995. 687 с.
11. Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа. М.: ЁЁ Медиа, 2024. 192 с.
12. История античной философии. Учебное пособие для академического бакалавриата / Под общ. ред. Р. В. Светлова. М.: Юрайт, 2016. 288 с.
13. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 680 с. («Фундаментальный учебник»).
14. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1: Философия древности и средневековья. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 435 с.
15. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2: Философия XV–XIX вв. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 485 с.

¹⁶ Платон. Федон. Электронный ресурс: URL: <https://plato.spbu.ru/TEXTS/PLATO/Academia/001-05.pdf> (дата обращения: 11.09.2024).

16. Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Терра, 2009. 608 с.
17. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: АСТ, 2023. 448 с.
18. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. Харьков – Москва: Фолио; АСТ, 2000. 960 с.
19. Майоров Г. Г. Философия как искание Абсолюта. Опыты теоретические и исторические. М.: Либроком, 2017. 416 с.
20. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук; СЕУ, 1998. 288 с.
21. Нахов И. М. Философия киников/Отв. ред. М.В. Овсянников. Изд. 2-е доп. М.: Либроком, 2010. 236 с.
22. Платон. Государство. Диалоги. Апология Сократа. М.: Эксмо, 2024. 736 с.
23. Плотин. Эннеады. Пятая Эннеада. М.: Издательство Олега Абышко, 2016. 320 с.
24. Рассел Б. История западной философии. В 2-х тт. Т. 1. М.: АСТ, 2024. 768 с.
25. Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: АСТ, 2022. 241 с.
26. Философия Древней Греции и Рима. От Сократа до Цицерона и Аврелия. М.: АСТ, 2024. 224 с.
27. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М.: Наука, 1989. 576 с.
28. Эпикур. Главные мысли. М.: АСТ, 2022. 224 с.

Глава 4. Средневековая европейская философия

*Мы слишком слабы, чтобы открыть
истину одним только разумом.*

Св. Августин

4.1. Специфика европейской средневековой философии

Средневековая европейская философия существовала с V в. от падения Великой Римской Империи до XV в. – наступления эпохи Возрождения. Была тесно связана с христианской мыслью – теологией, а философами в Средние века, как правило, становились священнослужители и монахи. Средневековую европейскую философию делят на два периода – патристику¹⁷ (II–VI вв.) и схоластику¹⁸ (XI–XIV вв.). **Патристика** изучала жизнь и труды Отцов Церкви, разработавших христианскую философию, основанную на учении Платона, используя рациональные доводы для обоснования Откровения и полагаясь на духовную интуицию. **Схоластика**, объединившая христианское богословие и философию Аристотеля, преподавалась в средневековых университетах, опираясь на логические доказательства догматов Церкви.

Патристика, в свою очередь, также подразделяется на апологетику¹⁹ (II–III вв.) и классическую патристику (IV–V вв.).

Апологетика подразумевала интеллектуальную защиту истин христианской веры. У христианства было столько же врагов, сколько и сторонников. Еретические движения и противостояние новой вере со стороны язычников были распространены повсеместно. Перед христианством стояла двойная задача – интеллектуальной формулировки догматов веры и их отстаивания (защиты) перед оппонентами. Философия давала такую возможность, поэтому христиане стали использовать ее как базу для обоснования теологии – разум служил для разъяснения и защиты религиозных догм.

Едва Церковь сформировалась, она столкнулась с философско-религиозным движением гностицизма. Гностицизм попытался поглотить христианство во II в., внося, в свою очередь, значительный вклад в христианскую литературу и доктрину. Хотя Церковь в конечном счете сохранила свою идентичность, ей пришлось отвечать на вызовы гностиков, различавших трансцендентного (а значит – непознаваемого) верховного Бога и злого Демиурга

¹⁷ Термин «патристика» происходит от лат. *pater* и греч. *patēr* – «отец».

¹⁸ Термин «схоластика» образован от лат. *scholasticus* и греч. *scholastikos* – букв. «посвящающий свой досуг обучению», «школьный».

¹⁹ Термин «апологетика» происходит от греч. *apologia*, он использовался применительно к защитительной речи во время судебных процессов в Древней Греции.

(отождествляемого с Богом Ветхого Завета), создавшего этот материальный мир, полный страданий. Гностики считали, что достичь спасения можно при помощи прямого познания верховной божественности в форме мистического или эзотерического постижения верховного божества. Гнозис (духовное знание) они ставили выше ортодоксальных учений и авторитета Церкви. Апологеты стремились защитить христианское представление о Боге и конкретные доктрины, например, божественность Христа и воскресение. В большинстве своем они при этом использовали популярные в то время философские концепции – Логоса, или рационального начала, лежащего в основе нашей реальности и отождествляемого с Божественным разумом. Отсюда был один шаг до утверждения, что Логос (Божественный разум) воплотился в Иисусе. Ранних апологетов обвиняли в эллинизации христианства, но они пытались обосновать христианские догмы, используя античную философию и рациональные аргументы, соответствующие эпохе. Святой Августин считал, что сначала необходимо поверить, чтобы понять (*credo ut intelligas*), и только немногие способны понять, чтобы уверовать (*intelligo ut credam*).

Примерно до 1125 г. средневековые мыслители имели доступ лишь к нескольким текстам древнегреческой философии (наиболее важная часть «Логики» Аристотеля). Они познакомились с другими греческими философскими текстами (особенно с поздним платонизмом) косвенно через труды латинских авторов, таких как Августин и Боэций. Много позже открытие оставшихся работ Аристотеля кардинально изменило средневековую философскую мысль. Многочисленные дискуссии XIII–XIV вв. свидетельствуют о постоянных усилиях средневековых мыслителей понять новый аристотелевский материал и выстроить единую философскую систему. Христианские мыслители на западе задались целью понять Аристотеля и интерпретировать его таким образом, чтобы это соответствовало католической доктрине. Фома Аквинский – самый известный философ, участвовавший в этой работе по христианизации Аристотеля, нашел способы использовать его метафизические аргументы для защиты существования христианского Бога. С его помощью взгляды Аристотеля на мир природы быстро стали общепризнанной истиной в христианском мире. «Физика» Аристотеля на долгие столетия сделалась в Европе учебником стандартных научных взглядов на мир природы. Аристотель считал, что лучший способ познать тайны природы – это проводить тщательные наблюдения и выводить из них общие принципы. Еще позднее, в эпоху Возрождения, Галилей, Леонардо да Винчи и Коперник стали одними из немногих смельчаков, которые критически взглянули на мир природы и, используя методы Аристотеля, начали оспаривать доктринальные взгляды схоластов.

Раннее Средневековье – эпоха, которую часто связывают с падением Западной Римской Империи в 476 г. и наступлением «темных веков», которые закончились к XI в. Данный период охватывает правление Карла Великого, Альфреда Великого, датских королей в Англии, начало набегов викингов на Британские острова, иконоборческий спор, а также быстрое распространение христианства в Северной Африке и Испании.

4.2. Выдающиеся философы Средневековья

Вклад **Августина Блаженного (354–430 гг.)** в христианское богословие огромен, он охватывает такие темы, как первородный грех, предестинация, теодицея, благодать и свобода воли. В течение первых веков христианства философия находилась под сильным влиянием неоплатонизма, стоицизм и аристотелизм играли лишь второстепенную роль. Благодаря неоплатоникам Августин, философ и богослов из Нумидии, римской провинции в Северной Африке, и развил свою концепцию Бога как одновременно трансцендентного и имманентного – находящегося за пределами эмпирической реальности, но влияющего на нее. Этот дуалистический взгляд формировал большую часть теологии Августина на протяжении всей его жизни. Он считал, что люди сталкиваются с этим божественным миром не через чувства, а через разум, а помимо разума – через умопостигаемый свет. Ранние работы Августина были в основном посвящены защите ортодоксального христианства от различных ересей, которые в то время угрожали стабильности Церкви. Философ считал истины как математики, так и этики необходимыми, неизменными и вечными. Эти истины не могут исходить из мира случайных, изменчивых и временных вещей, они обусловлены присутствием в человеческом разуме Бога. Августин рассматривал человека как средоточие двух субстанций – тела и души: тело смертно, но в конце времен ему, преображенному, предстоит воскреснуть; душа бессмертна, что доказывается ее обладанием вечной и неизменной идеей Бога.

В теологии Августина одно из главных мест занимает концепция первородного греха, поскольку богослов исходил из догмата креационизма (создания мира из ничего); зло – это результат неполноты и несовершенства творения. Спасение можно найти, только приняв Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Вслед за Платоном и Плотинем Августин утверждал, что зло – это недостаток добра, его умаление. Человек обладает свободой воли, и это является крайне важной частью божественного плана, перевешивая очевидные последствия наших почти всегда неправильно принимаемых решений. Адам и Ева нарушили запрет Творца не вкушать яблоко от Древа познания Добра и Зла, исказив тем самым свою волю греховным поступком. После грехопадения Бог мог оставить человечество, но Он решил спасти некоторых людей, даровав им

добрую волю. Знание о том, кто будет спасен от проклятия падшего человечества, а кто нет, скрыто от людей и откроется только в конце времен. «Исповедь» Августина (ок. 400 г.) и «О Троице» (400–416 гг.) содержат глубокий психологический анализ жизненного опыта автора, проникнуты любовью к Богу и к людям. Его поздний трактат «О Граде Божьем» (413–426 гг.) широко известен как одно из важнейших апологетических произведений всех времен. Содержание произведения строится вокруг борьбы между духовной и мирской сферами, что является отсылкой к Библии. Для тех, кто живет в Граде Божьем, история носит христианский характер, а спасение осуществляется благодаря благодати Божьей. Именно Августин популяризировал линейный (в противовес циклическому) взгляд на историю и убедительно его обосновал, оставив свой след в западной историографии.

Боэций (ок. 480–524), принадлежавший к знатному римскому роду, стал своеобразным проводником для европейцев античной философии в Средние века. Он перевел ряд греческих трудов на латынь (в том числе, вероятно, и «Геометрию» Евклида) и тем заложили основу для так называемого квадривиума, или группы из четырех академических дисциплин (музыка, арифметика, геометрия и астрономия). Квадривиум объединился с тривиумом (грамматика, риторика и диалектика), чтобы сформировать семь свободных искусств, ставших на долгие столетия основой западного высшего образования. Заключение Боэция в тюрьму и казнь по приказу Теодориха, короля остготов, прервали его работу. Он успел закончить перевод только логических трудов Порфирия и Аристотеля, а его комментарии подняли важные философские вопросы касающиеся природы универсалий. В христианской философии эта проблема имела особое значение в связи с догматом о триединстве Бога, который необходимо было обосновать. В своих работах Боэций представляет аристотелевскую доктрину универсалий, т. е. общих понятий (например, «кот», «человек» и т. д.), являющихся ментальными абстракциями – именами; реально существует только единичное. Такая точка зрения носит название «номинализма». Однако, для Боэция общие имена отражают нечто реальное, а именно – признаки единичных вещей, на основе которых и образуются общие понятия.

Св. Ансельм Кентерберийский (ок. 1033–1109) был философом и богословом католической церкви. С 1093 г. он служил архиепископом Кентерберийским (Англия). После смерти был канонизирован как святой. Ансельм известен своими теологическими и философскими работами, в первую очередь «Прослогионом». В своей методологии и философии он следовал платоновской, а не аристотелевской традиции. Основная проблема, затронутая в работе, – это взаимосвязь между верой и разумом. Ансельм Кентерберийский решил эту проблему с точки зрения августинизма (“Credo ut intellegiam” – «Верю, чтобы

понимать»), сформулировав тезис: «Не ищущи уразуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь», то есть вера предшествует разуму. Согласно Ансельму, разум может прояснить истину, содержащуюся в положениях веры, с помощью диалектики. Он считал, что все истины Откровения могут быть рационально доказаны. Самым широко читаемым разделом «Прослогиона» является аргумент в пользу существования Бога, который Ансельм приводит во второй и третьей главах. Обычно его считают первым в истории онтологическим аргументом, стремящимся доказать существование Бога, основываясь только на разуме. Для Ансельма, как и для многих верующих, Бог является величайшим из возможных существ – всемогущим, всезнающим, всеблагим и т. п. Бог, считает Ансельм, – это то, больше чего человек помыслить не может, следовательно, Бог существует не только в разуме как понятие, но и в реальности, и сам поместил в нас идею о Себе. Ансельм рассматривал первородный грех как результат непослушания Адама и Евы, но утверждал, что он искуплен страданиями Христа за нас. Ансельм Кентерберийский много писал о свободе воли и предопределении, утверждая, что, хотя люди обладают свободной волей, они не имеют абсолютного контроля над своей жизнью из-за божественного провидения.

Фома Аквинский (1225–1274), итальянский философ и теолог, самый известный ученик Альберта Великого, получивший почетный титул Учитель Ангелов, монах доминиканского ордена, посвятил свою жизнь путешествиям, писательству, преподаванию, публичным выступлениям и проповедям. Его творчество знаменует собой расцвет средневековой схоластической философии. Схоластика занималась объединением религиозной веры и знания и пыталась обосновать догматы веры с точки зрения философии. Религиозные учреждения и университеты одинаково стремились извлечь пользу из мудрости «христианского апостола». Фома Аквинский синтезировал аристотелевскую мысль с христианской доктриной в своем труде «Сумме теологии» (1265). На переднем крае средневековой мысли шла борьба между теологией (верой) и философией (разумом), истиной веры и истиной разума. Мыслители расходились во мнениях о том, как объяснить Откровение, используя разум и чувства. Основываясь на «теории двойной истины», два типа знания находились в прямой оппозиции друг к другу. Взгляды Фомы Аквинского отвергали эту теорию, утверждая, что оба вида знания в конечном счете исходят от Бога и, следовательно, могут использоваться совместно. Он считал, что сверхразумные истины можно познать только с помощью Откровения и веры, разумные истины человек постигает сам. Таким образом, людям было необходимо использовать свой интеллект для интерпретации Божественной воли, однако, философия находилась в подчиненном положении у теологии и служила ей. Высшая мудрость достигается через Откровение, философия является средством, помогающим на этом пути.

Фома Аквинский выдвинул несколько способов, доказывающих существование Бога: 1) наблюдение за движением в мире и изменениями говорит о существовании «неподвижного Движителя», приводящего в движение все сущее; 2) наблюдение за причинно-следственной связью доказывает наличие первопричины всего, поскольку ничего не может быть причиной самого себя, кроме Бога; 3) существование некоторых вещей не является необходимым, следовательно, их реализация в мире обусловлена волей Бога; 4) различие уровней совершенства по восходящей указывает на то, что должно существовать высшее, самое совершенное существо – и это Бог; 5) гармоничное и крайне целесообразное устройство нашего мира приводит к заключению о создании его благим и мудрым Творцом. Каждая существующая вещь представляет собой единство формы и материи. Материя сама по себе неопределенна, и объекты существуют только благодаря форме. Форма – конечная причина всего. Индивидуальность вещей и явлений возникает благодаря сочетанию принципа формы и постоянно колеблющейся нестабильной материи. Следуя аристотелевской концепции формы и материи, Фома Аквинский считал, что человек находится на стыке этих двух составляющих: тело – это материя, а душа – форма. Материя – это «самая слабая форма бытия», наиболее удаленная от Божественной благодати. Бог – единственное истинное существо. Все создано Им и является проявлениями Его сущности. В споре об отношении общего и единичного, т. е. универсалиях, Фома Аквинский занял умеренно реалистическую позицию. Это тема возникла из учения Платона об идеях, например, реальна ли идея «кошки» как таковая или является следствием мышления и используется для объединения вещей, предметов – в классы. В реализме универсалии существуют независимо от разума, как утверждал Платон, причем Фома Аквинский считал, что они пребывают в уме Бога до конкретных вещей, в самих вещах, после вещей в уме человека. В номинализме универсалии – это всего лишь слова, имена (от латинского *nomen*), которыми люди пользуются в речи и мышлении для своего удобства.

Пьер Абеляр (1079–1142), французский философ-схоласт, теолог, поэт и музыкант, придерживался точки зрения, что универсалии присутствуют внутри конкретной вещи, но не реально – субстанционально, а как способность человеческого ума к абстрагированию – именно человеческий ум формирует универсалии на основании сходных признаков вещей. Такая философская концепция получила название «концептуализм».

Важные тексты

Библия

Библия – Священное Писание христианской религии, призванное рассказать историю Земли от ее сотворения до распространения христианства в I в. н. э. Библия состоит из Ветхого и Нового Заветов. Ветхий Завет (50 книг) – первый раздел Библии, охватывающий сотворение Земли через Ноя и потоп, Моисея и многое другое, заканчивающийся изгнанием евреев в Вавилон. Новый Завет повествует о жизни Иисуса и первых днях христианства. В него входит 27 книг, все первоначально написаны на греческом языке.

Разделы Нового Завета, касающиеся Иисуса, называются Евангелиями – их четыре: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Кроме того, в Новый завет входит историческая книга «Деяния Святых апостолов», а также книги посланий Святых апостолов и Откровение Святого Иоанна (Апокалипсис). Только в V в. все христианские церкви пришли к основному соглашению о библейском каноне.

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле (Быт 1:26).

Бог говорит о себе во множественном числе, советуясь с кем-то? Принято считать, что он советуется не с ангелами, как многие могли бы подумать, а с Логосом – Словом – своим сыном и Святым Духом, каждый из которых был причастен к сотворению всего сущего, и в частности, человека: поэтому мы читаем о божественных Создателях во множественном числе (Иов. 35:10). Между божественными Лицами Троицы проводится совещание по поводу сотворения человека, не из-за каких-либо сложностей, но, чтобы подчеркнуть его достоинство, что он создается не по образцу других существ, но как можно ближе к подобию и образу Божьему.

Рождество Иисуса Христа происходило так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить. Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого (Еванг. от Матфея 1 гл.).

Матфей довольно точно объясняет нам, что Мария не просто беременна, а беременна *от Святого Духа*. Далее в тексте утверждается, что Иосиф – справедливый человек, Он будет делать то, что считает правильным, а не действовать из страха или эмоций. Он хотел избавить Марию от позора и поэтому собирался найти верное решение, но затем Ангел сообщил Ему Божью волю.

У Иосифа оказалась определенная роль в Божьем плане – стать защитником не только Марии, но и Ее божественного Сына. Нужно отдать должное Иосифу за его справедливое отношение, доброту и мужество. История Его Благовещения отражает смиренное положение и благодать, которую Бог даровал ему для осуществления своей миссии.

Основные термины и понятия

Теоцентризм – вера в то, что Бог является центральным аспектом существования мира и человека.

Креационизм – концепция, согласно которой Вселенная создана Богом из ничего и постоянно поддерживается Им для своего существования.

Троица – единство Отца, Сына и Святого Духа как трех лиц в одном Боже-стве. Учение о Троице считается одним из центральных христианских постулатов.

Символ веры – краткое и точное изложение основных догматов вероучения.

Теология – это изучение религиозной веры, практики и опыта, попытка постичь Бога и его замысел.

Трансцендентность – то, что выходит за пределы чувственного опыта, используется для описания духовного или религиозного состояния, выхода за пределы физической реальности.

Религиозная вера – вера в основные положения религии.

Эманация – то, что исходит, испускается. Концепция возникновения Вселенной из одного божественного трансцендентного источника.

Монотеизм – вера в единого всемогущего Бога. К монотеистическим религиям относят христианство, ислам, иудаизм.

Откровение – акт раскрытия или передачи божественной истины, которую открывает людям Бог.

Религиозный антропоцентризм – утверждение о том, что всё творение было создано Богом для использования человеком.

Религиозный фатализм – утверждение о том, что судьба человека и мира находится в полной зависимости от Бога, все в мире предопределено.

Провиденциализм – теологическое понимание исторического процесса как осуществления божественного плана по «спасению» человека.

Реализм считает универсалии (общие понятия) реально существующими, например, корова вообще.

Номинализм считает, что реально существуют только отдельные вещи и объекты – например, корова по имени Буренка, а общие понятия – абстракции, имена – используются людьми для удобства.

Концептуализм – учение о том, что универсалии имеют реальное существование, но только в уме человека, формируясь на основе сходных признаков объектов, как особая форма познания.

Ипостась – три ипостаси Бога – Отец, Сын, Святой Дух – вместе составляют Троицу, три различные субстанции составляют единую и неделимую субстанцию, или сущность Бога.

Эсхатология – термин, относящийся к иудейским, христианским и мусульманским религиозным представлениям о конце мира, воскресении мертвых, Страшном суде, Втором пришествии Христа и т. п.

Теизм – вера в единого Бога, Творца мира.

Деизм – вера в единого Бога, создавшего мир, но самоустранившегося от вмешательства в дальнейшую судьбу своего творения.

Контрольные вопросы

1. Почему теоцентризм является важной составляющей христианского вероучения?
2. В чем особенность трактовки личности в христианском мировоззрении?
3. Какую роль в становлении христианской философии сыграла апологетика?
4. Почему для средневековых мыслителей была важна проблема номинализма и реализма? В чем ее суть?
5. Как Августин Блаженный пытается решить проблему теодицеи?
6. Соотношение добра и зла в средневековой философии?
7. Почему христианские богословы использовали античную философию для обоснования догматов церкви?
8. Проблема свободы воли человека в средневековой философии?
9. В чем смысл концепции креационизма и почему она важна для христианства?
10. Почему средневековые философы стремились доказать бытие Бога?
11. Как решалась проблема универсалий? Почему это проблематика вообще возникает?
12. В чем суть теории двойственной истины и как разные христианские мыслители пытались ее разрешить?
13. Какие основные проблемы решались в философии схоластики?
14. Каким образом в средневековой философии преодолевалось противоречие между тезисом об абсолютном совершенстве Бога-творца и существованием зла в мире?

Практические задания

1. Прочтите «Исповедь» Блаженного Августина. Выделите основные идеи произведения.

2. Обоснуйте суть: тезиса Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно»; тезиса Ансельма Кентерберийского: «Верую, чтобы понять»; концепции Фомы Аквинского о гармонии веры и разума.

3. Прочитайте отрывок из «Суммы теологии» Ф. Аквинского «Трактат о едином Боге. Вопрос 2. О Боге: “Существует ли Бог?”» Идеями какого античного мыслителя воспользовался Ф. Аквинский и как их изменил для христианского видения?

Раздел 3. Существует ли Бог?

«С третьим [положением дело] обстоит следующим образом.

Возражение 1. Кажется, что Бог не существует; ибо если одна из двух противоположностей бесконечна, вторая необходимо уничтожается. Но имя «Бог» означает, что Он есть бесконечное добро. Значит, если Бог существует, [в мире] не может быть никакого зла. Но в мире есть зло; следовательно, Бог не существует.

Возражение 2. Кроме того, излишне предполагать множество начал там, где достаточно и нескольких. Но похоже, что и при отсутствии Бога все видимое нами вполне сводимо к иным началам: все природные вещи сводимы к одному началу – природе, все же умозрительные вещи – к другому началу, каковое суть или человеческий разум, или воля. Поэтому нет надобности полагать, что Бог существует.

Этому противоречит сказанное Богом: «Я есмь Сущий» (Исх. 3, 14).

Отвечаю: существование Бога может быть доказано пятью путями.

Первый и наиболее очевидный путь – это доказательство от движения. Ведь несомненно, да и подтверждается показаниями чувств, что в этом мире иные вещи пребывают в движении. Но все, что движется, приводится в движение чем-то другим; ибо ничто не движется, если только в возможности (потенциально) не устремлено к тому, к чему оно движется, движущее же может двигать лишь постольку, поскольку оно существует в действительности (актуально). Ведь двигать – значит приводить нечто от возможности к действительности. Но ничто не может быть приведено от возможности к действительности иначе, как через посредство того, что уже актуально. Так, горячее в действительности, каковым является огонь, приводит древесину, которая горяча лишь в возможности, в состояние актуально го-

рячего, а это и есть ее (древесины) изменение и движение. Однако невозможно, чтобы одна и та же вещь и в одном и том же отношении была одновременно и актуальной, и потенциальной; она может быть таковой только в различных отношениях. Ибо то, что горячо в действительности, не может быть в то же самое время и горячим в возможности, но лишь в возможности холодным. Поэтому невозможно, чтобы в одном и том же отношении и одним и тем же образом одна и та же вещь была одновременно и источником, и субъектом движения, т. е. самодвижущейся вещью. Следовательно, все движущееся необходимо движется чем-то другим. И если движущий движется сам, то, значит, и его самого движет что-то другое, и это другое – таким же образом. Но этот [ряд] не может идти в бесконечность, ибо тогда не будет первого двигателя, и, следовательно, никаких двигателей вообще; ибо вторичные двигатели движут лишь постольку, поскольку движимы первым двигателем, подобно тому, как и посох движет постольку, поскольку движим рукой. Поэтому необходимо прийти [мыслью] к первому двигателю, который уже не движим ничем; и каждому ясно, что это – Бог.

Второй путь – [это путь, вытекающий] из природы действующей причины. В чувственном мире мы наблюдаем [определенный] порядок действующих причин. И нет (да и быть не может) такого случая, когда бы вещь была действующей причиной самой себя; ибо тогда она бы предшествовала самой себе, что невозможно. Также нельзя уводить действующие причины в бесконечность, ибо в упорядоченной последовательности действующих причин первая есть причина промежуточной, а промежуточная – причина последней, причем промежуточных причин может быть как несколько, так и только одна. Затем, устраняя причину, мы устраняем и следствие. Поэтому, если бы в причинном [ряду] не было первой причины, то не было бы ни последней, ни какой-либо промежуточной причины. И если бы было возможно, чтобы [ряд] действующих причин уходил в бесконечность, то не было бы ни первой действующей причины, ни последнего следствия, ни каких бы то ни было промежуточных причин; все это – очевидно ложное [предположение]. Поэтому необходимо прийти [мыслью] к первой действующей причине, которую все называют Богом.

Третий путь исходит из [понятий] возможности и необходимости и пролегает следующим образом. В природе наблюдаются вещи, которые могут как быть, так и не быть; ведь мы находим их то возникающими, то уничтожающимися, откуда понятно, что им возможно как быть, так и не быть. Но таким вещам невозможно пребывать вечно, ибо то, что в возможности может не быть, когда-нибудь да не будет. Поэтому если бы все могло

бы не быть, то однажды [в мире] ничего бы не стало. Но если бы дело обстояло именно так, то и сейчас не было бы ничего, поскольку несуществующее приводится к бытию лишь благодаря уже существующему. Таким образом, если бы некогда не было ничего, то ничего не смогло бы и начать быть, а значит, даже сейчас не было бы ничего, что нелепо. Стало быть, не все сущее только возможно, но должно быть также и нечто, чье существование необходимо. Но все необходимо-сущее либо необходимо через иное, либо нет. Однако невозможно, чтобы ряд причинно-обуславливающих друг друга необходимых сущностей уходил в бесконечность, как это было уже доказано в связи с действующими причинами. Поэтому нельзя не принять бытия некоей сущности, необходимой через саму себя, а не через иное, и обуславливающей необходимость всего прочего, что необходимо. И это то, что все зовут Богом.

Четвертый путь исходит из неравенства степеней [совершенства], обнаруживаемых в вещах. [В самом деле], мы видим, что есть вещи более, а есть и менее благие, истинные, достойные и т. п. Но «более» или «менее» говорится о вещах, в той или иной мере приближенных к [некоему своему] пределу; так, более горячей называют вещь, более приближенную к самому горячему. Поэтому [необходимо] есть нечто абсолютно истинное, наилучшее и достойнейшее и, следовательно, обладающее наивысшим бытием; ибо, как сказано в 11-ой книге «Метафизики», что превосходнее по истине, превосходнее и по бытию. Но обладающее неким свойством в наибольшей мере есть причина этого свойства во всех; так, огонь – предел теплоты – причина горячего [в вещах]. Таким образом, [необходимо] должна быть некая сущность, являющаяся для всего сущего причиной его бытия, блага и прочих совершенств; и ее-то мы и называем Богом.

Пятый путь идет от порядка мира. Мы видим, что действия вещей, лишенных разума, например природных тел, таковы, что устремлены к некоей цели и всегда или почти всегда ведут [к ней] наилучшим образом. Отсюда ясно, что их целеустремленность не случайна, а направляется сознательной волей. Но так как сами они лишены разума и не могут [сознательно] стремиться к цели, их направляет нечто разумное и сознающее; так и стрела направляется лучником в цель. Следовательно, есть некая разумная сущность, направляющая все природные вещи к их цели; эту-то сущность мы и называем Богом.

Ответ на возражение 1. Сказано Августином: «Господь, который в высочайшей степени благ, никоим образом не позволил бы, чтобы в Его делах было хоть сколько-нибудь зла, если бы не был так всемогущ, чтобы и зло

обратить в добро». Таково одно из проявлений бесконечной благости Господней, что Он попускает существовать и злу дабы и его обращать во благо.

Ответ на возражение 2. *Поскольку природные вещи направляются к определенной цели под управлением высшего действующего, постольку все естественные причины должны восходить к Богу, как к своей первой причине. Равным образом и то, что делается волеизъявительно, необходимо должно быть возведено к некоей высшей причине, иной, нежели человеческий разум или воля, так как последние могут изменяться или уничтожаться; ведь все текучее и подверженное порче должно возводить к неизменному и необходимому самому по себе началу, о чем было сказано выше»²⁰.*

Литература

1. Аблеев С. Р. История мировой философии. Учебник. М.: АСТ; Астрель, 2005. 414 с.
2. Аквинский Фома. Сумма теологии. Ч. I. Вопросы 1–43 / Пер. с лат. С. Еремеева и А. Юдина. Киев – Москва: Ника-Центр, Эльга; Элькор-МК, 2002. 560 с. – Электронный ресурс: URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/2_2#note38 (дата обращения: 03.09.2024).
3. Аквинский Фома. Сумма теологии. – Электронный ресурс. Режим доступа: URL: <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/> (дата обращения: 01.07.2024).
4. Аквинский Ф. Учение о душе. М.: Азбука, 2022. 480 с.
5. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М.: Канон, 1995. 400 с.
6. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Благовест, 2021. 1376 с.
7. Блаженный Августин Аврелий. Исповедь. СПб.: Вита Нова, 2019. 528 с.
8. Жильсон Э. Философия в средние века: от истоков патристики до конца XIV в. 2-е изд. М.: Культурная революция, Республика, 2010. 678 с.
9. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 680 с. («Фундаментальный учебник»).
10. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1: Философия древности и средневековья. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 435 с.

²⁰ Аквинский Фома. Сумма теологии. Ч. I. Вопросы 1–43 / Пер. с лат. С. Еремеева и А. Юдина. Киев – Москва: Ника-Центр, Эльга; Элькор-МК, Ника-Центр, 2002. – Электронный ресурс: URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/2_2#note38 (дата обращения: 04.08.2024).

11. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2: Философия XV–XIX вв. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 485 с.
12. Копплстон Ф. История философии. Средние века / Пер. с англ. Ю. А. Алакина. М.: Центрполиграф, 2003. 494 с.
13. Кюнг Г. Великие христианские мыслители. СПб.: Алетейя, 2005. 445 с.
14. Левин Г. Проблема универсалий. Современный взгляд. М.: Канон+, 2005. 224 с.
15. Рассел Б. История западной философии. В 2-х т. Т. 1. М.: АСТ, 2024. 768 с.

Глава 5. Средневековая арабская и еврейская философия

*Три дела страшнее всего: подчинение скупости, следование страстям и довольство самим собой*²¹.

Ибн Абд Раббихи

5.1. Специфика арабской средневековой философии

Арабская средневековая философия, часто называемая арабской философией, или исламской философией, занимает важное место в истории мировой философии. Она развивалась в арабском и исламском мире с VIII по XIII в., объединив элементы античной философии, включая аристотелизм и неоплатонизм, с исламскими традициями и влиянием других культур, таких как индийская и персидская. В основу исламской философской мысли легли переводы текстов античных авторов, включая работы Аристотеля, Платона, Плотина и других, с греческого и сирийского на арабский язык. Это позволило арабским философам ознакомиться с наилучшими достижениями античной мысли. Философия Аристотеля имела огромное влияние на арабскую философию. Арабские философы, такие как Аль-Фараби и Ибн Сина (Авиценна), изучали и комментировали труды великого греческого мыслителя, разрабатывая их и применяя к исламской теологии и философии. Неоплатонические идеи были также важны для арабской философии. Влияние неоплатонизма проявилось, например, в работах Ибн Сины и его концепции о возврате души к мировому разуму. Философская традиция в арабском и исламском мире взаимодействовала с теологической традицией (калам). Исламские философы сталкивались с вопросами теологии и пытались объединить философские и религиозные аспекты. Арабская средневековая философия развивалась в рамках различных школ и направлений, включая авиценнизм, аверроизм и другие. Каждая из этих школ представляла собой уникальный подход к философским вопросам. Арабские философы пытались совместить философские и религиозные аспекты ислама. Они искали гармонию между разумом и верой.

В Средние века, с IX по XIV в., взаимодействие между исламским миром и Европой способствовало научному прогрессу, включая передачу знаний, основанную на переводе греческих текстов. Перевод и комментарий античных философов, особенно Аристотеля, арабскими учеными оказал глубокое влияние на развитие мысли во многих странах Европы. Арабский

²¹ Арабские крылатые выражения. Сборник. Электронный ресурс: https://kartaslov.ru/книги/Арабские_крылатые_выражения/1 (дата обращения: 20.01.2025).

перипатетизм был частью арабской средневековой философии и имел важное значение в передаче и интерпретации аристотелизма как для исламской, так и для европейской культур. Аббасидские халифы (в частности Аль-Мамун, правил в 813–833 гг.) активно продвигали практику перевода греческих текстов, основав Байт аль-Хикма («Дом мудрости»). Это учреждение служило центром научной деятельности, объединяя ученых из различных культурных и религиозных слоев, включая христиан.

5.2. Основные представители средневековой арабской философии

Аль-Кинди (801–871) был арабским философом и ученым, жившим в IX в. и считающимся одной из важнейших фигур арабской и исламской философии. Он сделал значительный вклад в философию, науку и логику, и оставил свой след во многих областях знаний. Аль-Кинди был известен своими попытками совместить аристотелизм и неоплатонизм – две важные философские традиции своего времени. Он попытался примирить учение Аристотеля о природе и логике с концепциями неоплатонизма о мировой душе и едином начале. Аль-Кинди считается одним из основателей арабской и исламской логики, он разработал систему формальной логики и логических методов, легшую в основу будущих философских трудов. Аль-Кинди также внес существенный вклад в астрономию, медицину и математику и даже музыку. Он обсуждал вопрос о соотношении религии и философии в трактате «О первой философии», признавая важность религиозных убеждений и утверждая, что философия и религия не противоречат друг другу. Философия – это познание реальности явлений, доступных человеку, потому что цель философа в теоретическом знании – постичь истину, а в практическом – поступать в соответствии с истиной. Философия делится на два основных раздела: теоретические исследования, к которым относятся физика, математика и метафизика, и практические – этика, экономика и политика. В то же время Аль-Кинди проводил четкую грань между теологией и философией, отводя первой более высокое положение, потому что религия – божественная наука, а философия – человеческая. Путь религии – вера, а путь философии – разум. Знание пророка является непосредственным, так как оно получено через Откровение, а знание философа достигается через логические аргументы. Для Аль-Кинди как знатока Корана было очень важно, что философия ведет к познанию Бога, которому невозможно приписать никакие качества, и всё существующее является Его творением из ничего. Таким образом, Аль-Кинди заложил в исламскую философию традицию, которая впоследствии была развита Авиценной и Аверроэсом.

Аль-Фараби (870–950) считался величайшим философским в исламском мире, получив титул «второй учитель» – первым считался Аристотель. Он написал фундаментальные труды по логике, физике, метафизике, музыке и политике, а также известен своими комментариями к трудам Аристотеля и Платона.

Следует отметить, что Аль-Фараби был в равной степени и аристотелианцем, и неоплатоником. В своем труде «Об общности взглядов двух философов – Божественного Платона и Аристотеля» он пытался показать, что позиции этих двух философов по вопросам происхождения мира, бессмертия души, а также воздаяния в загробной жизни во многом схожи. По мнению Аль-Фараби, в Боге сущность и существование абсолютно сливаются, говорить о Боге можно только описывая то, чем он не является (апофатическое, или негативное богословие), когда утверждаются лишь отрицательные определения, как, например: «безгрешный», «бесконечный», «бессмертный» и заканчивая «ничто». Влияние неоплатонизма заметно в учении об эманации, которое используется в иерархии бытия Аль-Фараби в работе «Взгляды жителей добродетельного города». На вершине этой иерархии находится Божественное Существо – Первопричина. Как и Бог, это существо является нематериальной субстанцией. Божественное эманурует десять разумов, или «вторых причин». Первый Разум постигает Бога и – как следствие этого постижения – создает Второй Разум, который также постигает свою собственную сущность, и результатом этого является создание формы и материи. Каждый из последующих эманированных разумов связан с девятью сферами: 1) первым небом; 2) сферой неподвижных звезд; 3) Сатурном; 4) Юпитером; 5) Марсом; 6) Солнцем; 7) Венерой; 8) Меркурием; 9) Луной. Особое значение имеет Десятый Разум, который является мостом между небесным и земным мирами. Он отвечает за актуализацию способности к мышлению в человеческом интеллекте, за материальные формы и четыре элемента, действующих в подлунном мире. Мир в метафизике Аль-Фараби вечен, поскольку вечен Бог, движение является переходом от возможности в действительность.

Авиценна (Ибн Сина) (980–1037) был выдающимся философом и ученым, чьи философские взгляды оказали огромное влияние как на арабскую (исламскую), так и на западную философию. Его философские идеи охватывают множество областей, включая метафизику, эпистемологию, этику и политику. Одним из наиболее известных произведений Авиценны является «Книга исцеления души», в которой он изучал широкий спектр философских и научных вопросов.

В метафизике Авиценна разработал концепцию о существовании необходимого Бытия, которое он идентифицировал с Богом. Он также разделял аристотелевскую концепцию акта и потенции и разработал аргументы о существовании Бога. Авиценна создал свою собственную эпистемологическую систему, основанную на различении между разумом и воображением. В своей этической философии Авиценна придерживался идеи о том, что человек может прийти к совершенству и счастью путем достижения баланса во всех аспектах своей жизни. Авиценна считал, что человек рождается с определенными склонностями характера и не является ни хорошим, ни плохим от природы, хотя и склонен скорее к добру, чем к злу. Человек меняется и приспосабливается в соответствии с влиянием окружающей среды и своим образованием. Если он привыкнет ко злу, то станет злым, если к добру, то станет добрым. Философ подчеркивал важность морали и добродетелей в достижении счастья. По мнению Авиценны, душа нематериальна, она появляется вместе с телом, но продолжает существовать и после его смерти. Если душа стремилась к мудрости и добрым делам, ее тянет к божественному свету, божественное присутствие наполняет ее, и она обретает истинное спокойствие, возвращаясь к Господу.

Авиценна не обошел вниманием также вопросы политики и управления государством. Пророк, согласно Авиценне, устанавливает законы, управляющие обществом, на основании Откровения, но он смертен, поэтому у него должен быть преемник – халиф. Авиценна считал, что выбор преемника должен быть сделан по приказу пророка при его жизни, а также путем консультаций и достижения консенсуса между теми, кто обладает властью. Авиценна поддерживал идею о согласованности между философией и религией, утверждая, что и философия, и религия несут в себе истину, и между ними не должно быть противоречия. Авиценна создал значительные труды во многих областях науки: астрономии, механике, химии, геологии. При жизни он получил широкую известность на Востоке как врач и был автором ряда медицинских научных трудов, в том числе и медицинской энциклопедии «Канон медицины», которая использовалась при обучении в университетах Европы до 1650 г.

Аль-Газали (1058–1111) – исламский философ и теолог, который, хотя и был критиком философии Аристотеля, также внес свой вклад в арабскую философскую мысль, в основном – в развитие и защиту исламских религиозных учений, включая суфизм. Мусульманские философы использовали философию Платона, Аристотеля, неоплатоников, что привело к противоречию с Кораном. В труде Аль-Газали «Опровержение философов» критика автора была направлена против фаласифа – исламских философов VIII–XI вв., среди которых наиболее значимыми личностями были Ибн Сина (Авиценна) и Аль-Фараби – за их

приверженность греческой философии. Поскольку греческие мыслители являлись многобожниками, следовательно, те, кто использовал их методы и идеи, должны быть клеймены как разрушители исламской веры. Аль-Газали критиковал фаласифа за то, что они, хотя и ссылались на Коран в поддержку своих идей, однако черпали аргументы из античной философии, а не из Откровения.

В то же время сам Аль-Газали не смог избежать обращения к аристотелевской логике и неоплатонизму в своих попытках преобразовать суфизм, следование которому приобрело в его времена такие масштабы, что стало препятствовать соблюдению обязательных молитв и обязанностей, предусмотренных исламом. Считая суфизм способом нравственного самосовершенствования, Аль-Газали стремился очистить его от мистических крайностей и восстановить тем самым авторитет шариата.

В отличие от аль-Фараби, Аль-Газали утверждал, что разум не способен постичь Абсолют и бесконечное, так как он не может выйти за пределы конечного и ограничен наблюдением за изменчивой реальностью. Этот философ утверждал, что существует две сферы: сфера материального мира с его законами и сфера Творца, Аллаха, и поскольку у людей есть как физическое тело, так и душа, они находятся между этими мирами, попадая в обе эти категории. Качества же человеческого духа варьируются от животного до ангельского. Если душа победит греховные желания с помощью разума, это приведет ее к состоянию безмятежности. Удовлетворенность души заключается в ее подчинении Богу, в коем она обретает душевный и телесный покой. Аль-Газали объясняет в «Алхимии счастья», что у сердца есть две двери: одна ведет в духовный мир, а другая – в мир физический. Когда сердце человека очищается от инстинктивных желаний, таких как похоть и гнев, оно становится чистым. Такое сердце отражает истинный свет души, трансформируя телесное существование в более высокий духовный уровень.

Аверроэс (Ибн Рушд) (1126–1198) был одним из важнейших последователей Аристотеля своего времени. Он изучал и комментировал аристотелевские сочинения и стремился объяснить их с точки зрения разума и философии. Его комментарии к аристотелевским текстам стали ключевыми для понимания аристотелизма в средние века. Одним из наиболее известных аспектов философии Аверроэса является концепция «двойственной истины». Он предположил, что существует два вида истины: религиозная (истина веры) и философская (истина разума). По его мнению, религиозная истина предназначена для масс и выражает религиозные догматы, в то время как философская истина доступна только философам и основана на разуме, однако религиозные догматы соответствуют истине и дают верную систему поведения, которая гарантирует счастье всему творению. Аверроэс считал, что философия и религия не

должны противоречить друг другу, а скорее дополнять. Он утверждал, что философия помогает людям понимать религиозные тексты и их символический смысл. В своем труде «Комментарий к “Никомаховой этике” Аристотеля» Аверроэс рассматривал вопросы о природе души и ее бессмертии. Он придерживался аристотелевской концепции, считая, что душа является потенцией человека и не бессмертна в индивидуальном смысле, но может существовать в общем, коллективном разуме. Философские труды Аверроэса были переведены на латынь и оказали влияние на средневековую европейскую философию, особенно оно заметно в работах Фомы Аквинского.

Ибн Халдун (1332–1406) был исламским философом, историком, социологом, экономистом, чьи взгляды и идеи оказали большое влияние впоследствии на развитие социологии и историографии как в Арабском мире, так и в Европе. Его главный труд – «Книга поучительных примеров». Ибн Халдун разработал идею цикличности истории, известную как теория асабий²² (сплочения, солидарности социума). Считается, что асабия ослабевает с каждым следующим поколением. Принадлежность к одному племени предполагает чувство преданности, сопричастности, достаточно мощное, чтобы пересилить личные интересы, особенно в час нужды. Согласно этой теории, общества проходят через циклы роста, расцвета, упадка и разложения. Ибн Халдун считал, что каждое общество имеет свойство асабии, которое способствует его стабильности и росту. Однако с течением времени асабия ослабевает, что ведет к упадку социума. Ошибки усугубляются с каждым последующим поколением и в итоге приводят к потере идентичности власть предержащих, а на окраинах обитания социума или среди соседних народов появляется новый кодекс асабии, что чревато кровопролитием. Губернаторы провинций начинают душить друг друга, приграничные народы, заметив слабость правящей верхушки, восстают против нее. Группа, которая сплотится сильнее всех, покончит со старым режимом и создаст новый, основанный на тех же принципах и разделяющий ту же веру.

Поскольку культура общества является зеркальным отражением культуры правящего класса, а светская власть подвержена многим соблазнам материального мира, единственным спасением для правителей и подданных является религия, рассматриваемая как образец для совершенствования структур управления, законов и всего общества. По мнению Ибн Халдуна, справедливость может быть найдена только в правовом халифате, управляемом законами шариата. Шариат не отменяет светскую власть, но может помешать пра-

²² Асабия (араб. عصبية) – термин, относящийся к социальной солидарности, где акцент делается на сплоченность и единство, групповое сознание, чувство общей цели и социального единства.

вящей элите и ее главному представителю (халифу) принимать несправедливые решения, разрушающие благосостояние государства и ставящие под угрозу религию мусульман.

Ибн Халдун утверждал, что социальные явления и институты, такие как экономика, политика и культура, оказывают влияние на характер и судьбу общества. Он предполагал, что исторические события и изменения можно объяснить на основе социальных факторов. Ибн Халдун поддерживал эмпирический метод в исторических исследованиях. Он считал, что историк должен основывать свои выводы на фактах и наблюдениях, а не на абстрактных теориях. Ибн Халдун полагал, что стабильность общества зависит от способности правителей обеспечивать социальную справедливость, управлять конфликтами, способствовать хозяйственной деятельности, гарантировать имущественные права.

5.3. Суфизм

Суфизм, или исламский мистицизм, представляет собой мистическое направление в исламе, которое стремится к духовной гармонии, близости к Богу и внутреннему преображению. Суфии широко использовали притчи, аллегории и метафоры для выражения божественного стремления и мистического опыта. Это важная историческая и философская традиция в мире ислама. Суфизм (*тасаввуф*) как движение начал развиваться в ранние периоды ислама, но теоретическая составляющая, направления и духовные практики оформились позднее – в VIII–IX веках. В течение истории ислама суфизм переживал периоды как подъема, так и спада. Суфизм стал важной частью исламской культуры и распространился во многих странах, где проживали мусульмане. Суфийские братства (тарикаты) стали играть заметную роль в жизни не только последователей суфизма, но и всего исламского мира.

Суфизм разработал несколько ключевых доктрин, включая *вахдат* (единобожие), который полагает Аллаха в качестве единственной реальности, *таваккуль* – абсолютное доверие Богу и Его плану. Первая доктрина основана на вере в то, что все явления – суть проявления единой реальности, называемой *вуджуд* (бытие) или *аль-хакк* (Истина, Бог). Сущность бытия, т. е. Бога, лишена всякой формы и качеств и, следовательно, не проявлена, однако она неотделима от любой формы и явления – как материального, так и духовного. Главная цель всех суфиев – отбросить все представления о двойственности, включая индивидуальное «Я», и осознать божественное единство с Богом. Любовь позволяет верующему постичь духовную красоту Бога, которая присутствует во всем, и, следовательно, любить Бога во всем и любить все вещи через Бога. Суфии верят, что любовь – это проекция сущности Бога на вселенную.

Мансур аль-Халладж (858–922) – один из наиболее известных и загадочных представителей суфизма. В ходе своих путешествий он проповедовал, призывая к единению с Богом, привлекая множество учеников. Однако его деятельность носила провокационный характер в глазах гражданских и религиозных властей. Его учение о воссоединении с Богом и использование термина *Ана-л-Хак* («я есть истина») привели суфия к аресту, пыткам и казни.

Аль Джунайд аль-Багдади (835–910) – известен как «суфийский врач». Сложный язык его мистических рассуждений сделал его идеи практически непроницаемыми для многих ученых. Он выразил идею «влюбленности в Бога» и слияния с ним, но подчеркивал важность искренности в духовной практике через разумное понимание и следование добродетели.

Джалал ад-Дина Руми (1207–1273) – человек, который стал символом суфизма. Его поэтический эпос «Маснави» отразил многие ключевые концепции суфизма и стал классическим произведением исламской мистической литературы. Руми вдохновил «братство крутящихся дервишей» (Мевлеви – суфийский тарикат, основанный в XIII в. в Конийском султанате сельджуков), которые стремились достичь экстаза с помощью сложного танцевального ритуала, сопровождаемого превосходной музыкой. Танец представляет собой суть суфийского пути: шляпа коричневого цвета символизирует надгробие эго, а широкая белая юбка – саван. Снятие черного плаща означает избавление от эгоизма и путь к истине. Во время вращения правая рука обращена вверх, к небу, символизируя получение Божьей милости, в то время как левая рука направлена вниз, к земле, символизируя передачу этой милости человечеству. Само вращение означает, что сердце обращено к божественному и обнимает все человечество любовью.

Ибн Араби (1165–1240) – знаменит философскими трудами, в которых автор разрабатывал концепцию «единства бытия» (*вахдат ал-вуджуд*), согласно которой всё сущее есть проявление единой реальности – Бога. Бог и мир становились у него не различимыми, за что его обвинили в пантеизме. Так же Ибн Араби выдвинул концепцию совершенного человека – Адама, Мухаммеда и др. – выступающего «мостом», соединяющим божественное и мирское.

Махмуд Шабистари (1250–1320) – суфийский поэт и философ, прославился своими мистическими стихами и работой «Тайный розарий» («Гульшан-и Раз»), в которой поэтически представлен его уход от бренного мира.

5.4. Специфика средневековой еврейской философии

*В нашем поколении нет ни единого человека, который имел бы право упрекнуть другого*²³.

Еврейская философия охватывает широкий спектр тем и направлений, начиная с древних времен и до современности. Важно отметить, что она часто взаимодействовала с другими религиозными направлениями – христианством и исламом, а также древнегреческой философией и внесла свой вклад в развитие мировой культуры и этики. В еврейском письменном законе Торе содержатся многочисленные философские и этические наставления. Концепции долга, морали, справедливости и милосердия занимают в них центральное место. Еврейская философия включает в себя различные направления, такие как хасидизм, каббала и раввинская философия. Хасидизм, например, сосредоточивается на духовной связи с Богом и индивидуальной религиозной практике. Каббала включает в себе скрытые аспекты религии и мистицизм.

История еврейской философии богата именами великих философов, таких как **Маймонид (Рамбам)**, который объединил аристотелевскую философию с иудаизмом. В современной еврейской философии многие ученые исследуют темы, связанные с идентичностью, историей и политикой, а также активно полемизируют с другими культурными и философскими традициями. Метафизика в Танахе не разрабатывается так подробно, как это делается в некоторых других философских системах. Основой Танаха является монотеизм, учение о существовании единого Бога. В этом контексте метафизика сосредоточена на природе Бога и Его отношении к миру. Танах содержит рассказы о творении мира, включая историю сотворения мира Богом за шесть дней. Эти рассказы поднимают вопросы о природе Бога как Творца и отношении Его к созданию. В Танахе также можно найти размышления о природе человека. Тора гласит, что человек был создан «по образу и подобию Бога» (Бытие 1:26). Это значит, что люди, как и Бог, обладают свободой воли. Каждый человек может улучшить (или ухудшить) свое положение, а также положение мира в целом. В первых главах Танаха рассказывается о грехопадении. В Книге Бытия Адам и Ева – первые люди – живут в гармонии с Богом в Раю. Однако их роковой выбор – послушаться Божьего повеления и вкусить запретный плод – разрушил это идиллическое существование. В наказание за нарушение запрета Творца Адам и Ева были изгнаны из сада Эдемского, где они

²³ Исраэль Ашкенази. Шедевры еврейской мудрости. Электронный ресурс: https://kartaslov.ru/книги/Исраэль_Ашкенази_Шедевры_еврейской_мудрости/2 (дата обращения: 21.01.2025).

жили в идиллических условиях. Это символизирует потерю близкого общения с Богом и духовной чистоты. Танах содержит Закон (Тору) и моральные наставления, которые регулируют поведение людей и отношения в обществе. Они включают заповеди, такие как «Не убивай», «Не кради», «Не лжесвидетельствуй» и другие, числом 10, которые формируют основу для этического поведения. Танах акцентирует понятие праведности и заботы о ближнем. Важно отметить, что для иудаизма праведность и социальная справедливость имеют глубокое значение. Праведность включает в себя заботу о ближнем, справедливость и милосердие. Эти понятия направляют поведение и отношения в обществе. Тора также говорит о том, что человеку была дана власть над животными и природой (Бытие 1:28), что показывает особую роль человека в управлении миром.

Историософия Танаха отражает специфическую историческую перспективу, которая присутствует в этой священной текстуре иудаизма. Важно отметить, что Танах охватывает широкий временной интервал, начиная с сотворения мира и заканчивая периодом Второго Храма, и содержит разные исторические книги и рассказы. В Танахе история часто воспринимается как отражение Божьего плана для человечества. События и судьбы народов часто рассматриваются в контексте Божьего провидения и Его вмешательства в исторические процессы. Танах содержит множество исторических событий, которые служат основой для учения и моральных наставлений. Например, история израильского народа, его путешествие из Египта в Землю Обетованную и взаимоотношения с Богом являются часто повторяющимися мотивами историй и метафорами для духовных уроков. Танах также содержит пророчества о мессиянских временах, когда ожидается приход Мессии и исполнение Божьего плана для спасения человечества. Эти пророчества оформляют историческую надежду и веру в будущее спасение.

Танах представляет собой священный текст иудаизма, состоит из трех основных частей: **Тора, Пророки и Писания** (или «Кетувим»). Сроки создания текстов Танаха охватывают длительный временной период, например, Тора (первая часть) была собрана и записана примерно с XIII по V в. до н. э. Пророки и Писания были записаны в более поздние периоды, с VIII в. до н. э. Тора состоит из пяти книг – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Эти книги содержат законы, исторические рассказы и инструкции по проведению обрядов и соблюдению моральных норм. Пророки – эта часть делится на два раздела: Пророки-Невиим (сюда входят книги Исаии, Иеремии и др.) и Пророки-Кетувим (включая книги Даниила и Езекииля). Писания – в этой части находятся различные тексты, включая Псалмы, Притчи Соломона и др.

Библия – священный текст христианства, состоящий из двух основных частей: Ветхого и Нового Заветов. Большинство текстов Ветхого Завета были написаны между XIII и V вв. до н. э., схоже с периодом создания Торы. Эта часть Библии включает многие книги, общие с Танахом, но также содержит дополнительные тексты, такие как Книга Исаяи, Иеремии и т. п. Новый Завет был написан в первые века н. э. и состоит из четырех Евангелий, одной исторической книги – Деяний святых апостолов, 21 послания и Откровения Иоанна Богослова. Ветхий Завет в основном посвящен истории еврейского народа, Новый Завет больше фокусируется на жизни и учении Иисуса Христа и истории христианской церкви.

Средневековая еврейская философия охватывает период времени примерно с IX до XVII в. н. э. и является важным этапом в развитии еврейской мысли. В этот период было создано множество философских и теологических трудов, которые оказали значительное влияние на еврейскую культуру и традиции. Начало его совпадает с периодом исламского Золотого века; с ним связаны такие важные в философии личности, как Саадия Гаон, Маймонид и Спиноза. Средневековая еврейская философия характеризуется поиском синтеза между философскими и религиозными учениями. Философы этого периода стремились примирить веру и разум, исследовать вопросы о природе Бога и морали.

В этот период происходило активное взаимодействие между еврейскими и арабскими философами. Арабские философские тексты, особенно работы Авиценны и Аль-Фараби, стали важным источником вдохновения для еврейских мыслителей.

5.5. Основные представители средневековой еврейской философии

Маймонид (Моше бен Маймон) (1138–1204) был раввином и одним из величайших философов в истории еврейской философии. Его «Путеводитель растерянных» (*More Nevuchim*) – одно из самых известных произведений, где он стремился совместить аристотелевскую философию с еврейской традицией и теологией. В этой работе Маймонид дает ответы на вечные вопросы, которые всегда волновали человеческий разум: о природе и существовании Бога, о цели Творения, о Вселенной, о смысле жизни и человеческой судьбе, о происхождении и глубинной сути зла, о свободе воли, о божественном провидении и всеведении, о божественной справедливости, об откровении, о цели заповедей Торы, об истинном пути поклонения Богу и о многом другом.

Бог – это высший интеллект, поэтому только мудрецы, наделенные моралью и знанием, придут к высшему интеллекту, т. е. Богу. Тем не менее Маймонид не отрицал ограниченность разума, что отражено в его негативной теологии, заимствованной им у неоплатоников, согласно которой Бог невыразим и единственен. Следуя теории Аристотеля, Маймонид также утверждал, что человеческий интеллект познает мир, сотворенный Богом, чья природа непознаваема. Маймонид считал, что философские аргументы лучше всего доказывают существование Бога, его единство и бестелесность. Он утверждал, что Бог является необходимой Первопричиной существования мира, являясь действительной, формальной и конечной причиной всех объектов материального мира. Его Сущность проста и не состоит из каких-либо элементов. Маймонид утверждал, что вера и разум должны согласовываться, и что разумное исследование мира подтверждает веру. Маймонид систематизировал законы Шаббата, праздников, молитв, правила питания и законы, регулирующие повседневную жизнь еврея. В этот период исламский мир переживал свой Золотой век, и множество еврейских философов получили доступ к арабским и греческим текстам. Это способствовало развитию философии и науки среди еврейских ученых. Средневековые еврейские философы также активно участвовали в спорах и дискуссиях о различных толкованиях Торы и других еврейских текстов. Они внесли вклад в еврейскую теологию и юриспруденцию. **Саадия Гаон (882–942)** был известным раввином, философом и лингвистом. Он стал первым крупным еврейским философом, который попытался синтезировать арабскую философию и еврейскую религию. Его работа «Книга о верованиях и мнениях» является одним из ключевых текстов средневековой еврейской философии. Целью этого труда была гармонизация откровения и разума. Работа была написана под влиянием греческой философии и теологии мутазилитов, рационалистической секты ислама, провозгласившей превосходство разума над верой. Саадия стремился доказать творение Богом мира из ничего, рассуждая о совершенстве Бога, справедливости, откровении, свободе воли и других доктринах, принятых как в иудаизме, так и в других авраамических религиях²⁴. Также в книге рассматривается сущность души и эсхатологические проблемы, а также приводятся рекомендации по этичному образу жизни. **Гершом бен Соломон (960–1040)** – философ и талмудист из Европы, жил в Майнце. Он противостоял аристотелизму и учил, что религиозные убеждения должны превалировать над разумом. Его взгляды оказали влияние на еврейскую философию средневековья. Его работа «Справедливость Гершома» (*Таханун Гершома*) вы-

²⁴ Авраамическими религиями называются монотеистические религии, происходящие из древней традиции, восходящей к патриарху Аврааму. Это в первую очередь – иудаизм, христианство и ислам.

ражала взгляды автора на мораль и этику, подчеркивая приоритет религиозных убеждений над разумом. Гершом наиболее известен своими основными «законами» (законами), касающимися общественной и семейной жизни, которые он ввел с одобрения раввинских авторитетов своего времени и которые были со временем приняты всеми евреями Европы. Он ввел запрет на многоженство (взятие более одной жены), узаконил согласие жены на развод, что значительно улучшило положение женщины того времени, ввел запрет на вскрытие писем, адресованных другим людям, и т. д. За нарушение запретов следовало отлучение (*херем*) от Синагоги и общины. **Йехуда Галеви (1075–1141)** представлял веру как ключевой аспект еврейской самоосознанности и подчеркивал связь между историей народа и Божьей волей. Его философская работа на арабском языке «Кузари» (*Китаб аль-Хузар*), в которой обсуждаются разные аспекты еврейской истории, веры и философии, получила широкое признание. И. Галеви резко отошел от традиции аристотелевского рационализма, характерной для большей части средневековой еврейской философии. Он прекрасно осознавал глубокую пропасть, отделяющую интеллектуального Бога философов, который самодостаточен, неподвижен и безлик, от личного и исторического Бога Ветхого Завета. По этой причине он полностью отказался от традиционных доказательств существования Бога, обычных для средневекового аристотелизма – еврейского, христианского или мусульманского – в защиту веры. Для Галеви решающее значение имела история. Бог, который открывается в истории народа Израиля, не может быть постигнут с помощью философских рассуждений, а только через Откровение. Превосходство иудаизма над другими конфессиями, по мнению Йехуды Галеви, следует из публичного характера синайского откровения, на котором он и основан.

Ицхак Абрабанель (1437–1508) в работе «Мицвот Год» затронул вопросы еврейской этики и талмуда. Он также написал комментарии к Библии, в которых сочетал теологию с философией, обсуждал, как применять религиозные принципы к практической этике и к юридическим вопросам, что имело большое значение для еврейской общины. Исаак Абрабанель выступал против натуралистических интерпретаций пророчеств. Он утверждал, что все пророчества исходят непосредственно от Бога, а события, которые описаны в религиозных текстах, действительно происходили в физическом мире. Кроме того, пророчество качественно отличается от естественного знания. Естественное знание, в лучшем случае, дает лишь вероятные утверждения, в то время как Откровение – всегда истинно.

Важные тексты

Каббала

Каббала (или Каббалистическая философия) представляет собой мистическую и философскую систему, которая исследует природу Бога, вселенной и человеческой души. Она имеет глубокие корни в еврейской религиозной традиции и является одним из ключевых аспектов еврейской философии. Каббала использует сложную символику и аллегории для представления своих идей. Одним из наиболее известных символов Каббалы является «Древо жизни» (*Иц Хаим*), которое представляет собой диаграмму, описывающую структуру Божественных сфер (*сфирот*) и их связи. Сфирота – это десять аспектов Божественной реальности, представляющие собой каналы, через которые Бог проявляется и воздействует на мир. Каждая сфира имеет свое значение и ассоциируется с определенными аспектами Божества и качествами мира. Каббала предлагает мистическую интерпретацию текстов Торы, особенно книги Берешит (Бытие). Эта интерпретация позволяет раскрывать скрытые глубины текстов Торы и исследовать духовные истины. Каббала утверждает, что душа человека подвержена циклам реинкарнации, и ее развитие зависит от накопления знаний и опыта. Душа стремится вернуться к источнику – Богу. Каббала тесно связана с еврейской религией и традицией. Она подчеркивает важность соблюдения заповедей и ритуалов, но также стремится понимать их глубокий мистический смысл. В Каббале существуют различные медитативные и мистические практики, направленные на обретение духовного понимания и связи с божественным, например, практика *хасидут* («праведность», «благочестие») подразумевает интенсивное молитвенное и медитативное погружение в себя. Существует несколько школ и течений Каббалы, включая Лурианскую каббалу, Хасидскую каббалу и др. Каждое из них представляет собой уникальную интерпретацию и подход к мистической философии.

Основные термины и понятия

Ихлас (искренность) – один из ключевых аспектов суфизма, искренность перед Богом. Суфии стремятся к искренности в своей преданности и молитве.

Тасаввуф – суфизм фокусируется на духовной практике и мистическом опыте, который может привести к близкому общению с Богом.

Идея «единства» (*вахдат ал-вуджуд*) – суфии разрабатывали концепцию единства всего сущего, являющегося проявлением Бога.

Аль-Хикма (Мудрость) – означает стремление к пониманию истины и знанию. Мудрость рассматривается как высший путь к духовному просветлению.

Тафсир (толкование Кораны и сунны) – связано с арабской философией ислама и означает интерпретацию Корана и его текстов. Арабские философы часто занимались тафсиrom, пытаясь понять глубокие духовные и философские смыслы исламских текстов.

Аль-Фаласифа (философы) – название, которое присваивалось арабским философам, опиравшимся на авторитет Аристотеля. Крупнейшими представителями этого направления были Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд.

Иджтихад (старание, усердие) – связано с идеей интеллектуальной независимости и поиска истины через собственное размышление и исследование. Арабские философы активно практиковали иджтихад.

Таухид (единобожие, монотеизм) – Важное понятие в исламской философии, которое подразумевает абсолютное единство Бога. Философы рассматривали вопросы о природе Бога и его связи с миром.

Ишрак (молитва) – связано с философией Яхья ас-Сухраварди и его идеей озарения как способа достижения духовного просветления и знания.

Акль (интеллект) – играет важную роль в арабской философии и относится к высшему уму или разуму, помогающему обуздать низменные желания человека.

Каббала в современном понимании – это мудрость еврейской практической теологии, основанной на мистике и эзотерике, передававшейся из поколения в поколение со времен Синая.

Тора, или еврейский письменный закон, состоит из пяти книг еврейской Библии («Ветхий Завет»), которые были даны Богом Моисею на горе Синай и включают в себя все библейские законы иудаизма. Тора также известна как Хумащ, Пятикнижие, или Пять книг Моисея. Термин «Тора» имеет несколько значений, в том числе «свиток», сделанный из кошерного животного, на котором написан весь текст Пятикнижия Моисея; текст Пятикнижия Моисея, написанный в любом формате; весь свод еврейского закона, куда входят Письменный и Устный законы.

Хасидизм – популярное мистическое массовое движение в иудаизме, на которое повлияли идеи Каббалы, подчеркивает врожденную способность каждого человека достичь близости к Богу посредством интенсивной молитвы и других ритуальных действий.

Сфирот – средневековые каббалисты считали, что сущность Бога непостижима, но Бог открыл свои атрибуты, которые взаимодействуют друг с другом

и с миром, позволяя Ему управлять творением. Существует 10 сфирот, соединенных в сложную фигуру, которую называют «Древом жизни»: *кетер* (корона), *хохма* (мудрость), *бина* (понимание), *хесед* (милосердие), *гвура* (строгость, суд) или *дин* (правосудие), *тиферет* (красота), *ход* (великолепие), *нецах* (вечность), *йесод* (основание) и *малхут* (владычество, царство) или *ихина* (божественное присутствие).

Бог в иудаизме – будучи монотеистической религией, последователи иудаизма верят в единого Бога, который открылся древним пророкам, включая Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Соломона и других. В Библии и более поздних еврейских источниках у Бога есть множество имен. Собственное имя Бога в Библии – Яхве, имя, которое греки называли тетраграмматоном, потому что оно состоит из четырех согласных (YHWH – латинский эквивалент). Во время молитвы произносят – *Адонай*, от слова *Адон*, что означает «Господь», другое распространенное имя Бога в Библии – *Эль*, или *Элохим*.

Душа в иудаизме – это «Я», которое обитает в теле и действует через него. В иврите есть много слов для обозначения души, но чаще всего используются *нефеш* и *нешама* – оба эти термина означают «дыхание». В Бытии душа описывается как дыхание Бога, оживляющее нас: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7).

Контрольные вопросы

1. Как свобода выбора согласуется с представлением о всемогущем Бога?
2. Что представляет собой исламская философия и чем она отличается от западной и восточной философии?
3. В чем особенность арабской философии?
4. Что выступало первоначалом у арабских философов?
5. Почему в арабской культуре благосклонно относились к философии и науке?
6. Какие виды разума насчитывает ал-Фараби?
7. В чем смысл познавательной деятельности для человека в исламе?
8. Что такое суфизм? Какие основные идеи и ценности он выражает?
9. Назовите известных представителей суфизма. Каковы особенности их философских взглядов?
10. Какие ключевые моменты в истории суфизма можно выделить?
11. Какие философские концепции суфизма оказали влияние на его практики и учения?
12. Какие виды духовной практики используют суфии для достижения духовной гармонии?

13. Какие тарикаты (суфийские братства) существуют, и какую роль они играют в практике суфизма?
14. Какое значение имеет идея влюбленности в Бога в суфизме?
15. Какие труды и поэтические произведения суфиев оказали влияние на исламскую культуру и философию?
16. Что такое Танах и какие книги включает в себя это еврейское Священное писание?
17. К какому времени относят создание текстов Танаха? Какие книги входят в Тору, Пророков и Писания?
18. Какие основные разделы можно выделить в Танахе, и что представляют собой эти разделы?
19. Каковы основные темы философии Танаха, и как они связаны с религиозными текстами?
20. Что такое историософия Танаха и в чем заключается ее особенность?
21. Кто были основными представителями средневековой еврейской философии, и какие вопросы они исследовали?
22. Какие философские проблемы решали Саадия Гаон, Маймонид, Гершом бен Соломон, Ицхак Абрабанель и Йехуда Халеви?
23. Какие основные понятия характеризуют еврейскую философию? Расскажите о них (монотеизм, связь веры и разума, богоизбранность).
24. Что такое каббала и какие ключевые концепции связаны с этой мистической философией?
25. В каких регионах мира жили и работали еврейские философы и как это на них повлияло?

Практические задания

1. Прочитайте описание биографии и деятельности одного из философов (например, Маймонида) и составьте краткое эссе о его философских взглядах и вкладе в еврейскую философию.
2. Проведите анализ одной из философских проблем, рассмотренных в контексте Танаха (например, проблему зла и страдания) и опишите различные точки зрения на эту проблему.
3. Исследуйте концепцию сфирот в каббале и создайте графическую диаграмму «Древо жизни», иллюстрирующую структуру сфирот и их взаимосвязи.
4. Выберите одну из тем, связанных с еврейской философией (например, влияние Саадии Гаона на еврейскую мысль) и сделайте доклад, иллюстрирующий ключевые аспекты данной темы.

5. Сравните философские взгляды двух еврейских философов (например, Маймонида и Гершом бен Соломон) в отношении роли разума и веры в религиозной практике.

6. Сделайте доклад и презентацию по одному из арабских философов.

7. Проведите сравнительную характеристику арабской и европейской средневековой философии.

8. Расскажите, как арабские философы использовали идеи Аристотеля для обоснования своих взглядов.

9. Расскажите об одном из известных суфиев (Руми, Ибн Араби или Аль-Халлаж) – о его биографии, философских взглядах, вкладе в суфизм.

10. Выберите несколько стихотворений из произведений суфийских поэтов, например, из «Маснави» Руми, и проанализируйте их смысл и философские идеи.

11. Найдите сведения о различных суфийских братствах (тарикатах), выберите одно из них и расскажите о его истории, лидерах и практиках, чем оно отличается от других?

12. Проведите исследование влияния суфизма на исламское искусство, музыку и литературу. Подготовьте презентацию или эссе на эту тему.

13. Найдите упоминания о суфизме и суфийских мистиках в мировой литературе и обсудите, как эти темы были представлены в разных произведениях.

14. Сравните суфизм с другими духовными традициями, существующими в христианстве или буддизме, выявите общие черты и различия.

15. Проведите дебаты на тему концепции «двойственной истины» в суфизме. Одна группа может представлять точку зрения Аверроэса, а другая – точку зрения религиозных авторитетов.

16. Проанализируйте приведенное стихотворение Руми и выделите основные идеи.

Джалал ад-Дин Руми. Стихи. РАССКАЗ О ВИНОГРАДЕ²⁵

Вот как непонимание порой
Способно дружбу подменить враждой,
Как может злобу породить в сердцах
Одно и то ж на разных языках.
Шли вместе турок, перс, араб и грек.
И вот какой-то добрый человек
Прятелям монету подарил
И тем раздор меж ними заварил.

²⁵ Джалаладдин Руми. Стихи. Электронный ресурс: URL: <https://lib.ru/POEEAST/RUMI/stihi.txt> (дата обращения: 20.05.2024).

Вот перс тогда другим сказал: «Пойдем
На рынок и ангур приобретем!»
«Врешь, плут, – в сердцах прервал его араб, –
Я не хочу ангур! Хочу эйнаб!»
А турок перебил их: «Что за шум,
Друзья мои? Не лучше ли узюм?»
«Что вы за люди! – грек воскликнул им. –
Стафиль давайте купим и съедим!»
И так они в решении сошлись,
Но, не поняв друг друга, подрались.
Не знали, называя виноград,
Что об одном и том же говорят.
Невежество в них злобу разожгло,
Ущерб зубам и ребрам нанесло.
О, если б стоязычный с ними был,
Он их одним бы словом помирил.
«На ваши деньги, – он сказал бы им, –
Куплю, что нужно всем вам четверым,
Монету вашу я учетверю
И снова мир меж вами водворю!
Учетверю, хоть и не разделю,
Желаемое полностью куплю!
Слова несведущих несут войну,
Мои ж – единство, мир и тишину».

Литература

1. Аблеев С. Р. История мировой философии: учебник. М.: АСТ; Астрель, 2005. 414 с.
2. Аль-Джанаби, Майсем Мухаммед. Теология и философия ал-Газали = Al-Ghazali's Theology and Philosophy: [труды] М.: Изд. дом Марджани, 2010. 240 с.
3. Антология еврейской философии / Под. ред. И. Л. Дворкина. М.: Изд. М. Гринберга, 2022. 928 с.
4. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 680 с. («Фундаментальный учебник»)
5. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1: Философия древности и средневековья. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 435 с.

6. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2: Философия XV–XIX вв. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 485 с.
7. Корбен А. История исламской философии. М.: Садра, 2023. 368 с.
8. Ольденберг Г., Гольдциер И. Общая история философии: Истоки. Восточная, исламская, еврейская философия. М.: Либроком, 2019. 118 с.
9. Смирнов А. В. История арабо-мусульманской философии. Учебник и антология. М.: Академический проект, 2020. 623 с.
10. Средневековая арабская философия: проблемы и решения. М.: Восточная литература, 1998, 527 с.
11. Уэйт А. Каббала. М.: АСТ, 2021. 704 с.
12. Штёкль А. История средневековой философии. М.: Вече, 2023. 304 с.

Глава 6. Философия эпохи Возрождения

Воля, которая стремится к познанию, никогда не удовлетворяется окончанным делом.

Джордано Бруно

6.1. Специфика философии эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения, или Ренессанса, продолжалась с XIV по XVII в. в Европе и была временем интенсивного культурного и интеллектуального развития, характеризующемся вновь открытой для Европы античной философией и искусством. Падение Византийской империи от рук османов в 1453 г. заставило многих ученых бежать в Европу, а именно в Италию, прихватив с собой классические греческие тексты античных философов, поэтому Возрождение началось с Италии, а за тем распространилось и на другие европейские страны.

Гуманизм как одна из главных составляющих эпохи утверждал ценность человеческой личности, основанной на свободе, способности к развитию и творчеству. Гуманисты – А. Данте, Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо искали знание и вдохновение в античных текстах. Гуманизм позднего Средневековья и Возрождения стал ответом на схоластическую образовательную программу, в которой основное внимание уделялось логике и лингвистике. Гуманисты сосредоточились на отношении человека к божественному, видя в людях вершину и цель божественного творения. Гуманизм – это, прежде всего, религиозное и образовательное движение, а не светское. Гуманисты были, как показывает Пико делла Мирандола, синкретистами, так как частью их проекта было привести нехристианское мышление, особенно мысли Платона и его последователей, в соответствие с христианством, указав при этом на их сходство.

Идеи неоплатоников становятся очень значимыми у «титанов» Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, создавших произведения искусства, подчеркивающие гармонию человека и природы, наполненные глубоким символизмом, философским содержанием и флером мистики. При этом зачастую сюжеты, вдохновлявшие творцов, были глубоко христианскими. Персонажи в религиозных картинах изображались живыми и проявляющими эмоции, а перспектива и светотеневые техники делали картины более объемными и реалистичными. Благодаря поддержке богатых патронов и меценатов, во Флоренции это была семья Медичи, в Милане династия Сфорца, многие художники, ученые и философы могли беспрепятственно творить и развивать свои идеи. Помимо великолепных образцов религиозной живописи и скульптуры,

оставленных нам искусством Ренессанса, оно стало воплощением свободной творческой силы личности, а следовательно – и всего человечества.

В этот период происходит постепенная секуляризация науки, философии, искусства, которые начинают носить все более светский характер, разрывая связи с религиозным мышлением предыдущей эпохи Средневековья, выходя из-под вездесущего верховенства католической церкви. Николай Коперник предложил гелиоцентрическую систему, а Галилео Галилей провел наблюдения, подтвердившие гелиоцентризм. Возрождение также связано с великими географическими открытиями – Колумб открыл Новый Свет в 1492 г., а Фердинанд Магеллан стал первым человеком, успешно совершившим кругосветное плавание в начале 1500-х гг. Антропоцентризм, или учение о центральной роли человека в мироздании, стал характерной чертой мировоззрения этой эпохи. В это время произошли важные события и в самой религиозной сфере – произошла Реформация, связанная с именем Мартина Лютера и появлением впоследствии разных форм протестантизма. Все это вызвало Контрреформацию, направленную на восстановление утраченных позиций католической церкви в ответ на раскол. Возрождение также сопровождалось социальными и политическими изменениями, стали возникать новые идеи касательно прав человека, власти и правителей, что в долгосрочной перспективе повлияло на формирование современных демократических принципов.

Эпоха Возрождения также сопровождалась важными экономическими изменениями и зарождением буржуазного общества, став временем интенсивного развития торговли и роста городских экономик. Появились новые сословные группы, занимавшиеся предпринимательством, торговлей, банковским делом и другими видами деятельности, приносящими доход. Буржуазия ценила знания, и это способствовало распространению образования в более широких слоях общества, возникли университеты и академии. Набиравший силу средний класс стремился к расширению своих прав и свобод, шла борьба за предоставление городам большей автономии и контроля над экономической деятельностью, что явилось предпосылкой для развития капитализма.

6.2. Выдающиеся мыслители эпохи Возрождения

Итальянский мыслитель **Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494)** считается одним из основателей гуманизма. Он верил в универсальность истин и стремился к диалогу между разными философскими и религиозными традициями. В «Речи о достоинстве человека» (1486) Пико делла Мирандола пропагандировал идею о человеке как субъекте свободы, способном выбирать свою судьбу. Он утверждал, что человек обладает уникальными способностями и достоинством, что делает его особенным в иерархии природы,

где он занимает промежуточное положение между божественным и земным. Пико подчеркивал, что человек может стать тем, кем он пожелает, поскольку, в отличие от животного мира, имеет потенциал для духовного и интеллектуального роста. Пико одним из первых европейцев заинтересовался еврейской каббалистикой и даже собрал небольшую библиотеку каббалистической литературы. Он стал первым христианским ученым, использовавшим каббалистическую доктрину в поддержку христианского богословия. Пико привнес в гуманизм уверенность в безграничные интеллектуальные способности человека. Его более масштабным проектом был синтез всех человеческих знаний в единое целое. Этот мыслитель пошел дальше других гуманистов, стремившихся примирить классическую греческую философию с христианством, – он хотел объединить философию со всеми известными религиозными воззрениями, в том числе и с христианством. Гуманист исходил из убеждения, что не только мир похож на Бога, но и всё, что люди думают, воображают и создают, является выражением божественности. Творцы эпохи Возрождения – художники, скульпторы, писатели – были убеждены, что благодаря своему таланту и интеллекту, полученными как дар от Бога, они и создавали подобие божественного.

Николай Кузанский (1401–1464) – кардинал римско-католической церкви, немец по происхождению, знаменитый философ Северного Возрождения, неоплатоник, разработал идеи о бесконечности Бога и снятия всех аппозиций и множественности бытия в Едином. Н. Кузанский занимался вопросами о природе знания и веры, о бесконечности и совершенстве Бога. Его учение подчеркивало возможность совмещения религиозной веры и рационального знания или науки. В сочинении «Об ученом незнании» (1440) он описал образованного человека, сознающего свое собственное невежество. Познание должно быть дополнено своего рода интеллектуальным «незнанием», которое признает свои собственные ограничения в сфере трансцендентного и бесконечного. В этой и других работах он обычно заимствовал символы из геометрии, чтобы продемонстрировать свои доводы – например, он сравнивал поиски человеком истины с задачей преобразования квадрата в круг. Н. Кузанский считал, что математику необходимо привлекать для постижения Божественного, предлагая созерцать Божественное через «зеркало» математического символизма. Вслед за Августином, Боэцием и Пифагором, Николай Кузанский использовал математические задачи как своего рода духовное упражнение для выражения богословских идей. Он соглашался с утверждением Пифагора, что все вещи понимаются посредством чисел, а также в том, что, согласно Библии, Бог создал все «мерой, числом и весом».

В философии Николая Кузанского были сильны элементы мистицизма и платонизма в рамках христианской веры. Философ считал, что познание Бога практически невозможно в рамках человеческого разума, потому что конечное, т. е. человек, не может постичь бесконечное. Мы постигаем мир в опыте, нанизывая знания как бусины на нитку, соотнося новое с уже известным, но между конечным и бесконечным «нет пропорции». Трансцендентное божество непостижимо посредством каких-либо рассуждений по аналогии. Человеческий разум работает, используя оппозиции, а они неприменимы к Богу. Бога невозможно понять на основе чего-либо сотворенного. Все противоположности в конечном мире становятся едиными в бесконечном Боге, т. е. совпадают. Поскольку мир исходит от Бога, то конечное потенциально находится в бесконечном, а бесконечное в конечном. Они находятся друг в друге, отсюда пантеизм Кузанского. Как неоплатоник, Кузанский считает, что все вещи содержатся в «свернутом» виде в Боге и «развертываются» в процессе творения. Каждая часть мира отражает Бога, и весь мир в целом и множество индивидуумов существуют в гармонии. Таким образом, человек – это микрокосм, наполненный творческой свободой, а вселенная – это макрокосм. Бог пребывает в каждом индивидуальном существе и точке пространства, поэтому космос не имеет фиксированного центра. Эта идея повлекла за собой отрицание теории геоцентризма, который делал землю центром вселенной. С точки зрения этого мыслителя, окружающая вселенная и ее центр едины и совпадают. На полвека опередив Коперника, Н. Кузанский предположил, что земля имеет почти сферическую форму, вращаясь вокруг солнца, и что каждая звезда сама по себе является далеким солнцем. Как и Джордано Бруно, этот философ предполагал, что на других планетах может быть жизнь.

Никколо Макиавелли (1469–1527) родился во Флоренции, где ему с раннего возраста были доступны классические греческие и римские тексты, происходили интеллектуальные открытия, процветал мир искусства и постоянно менялся политический климат. Макиавелли пережил несколько переворотов и войн, поскольку это было время, отмеченное враждой между городами-государствами и конкурирующими европейскими державами. Занимая должность секретаря второй канцелярии и постоянно участвуя в дипломатических миссиях, Макиавелли увлекся исследованиями вопросов власти и политической морали. Его ключевая работа «Государь» (ок. 1513 г.) содержит рекомендации для правителей о том, как добиваться власти и удерживать ее. Его подход к теме был сугубо реалистическим и прагматическим, что было новым для того времени. Он разработал идею о том, что для достижения политических целей годятся любые средства, в том числе и спорные с точки зрения морали. «Цель оправдывает средства» – самое известное высказывание

Макиавелли. Он фактически объявил государство высшей формой человеческого существования, ради которой личность отдельного человека приносится в жертву. Правитель должен помнить, что всё, что приносит успех и укрепляет власть, добродетельно, даже хитрость и ложь.

Макиавелли утверждал, что государство суверенно и автономно, моральные и религиозные соображения не могут связывать правителя. Он может использовать религию для достижения своих целей, но она не может влиять на политику. Фактически суверенное государство обладает абсолютной властью над всеми людьми и учреждениями. Политика – это самостоятельная деятельность, имеющая свои собственные принципы и законы. Государь должен сочетать в себе качества льва и лисы: хитрость и предусмотрительность позволяют ставить цель и определять средства ее достижения; храбрость, мощь и жестокость позволяют достичь цели. Проницательность лисы без необходимой силы льва бесполезна, а сила льва без расчетливости превращается в безрассудность. Закон и мораль необходимы, чтобы контролировать эгоизм людей и формировать гражданские добродетели. Главной обязанностью правителя является сохранение государства, и для этой цели он может использовать ложь, заговор, убийства и т. д. Таким образом, Макиавелли обосновывает двойные стандарты в отношении морали.

Макиавелли не рекомендовал республиканскую форму правления, потому что она требует добродетельных, честных и патриотичных граждан. Однако, следует превратить монархию в республику, если наследники коррумпированы и злоупотребляют своей властью. Макиавелли считал, что для сохранения государства необходимо поддерживать сильную армию, чтобы противостоять любым внутренним и внешним угрозам власти. Такая армия должна состоять из собственных граждан и быть готовой не только защищать свои национальные границы, но и захватывать новые земли. Государь должен изучать человеческую природу – «психологию». Главными чертами человеческой натуры Макиавелли считал бесконечные желания, эгоизм, агрессивность, властолюбие, неблагодарность. Отсюда борьба и конкуренция. Массы заинтересованы в безопасности, понимая, что только законы государства могут ее обеспечить, поэтому они сотрудничают с государством и подчиняются законам. Следовательно, правитель, желающий добиться успеха, должен обеспечить безопасность и защиту народа. Только сила и репрессии могут сдерживать злые наклонности человека и сохранить контроль над ним. Следовательно, методом правления должна быть сила, а не убеждение. По своей природе каждый человек честолюбив и остается неудовлетворенным, он всегда стремится к доминированию. Вражда и войны являются результатом этого желания. Правитель должен попытаться завоевать популярность и расположение своего

народа, обеспечить материальное удовлетворение своих подданных, не облагая их слишком большими налогами. Государю не следует вмешиваться в вековые обычаи и традиции своей страны, поскольку люди по своей природе консервативны. Ему нужно создать государственный совет и выбрать в него самых компетентных и мудрых людей, обязав их говорить ему правду. Главное для правителя – контролировать свои эмоции, быть хладнокровным и расчетливым прагматиком.

Томас Мор (1478–1535) – английский гуманист и государственный деятель, был лорд-канцлером Англии (1529–1532), был обезглавлен за отказ признать короля Генриха VIII главой англиканской церкви. В 1935 г. Римско-католическая церковь признала его святым. Т. Мор восхищался трудами Цицерона, изучал Платона и Аристотеля, Фукидида и отцов Церкви, которые помогли сформировать ему свой взгляд на мир. Мор прекрасно осознавал риски злоупотребления политической властью, поэтому считал парламентскую монархию лучшей формой правления. Поскольку никто не совершенен, то не может быть наделен безоговорочной и абсолютной властью – по наследству, избранию или божественному праву. Избранные должностные лица более восприимчивы к советам, чем большинство королей и могут быть привлечены к ответственности. Короли часто становятся тиранами (в отличие от членов парламента), потому что гордыня и тщеславие искажают их суждения, заставляя злоупотреблять властью. Верховенство закона – самая надежная защита от несправедливости, поскольку законы отражают коллективную мудрость традиций.

Т. Мор известен своим произведением «Утопия» (1516), где представлен образ идеального общества, основанного на справедливости и равенстве, благодаря четкому исполнению всеми законов. В нем никто не может властвовать абсолютно – ни по наследству, ни по избранию или божественному праву. Рассказ идет из уст таинственного путешественника Рафаэля Гитлодея, поддерживающего отсутствие частной собственности и всеобщий общественный труд. В Утопии нет жадности, коррупции или борьбы за власть, потому что нет денег или частной собственности. Все общее, и потребности каждого удовлетворяются. Гитлодей отмечает, что даже самые богатые люди несчастливы, потому что слишком озабочены сохранением и приумножением своего богатства. Они оставляют человечество без средств нормального существования, что приводит к несправедливости, страданиям и, в конечном счете, к преступлениям. Утописты обеспечивают порядок, искореняя остатки жадности и гордыни в личности, создавая в первую очередь доброжелательную коллективную атмосферу, которая позволяет свободно следовать разумной человеческой природе. Конечная цель жителя Утопии – эпикурейское стремление

к тонко упорядоченным удовольствиям и служению общему благу. Добродетель утопистов хорошо гармонирует с понятием о ней в философии Аристотеля, который описывал добродетель как привычку к деятельности в соответствии с разумом. Т. Мор считался одним из самых образованных и остроумных людей Европы и остался в памяти потомков выдающимся гуманистом. Переведенная на большинство европейских языков «Утопия» стала родоначальницей нового литературного жанра – утопического романа.

Николай Коперник (1473–1543) предложил теорию гелиоцентризма в работе «О вращении небесных сфер», согласно которой Солнце находится в центре солнечной системы, а планеты вращаются вокруг него, что было революционным открытием в астрономии, изменило представления о месте Земли во Вселенной и повлияло на развитие астрономии и науки. Коперник – истинный человек эпохи Возрождения, был не только гениальным астрономом, но и медиком, картографом, дальновидным экономистом и литературным переводчиком. Теория Коперника оказала огромное влияние на более поздних мыслителей, включая Галилея, Кеплера, Декарта и Ньютона. Она давала более точную и научно обоснованную картину космоса, чем геоцентрическая система Птолемея, всячески поддерживаемая Церковью. В системе Коперника Солнце справедливо помещено в центральное положение относительно Земли и других планет. Коперник сохранил от Птолемея, хотя и в несколько измененной форме, воображаемый часовой механизм эпициклов и деферентов, чтобы объяснить кажущееся нерегулярным движение планет по круговым орбитам с равномерными скоростями. Несмотря на то, что в XVII в., главным образом благодаря работам Галилея и Иоганна Кеплера, значение теории Коперника возросло и она легла в основу одной из важнейших научных революций в истории (так называемой революции Коперника), католическая церковь включила эту работу в свой индекс запрещенных книг. Эксперименты, доказавшие, что теория Коперника единственно верная, были проведены только в последующие столетия.

Томмазо Кампанелла (1568–1639) был итальянским философом и писателем, который стремился примирить гуманизм эпохи Возрождения с римско-католическим богословием. Он представил идеи об идеальном обществе, где правит справедливость и разум и нет частной собственности, в своем труде «Город Солнца» (1602). В идеальном государстве должны руководить просвещенные люди, а деятельность каждого человека служить на благо всего общества. Богатства, как и бедности, в таком обществе не существует, поскольку ни одному человеку не позволено иметь больше, чем ему необходимо. Кампанелла рассматривал религию как прочную связь, обеспечивающую политическое единство, источник морали и нравственности, а также идеал добра.

Кампанелла развил теорию Телезио о пансенсизме, согласно которой все вещи в природе наделены чувственным восприятием и связаны между собой. Он рассматривал природу как проявление Бога, а значит изучение природы является средством познания Всевышнего. Вся Вселенная – это живой, чувствующие организм. В его теолого-космологической теории каждое существо наделено тремя изначальными свойствами (прималитетами): силой, мудростью и любовью, но, поскольку все живое возникло из небытия, их сущность представляет собой смесь бытия и небытия, отсюда несовершенство материального мира.

Для эпохи Возрождения характерны пантеистические идеи, согласно которым Бог тождественен всей природе или вселенной. В пантеизме Бог рассматривается как всеобъемлющая духовная сущность, пронизывающая каждый аспект реальности. Сам термин часто ассоциируется с духовными и религиозными традициями индуизма, некоторыми формами буддизма и некоторыми западными мистическими течениями. В античной философии и религии пантеизм обычно дополнялся идеей тождества богов с природой, поскольку для древних греков природные явления и боги были неразрывно связаны, что проявлялось в мифологии, обрядах и культах. Мыслители эпохи Возрождения склонялись к рационализму, переосмысливая представления древних в контексте христианских идей.

Пантеистические идеи ярко представлены в философии **Джордано Бруно (1548–1600)**. Он верил, что вселенная божественный и живой «организм». Бруно считал, что космос – это живое и бесконечное целое, а каждая его часть содержит духовное начало. Одним из ключевых аспектов пантеизма этого ученого и философа было представление о бесконечности как основной характеристике Божественного. Солнце для Бруно было символом божественной энергии и света. Он считал солнце источником жизни и духовной связи между человеком и вселенной. Бруно был одним из первых, кто поддерживал гелиоцентрическую систему Николая Коперника, за что и окончил жизнь на костре.

Бруно критиковал философию Аристотеля, отвергнув представление о пассивной материи и конечности вселенной, жесткую структурированность нашего мира; христианскую позицию, полностью подчиняющую судьбу человека божественной воле и саму гуманистическую культуру, в которой прославление человека основано на его онтологическом превосходстве над всеми другими существами. Философия Бруно связана с досократовскими идеями, с философией Платона и неоплатоников, рассматривавших материю как источ-

ник всех форм. Космос для Бруно бесконечен и постоянно находится в движении, а человек как часть этого миропорядка становится личностью в процессе жизненного опыта, основанного на нравственности и гражданском долге.

Леонардо да Винчи (1452–1519) был универсальным гением, работавшим в разных областях. Для того чтобы научиться изображать человеческое тело и познать его анатомию, художник проводил детальные патолого-анатомические исследования, хотя католическая церковь это запрещала. Он создал серию анатомических рисунков, чрезвычайно точных с точки зрения строения человеческого тела и совершенных графически. Леонардо известен своими сложными, многослойными, наполненными таинственным смыслом картинами, включая «Мону Лизу», «Мадонну в гроте» и «Тайную вечерю». Помимо живописи, Леонардо плодотворно занимался инженерией и разработал множество проектов, включая планы машины для полета и устройства для исследования морских глубин.

Леонардо превзошел живописные техники мастеров раннего Возрождения благодаря своему скрупулезному вниманию к деталям и внедрению новых методов изображения. Самым известным из них является эффект сфумато, в котором он создавал видимость «дымки» – рассеивание света, размытость контуров в очертаниях фигур, чертах лиц, различных предметов. Сфумато создает своего рода иллюзию на портретах, например, «Моны Лизы» – в зависимости от угла зрения будет меняться и выражение лица на картине – с довольного и жизнерадостного на задумчивое, меланхоличное и очень загадочное.

Галилео Галилей (1564–1642) был астрономом и физиком, совершившим множество важных открытий. Он использовал телескоп для наблюдения за небесными телами и открыл луны Юпитера и фазы Венеры, что косвенно соответствовало теории гелиоцентризма. Его работы в области механики, включая законы движения, оказались революционными для науки. Он проводил эксперименты с движением маятников и падающих объектов, которые проложили путь к открытиям Исаака Ньютона о гравитации. Галилей первым увидел кратеры на Луне, обнаружил солнечные пятна и отследил фазы Венеры. Большинство его идей не были одобрены римско-католической церковью, которая преследовала ученого за его научные изыскания. Галилей страдал от унижения, связанного с необходимостью отрицать свои открытия (в частности – что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот), чтобы спасти жизнь. Он был католиком, верил в Бога, но, с другой стороны – он был великим приверженцем важной роли науки в познании завораживающей красоты Божьего творения. Католическая церковь вынудила его провести последние

девять лет своей жизни под домашним арестом. Галилей считал, что католическая церковь не должна вмешиваться в научные исследования, а наука должна быть полностью отделена от религии.

Марсилио Фичино (1433–1499) был итальянским философом и ученым, находившимся под влиянием неоплатонической философии этого периода. Фичино считал, что человек – это особое творение, обладающее уникальными качествами – свободой воли и способностью к самосовершенствованию. Человек может преодолевать свои ограничения и приблизиться к Богу. Фичино был глубоко вдохновлен неоплатонизмом и идеями герметизма, считая, что человек может достичь высшей реальности или Единого через свое собственное духовное развитие и постижение мира. Фичино отстаивал центральное положение человеческой души в божественной иерархии и то, что естественная склонность к добру обеспечивают ей бессмертие. Учение о душе человеческой являлось главной темой его трудов, и он часто рассуждал о том, что надлежит делать для своего развития и восхождения души. Фичино подчеркивал, что человек является связующим звеном между духовным и материальным. Опираясь на диалоги «Федон» и «Федр» Платона, Фичино искал способы, с помощью которых душа и разум могут быть очищены от влияния желаний тела. Душа может идти к Богу двумя путями – через нравственное и интеллектуальное совершенствование, а также благодаря музыке и поэзии, которые напоминают душе об истине, добре, божественном ее происхождении. Он размышлял об ограничениях, которые накладывает разум на наше представление о Боге, а свободная воля, движимая любовью способна слиться с божественным в «божественном безумие». Вокруг Фичино сложился круг единомышленников, которых он возглавил, создав Флорентийскую платоновскую академию. Его философия также имела религиозные аспекты. Фичино способствовал развитию индивидуализма и гуманизма в Возрождении. Его учение о человеческом достоинстве и творческом потенциале поддерживало идеи гуманизма, которые акцентировали важность человека в культуре и образовании.

6.3. Реформация

Реформация (от лат. *Reformatio* – «преобразование», «исправление»), начавшаяся в XVI в., представляла собой не только религиозное, но и общественно-политическое, и идеологическое движение в Западной Европе. Она оказала сильнейшее влияние на западное общество в целом, что отразилось также и в философии XVI–XVII вв. Основной причиной, вызвавшей эти процессы, было массовое недовольство верующих коррупцией и моральным упадком внутри католической церкви. Нарастание негодования вылилось в собы-

тие, которое считается началом Реформации – публикация **Мартином Лютером (1483–1546)** в 1517 г. 95 тезисов, где он выразил протест против торговли индульгенциями и затронул другие важные религиозные вопросы. Заявления Лютера ставили под сомнение роль католической церкви как посредника между людьми и Богом, особенно систему индульгенций, которая позволяла приобрести свидетельство об отпущении грехов за деньги. Он также осудил Церковь за то, что она зарабатывала на бесконечных паломничествах, ежегодных мессах за упокой умерших, культах святых и т. п. В своих рассуждениях о sola scriptura Лютер высказал крамольную с точки зрения церковников мысль, что все верующие являются священниками и имеют такое же право, как и духовенство, толковать Писание. Благодаря переводу Библии Лютером на немецкий язык, он сделал ее доступной для населения, которое в большинстве своем не владело латынью. Лютер утверждал, что Бог взаимодействует с человечеством двумя фундаментальными способами – Законом и Евангелием. Закон – это повеление Бога в виде десяти заповедей, позволяющее обществу существовать, ограничивая хаос и зло. Закон осуждает нас за грех и ведет к Евангелию. Спасение приходит к человечеству через Благою Весть (Евангелие) Иисуса Христа. Праведность – это не требование к грешнику, а дар, который он принимает через веру.

Лютер как реформатор выдвинул следующие положения, направленные против власти Церкви:

- Sola scriptura – «только Писание», Библия – единственный источник веры.
- Sola fide – только верой человек может спастись.
- Человеческая природа была полностью испорчена первородным грехом, в следствие этого человек лишен свободы воли. Всё, что он делает, предопределяется Богом, поэтому человек может только верить и надеяться, что Бог его спасет.
- Посредника между человеком и Богом быть не должно, т. е. католическая церковь не нужна. Паломничества, умерщвления плоти, монашеские обеты, молитвы за умерших, заступничество святых ничего не дают душе.
- Все таинства, за исключением крещения, причастия и покаяния, отвергаются, но их отсутствие компенсируется верой.
- Только христианский образ жизни дает шанс на спасение души.

Примерно в то же время, когда распространялись идеи Лютера, в Цюрихе утвердилось учение **Ульриха Цвингли (1484–1531)**. Находясь под сильным влиянием гуманизма, в частности – работ Эразма Роттердамского,

Цвингли проповедовал против всех практик Церкви, которые не были подтверждены Священным Писанием. Он ввел в Цюрихе теократическое правление, покончил с монастырями, иконами, мессами и исповедью, и считал, что человеку не нужны Папа или Церковь. В 1531 г. Цвингли, которого политика интересовала гораздо больше, чем Лютера, погиб в бою во время религиозной гражданской войны.

Последователем Мартина Лютера был **Жан Кальвин (1509–1564)**, французский теолог, стоявший у истоков учения о предопределении и создания протестантской этики. При правлении Кальвина Женева стала убежищем для многих преследуемых католической церковью протестантов, а его доктрины быстро распространились в Шотландии, Франции и Нидерландах, где голландский кальвинизм стал религиозной и экономической силой на следующие 400 лет. Реформация привела к формированию множества протестантских конфессий и вызвала разделение христианства на католическую и протестантскую ветви. В 1534 г. в ходе Реформации Генрих VIII, король Англии, разорвал отношения с Папой Римским и образовал англиканскую церковь, что также стало важным этапом в развитии религиозных противоречий и войн в Европе.

Как и Лютер, Кальвин настаивал на том, что одни люди избраны для спасения, а другие – для проклятия. По мнению Кальвина, Бог не просто предвидел грехопадение первого человека, оно произошло по Его воле. Кальвинизм предписывал жить аскетично, делая акцент на активной деятельности, посвященной удовлетворению практических потребностей, а не созерцательной стороне. Для протестантов, начиная с Мартина Лютера, усердный труд рассматривался как ответ на благодать Божию, а также как данная Богом обязанность, которая приносит пользу как отдельному человеку, так и обществу в целом. В 1540–1550-х гг. кальвинизм распространился по всей Европе, особенно прочно он утвердился в Шотландии, где под руководством Джона Нокса (ок. 1513–1572) на его основе была создана пресвитерианская церковь. В Англии кальвинисты были известны как пуритане, а во Франции последователи Кальвина назывались гугенотами.

Томас Мюнцер (1489–1525) родился в небольшом городке Штольберг в горах Гарц в Германии. После встречи с Мартином Лютером в Лейпциге в 1519 г. Мюнцер пережил религиозный кризис, в ходе которого его сомнения в существовании Бога переросли в концепцию упадка Церкви, духовного единства всех истинно верующих и его собственной убежденности в том, что он был избран Богом для очищения мира от церковных злоупотреблений. Мюнцер верил в радикальную версию христианства, которая включала в себя общинный образ жизни и свержение земной власти. Именно крестьяне из-за

отсутствия у них собственности являются орудием Божиим и должны осуществить революцию, направленную на свержение государственной власти, устранение собственности и установление равенства для всех в обществе. Мюнцер считал себя пророком и возглавил масштабное вооруженное крестьянское восстание (немецкая крестьянская война XVI в.). В битве при Франкенхаузене (1525 г.) крестьянское войско потерпело поражение, а сам Томас Мюнстер был казнен.

В ответ на распространение протестантизма и стремясь сохранить свою центральную роль идеолога христианского мира, католическая церковь начала процесс, известный как Контрреформация. Церковь разработала меры для укрепления утраченных позиций среди прихожан и восстановления своего авторитета. Одним из ключевых лидеров Контрреформации был Игнатий Лойола, который основал орден Иезуитов в 1540 г. Иезуиты стали главным орудием Контрреформации в борьбе за восстановление пошатнувшегося главенства католической церкви и против протестантизма во всех его видах. Важным событием Контрреформации стал Тридентский собор (1545–1563), на котором католическая церковь утвердила реформы и позиции Церкви в ответ на Реформацию. Собор подтвердил, что церковное учение о таинствах, священстве и спасении прочно укоренено как в Священном Писании, так и в церковной традиции. Спасение достигается как верой, так и добрыми делами, а безбрачие духовенства, как и монашество, оправданы. В конечном счете Тридентский собор ограничил продажу церковных должностей и индульгенций и постановил, что представители духовенства должны получать образование в семинариях. Собор также призвал к созданию большего количества произведений религиозного искусства, способствовал укреплению католической веры и обеспечил более жесткий контроль Церкви над своими прихожанами.

Реформация и Контрреформация вылились в антагонистические отношения между католиками и протестантами, часто наполненные ненавистью и религиозным фанатизмом и приводившие к кровавым столкновениям. Кроме того, этот религиозный конфликт распространился и на международную политику, обостряя отношения между государствами и внося дополнительное напряжение в дипломатию. Реформация и Контрреформация оказали огромное влияние на христианскую церковь и все европейское общество. Они сформировали религиозный ландшафт Западной Европы, приведя к разделению христианства на разные конфессии и укрепив роль религии в общественной жизни.

Утопические идеи представляют собой концепции и образы идеальных обществ, легшие в основу многих творений, созданных философами, пи-

сателями и учеными. Эти идеи, как правило, вызваны стремлением к совершенству, улучшению условий жизни, справедливости и гармонии. В эпоху Возрождения и позднее, в XVI–XVII вв., появились несколько знаковых утопических идей и произведений.

Термин «утопия» в философии Возрождения берет свое начало из работы Томаса Мора 1516 г. (о ней уже говорилось выше). Это литературное явление положило начало философскому и художественному жанру, который расцвел в эпоху позднего Ренессанса и Просвещения, а затем развился в утопический социализм XIX в. Этот термин может быть интерпретирован двояко, что связано с двумя его возможными корнями – *ou-topos*, что означает несуществующее место или просто отсутствие места, и *eu-topos* – хорошее место. Обращаясь к древнегреческим философским и литературным традициям, а также к библейской модели Эдемского сада, утопии эпохи Возрождения часто описывали воображаемые, изолированные (или географически ограниченные) политические или религиозные сообщества, опирающиеся на идеи «идеального государства» Платона. Иногда это были простые литературные и философские спекуляции, чаще утопии вписывались в древнегреческие традиции критики существующих обществ и институтов, представляя наиболее совершенную модель политической философии с точки зрения человеческих отношений и коллективного счастья. Утопии эпохи Возрождения представляли собой реакцию против ее крайнего индивидуализма и были попыткой создать новое единство между нациями.

Если писатели-утописты эпохи Возрождения многим обязаны греческой философии, то они также в долгу перед христианскими теологами. Все утописты эпохи Возрождения настаивали на том, что труд есть обязанность всех граждан, любая работа, даже самая черная, почетна. Великолепное художественное и научное движение эпохи Возрождения сопровождалось отказом от наследия мрачного, малообразованного Средневековья, формированием национальных государств и нового буржуазного слоя. В утопии земля является главным источником богатства, как это было в Англии в то время. Утопия проистекает из того же импульса, что и миф или эсхатологические представления о лучшей доле в загробной жизни, она оформляет вечную человеческую мечту о достижении счастья, благополучия и социальной гармонии. Мифы о Шамбале, Элизиуме, Гиперборее, Шангри-Ла и Эдемском саде столетиями преследовали философов, писателей и путешественников, проложив путь к географической утопии эпохи Возрождения.

6.4. Северное Возрождение

Северное Возрождение развивалось в северных европейских странах, таких как Германия, Нидерланды, Франция и Англия. Оно имело свои особенности и отличалось от итальянского Возрождения. Художники Северного Возрождения, такие как Альбрехт Дюрер и Ян ван Эйк, сконцентрировались на более детальном и реалистичном изображении окружающего мира, включая природу и повседневные бытовые сцены. В Северном Возрождении часто присутствовали религиозные мотивы и темы, связанные с христианством. Это отражалось в произведениях искусства и литературе. Северное Возрождение было отмечено также развитием книгопечатания, так как в 1440-х гг. Гутенберг изобрел печатный станок, что позволило выпускать Библию на разных языках, светские книги, нотные издания и многое другое, что разом сделало как художественные, так и научные печатные произведения доступными для неизмеримо большего числа людей.

Северное Возрождение уходит корнями в готическую традицию и пышное придворное искусство, спонсируемое герцогами Бургундскими, которые контролировали регионы современной Франции и Нидерландов (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга). В 1420-х гг. художники из этих регионов начали создавать картины маслом, отличающиеся иллюзорностью и натуралистичностью. Ян ван Эйк и Робер Кампен, разработали и усовершенствовали масляную живопись, которая использовалась для создания алтарных картин, религиозных произведений и портретов. Их произведения, а также работы Рогира ван дер Вейдена, Ганса Мемлинга и Герарда Давида отличаются иллюзионизмом, вниманием к деталям и акцентом на материальности изображаемого.

Помимо развития печатного дела, в эпоху Северного Возрождения также развивалось гравюрное искусство. Гравюры впервые появились в Германии в 1430-х гг., но стали основным видом искусства после 1470 г., когда такие художники, как Мартин Шонгауэр, ювелир и гравер, а затем Альбрехт Дюрер – способствовали развитию гравюры как основного вида искусства. В то время как итальянский гуманизм был сосредоточен на изучении классических греческих и римских текстов и подчеркивал важность отдельного человека в мире, североевропейский гуманизм был, в первую очередь, христианским по своей природе.

Развитие книгопечатания позволило широко распространять труды ведущих мыслителей, таких как Эразм Роттердамский, ученый-классицист и католический священник, известный своими взглядами на религию и переводами Нового Завета с греческого и латыни, а также Конрад Цельтис, поэт, ученый и историк, поклонник античной литературы и светской образованности.

Эразм Роттердамский (1466–1536) – голландский ученый, определивший гуманистическое движение в Северной Европе. Обладая острым умом и пером, он плыл по бурным водам религиозного раскола и интеллектуальных дебатов, а созданные им труды оказали радикальное влияние на западную мысль. Они заложили основу для Реформации, даже несмотря на то, что сам автор стремился сохранить единство внутри Церкви. Гуманизм эпохи Возрождения ознаменовал переход от средневекового теоцентризма к прославлению человеческого потенциала и достижений. Христианские гуманисты, которые так много сделали, подготовив почву для религиозной реформы, в итоге оказались под подозрением с обеих сторон: католики считали их подрывающими устои (об Эразме, в частности, говорили, что он «отложил яйцо, из которого вылупился Лютер»), а протестанты называли лицемерами, которые из трусости или честолюбия отказались от дела Реформации. Эразм Роттердамский не одобрял войны, которые постоянно вели Папы, и критиковал священнослужителей, которые не жили в соответствии с христианскими догмами, хотя и проповедовали их. В результате этого опыта Эразм написал «Похвалу глупости» (1511) – сатиру на Церковь и духовенство, в работе «Оружие христианского воина» (1503) он описал строго структурированное патриархальное общество, основанное на христианских ценностях. В основе философии Эразма Роттердамского лежит идея *imitatio Christi* – подражания Христу. Он утверждал, что истинная христианская жизнь предполагает следование примеру, поданному Иисусом Христом в Евангелиях, делая акцент на любви, смирении, прощении и сострадании. Этот подход резко контрастировал с ритуальными практиками и тем, как действовала Церковь в то время. Эразм Роттердамский считал, что сосредоточенность на жизни и послании Христа вдохновит верующих на развитие личного благочестия и этичного поведения. Он убеждал, что образование должно быть доступно всем, а не только элите. Придерживаясь традиционных взглядов на роль женщин в современном ему обществе, философ тем не менее выступал за образование для обоих полов и подчеркивал важность взаимного уважения и товарищества в браке. Его работы, в том числе «Воспитание христианского государя» (1516 г.) предлагали рекомендации правителю о справедливом управлении государством.

Важные тексты

Утопия

«*Утопия*» Томаса Мора (1516) – одно из самых известных утопических произведений того времени. В этой книге Мор описывал воображаемое общество с идеальным правительством, равенством, образованием и справедливостью. Это описание стало образцом для многих последующих утопических сочинений.

Книга Мора представляет собой сатирическое эссе, описывающее мир, в котором царит полная религиозная терпимость. Повествование строится как рассказ некоего вымышленного персонажа. Историю посещения утопии рассказывает Томасу Мору в Антверпене португальский путешественник Рафаэль Хитлодей, чье имя с латинского *hythlodæus* означает «распространитель чепухи». В «Утопии» изображен мир, в котором все люди работают в соответствии со своими способностями, а получают по потребностям. Это привело к широко распространенному мнению, что работа Т. Мора явилась прообразом коммунистической теории, разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом три столетия спустя. В его утопическом государстве нет частной собственности и денег, но есть бесплатное образование и медицина. Общество живет без конфликтов, хотя граждане готовы взяться за оружие в случае нападения. Смертная казнь не применяется, но рабство существует, и поработанные являются либо преступниками, либо военнопленными. Нет ни бедности, ни нужды. Почти нет законов, поскольку каждый человек нравственен, а значит соблюдает как закон, так и общественные нормы поведения. Томас Мор написал свою «Утопию» в эпоху великих географических открытий, когда европейские исследователи открывали новые земли и искали морские пути для успешной торговли. С этими открытиями пришла вера в человеческие возможности и прогресс – обе идеи, над которыми Мор размышлял в своем творчестве. «Утопия» – это завуалированная пародия на популярный в то время жанр путевых заметок, в которых путешественники писали о своих захватывающих приключениях за границей. Под видом таких заметок автор нашел возможность представить читателю другой взгляд на общество – гораздо более справедливое, чем то, в котором он живет сейчас.

Основные термины и понятия

Антропоцентризм ставит человека в центр Вселенной и рассматривает его как совершенное творение природы, подчеркивая его ценность и свободу действий в мире. Независимость человека по отношению к религии позволила ему размышлять, создавать и производить различные знания, что привело к великим открытиям в области науки. Однако, несмотря на смещение акцентов в отношениях между религией и человеком, антропоцентризм не отвергал веру в Бога, которая продолжала играть важную роль в жизни людей. Дело в том, что религия перестала быть единственным источником истины и знаний, которые в антропоцентризме человек ищет с помощью разума, а не веры.

Гуманизм связан с антропоцентризмом, поскольку строится на базе уважения к человеку. В эпоху Возрождения гуманистическая мысль зародилась в результате возвращения к классическим идеалам. Как и антропоцентризм, гуманизм не отрицает религию, но делает акцент на науке и эмпиризме, а не на духовности и сверхъестественном. Быть гуманистом – значит отдавать должное человеческим способностям, относясь к нему как к человеку-творцу, видя в нем индивидуальность.

Гелиоцентрическая система мира – теория, получившая признание в XVI–XVII вв., доказывающая, что Земля и другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, опровергая геоцентрическую модель, в которой Земля являлась центром Вселенной. В 1543 г. Николай Коперник (1473–1543) опубликовал книгу «О вращении небесных сфер», в которой объяснил гелиоцентрическую систему.

Разносторонность (универсальный человек) – ценились знания людей в различных областях, таких как философия, поэзия, ботаника, медицина и др. Период Возрождения ознаменовался расширением системы образования в школах, колледжах и университетах, вследствие этого многие люди считались полиматами, энциклопедистами, то есть обладателями различных профессиональных навыков. Леонардо да Винчи, например, был поэтом, изобретателем, художником, геологом, скульптором, механиком и занимался многими другими видами деятельности.

Пантеизм – религиозно-философское учение, в котором Бог и мир отождествляются. Это не конкретная религия, а вера в то, что Бог и Вселенная едины. Бог имманентен миру и присутствует во всем, поэтому Вселенная не сотворена, вечна и бесконечна.

Натурфилософия – провозгласила опору на эмпиризм, главенство механистической науки и веру в математическое объяснение явлений природы. В этот период начали появляться многие концепции и методы, которые проложили путь современной науке, но большинство ученых эпохи Возрождения занимались паранаукой, включающей алхимию, астрологию, магию. Главным вкладом в науку было развитие научного метода, включающего наблюдение, выдвижение гипотез, эксперимент и выводы, что стало стандартным подходом к научным исследованиям.

Протестантизм – религиозное движение, зародившееся в Северной Европе, а именно в Германии, в начале XVI в. как реакция на злоупотребления властью римско-католической церкви. Наряду с католицизмом и православием протестантизм стал одним из трех основных направлений христианства.

Теолог (богослов) – специалист в области теологии изучает вопросы, связанные с религиозными верованиями, обычаями и доктринами. Основная цель богословия – лучше понять природу Бога и то, как Он действует в мире.

Сфумато – художественная техника, зародившаяся в эпоху Возрождения в Италии, в которой художники работают с мягкими, размытыми, «дымчатыми» визуальными эффектами. Одним из ведущих мастеров сфумато был Леонардо да Винчи, который создавал загадочные, атмосферные произведения искусства.

Контрольные вопросы

1. Что такое Возрождение?
2. Какие основные характеристики эпохи вы могли бы назвать?
3. Какие итальянские художники и архитекторы были великими мастерами Возрождения? Укажите их произведения.
4. В чем заключалась роль гуманизма в Возрождении? Какие философские идеи оно привнесло?
5. Как меняется картина мира эпохи Возрождения по сравнению со средневековой?
6. Чем пантеистические идеи Возрождения отличаются от античных?
7. Какую цель познания мыслители этой эпохи считают основной?
8. Как представлял себе общее устройство Вселенной Дж. Бруно?
9. Почему, по мнению Пико делла Мирандолы, человек занимает исключительное место в мире? Какое качество это ему обеспечивает?
10. Как меняется отношение к Богу в этот период?
11. В чем специфика искусства Высокого Возрождения?
12. Какие были особенности Северного Возрождения по сравнению с итальянским?
13. Сравните искусство Северного Возрождения и итальянского.
14. В чем истоки утопических идей мыслителей Возрождения?
15. Какое новое представление о мироздании сформировал неоплатонизм в эту эпоху?
16. Какие идеи неоплатонизма и аристотелизма обусловили возникновение ренессансного естествознания и натурфилософии? Что понималось под магией?
17. В чем отличие понимания творчества в средневековой философии и в философии Возрождения?

Практические задания

1. Выберите одну картину из этого периода, опишите ее стиль, содержание и назовите, какие художественные техники использовались.
2. Прочитайте фрагменты из книги «Утопия» Томаса Мора. Опишите основные черты утопического общества, представленные в этом произведении.
3. Какие гуманистические идеи отразились в развитии образования?
4. Расскажите о вкладе одного из художников Северного Возрождения (например, Альбрехта Дюрера или Яна ван Эйка) в развитие искусства.
5. Найдите, в каких утверждениях «Речь о достоинстве человека» Пико делла Мирандолы противоречит официальной теологической доктрине Церкви и объясните, почему она попала под запрет.
6. Расскажите о проблемах человеческой индивидуальности у Э. Роттердамского.
7. Проведите анализ трактата Н. Кузанского «Об ученом незнании».
8. Сравните социально-политические проекты Н. Макиавелли и Т. Мора.
9. Проанализируйте приведенный ниже отрывок из произведения Н. Кузанского «Об ученом незнании». Определите какое место отводит Николай Кузанский познавательной деятельности человека.

Из самоочевидной несоизмеримости бесконечного и конечного совершенно ясно также, что там, где мы имеем дело с превышаемым и превышающим, нельзя прийти к простому максимуму (maximum simpliciter): превышаемое и превышающее конечны, а такой максимум необходимо бесконечен. Тем самым для любой данной вещи, кроме этого максимума просто, явно мыслима и большая. Поскольку в равенстве мы тоже видим ступени – среди подобных вещей одна больше равна другой, чем третьей, смотря по сходству и различию рода, вида, места, влияния [12 – К термину влияние см. II 12, 167–168; 172–173] и времени, – то, конечно, нельзя найти ни нескольких, ни даже двух вещей, так подобных и равных друг другу, чтобы они не могли бесконечно становиться еще более подобными. Соответственно мера и измеренное при любом их равенстве тоже всегда останутся разными. Наш конечный разум, двигаясь путем уподоблений, не может поэтому в точности постичь истину вещей. Ведь истина не бывает больше и меньше, она заключается в чем-то неделимом и, кроме как самой же истиной, ничем в точности измерена быть не может, как круг, бытие которого состоит в чем-то неделимом, не может быть измерен не-кругом. Не являясь истиной, наш разум тоже никогда не постигает истину так точно, чтобы уже не мог постигать ее все точнее без конца, и относится к истине, как многоугольник к кругу: будучи вписан в круг, он тем ему подобнее, чем больше углов имеет, но

даже при умножении своих углов до бесконечности он никогда не станет равен кругу, если не разрешится в тождество с ним [13 – т. е. точное равенство в мире абсолютно невозможно]. Это придает вещам неповторимую индивидуальность. Итак, об истине мы явно знаем только, что в точности, как есть, она неуловима: наш разум относится к истине, как возможность – к абсолютной необходимости, не могущей быть ни больше, ни меньше, чем она есть. Недаром суть (quidditas) вещей, истина сущего, непостижима в своей чистоте, и, хоть философы ее разыскивают, никто не нашел ее как она есть. И чем глубже будет наша ученость в этом незнании, тем ближе мы приступим к истине²⁶.

Литература

1. Аблеев С. Р. История мировой философии. Учебник. М.: АСТ; Астрель, 2005. 414 с.
2. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. М.: РГГУ, 1995. 446 с.
3. Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М.: РОССПЭН, 2004. 205 с.
4. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. М.: Либроком, 2022. 368 с.
5. Историческая память в культуре эпохи Возрождения. М.: РОССПЭН, 2012. 335 с.
6. История философии. Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005. 680 с. («Фундаментальный учебник»)
7. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1: Философия древности и средневековья. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 435 с.
8. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 2: Философия XV–XIX вв. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2020. 485 с.
9. Кузанский Н. Об ученом незнании. Кн. 1. М.: Академический проект, 2011. 160 с.
10. Макиавелли Н. Государь. М.: Эксмо, 2024. 160 с. Макиавелли Н. Государь. М.: Эксмо, 2024. 160 с.
11. Мор Т. Утопия. М.: Эксмо, 2024. 160 с.
12. Эпоха Возрождения. От Никколо Макиавелли, Эразма Роттердамского, Джордано Бруно до Леонардо да Винчи. М.: АСТ, 2023. 224 с.

²⁶ Кузанский Н. Об ученом незнании. Электронный ресурс: URL: https://dostoevskiyfyodor.ru/cusa/wp-content/uploads/sites/96/2015/10/kuzanskij-n.-ob-uchyonom-neznanii-filosoff.org_.pdf (дата обращения: 06.04.2024).