

Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: уч. пос. [Текст] / П. Ф. Друкер; пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 275 с.

Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы [Текст] / П. Ф. Друкер. — М.: Прогресс, 1992. — 364 с.

Хміль Ф. І. Основи теорії менеджменту [Текст] / Ф. І. Хміль. — К.: ІСДО, 1995. — 147 с.

Війшла до редколегії 13.01.11

УДК 141.339

Н. В. Щудро

Славянский государственный педагогический университет

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Розглянуто особливості становлення і виникнення філософської думки у стародавній Індії, її антропологічна спрямованість.

Ключові слова: Упанішади, Веданта, проблема людини, спіритуалізм, релігія.

Рассмотрены особенности становления и возникновения философской мысли в древней Индии, ее антропологическая направленность.

Ключевые слова: Упанишады, Веданта, проблема человека, спиритуализм, религия.

The article discusses the peculiarities and development of philosophical thought in ancient India, its anthropological focus.

Keywords: Upanishads, Vedanta, the problem of human being, spiritualism and religion.

В историко-философском наследии человечества, индийская философия, в силу проблем, которые были в центре ее рассмотрения, занимает выдающееся место. Неслучайно, по прошествии более чем две с половиной тысячи лет, интерес к ней не угасает. Это объясняется тем, что с момента ее возникновения в древнеиндийской философии была поставлена проблема человека. Антропологическая направленность древнеиндийской философии во многом объясняется особенностями ее возникновения и развития.

Рассматривая эти особенности, выделим три фактора, оказавшие влияние на становление древнеиндийской философии. К ним относятся — исторический, географический и психологический.

Выдающийся индийский философ С. Радхакришнан в своей знаменитой работе «Индийская философия» отмечал, что «целью стремлений человека должно быть духовное совершенствование». В сфере

формирования духовности индийского народа древнеиндийская философия сыграла выдающуюся роль.

Рассматривая исторические и социально-экономические условия в которых возникла древнеиндийская философия, следует отметить, что в древней Индии, так же как и в античной Греции и Риме существовало рабство, однако оно не достигло тех классических форм, какими оно было в государствах античного мира. Общественные, экономические отношения в древней Индии были патриархально-общинными. Общественный характер отношений, который доминировал в стране, способствовал значительному распространению религиозных верований, оказавших влияние на зарождающуюся философию.

В силу общественных отношений, господствовавших в древней Индии, в стране сформировались четыре группы населения. К ним относились брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Они представляли различные слои общества. Так, к группе брахманов относились жрецы, вайшьев – земледельцы, торговцы, группу кшатриев представляли воины. Наиболее низшей группой были шудры. В социальном плане эти группы были не в одинаковом положении, различными были их права и обязанности.

Что же касается географического фактора, то его влияние на развитие культуры и цивилизации отрицать нельзя, так же как, впрочем, нельзя и переоценивать.

Подчеркивая влияние географической среды на развитие духовности в индийском обществе, С. Радхакришнан пишет: «Судьба древней Индии местоположение, где природа отличалась обилием своих даров и налицо были все благоприятные возможности для развития. Щедрая природа в изобилии доставляла пищу, и человек был избавлен от тяжелого труда и борьбы за существование. Индийцы никогда не чувствовали, что мир был полем битвы, на котором люди сражались за богатство и власть. Когда нет необходимости растрчивать энергию на решение жизненных земных проблем, на освоение природы и подчинение ее сил, люди начинают думать о высшей жизни, о том, как, сделать ее более духовной». (1, с. 13)

Важнейшую роль в формировании духовности индийского народа сыграли психологические факторы, в частности, доминирующий в индийском обществе, интровертивный тип характера. Существенное отличие интровертивных обществ от экстравертивных состоит в том, что в экстравертивных обществах Бог считается какой-то внешней силой, призванный оправдать все сущее, а в интровертивных обществах Бог понимается, как сила, которая живет в душе каждого человека, растворен в природе. Поэтому не случайно, в древнеиндийской философии, впервые зарождаются пантеистические идеи. Об этом свидетельствуют тексты Упанишад. Интровертивным обществом свойственна склонность к своим собственным идеям. Данная абсолютизация приводит к идеализации и канонизации внутренней духовной жизни. В интровертивных обществах социальные регуляторы направлены на защиту от влияния внешних факторов, внешней информации.

В интровертивных обществах народ является относительно спокойным, неагрессивным, миролюбивым, для таких обществ характерным является саморефлексия, углубления в свой внутренний мир.

Интровертивный тип мышления, поведения логически приводит к утверждению индивидуализма. Все эти психологические черты характера не могли не влиять на особенности зарождения и становления древнеиндийской философии.

Феномен древнеиндийской философии явление сложное и противоречивое. В ней сконцентрированы и переплетены различные философские течения и направления. Поэтому вызывает возражение утверждение С. Радхакришнана, который пишет: «Философия в Индии носит преимущественно спиритуалистический характер. Именно спиритуализм, а не развитая Индией грандиозная политическая структура или социальная организация, дал ей возможность противостоять разрушительному действию времени и превратностям истории» [1, с. 15].

Такая точка зрения приводит к односторонней оценке древнеиндийской философской мысли. Бесспорно, спиритуалистические учения получили значительные распространения в Индии. Однако общественная и философская мысль древней Индии не сводилась к ним.

Важным в методологическом плане является вопрос о периодизации древнеиндийской философии. Общепринятым в литературе является деление древнеиндийской философии на два периода: ведический и эпический.

Ведический период охватывает собой примерно одну тысячу лет (примерно 1500 год до н. э.). За это тысячелетие произошли существенные изменения в общественной жизни древней Индии, ее культуре. Все это нашло отражение в ведической литературе.

Эпический период (600 г. до н. э.). Это период эпических поэм Рамаяна и Махабхарата.

Необходимо отметить, что С. Радхакришнан выделяет четыре периода в развитии индийской философии. Кроме ведического и эпического, он отмечает период сутр и схоластический период.

В литературе все ведические тексты делятся на четыре группы: 1) Самхиты; 2) Брахманы; 3) Араньяки; 4) Упанишад.

Самые древние тексты являются Самхиты, а все остальные – производные от Самхиты выступают в качестве комментариев к ним. Естественно, что они написаны значительно позже остальных групп. Самхиты это и есть Веды, если трактовать это понятие в узком смысле. В широком смысле Веды это все четыре группы. Если же иметь в виду структуру Вед, то ни одна из них в структурном плане не представляет собой единого целого. Например, Самхиты включают в себя четыре сборника: Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа.

Ригведа является самой ранней Ведой и самой большой по объему. Она включает в себя 1028 гимнов, больше 10500 стихов, что равно по объему «Илиаде» и «Одиссее» вместе взятых.

Гимны Ригведы представляют собой хвалебные стихи. Они были обращены к богам, которые в себе олицетворяли силы природы.

Анализ учений древнеиндийских философских школ свидетельствует о неправомерности утверждений некоторых исследователей об умозрительном, оторванном от реальной жизни характере этих учений, о том, что в древнеиндийской философии отсутствует этическая проблематика. О неправомерности этих утверждений свидетельствует уже этика Ригведы, где обосновывается концепция риты. Последняя выступает в качестве закона, который пронизывает весь мир, которому должны повиноваться и боги и люди.

Но наиболее сильной стороной древнеиндийской философии была ее антропологическая направленность. Пожалуй, Индия была единственной страной в древности, где проблема человека была поставлена в центре философских размышлений с момента возникновения философских учений.

В античной Греции коренной поворот к антропологической проблематике начинается с Сократа, совершившего в этом плане революционный переворот в философии. До Сократа философская мысль в древней Греции носила преимущественно натурфилософскую направленность.

Характерным в этом плане было определение человека, которое фактически является идентичным для всех течений древнеиндийской философии, несмотря на их отличие в трактовке других проблем, на их направленность, их идеологическое содержание.

Человек – это синтез Вселенной, или Вселенная в малом виде, он содержит в себе физическую материю минерального царства, жизненную силу растительного, способность чувствовать и желать – животных, в данное время вымерших, и душу, которая одна образует собственно человека.

В Упанишадах ставится весьма важный вопрос о смысле жизни, где в частности, говорится, что высший смысл мудрой жизни заключается в том, чтобы осознать, постичь Брахмана как сущность, пребывающую во всем, видеть неистинность, преходящий характер эмпирического бытия, отрешиться от привязанности к нему и обрести вечное блаженство, бессмертие в сознании своего тождества с Брахманом в слиянии с ним.

В этих словах нашла отражения дальнейшая программа концептуальных положений трактовки человека и понимание философской мысли Индии вплоть до наших дней.

Дело в том, что на Востоке вообще, и в Индии в частности, очень большую роль играют традиции. Традиционализм – характерная черта древнеиндийской философии. Из поколения в поколение передаются установки и стереотипы, сформировавшиеся в период возникновения древнеиндийских философских школ.

Весьма важным в определении человека в древнеиндийской философии был тезис о том, что человек – это синтез Вселенной, или Вселенная в малом виде. Подобные утверждения встречаются в древнегреческой философии, в нашей отечественной (например, учение Г. Сковороды о микрокосме и др.).

Впервые в истории мировой философии древнеиндийский мыслитель Патанджали выдвинул и обосновал тезис о том, что человек это система. Это было выдающимся завоеванием древнеин-

дийской философской мысли. По мнению Патанджали, человек как система, включает в себя четыре подсистемы: 1) минерало-человек; 2) растение-человек; 3) животное-человек; 4) человеко-человек.

В подсистеме минерало-человек, человек рассматривается как состоящий из материала минерального царства. При этом, минеральное царство рассматривается как неорганический мир в целом, весь космос. Приводится идея о взаимосвязи всех материальных тел существующих в мире. «Из Единого все возникает и в Единое все возвращается».

Необходимо соблюдать законы минерального царства. Минеральное царство имеет специфический, только ему свойственен ритм жизни. Человек должен их чувствовать и знать. Более того, он должен им подчиняться, поскольку от них зависит жизнедеятельность человека на уровне всех подсистем.

В связи с этим, известный российский индолог проф. В. В. Бродов пишет: «Постановка вопроса о роли ритмики во Вселенной и в жизни человека может быть поставлена в ряд гениальных догадок мыслителей древности. Во все последующее историческое время, как в Индии, так и за ее пределами, эта догадка об одной из всеобщих закономерностей Вселенной (народу с догадкой о всеобщности причинно-следственных связей, об атрибутивности движения по отношению к материи, о взаимозависимости материи и сознания, и др.) получила обоснование и развитие в науке, искусстве и других формах теоретической и практической деятельности людей. В искусстве, например, до сих пор проблема ритмики и композиции (в произведениях живописи, архитектуры, художественной литературы, музыки, театра, кино и т. д.) является стержневой проблемой творчества» [2, с. 72].

В. В. Бродов подчеркивает, что при характеристике минерало-человека необходимо иметь в виду, что мы имеем дело с простой комбинацией из минералов. Минерало-человек – это высший продукт минерального царства, живая, активная человеческая подсистема, подчиняющееся законам жизни и деятельности человека – системы («человеко-человека»).

Следующей подсистемой является растение-человек. Эволюционно рассматривая природу, древнеиндийский мыслитель Патанджали утверждает, что растительное царство – это более высокая ступень организации материи. Растительный мир связан с внеземными «минеральными организмами» – солнцем, луной, звездами. Как известно, растение – это первая форма живого. Самым тонким и подвижным продуктом растительного мира является подсистема «растение-человек».

Высокий и качественный уровень развития минерального и растительного мира приводит к возникновению подсистемы «животное-человек». По мнению Патанджали, отличительная особенность животного, что отличает его от минерального и растительного царства, это подвижность, что дает возможность животному общаться с окружающим его миром, окружающей средой. При этом надо иметь в виду, что подсистема «животное-человек» включает в

себя качества и свойства двух предыдущих подсистем «минерал-человек» и «растение-человек».

И, наконец, четвертая принципиально иная, чем предыдущие подсистемы, является подсистема «человеко-человек». Это тот уровень развития и организации материального мира, когда в индивидуальную подсистему вселяется индивидуальная духовная подсистема пуруша (душа). Пуруша – это часть атмана (мировой души).

В. В. Бродов справедливо отмечает, что пуруша, как индивидуальная душа, оживотворяет «человеко-человека», дает ему разум и делает его способным познавать, думать, мыслить и, соответственно со своими складывающимися убеждениями, быть деятельным. «Благодаря пуруше активность «человеко-человека» поднимается на высшую ступень, на уровень духовности, ибо она становится осмысленной и душевной. У «человеко-человека» возможности неизмеримо большие, чем у любой из названных материальных подсистем или у всех у них вместе взятых» [2, с. 74].

Знаменательными являются слова Патанджали о том, что истинно человеческая жизнь начинается на той ступени, когда исчезает неизбежность, когда перестает властвовать слепая необходимость, душа сбрасывает с себя цепи пракрити (материи) и таким образом становится свободной.

В текстах древнеиндийской философии, в частности в Упанишадах, ставятся философские, общетеоретические вопросы, например, вопрос о взаимоотношении человека и всеобщей субстанции (атмана-Брахмана).

«Согласно Упанишатам «этот» мир, все предметы и явления природы, в том числе человек, «вышли» из атмана-Брахмана; всему в «этом» мире уготован «возврат» в лоно атмана-Брахмана. Этот круговорот бытия может быть прекращен: человек (его душа) может безвозвратно «уйти» в субстанцию, слиться с атманом-Брахманом и раствориться в нем. В этом состоит цель существования человека вообще» [3, с. 17] (выделено мной. – Н. Ш.).

В Упанишадах рассматривается вопрос о том, как достичь этой цели. В связи с этим вводятся понятия о карме и дхарме. Сущность учения о карме сводится к утверждению, что каждый человек получает воздаяние соответственно своим поступкам (хорошим или плохим).

Что же касается содержанием дхармы, то оно предполагает, что у каждого человека есть своя дхарма, т. е. свой образ жизни, свой закон жизни, который предопределяется свыше.

В литературе, посвященной исследованию древнеиндийской философии, подчеркивается (следуя традиции сложившейся в Индии) о наличии двух больших групп, характеризующих философские школы того времени. Это ортодоксальные, которые признают авторитет Вед и неортодоксальные не признающие авторитет Вед. К ортодоксальным относятся шесть основных школ (веданта, санкхья, ньяя, вайшешики, миманса, йога). К неортодоксальным относятся три школы чарваков – локаятиков, джайнская и буддийская.

Упомянутый нами выше индолог В. В. Бродов отмечает: «В ведической литературе берут свое начало многие категории совре-

менной индийской психологии, этики и эстетики. Некоторые психологи – особенно сторонники школ йогов – до сих пор продолжают разработку учения о «дыханиях» (пранах). В веданте, буддизме и других разработаны системы этических категорий, созданы целые «науки поведения», в которых используется учение Упанишад о карме, дхарме и сансаре (перевоплощение души). В основу этических теорий веданты положено учение о Брахмане-атмане как источнике прекрасного» [3, с. 21].

Библиографические ссылки

1. Радхакришнан С. Индийская философия [Текст] / С. Радхакришнан. – М., 2008.
2. Бродов В. В. Истоки философской мысли Индии [Текст] / В. В. Бродов. – М., 1990.
3. Бродов В. В. У истоков индийской философии [Текст] / В. В. Бродов // Древнеиндийская философия. – М., 1963.

Надійшла до редколегії 18.01.11

УДК 316.3

Ю. І. Грица

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРІОРИТЕТИ ІДЕЇ ПРАВА

Природа і функціональні особливості ідеї права є складними і поліаспектними. Попри те, що правові аспекти здебільшого виявляються предметом політико-правових досліджень, світоглядний і соціально-філософський рівень оперування ними слугує основним запобіжником проти концептуальної некоректності й тенденційності.

Ключові слова: ідея права, соціально-філософські пріоритети, верховенства права, суспільний оптимум, принципи функціонування, сутнісні ознаки.

Природа и функциональные особенности идеи права являются сложными и полиаспектными. Невзирая на то, что правовые аспекты по большей части оказываются предметом политико-правовых исследований, мировоззренческий и социально-философский уровень оперирования ими служит основным предохранителем против концептуальной некорректности и тенденциозности.

Ключевые слова: идея права, социально-философские приоритеты, верховенства права, общественный оптимум, принципы функционирования, сущностные признаки.