ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ко второму изданию	10
Предисловие к первому изданию	11
Список сокращений	12
ЧАСТЬ І. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ	13
Глава 1. Понятие о философии	15
§ 1. Наука, религия и философия: сходства и различия	15
§ 2. Основные направления философии: онтология, гносеология,	
аксиология, логика	19
§ 3. Основные философские проблемы	21
3.1. Онтологические проблемы	21
3.2. Гносеологические проблемы	
3.3. Проблемы аксиологии	24
3.4. Проблемы философской логики	25
§ 4. Философия и медицина	26
Глава 2. История восточной философии	28
§ 1. Индийская философия	28
§ 2. Общая часть философии индуизма	
§ 3. Школы индийской философии	
3.1. Ортодоксальные школы	
3.1.1. Санкхья	
3.1.2. Йога	50
3.1.3. Ньяя	51
3.1.4. Вайшешика	
3.1.5. Миманса	
3.1.6. Веданта	
3.2. Неортодоксальные школы	
3.2.1. Буддизм	
3.2.2. Джайнизм	
3.2.3. Чарвака (локаята)	
§ 4. Китайская философия	
4.1. Инь-ян цзя	
4.2. Даосизм	
4.3. Конфуцианство	
4.4. Моизм	
4.5. Легизм	
4.6. Школа имен	
§ 5. Философские основы восточной медицины	93

Глава 3. История античной философии	104
§ 1. Милетская натурфилософия	105
§ 2. Гераклит	107
§ 3. Элейская философия	108
§ 4. Пифагорейцы	110
§ 5. Элементаристы	113
§ 6. Софисты	114
§ 7. Сократ и софисты	118
§ 8. Платон	121
§ 9. Аристотель	129
§ 10. Эллинистические синтезы	136
§ 11. Стоики и эпикурейцы, киники и скептики	138
§ 12. Неоплатонизм	143
§ 13. Античная метафилософия	146
Глава 4. Философия Средних веков	151
§ 1. Общая часть христианской философии	
§ 2. Патристика	
§ 3. Схоластика	
§ 4. Арабо-мусульманская философия	
Глава 5. Философия эпохи Возрождения	
§ 1. Общая характеристика эпохи Возрождения	
§ 2. Философия Николая Кузанского	
§ 3. Натурфилософская картина мира	
Глава 6. Философия Нового времени	189
§ 1. Философия Фрэнсиса Бэкона	
1.1. Учение о научной индукции	
1.2. Учение об идолах познания	
§ 2. Философия Декарта	
§ 3. Философия Спинозы	
§ 4. Философия Лейбница	204
Глава 7. Английский эмпиризм	208
§ 1. Философия Гоббса	
§ 2. Философия Локка	
§ 3. Философия Беркли	
§ 4. Философия Юма	
Глава 8. Философия французского Просвещения	219

Глава 9. Немецкая классическая философия	227
Философия Канта	227
§ 1. Теоретическая философия Канта	
§ 2. Практическая философия Канта	
§ 3. Эстетическая философия Канта	
Последователи и критики Канта	243
§ 1. Философия Фихте	
§ 2. Философия Шеллинга	
§ 3. Философия Гегеля	
§ 4. Философия Фейербаха	
Глава 10. Марксизм	254
§ 1. Метафизика марксизма	
§ 2. Теория диалектики в марксизме	
§ 3. Философия природы в марксизме	
(диалектический материализм в узком смысле)	258
§ 4. Философия общества в марксизме	
(исторический материализм)	260
§ 5. Прикладной марксизм	264
Глава 11. Иррационализм XIX века	267
§ 1. Философия Шопенгауэра	267
§ 2. Философия Дильтея	269
§ 3. Философия Ницше	272
§ 4. Философия Бергсона	273
§ 5. Философия Шпенглера	274
Глава 12. Русская философия	277
§ 1. Западники и славянофилы	278
§ 2. Русская философия всеединства	281
§ 3. Русский космизм	287
§ 4. Философия неовсеединства	290
Глава 13. Современная западная философия	293
§ 1. Феноменология	
§ 2. Экзистенциализм	296
§ 3. Психоанализ	301
§ 4. Трансперсональная психология	305
§ 5. Парапозитивизм	307
5.1. Неопозитивизм	308
5.2. Постпозитивизм	311

§ 6. Постструктурализм и постмодернизм	314
§ 7. Интегральный подход Кеннета Уилбера	319
Литература	326
Основная	
Дополнительная	
Дополнительная	
Темы рефератов	
Сводная таблица истории философии	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ЧАСТЬ II. ОБЩАЯ ФИЛОСОФИЯ	341
Введение	343
Глава 14. Бытие и его атрибуты	344
§ 1. Смыслы бытия	
1.1. «Бытие-Ничто»	
1.2. «Бытие-Сознание»	345
1.3. «Бытие-Атрибут»	
§ 2. Категории «внешнего-внутреннего»	349
§ 3. Категории «пространства—времени»	351
§ 4. Минимальная онтология	356
§ 5. Жизнь как форма бытия	358
§ 6. Процесс возникновения и формирования бытия	358
Глава 15. Развитие и эволюция	360
§ 1. Идея развития	
§ 2. Холизм и развитие	
§ 3. Эволюция	
§ 4. Законы диалектики	
§ 5. Модели и законы развития	
§ 6. Органическая эволюция на Земле	
Глава 16. Проблема человека: от природы к обществу и культуре	
§ 1. Основные формы жизни	
1.1. Растительная форма жизни	
1.2. Животная форма жизни	
1.3. Онтологический портрет человека	
§ 2. Онтологии общества и культуры	
Глава 17. Общество и производство	
§ 1. Общество как целое	
§ 2. Виды социальных целых	396

§ 3. Примеры социальных эмерджентностей	400
§ 4. Процесс производства	403
Глава 18. Основы аксиологии	406
§ 1. Понятие «Эго-единого»	
§ 2. Способность оценки	407
§ 3. Закон эгореализации	
§ 4. Эгомерная модель живого существа	
§ 5. Элементы социальной аксиологии	412
§ 6. Базовые социальные ценности	416
§ 7. Структуры ценностей	417
§ 8. Ценностные ритмы	419
Глава 19. Структура общества. Общество и природа	422
§ 1. Структура общества	
§ 2. Общество и природа	
Глава 20. Элементы философской антропологии	426
§ 1. Бесконечность человеческого сознания	
§ 2. Социальные связи	
§ 3. Творческая природа человека	433
§ 4. Любовь и творчество	
§ 5. Смысл жизни человека	438
Глава 21. Философия истории	444
§ 1. Формационный и цивилизационный подходы	
§ 2. Маркс и Хабермас в философии истории	445
§ 3. Полярная динамика истории	
§ 4. Проблема прогресса в истории	
§ 5. Проблема исторической причинности	451
§ 6. Свобода и необходимость в истории	453
§ 7. История и человеческая телесность	454
§ 8. Система Клио	456
Глава 22. Основы гносеологии и логики	462
§ 1. Опыт ошибок	462
§ 2. Две истины	463
§ 3. Инвариантность в познании	466
§ 4. Знание и мнение	470
§ 5. Знание и вера	471
§ 6. Понимание	
§ 7. Интуиция, разум и чувство в познании	476

	§ 8. Рациональное и эмпирическое познание	. 477
	§ 9. Презентизм и конструктивизм	478
	Заключение	479
Γ.	лава 23. Элементы философии науки	. 482
	§ 1. Структура научного знания	. 482
	§ 2. Внутренние и внешние принципы науки	
	§ 3. Принцип объективности	. 486
	§ 4. Система наук	
	§ 5. О формах и методах научного познания	490
	5.1. Формы чувственного познания	. 491
	5.2. Формы рационального познания	. 492
	§ 6. Научная рациональность и ее типы	. 493
	6.1. Классическая научная рациональность	494
	6.1.1. Онтологическая характеристика классической	
	научной рациональности	496
	6.1.2. Гносеологическая характеристика классической	
	научной рациональности	497
	6.1.3. Аксиологическая характеристика классической	400
	научной рациональности	
	6.2. Неклассическая научная рациональность	499
	научной рациональности	499
	6.2.2. Гносеологическая характеристика неклассической	177
	научной рациональности	. 500
	6.2.3. Аксиологическая характеристика неклассической	
	научной рациональности	. 501
	§ 7. Научные революции	503
Γ.	лава 24. Философские проблемы биологии и медицины	506
	§ 1. Феноменология живого	
	§ 2. Холизм и редукционизм в биологии и медицине	. 511
	§ 3. Проблема определения феномена жизни	
	§ 4. Теория аутопоэза Умберто Матураны и Франциско Варелы	. 518
	§ 5. Образ живой системы в современной биологии	. 528
	§ 6. Эволюция клинического мышления	. 534
	6.1. Классификация медицинских практик, школ и систем	534
	6.1.1. Историко-онтологический принцип	
	6.1.2. Социальный принцип	542
	6.1.3. По форме существования медицинской системы	
	в структуре единой государственной системы	.
	здравоохранения	542

6.1.4. По методу обоснования	543
6.1.5. Онтологический принцип	543
6.1.6. Синонимические термины	543
6.2. Определение клинического мышления	545
§ 7. Методология оптимальности в медицинском знании	551
§ 8. Биоэтика — наука о биоэтах	558
Глава 25. Физико-информационная модель биосистемы	572
§ 1. Холизм и редукционизм в теоретической биомедицине	572
§ 2. Процессы сопряжения	573
§ 3. Возможные трактовки несомого процесса в редукционизме	
§ 4. Идея органического потенциала	576
§ 5. Об одной модели с органическим потенциалом	578
§ 6. Физико-информационная модель биосистемы	581
§ 7. Некоторые пояснения физико-информационной модели	
Литература	588
Основная	
Дополнительная	
Вопросы и задания	588
Темы рефератов	589

<u>Глава 2</u> **ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ**

Восточная философская традиция значительно отличается от западной. Запад более дифференцирован и аналитичен, больше ценит деятельность органов чувств и разума в процессе познания, подчеркивает личностный характер божества и более активен в общественной жизни. Для восточного типа мировоззрения, наоборот, больше характерны целостность и синтетичность, подчеркивание значения интуиции в процессе познания, понимание высшего принципа бытия как некоего безличного начала, более созерцательное и фаталистичное отношение к действительности. Все эти и другие особенности накладывают свой отпечаток на восточную философскую традицию.

§ 1. ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Несмотря на различия школ индийской философии, все они в своей основе так или иначе опираются на древнеиндийскую мифологическую традицию, связанную с ведами. Веды — это древние священные тексты индийской культуры. Точная дата создания Вед неизвестна. Ученые относят создание ведийских гимнов к периоду от VI тысячелетия до н.э. до 1500 г. до н.э.

Как и когда были написаны ведические тексты? Надо сказать, что сама индийская культура не является чем-то однородным изначально — это результат смешения двух культур разных народов, находящихся на разных уровнях развития: древних ариев, пришедших в Индию приблизительно в VI–IV–II тысячелетиях до н.э., и местных племен, уже населявших эту территорию.

Знаменитый индийский философ Сарвепалли Радхакришнан (рис. 2.1) пишет: «Арийцы эпохи вед по мере продвижения вглубь Индии столкнулись с нецивилизованными племенами, дикими и варварскими, поклоняющимися змеям, пням и камням. Ни одно общество, окруженное нецивилизованными и полуцивилизованными племенами, не может надеяться сохранить свою

Рис. 2.1. Сарвепалли Радхакришнан (1888–1975) — индийский философ, общественный и государственный деятель. Почетный член Британской академии (1962). Родился в богатой брахманской семье в селении Тируттани, северо-западнее Мадраса. Окончил Христианский колледж в Мадрасе. В 1907 г. защитил магистерскую диссертацию «Этика веданты и ее философские предпосылки». Преподавал в ряде индийских колледжей и университетов. Читал лекции в Оксфордском, Гарвардском и других западных университетах. В 1931–1936 гг. — вице-канцлер университета Андхры. В 1936–1939 гг. — профессор религии и этики Востока в Оксфордском университете. В 1939–1946 гг. — вице-канцлер Индуистского университета в Варанаси (Бенарес). В 1923–1927 гг. в Лондоне вышел его капитальный двухтомный труд «Индийская философия». В 1946 г. назначен послом в ЮНЕСКО, в 1949 г. — послом в СССР. Руководил реформами высшего образования в Индии. С 1952 г. — вице-президент, в 1962–1967 гг. — президент Республики Индия

прогрессивную цивилизацию, если оно не сумеет изменить создавшееся положение, либо полностью подчинив себе эти племена, либо передав им элементы своей собственной культуры. Мы стояли перед выбором: либо истребить соседей-варваров, либо ассимилировать и тем самым поднять их до более высокого уровня культуры, либо оказаться порабощенными и поглощенными ими. Первый путь был невозможен из-за малочисленности арийцев. Гордость своей расой и культурой исключала третье. Оставалась только вторая возможность, и она была принята»¹.

¹ Радхакришнан С. Индийская философия. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. 1007 с. (Концепции). С. 75–76.

Индийское общество того времени было, таким образом, разделено на два класса: с одной стороны, арийские пришельцы, с другой местное население, которое они называли **шудры** или **дасы** (рабы). «Туземные расы, остававшиеся до самого конца враждебными арийцам, не признавались принадлежащими к политическому обществу. Арийцы <...> дифференцировались естественным путем на интеллектуальную (жреческую) аристократию — брахманов и боевую (правящую) аристократию — кшатриев; большинство населения оставалось просто вишами, или вайшьями, то есть хозяевами, земледельцами, а позднее — купцами и рабочими. До самого конца 3 крупных общественных подразделения брахманы, кшатрии и вайшьи — обладали общими привилегиями и обязанностями. Первоначально всех их называли одинаково — дваждырожденными, и всем им не только был открыт доступ к знанию вед, но все они были обязаны получить это знание и пройти 3 или 4 ашрамы (стадии жизни). <...> Разделение на ариев и дасов обусловливалось происхождением, а разделение на брахманов, кшатриев и вайшьев первоначально обусловливалось, по-видимому, только занятиями, хотя вскоре и могло сделаться и наследственным»¹.

Как пишет С. Радхакришнан (см. выше), мировоззрение ариев отличалось способностью к саморазвитию и терпимостью. Они отказались отвергнуть низшие религии и искоренить их, так как не считали свое мировоззрение единственно верным, а признавали разные пути достижения истины. «Но они забыли, что и нетерпимость иногда является добродетелью... Когда арийская и неарийская религии встретились — одна очищенная, другая вульгарная, одна добрая, а другая низменная, — дурная стала стремиться вытеснить добрую». Хотя волшебство и магия были распространены среди местных племен, «ведийские провидцы не поощряли и не признавали их <...> Дух приспособленчества, естественно, возвысил религию первобытных племен, но привел к упадку ведийской религии из-за введения в нее элементов волшебства и колдовства. В ведийскую религию проникли <...> суеверия диких племен. Старания арийца времен вед просветить нецивилизованных привели к искажению идеала, который он пытался нести им. <...> Этим объясняется смешанный характер индийской религии, которая охватывает все промежуточные области мысли и верований, от фантастических заблуждений суеверного дикаря до глубочайших прозрений дерзновенной мысли».

Древние арии, имевшие устную традицию передачи знаний, при соприкосновении с чужеродной культурой предприняли попытку сохра-

¹ Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М.: Искусство, 1995.

нения своих знаний в древнейших памятниках человеческого разума, названных ими Ведами и написанных на древнем языке — *санскрите*.

Имеются четыре веды: *Ригведа* — веда гимнов, *Яджурведа* — веда жертвенных формул, *Самаведа* — веда напевов, *Атхарваведа* — веда заклинаний.

Первые три веды схожи не только по названию, форме и языку, но и по содержанию. Атхарваведа долгое время не имела авторитета Вед, так как ее пронизывает иной дух, поскольку она является продуктом более поздней эпохи развития мысли, результатом компромисса между арийским мировоззрением и верованиями местных индийских племен. Каждая Веда состоит из трех частей: мантр (гимны; сборник мантр называется санхитой), брахман (правила и ритуалы) и упанишад (части брахман, трактующих философские вопросы). Упанишады составляют духовную основу всего последующего развития мысли Древней Индии. Можно сказать, что ведические гимны являются творениями поэтов, брахманы — произведениями жрецов, а упанишады — размышлениями философов. Место между брахманами и упанишадами занимают араньяки (от санскр. агаппуака — относящийся к дикой местности, девственной природе, лесу, лесные книги. Брахманы излагают ритуалы, которые должен исполнять глава семьи.

Достигнув преклонного возраста, он уходит в лес и заменяет ритуалы размышлениями, изложенными в араньяках. Таким образом, араньяки служат связующим звеном между ритуалами брахманов и философией упанишад. Священные тексты называются *шрути*, а тексты комментариев, истолкований священных текстов — *смрити*. Основной жанр литературы смрити — *сутры* (ритмизированная проза в виде двустиший).

Ведическое мировоззрение не было идолопоклонническим. Как пишет Радхакришнан, «в те времена не существовало храмов для богов. Люди общались с богами без каких-либо посредников. Боги рассматривались как друзья поклоняющихся им. "Отец Небо", "Мать Земля", "Брат Агни" — это не пустые фразы. Существовала весьма тесная личная связь между людьми и богами». Поскольку бытие, мир произошли из Единого, «который дышит сам собой, не дыша», то боги представлялись как создатели мира и покровители нравственного порядка в нем. Они защищают доброго и наказывают злого. Нарушение нравственного порядка, установленного богами, и есть грех. Надо сказать, что сначала в ведической традиции не было жертвоприношений: «Самаведа говорит: "О, Бог! Мы не применяем жертвенный столб. Мы не убиваем жертву.

Наше поклонение состоит исключительно в повторении священных стихов"». Позже на смену простой молитве приходят жертвоприношения, отражая изменение ведического мировоззрения под влиянием религии и обычаев местных племен дасов.

Развитие индийской философии делится на следующие периоды.

- 1. **Ведический** (возможно, 6000 лет до н.э. -600 г. до н.э.) охватывает эпоху расселения арийцев и постепенного распространения их культуры и цивилизации период мантр, или гимнов, брахман и упанишад.
- 2. Эпический (600 г. до н.э. -200 г. н.э.) начинается с эпохи ранних упанишад и заканчивается даршанами, или системами философии.
- 3. Период *сутр* (от 200 г. н.э.) имеются в виду философские, а не ведические сутры, период сокращения и обобщения философского материала.
- 4. *Схоластический* (от 200 г. н.э.) между ним и предыдущим периодом нельзя провести четкую грань: философская литература становится чрезвычайно полемичной, спорщики-схоласты предаются сверхутонченным теориям и хитросплетенным аргументам, ожесточенно дискутируя о природе логических универсалий.

Учение вед особенно выражено в брахманизме — древней индийской религии, существующей в настоящее время в форме индуизма.

§ 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ФИЛОСОФИИ ИНДУИЗМА

В изучении онтологических представлений той или иной философской традиции мы предлагаем следовать определенному плану рассуждений, чтобы не только выстроить системное понимание конкретной философской школы, но и иметь возможность сравнивать разные картины мира и представления о человеке, тесно связанные с ними, так как медицинская практика опирается именно на них. Сегодня мировая медицина представлена разными медицинскими системами, доминирующими в той или иной культуре и тесно связанными с типом мировоззрения народов — носителей культуры. Миграционные процессы в обществе приводят к тому, что к врачам за помощью обращаются люди, воспитанные в разных традициях, привыкшие к определенной медицинской системе (подробно вопрос медицинских систем рассматривается в третьей части учебника), что может привести к конфликтам и проблемам в лечении. Грамотный врач должен представлять себе нюансы разных типов мировоззрения, чтобы выбрать наиболее адекватную тактику не только в общении с пациентом, но и в его лечении.

Онтологические представления мы предлагаем разделить на две части — представление о бытии и представление о человеке — и рассматривать их по определенному плану.

Бытие

- 1. Источник бытия.
- 2. Цель возникновения бытия.
- 3. Как оно возникает.
- 4. Как оно управляется.
- 5. Как взаимодействует источник бытия с бытием.

Человек

- 1. Когда возникает человек в бытии.
- 2. Как он устроен.
- 3. Цель человеческой жизни.
- 4. Место человека в бытии.

Ведическое мировоззрение выражено поэтическим языком, изобилует многогранными символами. Мы попытаемся здесь представить его логическую реконструкцию.

Существует *Единое Высшее Начало*. Оно выше всяких различий и разделений, и все, что есть, — это разные стороны и аспекты его проявлений, которые кажутся независимыми и борющимися друг с другом только ограниченному сознанию. Сначала о нем говорилось как о *Тад Экам* (*«Тот Единый»*), так как ни одно имя, выражающее понятие, связанное с мужским или женским полом, не признавалось для него подходящим.

«Тогда не было ни того, что есть, ни того, что не есть; не было ни неба, ни небес, которые выше...

Тогда не было смерти, следовательно, не было ничего бессмертного. Тогда не было света (отличия) между ночью и днем. Этот Единый дышал сам собой, не дыша; другого, кроме этого, тогда не было ничего.

Тогда был мрак, в начале всего было море без света...

В начале победила любовь, которая была семенем, исходящим из духа; поэты, поискав в своем сердце, нашли при посредстве мудрости связь сущего в несуществующем.

Проходящий (распростертый) луч был ли внизу или вверху? Тогда были носители семян, тогда были силы, сила "я" внизу и воля вверху.

Кто тогда знал, кто объявил это здесь, откуда родилось это создание? Боги появились позже этого создания; кто же знает, откуда оно появилось? Тот, от кого исходило это создание, совершил ли он его или

не совершил, — Высочайший Видящий в высочайшем небе, он, может быть, знает, или даже и он не знает?» (гимн Насадии) 1 .

То, что раньше называлось Тад Экам, позже стало называться Брахманом. **Брахман** — первопричина всего, старше всего мира, вне времени, пространства, возраста, пола, смерти и бессмертия.

Таким образом, источником бытия является Брахман. Причиной возникновения бытия является то, что Он желает познать самого себя. Познать же самого себя можно только в сравнении с иным. Так как ничего, кроме Него, не было — он стал делиться внутри себя.

Но для того, чтобы возник какой-то процесс, необходимо наличие плана, по которому этот процесс будет происходить. Таким планом является высший закон, установленный Брахманом, — *Puma*. *Puma* буквально означает «ход вещей», «приведенное в движение». Это порядок мира, закон в целом и незыблемость справедливости. Рита — отец всего, даже боги не могут его преступить. Вся Вселенная покоится на Рите и движется в нем. Чувственный мир — это тень, или мысль Риты, постоянной реальности, остающейся неизменной во всех изменениях.

В свою очередь, единый закон Рита выступает в бытии двумя сторонами — Дхармой и Кармой.

Дхарма — высшее начало мира, соответствующее, с одной стороны, сущности вещей, с другой — правде, познавательной и моральной истине, тому, что ведет ко благу, в том числе — к высшему благу.

Карма (действие, деяние, жертвоприношение, жребий) — это закон сохранения энергии, слепое, бессознательное начало, управляющее Вселенной. «Попытки обойти закон кармы так же тщетны, как и попытки перепрыгнуть через собственную тень», — писал С.Радхакришнан.

Далее закон проявляется как *Тримурти* (три лика) — три силы — *сила созидания*, *сила сохранения* и *сила разрушения*, представленные в трех «образах владычества», богов — *Брахмы*, *Вишну* и *Шивы* (рис. 2.2—2.5, см. цв. вклейку). Брахма — творец мира, Вишну — его хранитель, Шива — разрушитель. Таким образом, Верховное Начало представляется единым и тройственным одновременно. Далее происходит умножение сил, творящих бытие, выраженных в образах множества богов (Индра, Агни, Митра, Варуна и др.). Они представляют собой творческие аспекты Единого Брахмана («как все спицы заключены в оси и в ободе колеса») и объединяются общим понятием *Вишведевы* (все боги вместе).

Радхакришнан С. Индийская философия. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. 1007 с. (Концепции). С. 68.

Боги — как проявления закона бытия — творят миры, помогают в творении существ, их населяющих, олицетворяют силы природы.

Такое сложное «древо» закона, в котором «корнем» является Рита, «главными стволами» — Дхарма и Карма, «второстепенными стволами» — Тримурти, а множеством ветвей — Вишведевы, управляет всеми процессами бытия. Закон безличен и неумолим, Творец проявляется через закон и сам не нарушает его и не вмешивается произвольно в жизнь своего творения — все происходит строго по закону. При этом следование Дхарме является добром, отклонение от нее — Адхарма — злом, а Карма бесстрастно следит за исполнением Дхармы. Действие Кармы при отклонении от Дхармы живое существо воспринимает как боль, страдание, несчастье, а при следовании Дхарме — как радость, удачу, счастье. Таким образом, каждая частичка бытия сама создает свою судьбу, следуя закону добра и развиваясь или отклоняясь от него, испытывая при этом страдание, боль и разрушение.

Первый результат деления Единого Брахмана — появление *бытия* и *небытия*. В бытии, в свою очередь, возникают два начала — *духовное* и *материальное*.

Ранее мы уже говорили, что для того, чтобы познать самого себя, нужно сравнить себя с иным. Что значит «сравнить»? Сравнить — это, по сути, провзаимодействовать с этим иным. Когда мы сравниваем себя с деревом, животным или другим человеком, чтобы познать сходства и различия между ними и нами, мы взаимодействуем с ними своими органами зрения (смотрим), осязания (трогаем), обоняния (нюхаем), вкуса (пробуем на вкус), слуха (слушаем) и своим умом (сопоставляем, оцениваем, делаем выводы). Два начала бытия также должны провзаимодействовать друг с другом, чтобы себя познать. Для более полного взаимодействия духовное начало делится на множество мельчайших частиц, называемых *Атманами*.

Атман — это самосознающий Брахман, то есть частица духовной части Брахмана, которая способна осознать саму себя. Также это дыхание, жизненная сила, воплощенная во всех существах, и дух, оживотворяющий всю Вселенную. Атман присущ каждой частице бытия. Атман «падает» в «море материи» (второе начало бытия, из которого потом возникает структурированная материя) — и образуется мельчайшая частица бытия, представляющая собой дух (Атман) в оболочке материи. Задача этих двух начал — максимально познать друг друга, проникнуть друг в друга, пропитаться качествами друг друга. Как только эта цель становится достигнутой на первом этапе — частица синтеза духа и материи

еще раз «окунается» в «море» и получает еще одну материальную оболочку, далее — еще и еще — до бесконечности. Таким образом, каждая частица бытия представляет собой дух-Атман, окутанный оболочками материи: чем более развитой она является, тем больше материальных оболочек имеет она вокруг духа-Атмана. Получается, что все частицы бытия похожи наличием одинаковой «начинки» — духовного Атмана и различаются количеством и качеством материальных оболочек вокруг него и степенью самосознания Атмана. Таким образом, все в бытии от мельчайшего атома до человека и сверхчеловеческих существ — является живым (такое мировоззрение называется витализмом) и родственным друг другу. А так как у Создателя бытия есть цель — познать самого себя, то и у каждой Его частички тоже такая же цель — познать себя. Но познать себя невозможно, не сравнив себя с иным. Значит, у всех целью является познание не только себя, но и бытия в целом, его устройства и законов и своего места в этом бытии. В этом — основа любви и уважения к каждому проявлению бытия, к каждой его части как к особому пути жизни, и основа взаимопомощи (рис. 2.6).

Таким образом, возникшее бытие управляется законом Рита и по отношению к Создателю находится в нем, является его частью. Данный тип мировоззрения можно назвать *панентеизмом* — интегральным мировоззрением, предполагающим, что высшее начало бытия одновременно и включает в себя бытие мира (момент *пантеизма*), и выходит за его границы (момент *теизма*) (с пантеистическим и теистическим типами мировоззрения мы познакомимся позже на примерах соответствующих философских школ).

Если говорить о материальной Вселенной, то она представляет собой некую пирамиду, состоящую из 33 000 вселенских слоев, густо заселенных всевозможными видимыми и невидимыми формами жизни. Принцип устройства вселенской пирамиды таков: чем ниже уровень сознания живых существ, тем больше видов жизни они представляют. Точку входа в материальный мир называют *Сатыя-локой*, или обителью *Брахмы* — творца материальной Вселенной. Все видимые объекты нашего мира — мыслеформы *Брахмы*. Вселенных бесконечно много. Они существуют триллионы лет, возникают и растворяются, лопаются, подобно мыльным пузырям, и вновь рождаются.

Материальная Вселенная состоит из трех миров (Трилока).

1. Верхний мир — небеса (*сварга*) — мир полубогов, их помощников, мудрецов, чародеев и пр.; этот мир могут посещать смертные герои, а после смерти сюда попадают храбрые воины, ожидающие здесь

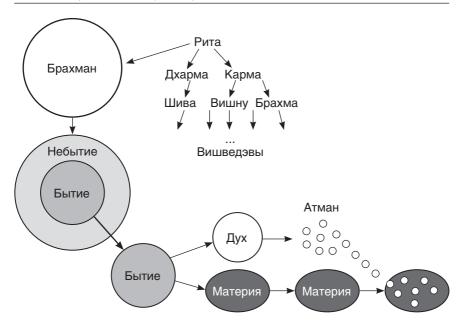

Рис. 2.6. Схема возникновения бытия. Атман — самосознающий Брахман-Абсолют, осознающий свое собственное существование, самосознание, а также — дыхание, жизненная сила, воплощенная во всех существах, и дух, оживотворяющий всю Вселенную

нового воплощения. Он состоит из 7 слоев. К небесам относится также и Земля — $\delta xymu$ — место жительства людей, животных, растений и микроорганизмов.

- 2. Средний мир подземное царство (Π атала) обитель нагов, асуров, дайтьев, данавов, ракшасов и пр. Он также состоит из 7 слоев.
- 3. Нижний мир адские миры (*Нарака*); состоит, по разным представлениям, из 7, 21, 28 или 50 кругов, расположенных друг за другом под подземным миром Паталой. По своей структуре они напоминают глубокую усеченную пирамиду, при этом нижние слои значительно больше верхних; самые страшные расположены внизу, а самые легкие сверху. Ниже них расположен *Причинный океан Гарбходака* космический океан, воды которого заполняют половину вселенной. На его водах возлежит *Шеша* тысячеголовый змей, выступающий олицетворением вечного времени. После того как вселенная разрушается, Шеша остается неизменным. Он всегда пребывает в сердце Шивы и помогает ему разрушать вселенную, Он первопричина

Рис. 2.7. Строение Вселенной

материального творения, вся материальная энергия действует в соответствии с его замыслом 1 (рис. 2.7).

Как уже было сказано выше, каждое живое существо представляет собой Атман, одетый в оболочки материи. Рассмотрим *представление о человеке*. Мы представим его в двух версиях — в универсальной и в той, что сохранилась в индийском варианте.

С точки зрения универсальной реконструкции человек представляет собой Дух (Атман), заключенный в оболочки материи разной степени плотности. Первая оболочка, непосредственно соприкасающаяся с Духом, является Сознанием. В человеке оно проявляется его мировоззрением — тем, как он видит, воспринимает устройство мира, системой смыслов и ценностей. Вторая оболочка — сфера диалектической логики, сфера Разума. Это — его способность к абстрактному мышлению, принятию нестандартных решений. Следующая — сфера формальной логики — Ум, проявляющаяся инстинктами, рефлексами, простейшими и автоматическими логическими операциями. Далее следуют сферы Чувств и Энергии. И вся эта сложная структура заключена во внешнюю

¹ Thompson R.L. Vedic cosmography and astronomy. Motilal Banarsidass, 2003. P. 72. Klostermaier K.K. Hinduism: A Short History. Oxford: Oneworld, 2000.

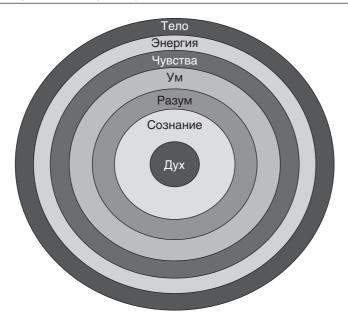

Рис. 2.8. Универсальное представление о человеке

материальную оболочку — *Тело*. Таким образом, снаружи находится плотноматериальное Тело, внутри — Дух, а между ними Душа, состоящая из Энергии, Чувств, Ума, Разума и Сознания. Сегодня наука о душе — *психология* (от греч. ψ υχή — душа и λ ογία — изучение) также изучает различные сферы души — мировоззрение, сознание — абстрактное и конкретное, эмоции и психосоматические связи между душой и телом, образующиеся посредством жизненной энергии (рис. 2.8).

В индийских Упанишадах говорится о пяти оболочках-кошах, в центре которых, как нож в ножнах, пребывает Дух-Атман: Анна-майя-коша («проводник, состоящий из питательных веществ») — физически плотное Тело; Прана-майя-коша («ножны, сотканные из праны») — Энергетическая оболочка; Джняна-майя-коша (Маномайя-коша) — включает в себя Чувства и Ум; Виджняна-майя-коша («ножны, сотканные из мудрости») — тонкое тело непросветленного сознания, способного к познанию (Разум). Ананда-майя-коша («сосуд, или ножны, сотворенные из радости») — самое тонкое, тело блаженства, состоящее из радости, связанное с самосознанием (аханкарой) — Сознание (рис. 2.9, см. цв. вклейку).

Здоровое состояние оболочек и их гармоничное взаимодействие друг с другом определяются законом жизни, гармонии и развития — Дхармой. Как уже было сказано ранее, целью жизни любого существа в бытии, и человека в частности, является познание самого себя и окружающего мира. Когда человек живет по Дхарме — правде, познавательной и моральной истине, тому, что ведет ко благу, в том числе — к высшему благу, — он постоянно развивается и живет вечно. По «Артхашастре», каждый человек должен воздерживаться от причинения вреда всем живым существам, говорить правду, жить чисто, быть благожелательным, прощать. Противоположное ей понятие — Адхарма (неправедность, беззаконие, зло) — это отсутствие блага и добродетели, идея неблагополучия. Адхарма происходит от трех основных причин: 1) совершение действий, запрещенных сакральными текстами (причинение вреда кому-либо, лживость, стяжательство и т.д.); 2) несовершение предписанных действий; 3) пренебрежение своими обязанностями (отказ от выполнения долга). Адхарма является причиной страдания, в том числе болезней и смерти. В результате совершаемых действий вся жизнь человека начинает зависеть от закона кармы — закона воздаяния. Если он живет не по Дхарме, то возникает дисгармония, происходит разрушение тонкоматериальных оболочек. Разрушение физической оболочки мы воспринимаем как смерть человека в материальном мире — Бхуми. Неуничтожима только Джива (живая душа), которая есть Атман.

После разрушения физического тела душа попадает либо на *«путь богов»*, приводящий на небеса, — от Земли через Солнце — в миры Брахмы, откуда нет возвращения на Землю; либо на *«путь предков»*, ведущий через миры Патала и Нарака на Луну, откуда душа, превратившись в дождь, падает на Землю, увлажняя растения, которые съедает человек или животное (рис. 2.10). Душа проникает в семя (человека или животного) — и от семени происходит новая жизнь. При этом отличившиеся благим поведением по возвращении на Землю достигают лона брахмана, кшатрия или по крайней мере шудры, а те, кто вел себя дурно, — собаки, свиньи или чандалы (неприкасаемого).

Третий путь, «путь кшудра джанту», ничтожных тварей — паразитов (вшей, блох, глистов, мух, червей и т.п.); это своеобразный тупик, так как кшудра джанту считаются воплощением крайней степени порока (адхарма) и вместилищем исключительно отрицательных кармических импульсов; они обречены перерождаться в одном и том же состоянии паразитов, поскольку для запуска механизма трансмиграции в тело другого типа необходимо иметь хотя бы минимум дхармы (добродетели).

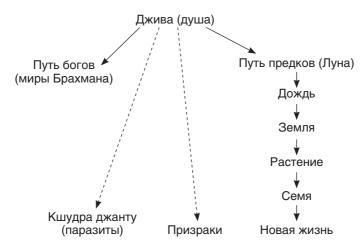

Рис. 2.10. Пути странствия души после смерти согласно индуизму. Смерть — разрушение физического тела

Самоубийцы же и умершие не своей смертью рискуют превратиться в призраков, скитающихся по земле и мучающих живых людей.

Воплотившись опять в земное тело, существо снова проживает свою жизнь в зависимости от своего выбора и опять умирает и перерождается (реинкарнация), попадая в Колесо Сансары (оно же Бхава-чакра — «колесо бытия», **рис. 2.11**, см. цв. вклейку). *Сансара* — мир страстной жизни, феноменальное существование вообще — изменчивое, но в то же время бесконечно повторяющее одни и те же сюжеты посредством рождения и смерти. Окончательное освобождение от Сансары — Мокша («оставлять, покидать, освобождаться»), предполагающая выход из-под власти кармы и изменение человеческой сущности. Мокша, как одна из четырех целей человеческой жизни (Пурушартха), превосходит три остальные (артxy — материальное благополучие, $\kappa a m y$ — чувственные радости, $\partial x a p$ **му** — морально-религиозный закон) и тем самым отменяет их. Мокше предшествует состояние, которое называется мукти. Оно означает состояние освобождения от власти личностных желаний и страстей, но без трансформации человеческой природы. Состояние сознания, в котором достигается освобождение, называется Нирвана. Понятие Нирваны многогранно и может несколько отличаться в разных философских школах. По поводу самого происхождения этого понятия существует научная дискуссия: часть исследователей считает, что индуисты заимствовали его у буддистов, но есть ученые, утверждающие, что слово «нирвана» было известно еще до возникновения буддийской философии.

Бытие не создается из ничего, Единый Брахман существует всегда, то создавая бытие, то разрушая его, переводя в небытие (*acam*). Эти циклы называются *пракрити-сарга* («корневое творение»). В больших циклах творения существуют малые — *прати-сарга* («обычное творение»). Они выражаются как время жизни Брахмы (строителя Вселенной). Брахма подчиняется закону кармы и достигает освобождения лишь в конце своей «жизни». Жизнь Брахмы (Махакальпа) составляет 100 суток Брахмы (311 040 млрд лет). Сутки Брахмы (день-и-ночь Брахмы — Кальпа) составляют 24 000 «божественных» лет. 1 «божественный» год составляет 8 640 000 000 «человеческих» лет, 1 «божественный» день равен 1000 «человеческих» лет. 1 день Брахмы, во время которого он творит, составляет 1000 Маха-юг (больших периодов). Каждая Маха-юга делится на 4 малых периода, соотносящихся друг с другом как 4:3:2:1.

- **▶ Сатья (Крита)-юга** (4) 1 728 000 человеческих лет.
- **▶ Трета-юга** (3) 1 296 000 человеческих лет.
- ▶ Двапара-юга (2) 864 000 человеческих лет.
- **▶ Кали-юга** (1) 432 000 человеческих лет.

В каждой последующей из юг внутри цикла понимание истины и нравственность уменьшаются, а невежество растет. Первая юга, Критаюга, или Золотой век гармонии и истины. В Крита-югу люди рождаются добродетельными, на земле живут лишь праведные брахманы, неукоснительно соблюдающие закон. Вторая юга, Трета-юга, или Серебряный век, — эпоха трижды счастливых. В этот век добродетель на земле убавляется на 1/3, люди начинают забывать о долге, и для поддержания Закона вводится разделение людей на варны — сословия. Третья юга, Двапара-юга, или Медный век, — эпоха дважды счастливых. Добродетели становится еще меньше, мир начинает колебаться между мраком и светом, между злом и справедливостью. Люди, ослепленные дурными страстями, прекращают исполнять священный долг. Четвертая, последняя юга — Кали-юга, несчастливая эпоха. В этот мрачный век на земле умножается порок, и в мире остается всего 1/4 Дхармы-Закона. Нынешний век — период Кали-юги. После него придет гибель погрязшего в грехе мира; страшный огонь, таящийся на дне океана, вырвется на поверхность и поглотит Вселенную. А потом, когда минет ночь Брахмы, все начнется сначала. Период разрушения (или перехода в непроявленное состояние) всего, что есть во Вселенной, и возвращения к первозданному единству Космоса — космическая «ночь» — носит название *пралая*.