УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ В ФИЛОСОФИИ ЛЕГИЗМА

А. П. Атливанчик

Белорусский государственный университет, г. Минск; apatlivanchik02@gmail.com;

науч. рук. -A. A. Легчилин, канд. филос. наук, проф.

Предметом исследования этой работы выступает учение о человеке и обществе в философии легизма. Рассмотрение данной проблемы ярко прослеживается в таких философских трактатах, как «Гуань-цзы» Гуань Чжуна, «Правитель области Шан» Шан Яна, «Хань Фэй-цзы» Хань Фэя. Человек в философско-политическом учении легизма представлен как живое существо, обузданное своими эгоистическими личностными стремлениями и нуждающееся в освобождении от них в законе и государстве. Показано развитие общества в его различных исторических этапах, которое диктуется стремлением людей осуществить истинный закон для приобретения собственного счастья путём становления государства.

Ключевые слова: легизм, Шан Ян, Хань Фэй, общество, закон, правитель, государство.

Человек и общество в философии легизма является центральной проблематикой, т. к. именно на этих двух составляющих базируется и осуществляется философско-политическое учение легизма. Человек в учении легистов воспринимается как живое существо, стремящееся удовлетворить как свои физиологические и материальные потребности, так и духовно-личностные. При этом он, как правило, идёт наперекор по отношению к потребностям других людей. Так, легисты считают, что в основе любого действия человека лежат его эгоистические личностные стремления, которые по причине своего существования не позволяют человеку построить слаженную социальную структуру — общество — в котором он сможет осуществить гармоничное взаимоотношение с людьми во благо построения высшего социально-политического устройства общества (государство). «Стремления людей к богатству и знатности угасают лишь тогда, когда захлопывается крышка гроба» [1, с. 163] и «мысли, представляющие собой желания полезного для себя, неустранимы» [2, с. 49].

К тому же, необходимо отметить, что представители легизма считали человека онтологически не склонным к добру и злу, ведь «в государстве, способном вызвать к жизни силы людей, но не способном обуздать их, стремления людей осуществляются, появляется корысть и, как следствие её, слабость» [1, с. 199] и «если правитель постиг Дао, то низы не осмеливаются проявить вероломные и фальшивые чувства, хотя они у них и есть» [3, с. 156]. Легисты полагали, что его этически нравственная сущность формируется под воздействием государства, и именно от качества

данного воздействия и зависит эта сущность. Такой позиции придерживался Шан Ян: «Сплоченность людей и взаимная поддержка происходят оттого, что ими управляют, как добродетельными; разобщенность людей и взаимная слежка проистекают оттого, что ими управляют словно порочными. Там, где к людям относятся как к добродетельным, проступки скрываются» [1, с. 162], но при этом Хань Фэй говорил о том, что естественное нутро человека хоть и не является онтологически выраженным злом, но при следовании ему, человек неотвратимо придёт к смуте и не достигнет своего процветания (как материального, так и духовного) по причине своей корысти и любви к родственникам: «Кишки и желудок являются у него основой» [2, с. 44].

Для легизма как такового философско-политического учения главной задачей является спасение и построение мощного экономически благополучного государства, в основе которого будет лежать народ, придерживающийся принципов Фа и Син. Ведь легизм – это своего рода философское антропологическое учение в рамках древнекитайской философии, основной задачей которого считается изменение сущностных характеристик человека через оказанное на него влияние особой социально-политической системой. Эта система в свою очередь является отлаженным социальным механизмом, создающий необходимые социально-общественные условия путём создания определённой социально-законодательной среды, которая не позволяет человеку руководствоваться своими эгоистическими стремлениями посредством страха перед наказанием, ведь «если жестоко карать за мелкие преступления, то большим неоткуда будет взяться» [1, с. 207] и «доброта и человеколюбие – мать преступников; истинная добродетель ведёт своё происхождение от наказания» [1, с. 163]. Она, напротив, прививает принцип должного через послушание и постижение закона для становления и формирования человека (и народа в целом), соответствующему высшему принципу Фа и Син и способного осуществить посредством этих принципов свои желания. Таким образом, легизм является философско-политическим учением, осуществляющим свои цели и идеи путём преобразования человека и народа, исходя из принципов Фа и Син. При этом необходимо отметить, что легисты утверждали следующее: нет единой по отношению ко времени стратегии (пути) преобразования народа и государства. Представители легизма считали, что мир и общество не статичны и всё время пребывают в развитии. Исходя из этого, они говорили, что нельзя подобрать единую стратегию развития для государства и общества, так как такая стратегия (путь) всегда формируется из нынешнего «положения дел», современных реалий и свойственных им качественно отображаемых проблем, включающих в

себя как экономические и социально-политические аспекты, так и природно-стихийные наряду с географическими. Данную концепцию (изменение состояния мира во времени) разработал Шан Ян. «Другая идея, «витающая в воздухе», которую взял на вооружение и чрезвычайно развил легизм, была идея изменений состояния Поднебесной, состояния мира, во времени и, как следствие, необходимость изменений методов управления в зависимости от времени, теоретически закрепляющая призыв к модернизации, инновации, разрыву с традицией» [4, с. 268].

Шан Ян пишет следующее: «Прошлые поколения правителей наставляли народ по-разному, какой же древности они подражали? Императоры и цари не повторяли друг друга, каких же старых ритуалов они придерживались? Фу Си и Шэнь Нун наставляли, но не карали; Хуан-ди, Яо и Шунь карали, но не многих. Что же касается Тан-вана и У-вана, то каждый из них устанавливал свои законы, учитывая нужды времени, и определял ритуал, сообразуясь с обстоятельствами. Так как ритуал и законы создавали, исходя из нужд времени, распоряжения и приказы соответствовали тому, что было нужно, оружие и орудия труда отвечали своему назначению. Поэтому я заявляю: чтобы достичь хорошего управления людьми своего века, существует не один путь; для того чтобы принести пользу государству, не обязательно подражать древности. Тан-ван и Уван, став царями, возвысились благодаря тому, что не следовали древности; династии Инь и Ся были уничтожены из-за того, что не изменили старых ритуалов. А если так, то воистину тот, кто идет наперекор древности, не обязательно заслуживает осуждения, тот, кто следует ритуалу, не обязательно достоин похвалы. Государь! Не надо колебаться» [1, с. 137-138].

Также, в рамках этой концепции Шан Ян утверждает, что общество не статично и пребывает в постоянном развитии, из этого он делает следующий вывод: общество существовало относительно всей своей истории в разных социально-общественных состояниях, которые отображали его сущностные характеристики. «Итак, в древние века любили своих родственников и почитали корысть; в средние века почитали мудрых и радовались человеколюбию, а в позднейшие века стали ценить тех, кто занимает высокое положение, и почитать должности. Почитание мудрых означает, что истинным путем считается стремление превзойти друг друга достоинствами, но, когда появляется государь, исчезает нужда в мудрых. Любовь к родственникам означает, что корысть считается истинным путем, но, когда установлены справедливые меры, они препятствуют распространению корысти. Поведение людей в эти три периода не было противоречивым. Люди исчерпали свой путь — надлежало изменить его.

Вслед за изменениями, происходившими в веках, необходимо изменять и сам путь...» [1, с. 119-120].

Шан Ян классифицируют эти состояния на 3 этапа, которые охватывают всё историю развития общества. Данными этапами философ называет: естественное состояние, период правления достойных и период правления совершенно мудрых. Рассматривая эти периоды, мы можем проследить постепенное преобразование человека из существа, подчинённого своим естественными физиологическими и психологическими желаниями, в социально-общественного субъекта, руководствующегося в своих действиях высшим принципом всеобщего блага Фа.

Первый период (естественное состояние) Шан Ян характеризует как период, когда небо сотворило людей. Однако, как он утверждает, сотворенные люди были склонны ко злу и смуте, поскольку руководствовались своими эгоистическими стремлениями, что выражалось в любви к родственникам, а не ко всему народу, а также в корыстолюбии и удовлетворении своих желаний через агрессивно-силовое воздействие на других: «В те времена, когда возникли небо и земля и появились люди, люди знали своих матерей, но не знали своих отцов. Любовь к родственникам и корыстолюбие – таков был их путь. Так как они любили только своих родственников, то стали отделять своих от чужих, а корыстолюбие породило варварство. Люди множились, но так как они были охвачены стремлением отделять своих от чужих и корыстолюбием, то среди них воцарилась смута» [1, с. 219]. В это время царствовала смута и хаос, поскольку каждый человек стремился удовлетворить свои желания, пренебрегая благом и интересами других людей. Таким образом, можно сказать, что в данный общественно-исторический период происходила «война всех против всех» по причине целеполагающего эгоистического ядра человеческого существа, следовательно, из-за этого не смогло сформироваться полноценное здоровое государство. «В те времена люди уже стремились к превосходству над другими и пытались подчинить друг друга силой. Стремление к превосходству порождало ссоры, а попытки подчинения силой порождали споры. Были споры, но не было меры их разрешения, поэтому никто уже не мог жить спокойно» [1, с. 165].

Однако, конец этого периода наступает, как говорит Шан Ян, когда к власти приходят достойные (к примеру, Яо и Шу), и таким образом знаменуется начало нового периода — период правления достойных: «И тогда мудрые установили справедливые меры и привили бескорыстие, так что народ проникся человеколюбием. В эти времена была отвергнута любовь к родственникам, установилось почитание мудрых. Путь человеколюбивых — любовь, а путь мудрых — стремление превзойти друг друга» [1, с. 166]. Этот период характеризуется тем, как было сказано ранее, что

к власти приходят достойные путём обуздания воли народа и согласия самого народа на этот процесс. Люди принимают новый тип социально-общественных отношений, которые образуют достойные. Достойные в свою очередь приносят мир и процветание народу, устанавливают новую систему социальных отношений (иерархию), прививают народу гуманность и человеколюбие. В этот период происходит духовно-нравственное преобразование народа с помощью прививания ему достойными высоконравственных духовных принципов посредством обучения его на собственном примере. Кроме того, в этот период устанавливается следующий принцип: гуманные делают своей работой любовь и принесение пользы, а достойные делают своим путем выдвижения друг друга. Однако, не идеальность того времени диктуется тем фактом, что люди множились (без ограничений), и из-за того, что они долго делали своим путем выдвижения друг друга, возникла смута. По этой причине возникла необходимость в реформации социально-общественного устройства как государства, так и общества.

Это стало возможным, когда к власти пришли совершенно мудрые, что и стало причиной начала нового периода в истории социально-общественного состояния китайского общества. В первую очередь, совершенно мудрые установили свод законов, разграничив права мужчин и женщин, ввели систему наказаний (Син) для обуздания и регулирования народа, установили имущественные цензы, не позволявшие кому-либо претендовать на чужое имущество, создали институт чиновничества для контроля исполнения законов и поспособствовали возникновению должности правителя для установления должных законов в интересах не отдельно взятых личностей, а в интересах государства и для контроля исполнения своих обязанностей чиновниками. Данный период Шан Ян считает наилучшим, поскольку именно в это время устанавливается всеобщий руководящий принцип (Фа), благодаря которому в Поднебесной устанавливается мир, гармония и процветание, поскольку благодаря принципу Фа в государстве образуется принцип Син, в силу чего происходит духовно-нравственного преобразование как человека, так и народа в целом. Принцип Син, как было сказано ранее, - это особая социальнополитическая система, воздействующая на человека с помощью создания особой общественно-социальной среды, в которой человек не может совершать какие-либо поступки, не соответствующие принципу Фа. Это происходит по причине того, что в этой системе человек ограничивается социально-политическими догмами, представленными в виде закона, который он априори не может нарушить, боясь строго наказания. Но при этом, как говорит Шан Ян, «то, что мы называем полезным – это корень должного, но то, что в наш век называют должным, оказывается путем

злодейства. Ведь исправляющий народ если использует то, что тот ненавидит, необходимо кончит тем, что тот любит, а если использует то, что тот любит, необходимо потерпит поражение от того, что тот ненавидит» [1, с. 225]. Человек, проходя через то, что ему ненавистно, становится мудрее и совершеннее, поскольку благодаря преодолению трудностей человек совершает духовно-нравственное возвышения над самим собой, так как проходя через парадигму трудностей он приобретает особый пласт духовных, нравственных и физических навыков, которые характеризуют его возвышение над самим собой. Впоследствии, благодаря этим навыкам, человек сможет найти и осуществить «праведные желания», тем самым достигнув счастья как в своем сердце, так и в государстве. Таким образом, легисты в лице Шан Яна аргументируют важность и необходимость принципа Фа, так как, по их мнению, именно следование данному принципу и построение на его основе принципа Син ведёт Поднебесную на путь гармонии и величия, конец которого приведет государство в состояние гегемона, где весь народ посредством закона научится реализовывать и осуществлять свои желания, что и является в итоге главной целью в философско-политическом учении легизма. Исходя из всего сказанного выше, можно утверждать, что легизм - это политическая философия, которая в своей основе базируется на социально-антропологическом учении о человеке. Это учение, в свою очередь, является синтезом следующих концепций: учение о достижении желаний, идея обращения противоположных путей друг в друга и идея изменения состояния мира во времени. При этом важнейшим образом необходимо отметить, что легизм как философско-политическое учение не статично, т. е. пребывает в постоянном развитии, поскольку, как говорит Шан Ян, оно является отражением современной действительности, которая направлена на разрешение проблем, присущих самой действительности с помощью того способа решения, который в свою очередь является уместным и эффективным и позволяет найти истинный путь, ведущий к спасению и возвышению человека и народа в целом.

Библиографические ссылки

- 1. *Шан Ян*. Книга правителя области Шан / Пер. Л. С. Переломова. Москва: РИПОЛ классик, 2017.-426 с.
- 2. *Хань Фэй-цзы*. Книга закона и порядка. Советы разумному правителю / Пер. А. И. Иванова. Москва: Центрполиграф, 2019. 287 с.
- 3. *Гуань-цзы*. Древнекитайская философия / Собрание текстов: в 2 т. / Т. 2 Москва: Мысль, 1973. 384 с.
- 4. *Рыков, С. Ю.* Древнекитайская философия: Курс лекций / С. Ю. Рыков. Москва: ИФРАН, 2012. 312 с.
- 5. *Мариэтта Степанянц*. Восточные философии / М. Степанянц. Москва: Академический проект, 2011. 549 с.