

Философия Древнего и современного Китая

Бужан П. В., Лойко А.И.

Когда мы слышим словосочетание «китайская философия», многим из нас на ум сразу приходят Конфуций с его мудрыми изречениями или загадочный символ Инь и Ян. Но китайская мысль – это не просто музейный экспонат. Это живая и удивительно устойчивая традиция, которая прошла через тысячелетия, пережила революции и сегодня активно влияет на один из главных центров силы современного мира.

Мне захотелось разобраться, как древние идеи смогли не только сохраниться, но и трансформироваться, став частью глобальной дискуссии. В этом докладе я попробую сравнить, о чем думали мудрецы в эпоху «Сражающихся царств» и о чем размышляют философы в современном Китае.

«Золотой век» китайской мысли. Представьте себе эпоху постоянных войн и междоусобиц, V-III вв. до н.э., казалось бы, не до высоких материй. Но именно в это время, известное как период «Ста школ», в Китае случился невероятный интеллектуальный взрыв. Три главные школы, которые сформировали сознание нации, – это конфуцианство, даосизм и легизм. Они были очень разными, почти противоположными, но вместе создали тот уникальный «код» китайской культуры.

Конфуцианство: правила жизни благородного человека. Конфуций (Кун-цзы) был, по сути, первым великим учителем этики. Он не рассуждал о боге или космосе, его волновали простые и важные вещи: как жить правильно в этом мире среди других людей? Его ответ – в построении гармоничного общества через личную добродетель. Основные понятия, которые он ввел, просты и гениальны:

«Жэнь» – это человеческое сердце. Гуманность, сострадание, то, что отличает нас от животных. Проще говоря, «не делай другим того, чего не желаешь себе».

«Ли» – это ритуалы и правила приличия. Но не как что-то пустое и формальное, а как «смазка» для общества. Как мы здороваемся, как ведем себя за столом, как относимся к старшим – все это «Ли», которое предотвращает хаос.

«Сяо» – сыновняя почтительность. Для Конфуция семья – это модель всего государства. Если ты уважаешь родителей, ты будешь уважать и начальство, и правителя.

Идеал Конфуция – «Цзюнь-цзы», Благородный муж. Это не аристократ по рождению, а человек чести и долга, который поступает правильно не потому, что его накажут, а потому, что так велит его совесть.

Даосизм: плыть по течению Великого Пути. Если конфуцианцы пытались упорядочить мир, то даосы во главе с Лао-цзы и Чжуан-цзы предлагали отпустить контроль и довериться естественному ходу вещей. Их центральная идея – «Дао». Дао нельзя выразить словами, это Путь, закон, по которому живет вся Вселенная.

Главный принцип даосизма – «У-вэй» (не-деяние). Это часто понимают неправильно, как призыв к лени. На самом деле, «у-вэй» – это действие без борьбы, без насилия над природой. Как вода: она мягкая и податливая, но в итоге точит камни. Даосизм учил не цепляться за условности, ценить простоту и видеть единство в противоположностях (как в Инь и Ян). Эта философия стала основой для китайской медицины, живописи и боевых искусств.

Легизм: суровая правда жизни. А теперь представим себе полную противоположность. Легисты (Шан Ян, Хань Фэй-цзы) смотрели на человеческую природу без розовых очков. Они считали, что люди по своей натуре эгоистичны и их нельзя исправить моральными проповедями. Единственное, что работает – это четкий, суровый и обязательный для всех закон («фа»).

Их рецепт прост: Железная власть правителя. Система наград и, в основном, суровых наказаний за любую провинность. Государство – всё, личность – ничто. Это была философия тотального контроля, и именно она помогла цар-

ству Цинь объединить Китай. Жестко? Да. Эффективно? На тот момент – абсолютно. XX век стал для Китая временем суровых испытаний. Империя пала, страна пережила унижения, войны и культурную революцию.

Казалось, древней мудрости пришел конец. В начале века, особенно во время «Движения 4 мая» 1919 года, молодые китайские интеллигенты винили во всех бедах страны как раз конфуцианство. Его объявили опорой отсталости и деспотизма. Взоры обратились на Запад. В моду вошли прагматизм, марксизм, демократические идеи. Казалось, Китай безвозвратно прощается со своим прошлым.

С приходом к власти коммунистов официальной философией стал марксизм-ленинизм в его китайской версии – маоизм. Классовая борьба, материализм, революция – вот новые идеалы. Конфуция и других «пережитков феодализма» яростно критиковали и запрещали. Во время «культурной революции» традиционная культура целенаправленно уничтожалась.

Но случилось удивительное. С началом экономических реформ в конце 1970-х, когда Китай стал выходить на мировую арену, в обществе проснулся голод по своей собственной идентичности. Кто мы такие, без империи и без Мао? Ответом стало возрождение национальной культуры. Современные философы пытаются «перезапустить» конфуцианство, соединив его с демократией и наукой. Власти Китая увидели в конфуцианстве мощный инструмент. Идеи социальной гармонии, уважения к старшим и патриотизма отлично легли в основу новой официальной идеологии. Институты Конфуция.

В нашем перегруженном мире идеи даосизма о гармонии с природой и внутреннем равновесии снова становятся актуальными. Их используют в экологических движениях и как антидот от стресса цифровой эпохи.

Древняя и современная китайская философия – как два разных мира. Первая искала вечный порядок, вторая – ответы на вызовы модернизации. Однако, если присмотреться, сквозь марксистскую терминологию и небоскребы мегаполисов явно проступают древние черты.

Коллективизм, уважение к иерархии, прагматизм и стремление к гармонии – все это никуда не делось. Современный Китай – это гигантская лаборатория по синтезу: здесь сплавляют марксистский материализм, западные технологии и тысячелетнюю мудрость предков. Этот эксперимент далек от завершения, и именно это делает китайскую философию такой увлекательной для изучения сегодня. Она показывает, что традиция – это не застывший памятник, а живой ресурс, который можно и нужно переосмысливать.

Список использованных источников

1. Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах. – М.: Мысль, 1972.
2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Книжный дом «Университет», 2004.
3. Малявин В.В. Китай в XX веке: история, культура, философия. – М.: АСТ, 2020.
4. Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. – СПб.: Евразия, 1998.