

Макуха Г.В.

УДК 141.7:299.512

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В КОНФУЦИАНСТВЕ (ТРАКТАТ «ЛУНЬ ЮЙ»)

Актуальность темы. Основоположителем конфуцианства является древнекитайский философ Кун-цзы (Конфуций). К сожалению, Кун-цзы не изложил свои взгляды в целостном виде, не оставил потомкам письменного варианта своей философской системы. Всё, что мы имеем, это сборник его высказываний, собранный и составленный его учениками, – «Лунь юй» («Беседы и суждения»), в котором не отражена в целостном виде его концепция. Поэтому приходится по «осколкам» восстанавливать оригинальную философскую систему Конфуция, по отдельным суждениям реконструировать всю её концептуальную модель.

При первом, поверхностном ознакомлении с трактатом «Лунь юй» возникает впечатление, что в нём изложены довольно банальные и очевидные мысли и изречения. Но при более глубоком изучении истории жизни Конфуция и его идей начинает вырисовываться глубокая, целостная, самобытная философская система.

В чём главное содержание философской системы этого великого китайского мыслителя, и к какому философскому направлению она примыкает?

Целью данной статьи является 1) выяснить специфику решения проблемы сущности и существования человека в конфуцианстве на основе анализа высказываний и суждений Кун-цзы, собранных в сборнике «Лунь юй»; 2) доказать, что в данном трактате представлен родоцентристский вариант решения проблемы сущности и существования человека.

Изложение основного материала. Система Конфуция не относится к космоцентристскому направлению, т. к. философа мало интересуют космологические проблемы. («Не зная, что такое жизнь, можно ли знать смерть?» (глава XI, 12) [2, с. 378]; «Не научившись служить людям, можно ли служить духам?» (глава XI, 12) [2, с. 378].) Хотя Конфуций и считает Небо не только частью природы, но и высшей духовной определяющей силой в мире, а жертвоприношения предкам – важнейшим выражением почтения к ним, тем не менее, в центре его внимания – человек и его нравственный облик. Всё внимание мыслителя сосредоточено на человеке и обществе, на проблемах государственного устройства и государственного управления.

Но система Конфуция не относится к социоцентристскому направлению. Философ создал, в первую очередь, этическое учение, этическую систему взглядов, приемлемую для всего общества в целом. Его интересуют общечеловеческие нравственные ценности и отношения между людьми, он пытается сформулировать универсальные нравственные принципы, на основе которых может быть построено справедливое, гуманное общество и государство. Поэтому философская система Конфуция примыкает к антропоцентристскому направлению, точнее сказать, – к объективному (этическому) антропоцентризму или родоцентризму.

Объективный антропоцентризм переносит внимание с внешнего мира на человека, но не на индивидуального человека, а на *человека как родовое существо*, как представителя рода человеческого. Поэтому этот тип антропоцентризма можно назвать *родоцентризмом*. В общих чертах философия родоцентризма сводится к следующим основным идеям.

В центре универсума – человеческий род и отдельный человек как его представитель. Человек здесь рассматривается не как чисто субъективное, а как объективированное, укоренённое в определённом сообществе существо, подчиняющееся определенным законам, но это не столько внешние законы природы, сколько правила существования человека в лоне традиции. Поэтому на первое место в философии родоцентризма выходит этика поведения и деятельности, а главенствующую роль играют общечеловеческие нравственные ценности (гуманизм, любовь, добро, справедливость, долг, честь...). Ось вселенной в родоцентризме проходит через отношения «человек – человек», через отношения «Я» и «Ты», в нём рассматривается совместное бытие человека с другим человеком как суверенных целостных субъектов. Родовая сущность человека в объективном антропоцентризме (родоцентризме) заключена, укоренена в нравственных отношениях человека с другим человеком, которые, по сути, являются отношениями человека к самому себе как к роду.

Каковы специфические особенности философской системы Кун-цзы, доказывающие её принадлежность к родоцентристскому направлению?

Главной, системообразующей категорией конфуцианства является категория дао-пути, но, в отличие от даосизма, у Конфуция дао – это путь совершенного правителя и благородного мужа, путь нравственного совершенствования, совокупность морально-этических норм. Конфуцию принадлежат следующие высказывания: «Благородный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, перед ним открывается правильный путь» (I, 2) [2, с. 17]; «Когда в государстве есть Дао, открыто говорят и действуют

по принципам» (XIV, 3) [2, с. 492]; «Будь в Поднебесной Дао, я был бы против перемен» (XVIII, 6) [2, с. 675].

Суть философской системы Конфуция заключается в том, что он создал теоретическую модель управления государством и обществом, модель человеческих взаимоотношений, основанную на общечеловеческих нравственных ценностях и нормах. Обращаясь к своим ученикам, Конфуций поучал: «Направь свою волю на достижение правильного пути, придерживайся [принципов] морали, [поступай] в соответствии с человеколюбием, упражняйся в искусствах» (VII, 6) [2, с. 223]; «Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым» (XII, 19) [2, с. 432].

Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества по древнему образцу, в котором всякая личность имеет свои определённые функции и задачи. («...я верю в древность и люблю ее» (VII, 1) [2, с. 218].) Но Конфуций не рассматривает государство в отдельности от общества и единичного человека. Почтение к старшим и любовь к ближнему в равной степени относятся как к каждой отдельной семье, так и к государству в целом, где правитель становится главой большого «семейства». По конфуцианской модели государства правитель и чиновники обязаны, прежде всего, заботиться о благе государства и народа, и для них доверие народа – высшее достояние. («Управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следует серьезно относиться к делу и опираться на доверие, соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях...» (I, 5) [2, с. 21].) Государь должен быть мудрейшим из совершенномудрых и, следовательно, в силу своей мудрости должен обладать народной любовью и признательностью, а «народ должен доверять [правителю]», «без доверия [народа] государство не сможет устоять» (XII, 7) [2, с. 415-416].

Кун-цзы пытается социальные отношения подчинить родовым отношениям, сделать их зависимыми от традиционных ценностей. Государство у Конфуция – это одна большая семья, один большой род, где глава государства является патриархом для всех своих подданных и проявляет заботу о них, а все его подданные должны проявлять сыновью почтительность по отношению к своему государю и добросовестно выполнять свои родовые и социальные функции. Он считал, что государство – это большая семья, а семья – малое государство. («Основные принципы учителя – преданность [государю] и забота [о людях], больше ничего» (IV, 15) [2, с. 131]; «...надо дома служить отцу, а вне дома – государю...» (XVII, 9) [2, с. 641].)

Таким образом, Конфуций социальные отношения переводит в плоскость родовых отношений, превращая социум, государство в одну большую семью, истолковывая и государственную и «небесную» власть в семейно-родственных категориях (государство – одна семья, государь – сын Неба и, одновременно, отец всего народа). Поэтому *философскую систему Конфуция можно охарактеризовать как социально-этический антропоцентризм или родо-социальный антропоцентризм.*

На этом фоне соответствующим образом решается *проблема сущности и существования человека.* Мыслитель непосредственно не говорит о *сущности* человека, не анализирует внутреннюю природу человека, но из всей его системы следует, что *человек есть* нравственно «окрашенное» *родовое существо*, являющееся «частичкой» большого родо-социального «семейства». Что касается решения проблемы *существования* человека в мире, то, по сути дела, всё внимание философа направлено на разработку общих принципов *существования человека в роде* и его взаимодействия с обществом и другим человеком. Конфуций разработал оригинальную систему общечеловеческих нравственных ценностей и этических принципов поведения человека, на основе которых только и возможно гармоничное функционирование любого общественного объединения и структуры.

Философ сформулировал золотое этическое правило *существования* человека в обществе и взаимодействия с ним, которое актуально и в настоящее время: «Не делай людям того, чего не желаешь себе» (XII, 2) [2, с. 406], – т. е. поступай с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой.

Преклоняясь перед древними временами, когда правители отличались мудростью и умением, чиновники были бескорыстны и преданны, а народ благодаренствовал, Конфуций выступил с критикой своего века, и на основе этого противопоставления создал свой идеал совершенного человека, *благородного мужа – цзюнь-цзы.* И, что очень важно, по мнению мыслителя, это благородство (этот идеал) достигается не происхождением, а воспитанием в себе высоких нравственных качеств, благодаря образованности и культуре. Об идеале совершенного человека Кун-цзы говорил следующее: «Благородный муж помогает людям свершать красивые дела и не помогает им свершать некрасивые дела» (XII, 16) [2, с. 429]; «Благородный муж думает о морали; низкий человек думает о том, как бы получше устроиться» (IV, 11) [2, с. 127].

Конфуций разработал основные *нравственно-этические ценности* (одновременно являющиеся и нормами поведения благородного человека), правила, определяющие гармоничное *существование* человека в обществе. Благородный муж, по его мнению, должен обладать следующими «добродетелями».

1. **Жэнь** – человеколюбие, гуманность, человечность, любовь к людям.
 - 1.1. **Сяо** – сыновья почтительность, уважение к родителям и старшим вообще (Конфуций считал *сяо* основой *жень* и других добродетелей и самым эффективным методом управления страной, ибо страна – это большая семья).
 - 1.2. **Ди** – братская любовь, цивилизованное отношение к окружающим, ровесникам.
2. **И** – долг, чувство долга, должное, должная справедливость.

3. *Чжи* – разумность, мудрость, рассудительность.
4. *Синь* – правдивость, искренность.
5. *Ли* – соблюдение ритуала, этикета, обряда, следование традиции, т. е. правила благопристойности, регулирующие поведение человека в разных жизненных ситуациях.

Конфуций говорит об этих добродетелях (нравственно-этических ценностях) следующее: «У благородного мужа три моральных принципа... Обладая человеколюбием, он не печалится; будучи мудрым, он не сомневается; будучи смелым, он не боится» (XIV, 28) [2, с. 525]; «Благородный муж ко всему подходит в соответствии с долгом; совершает поступки, основываясь на ритуале, в словах скромнен, в поступках правдив. Именно таков благородный муж» (XV, 18) [2, с. 570].

Главной этической ценностью, которая определяет все другие этические нормы поведения, является *человеколюбие (жэнь)*. Высокоморальный цзюнь-цзы, смоделированный Конфуцием в качестве эталона для подражания, должен обладать человеколюбием, гуманностью, милосердием. Понятие «человеколюбие» трактуется Кун-цзы необычайно широко и включает в себя множество качеств: скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к людям и т. п. *Жэнь* – это высокий, почти недостижимый идеал, совокупность совершенств, которыми обладали лишь древние. *Жэнь* – это человеческое начало в человеке. Обладать человеколюбием – «это значит любить людей» (XII, 22) [2, с. 439]. Конфуций говорил: «Человек, не обладающий человеколюбием, не может долго жить в условиях бедности, но он не может долго жить и в условиях радости. Человеколюбивому человеку человеколюбие приносит успокоение. Мудрому человеку человеколюбие приносит пользу» (IV, 2) [2, с. 116]; «Тот, кто способен проявлять в Поднебесной пять [качеств], является человеколюбивым. ... [Это] почтительность, обходительность, правдивость, сметливость, доброта» (XVII, 6) [2, с. 634].

Одной из главных этических характеристик, определяющих человеколюбие, является *сыновья почтительность (сяо)*. Конфуций считал, что *сяо* – это основа гуманности. Быть почтительным сыном обязан каждый, а особенно – человек грамотный, образованный, гуманный, стремящийся к идеалу *цзюнь-цзы*. Смысл *сяо* заключается в том, что почтительный сын должен всю жизнь преданно заботиться о родителях, ухаживать за ними, быть готовым на все во имя их здоровья и блага, чтить их при любых обстоятельствах. Кун-цзы учил: «Почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям – это основа человеколюбия» (I, 2) [2, с. 17]; «Молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его – уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми» (I, 6) [2, с. 22].

Для того, чтобы правило сыновней почтительности соблюдалось, чтобы оно стало нормой жизни, по мнению Конфуция, каждый гражданин страны должен в точности знать обязанности, связанные с его положением, т. е. какие обязанности возлагаются на сына, отца, мужа, жену, правителя, подчиненного и т. д. («Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом, сын – сыном» (XII, 11) [2, с. 423].) Незнание этих правил, их непонимание или несоблюдение приводят к хаосу в мышлении человека, что, в свою очередь, становится причиной его неконтролируемого, беспорядочного, своевольного поведения.

Настоящий благородный человек, считал Кун-цзы, должен обладать еще одним важным качеством – *чувством долга (и)*, продиктованным внутренней убежденностью в том, что следует поступать именно так, а не иначе. Долг – это моральное обязательство, которое гуманный человек в силу своих добродетелей накладывает на себя сам. Чувство долга, как правило, обусловлено знанием и высшими принципами, но не расчетом. О долге Конфуций высказывался следующим образом: «Благородный муж знает только долг, низкий человек знает только выгоду» (IV, 16) [2, с. 133]; «Благородный муж не выделяет в Поднебесной одни дела и не пренебрегает другими, он поступает так, как велит долг» (IV, 10) [2, с. 126].

Ещё одной этической характеристикой, определяющей поведение благородного человека, по Конфуцию, является разумность, *мудрость – чжи*. Об этом этическом понятии Кун-цзы говорил следующее: «Должным образом служить народу, почитать духов и держаться от них подальше – в этом и состоит мудрость» (VI, 21) [2, с. 205]; «Когда не разговариваешь с человеком, с которым можно разговаривать, ошибаешься в людях. Когда разговариваешь с человеком, с которым нельзя разговаривать, то [напрасно] теряешь слова. Мудрый человек не ошибается в людях и не теряет слов» (XV, 8) [2, с. 558].

Таковы основные нравственно-этические ценности и нормы поведения благородного мужа («человеколюбие», «сыновья почтительность», «братская любовь», «должная справедливость», «мудрость», «правдивость» и др.), благодаря которым в Поднебесной, по мнению Конфуция, должен быть реализован идеал гармонично устроенного общества.

Наряду с нравственно-этическими ценностями и нормами поведения Конфуций попытался возродить оригинальный *принцип поведения и деятельности* человека в обществе – *ритуал (ли)*. Под ритуалами (*ли*) подразумеваются особые социальные изобретения мудрецов древности, созданные для просвещения народа и установления общественного порядка. Морально-этические нормы, установленные мудрецами, проявляются и закрепляются именно в форме *ли*, в форме ритуалов и традиций.

Слово «ритуал» – не единственный русский эквивалент китайского термина «*ли*»; он может быть переведён как «правила», «церемонии», «этикет», «обряд», «традиция», «соблюдение обрядов и традиций». В самом общем виде под ритуалом или традицией понимаются конкретные нормы и образцы общественно

достойного поведения и деятельности человека. («Путь древних правителей был прекрасен. Свои большие и малые дела они совершали в соответствии с ритуалом» (I, 12) [2, с. 33].) Соблюдение обрядов и традиций (*ли*) Конфуций считал главным правилом жизни, опорой всего существующего строя. Он утверждал, что «почтительность без ритуала приводит к суетливости; осторожность без ритуала приводит к боязливости; смелость без ритуала приводит к смутам; прямота без ритуала приводит к грубости» (VIII, 2) [2, с. 264].

Очень важно в конфуцианстве понять соотношение «*жэнь*» и «*ли*». Если человеколюбие (*жэнь*) является главной нравственно-этической ценностью и нормой поведения благородного человека, то конкретным воплощением человеколюбия является ритуал (*ли*). Если «*жэнь*» отражает, характеризует содержание, суть человеческого общения, то ритуал показывает, в какой форме это общение должно осуществляться. Если *жэнь* в конфуцианской этике является главной целью, то знание и практика *ли* являются средством совершенствования личности. «*Жэнь*» не существует над или наряду с «*ли*», а только через «*ли*». Но и «*ли*» теряет свое нравственное качество без соответствия с «*жэнь*». Конфуций говорил: «Если человек не обладает человеколюбием, то как он может соблюдать ритуал?» (III, 3) [2, с. 80]; «Сдерживать себя, с тем чтобы во всем соответствовать требованиям ритуала, – это и есть человеколюбие» (XII, 1) [2, с. 404].

Човеколюбие Конфуций понимает как взаимность, равенство в отношениях. Однако люди являются разными и по природным качествам, и по социальному статусу. Возникает проблема: как реализовать принцип равенства в отношениях между неравными людьми? Ритуал (обряд) и является ответом на этот сложный вопрос. Его можно было бы охарактеризовать как общественную соразмерность индивидов. («Люди с разными принципами не могут найти общего языка» (XV, 40) [2, с. 594]. «Использование ритуала ценно потому, что оно приводит людей к согласию» (I, 12) [2, с. 33].) Добродетель «*ли*» (идеальное поведение), по мнению Конфуция, должна играть самую важную роль в восстановлении нравственности правителей и всего народа. С помощью возрождения древних традиций и обрядов Конфуций считал возможным достичь общественной и политической гармонии, что, в свою очередь, должно было бы привести к осуществлению высшей гармонии – между Небом и землей.

Вышеперечисленные нравственно-этические ценности и нормы поведения и деятельности, разработанные Конфуцием, не только формируют благородного человека, но и побуждают его к определенному образу жизни и деятельности, направленному на служение своему народу и на постижение истины, истинного пути (дао). Благородный человек (в том числе и правитель) должен «приносить народу пользу исходя из того, что полезно для народа» (XX, 2) [2, с. 720]. Конфуций заявлял: «Как я должен относиться к людям, которые, находясь наверху, не проявляют великодушия [по отношению к низам]...» (III, 26) [2, с. 113]; «Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть» (IV, 8) [2, с. 124].

Высокие требования, предъявляемые Кун-цзы к благородному мужу, побуждают к непрерывному нравственно-этическому совершенствованию. Конфуций спрашивал своих учеников: «Если совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь усовершенствовать других людей?» (XIII, 13) [2, с. 462]. Он призывал: «совершенствовать себя, чтобы тем самым обеспечить благоденствие народа» (XIV, 42) [2, с. 545].

Подводя итог, можно сказать, что Конфуций хотел воскресить в памяти людей повеления древних мудрецов, пытался противодействовать злу и несправедливости, он надеялся сделать китайский народ добродетельным, счастливым и процветающим. Его учение проникнуто сознанием нравственного роста человека в гармонии с природой. Именно эта гармония и определяет нормы нравственности. Всей своей жизнью Конфуций неустанно старался создать образ благородного мужа (цзюнь-цзы), который, по его мнению, должен стать идеалом человека.

Выводы.

1. Философская система Кун-цзы относится к объективному антропоцентризму (родоцентризму) и может быть охарактеризована как родо-социальный антропоцентризм.
2. Конфуций не анализирует сущность человека, но из всей его системы следует, что человек есть нравственно «окрашенное» родовое существо, являющееся «частичкой» большого родо-социального «семейства».
3. Основное внимание Кун-цзы направлено на разработку общих принципов существования человека в роде и его взаимодействия с обществом и другим человеком.
4. Философ сформулировал золотое этическое правило существования человека в обществе и взаимодействия с ним, которое актуально и в настоящее время: «Не делай людям того, чего не желаешь себе».
5. Конфуций сформировал идеал совершенного человека, благородного мужа – цзюнь-цзы.
6. Он разработал основные нравственно-этические ценности и нормы поведения благородного мужа, такие как «човеколюбие», «сыновья почтительность», «братская любовь», «должная справедливость», «мудрость», «правдивость» и др.
7. Кун-цзы сформулировал оригинальный принцип поведения и деятельности человека в обществе – *ли*, подразумевающий соблюдение древних традиций, обрядов, ритуалов, позволяющих сохранить национальную аутентичность и культуру народа и государства.

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В КОНФУЦИАНСТВЕ (ТРАКТАТ «ЛУНЬ ЮЙ»)

8. Нравственно-этические ценности, нормы и принципы, разработанные Конфуцием, формируют особый образ жизни благородного человека, направленный на служение своему народу и на постижение истины, истинного пути (дао).
9. Высокие требования, предъявляемые Кун-цзы, к благородному мужу, побуждают к непрерывному нравственно-этическому совершенствованию.

Список литературы

1. Антология мировой философии. В четырёх томах / [редактор-составитель Соколов В. В.]. – М.: Мысль, 1969 – . – (АН СССР. Ин-т философии. Философское наследие). Том 1. Философия древности и средневековья. Часть 1. – 1969. – 576 с.
2. Беседы и суждения Конфуция / [составление и редакция Р. В. Грищенко]. – СПб.: Кристалл. – 1999. – 1120 с. – (Библиотека мировой лит.).
3. Буланже П. А. Будда. Конфуций. Жизнь и учение / Буланже П. А. – М.: Искусство, 1995. – 319 с.
4. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах / [составление Ян Хин-Шуна]. – М.: Мысль, 1972. – . – (АН СССР. Ин-т философии. Философское наследие). Том 1. – 1972. – 363 с.
5. Конфуций. Я верю в древность / [сост., перевод и коммент. И. И. Семененко]. – М.: Республика, 1995. – 384 с. – (Мудрецы).
6. Мудрецы Поднебесной: Сборник / [редактор-составитель Л. Г. Стахурская]. – Симферополь: Реноме, 1998. – 384 с. (Интеллектуальная библиотека).