

силы тирании, сделав неизбежным насильственный путь к победе демократии XXI века.

Лойко А.И., Мушинский Н.И.
Философия Шри-Ланки

Южнее полуострова Индостан расположен остров Цейлон, на территории которого расположено государство под названием «Шри-Ланка». Философская культура Шри-Ланки формировалась фактором соседства с Индией, а также статусом британской колонии. Философия Древней Индии приняла завершённый вид к середине I тыс. до н.э., хотя начала развиваться задолго до этого [1]. По отношению к ведическому канону её школы и направления подразделяются на ортодоксальные (традиционные) и неортодоксальные. Собирательное название «Веды» (дословно переводится «Знания») исторически закрепилось за четырьмя сборниками древних текстов (так называемые самхиты: Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа). Они включают в себя гимны, посвящённые политеистическим божествам индуистского пантеона, олицетворяющим силы природы и общественные отношения; торжественные песнопения; молитвы при жертвоприношениях; магические заклинания. К ним примыкают более поздние комментарии (Брахманы, Араньяки, Упанишады), а также эпические поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата», в мифологизированной форме рассказывающие о подвигах древних героев, представителей воинского сословия, возникшего при переходе общества к земледелию. Одна из частей эпоса Махабхараты, так называемая «Бхагавадгита» (либо просто – Гита), обладает особенно глубоким этико-философским содержанием. Ортодоксальные системы морали, опирающиеся на древние социокультурные традиции, выраженные в текстах ведического канона, носят общее название этики брахманизма. К неортодоксальным течениям относятся буддизм, джайнизм, локаята-чарвака.

Брахманизм как нравственно-этическая концепция отражает расслоение раннего земледельческого общества на четыре основных варны (касты) – сословия, социальные группы. В рамках кастовой системы каждая часть населения призвана выполнять полезные

для общества обязанности, в этом состоит её дхарма (совокупность сословных правил поведения, мировой порядок в общепhilософском смысле). Жрецы – священнослужители (брахманы) являются хранителями духовной культуры, изучают Веды, выполняют религиозные обряды; воинское сословие (кшатрии) управляет обществом, защищает его в случае войны, поддерживает справедливость в повседневной жизни; земледельцы (вайшьи), самая многочисленная социальная группа, возделывают поля, обеспечивают остальные касты продуктами питания; «слуги» (шудры), низшая каста, образованная коренным темнокожим населением, обслуживает представителей высших сословий. Каждый участник общественных отношений на своём месте приносит пользу, его дхарма состоит в выполнении сословных обязанностей, доставшихся ему при рождении как представителю соответствующей касты. Если все люди следуют закону дхармы, то традиционное общество процветает, что, в свою очередь, выгодно каждому из них; в этом состоит диалектика личного и общественного в ортодоксальной этике брахманизма.

На индивидуальном уровне пренебрежение кастовыми обязанностями трактуется как греховное поведение, ухудшающее личностную карму (ведическое учение о посмертном воздаянии); считается, что кроме материального тела, которое мы воспринимаем непосредственно, человека окружает невидимая духовная оболочка, служащая средоточием кармы. За прегрешения, накопленные в течение жизни, придётся расплачиваться в следующих рождениях; именно этим этика брахманизма объясняет наличие в мире зла и несправедливости, когда доброго и хорошего человека, в силу случайных обстоятельств, преследуют жизненные неудачи. В этом видят свидетельство того, что в прошлом телесном воплощении он был грешником и накопил негативную карму; однако её можно улучшить, стойко перенося все невзгоды, придерживаясь высоких моральных правил; это позволит стать представителем высшей касты в следующих рождениях.

Учение о бессмертии души и её переселении в новые тела называется сансары. Впоследствии древние греки использовали термин метемпсихоз, а оккультно-мистические учения средневековья – латинизированное наименование реинкарнация. Колесо сансары (рождение, жизнь и смерть) вращается бесконечно, что позволя-

ет праведникам через ряд перерождений соединиться с божественной субстанцией, а грешники опускаются на уровень низших каст, либо вообще – неразумных животных. В целом этика брахманизма призвана обеспечить незыблемость социальной системы и преемственность культурных традиций.

Несколько иначе строятся неортодоксальные этико-философские системы, возникшие в середине первого тысячелетия до новой эры. В это время на окраинах земледельческих цивилизаций другие народы перешли к земледелию и скотоводству, у них начался демографический подъём, они стали оказывать давление на традиционные общества, приводя их в состояние кризиса. В Индии этика брахманизма уже не в силах обеспечить социокультурную стабильность, поэтому появляются новые учения, не связывающие нравственное саморазвитие личности с изучением ведического канона и принадлежностью к кастовой системе.

Наиболее радикальным из них стала материалистическая школа локаята – чарвака, вообще отрицающая бессмертие и переселение души (сансару, дхарму и карму), призывающая наслаждаться жизнью, пока к этому ещё есть возможность (принцип гедонизма). Исторически локаята не получила широкого распространения.

Менее оригинальная религиозно-мистическая этика джайнизма (основатель – мудрец Вардхамана), связанная с культом праведников-тиртханкаров, сделала акцент на реализации принципа ахимса – благоговейном отношении ко всему живому. Последователи джайнизма сохранились в Индии до настоящего времени.

Из Индии в Шри-Ланку пришел буддизм. Он стал одной из ведущих религиозно – философских школ. Её основоположником в Индии стал Сиддхартха Гаутама (Будда Шакьямуни), земная жизнь которого, согласно легенде, относится к 563 – 483 гг. до н.э. Рассказывается, что он был сыном правителя одного из племён на севере освоенных земледелием территорий, однако, задумавшись о бренности человеческого существования, не стал наследовать власть своего отца. Отправившись путешествовать, он пытался стать мудрым брахманом, занимался для этого аскетизмом, но, не достигнув успеха, избрал «срединный путь» (между крайностями самоограничения или стремления к материальным благам), начал проповедовать собственное нравственное учение.

Суть этики буддизма состоит в стремлении к *нирване*, представляющей собой прекращение *сансары*, круговорота телесных перерождений. Достичь просветления может любой человек, независимо от национальности, пола, возраста или кастовой принадлежности. Для этого необходимо усвоить и реализовать «четыре благородные истины» (*арья-сатья*): 1) всякая жизнь в телесном воплощении есть страдание (*дуккха*); 2) существует причина страданий (*самудайя*); она состоит в низменных желаниях, связывающих сознание с материальным миром, побуждающих его после смерти искать новое тело; 3) есть возможность (*ниродха*) избавиться от страданий; для этого следует достичь полной бесстрастности, освободиться от всех желаний; 4) существует путь (*марга*), ведущий к просветлению. Основные этапы «*восьмеричного пути спасения*» включают в себя духовное и физическое очищение, исполнение пяти нравственных предписаний (*панча-шила*), отрешенность от внешнего мира: 1) праведное знание; 2) праведная решимость; 3) праведные слова; 4) праведные дела; 5) праведный образ жизни; 6) праведное усердие; 7) праведные помыслы; 8) праведное созерцание. Основным источником буддизма является не ведический канон, а сборник «трёх свитков» (*Трипитака*), дополненный многочисленными книгами (*сутрами*) наиболее ярких представителей этого направления. Нравственным идеалом в буддизме *Хинаяны* («Малая колесница», узкий путь спасения) считается погружённый в нирвану *архат*; в более распространённом буддизме *Махаяны* («Великая колесница», широкий путь спасения) – это мудрец *бодхисаттвы*, достойный нирваны, но отказавшийся от неё, чтобы проповедовать истины буддизма и вести к просветлению новых последователей.

В Шри-Ланке буддистская философия развивается в университетах на факультетах социальных наук. В период британского владычества и последующего нахождения государства в составе Британского Содружества Наций возникли уникальные условия для активного обучения уроженцев Шри-Ланки в университетах Великобритании. Они не только находились под влиянием европейской философии, но и сами оказывали влияние на становление компаративистики, в предметном поле которой буддистская философия иг-

рает важную роль. Диалогу буддизма и христианства способствует присутствие на территории Шри-Ланки христианских церквей.

Одним из первых диалог буддистской философии с европейской философией установил А. Кумарасвати (1877-1947). Его интересы находились в области философии искусства. Он сыграл роль в ознакомлении европейцев с культурой британского Цейлона. Он привнес идеи раннего модернизма У. Морриса в цейлонскую культуру. При этом он оставался в предметном поле традиционалистской школы. Он изучал традиционную метафизику и символику. Им осуществлены исследования по выявлению единства веданты и платонизма в вопросах метафизики.

В диалог буддистской философии и христианской теологии внес вклад Л. Де Сильва (1919-1982). Он осуществил перевод Библии на сингальский язык. К числу фундаментальных его работ относится книга «Буддизм; верования и практики в Шри-Ланке» (1974). В Шри-Ланке продолжают играть важную роль исследования по тематике раннего буддизма. К.Н. Джаятиллке (1920-1970) считается признанным авторитетом по буддистской философии благодаря исследованию под названием «Ранняя буддистская теория познания». Эта работа написана под влиянием аналитической философии эмпиризма Л. Витгенштейна. Влияние стало возможным благодаря учебе К.Н. Джаятиллке в Кембридже. Эти исследования продолжил его ученик Д. Калупахана (1936-2014). Он сыграл важную роль в деятельности исследовательского центра по компаративистике в Гавайском университете. Оригинальными являются исследования по раннему буддизму Я. Карунадаса (родился в 1934 г.). Его роль в области компаративистики велика в университетах Шри-Ланки, Лондона, Гонконга. Из-за географической удаленности Беларусь и Шри-Ланка не имели прямого контакта вплоть до XX столетия [2]. Но в Беларуси в рамках ориентализма О.М. Ковалевским (1800-1878), была создана основа для изучения буддизма [3]. Результаты его исследований были настолько значимыми, что он был избран в 1839 г. Почетным членом Азиатского общества в Париже.

Литература

1. Лойко, А.И. Электронное учебное пособие по учебной дисциплине «Этика» специализированного модуля «Философия» / А.И.

Лойко, Е.К. Булыго, А.Г. Волнистый, Н.Н. Жоголь, Н.И. Мушинский. – Минск: БНТУ, 2020.

2. Лойко, А.И. Философия межкультурных отношений: Беларусь в диалоге цивилизаций / А.И. Лойко, В.А. Семенюк, Л.Е. Лойко, В. Юйхун. – Минск, 2012.

3. Loiko A.I. Elextronic Textbook for the cokucational discipline «Philosophy» of the compulsory Module «Philosophy» / A.I. Loiko. – Minsk: BNTU, 2020.

Лойко А.И., Лойко Л.Е.
Философия Египта

Египет является одним из древнейших центров цивилизаций на планете [1]. Соответственно этому его философская культура за многие тысячелетия приобрела межкультурную основу. После длительного самостоятельного развития эту основу формировало нахождение Египта в составе государственных образований Македонии, Рима, Византии, Арабского Халифата, Османской и Британской империй, В результате религиозных влияний на территории Египта важную духовную роль играют ислам и коптская христианская церковь. Философская культура Египта формировалась международными торговыми путями. Финикийцы, египтяне, этруски были интегрированы логистикой торговых путей, созданной греками через инфраструктуру городов полисов. Это были основные торговые посредники в товарных потоках, что формировались периферией Африки, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Средней Азии.

В свете евразийской парадигмы во внимание берутся контактные зоны диалога динамического разнообразия культур, государственных образований, религий. Это динамическое разнообразие в пространстве логистики Великого шелкового пути выработало нормативную компоненту диапазона толерантности. Походы А. Македонского заложили основу для формирования на сопредельных территориях Европы и Азии синтетической контактной зоны, в границах которой произошла синергия эллинской культуры с культурами Ближнего Востока, включая, Египет и культурами Цен-