

УДК 15
ББК Ю91(0)я73-1
Ф 333

Фёдоров А. А. История донаучной психологии: психософия: Учеб. пособие по курсу «История психологии» / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2005. 102 с.

ISBN 5-94356-276-1

В данном учебном пособии рассмотрен исторический путь психологии от первых попыток психософского осмысления внутреннего мира человека до начала оформления ее в научную дисциплину. Также рассмотрены некоторые особенности истории психологии как науки, предложена бинарная систематизация ее методологических установок. Пособие предназначено для студентов факультета психологии.

Рецензент
канд. психол. наук О. Н. Первушина

Рекомендовано к печати Ученым советом факультета психологии

ISBN 5-94356-276-1

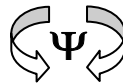
© Новосибирский государственный
университет, 2005

РАЗДЕЛ II

ПСИХОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Ψ

Ψ

Учение о душе в философии Древней Индии

Древнеиндийская философия формировалась на основе, отличной от античной. Если в Древней Греции философия начинается с *сомнения* в достоверности мифологического мировосприятия, то в Древней Индии она зарождается как *комментарий* к Ведам.

Справка

Ведами (от санскр. – знание) называется совокупность наиболее ранних текстов на древне-индийском языке, созданных с середины II тыс. до н. э. до VI в. до н. э. Известны четыре Веды: «*Ригведа*» (собрание гимнов), «*Яджурведа*» (собрание жертвенных формул), «*Самаведа*» (собрание песнопений) и «*Атхарваведа*» (собрание заклинаний). В каждой Веде выделялись четыре части: *самхиты* (религиозные гимны), *брахманы* (книги, написанные брахманами (жрецами) и для брахманов, в которых толковался сокровенный смысл ритуалов), *араньяки* (книги лесных отшельников) и *упанишады* (религиозно-философские комментарии к Ведам), с которых собственно и начинается древнеиндийская философия.

Но хотя именно в упанишадах происходит первичное философское осмысление Вед, настоящий интерес для нас представляют *даршаны*, с воз-

Даршана (дословно «видение») – в др.-инд. философии обозначение систем взглядов, сопоставимое с понятием школы в западно-европейской философии.

никновения которых начинается так называемый эпический этап развития древнеиндийской философии (600–200 гг. до н. э.). Хотя обычно к даршанам относят шесть ортодоксальных систем (*астика*), признающих высший авторитет и священность Вед (вайшешика, сáнкхья, йога, мимáнса, ньяя и веданта), к ним порой причисляют и три оппозиционные системы (*настика*), которые подвергают авторитет Вед сомнению (локаята, буддизм и джайнизм).

мимáнса, ньяя и веданта), к ним порой причисляют и три оппозиционные системы (*настика*), которые подвергают авторитет Вед сомнению (локаята, буддизм и джайнизм).

Понимание души в астических системах

Многие историки психологии считают, что наиболее важными для понимания психологической мысли Древней Индии являются два понятия: *Атман* и *Брахман*. Эти понятия представлены уже в Ведах, араньяках и упанишадах, однако детальная их разработка происходит в астических системах, особенно в **веданте**. Определение этих терминов довольно трудно, поскольку их употребление крайне запутано. Так, в ранних упани-

нишадах термины «А́тман» и «Брахма́н» употребляются иногда безо всякого соподчинения, как синонимы. В самом общем смысле *Атман* (санскр. – дыхание, душа) – субъективное духовное начало человека, его «Я», душа. Он противостоит *Брахману*, который соответствует безличному духовному началу, сути жизни, единству бытия, существующего независимо от человека. Но поскольку Брахман осознает себя, он становится Атманом. Получается, что, хотя Атман отличается от Брахмана, он одновременно и является Брахманом, что приводит к возникновению идеи о тождестве этих сущностей. Любопытно, что Атман имеет вполне определенную форму – он антропоморфен, т. е. повторяет строение тела человека. Так, в Брихадараньяка Упанишаде написано, что «вначале все было лишь Атманом в виде пуруши». В учении веданты Атман (индивидуальная душа) может существовать в

Пу́руша (санскр. – человек, мужчина) – вселенская душа, первочеловек, из частей тела которого возникла Вселенная.

четырёх состояниях психики: бодрствование, сон со сновидениями, глубокий сон и запредельное состояние. В каждом последующем состоянии реальность предыдущего отрицается, становясь иллюзией. Когда человек бодрствует, он отождествляет себя с собственным телом. Во сне со сновидениями он все еще сознает объекты, которые сохранились в памяти, а потому в нем еще продолжает жить чувство собственной ограниченности. Погружаясь в глубокий сон, человек перестает быть познающим субъектом, но и в этом случае сознание не полностью отсутствует, поскольку человек, проснувшись, может сказать: «Я спал без снов». И только в запредельном состоянии душа становится бесконечной, полностью сливаясь с Брахманом. Так как астические даршаны признают существование трансцендентного мира и бессмертие души, то в веданте разрабатывается уче-

Метемпсихоза (греч. – перевоплощение) – учение о переселении душ.

ние о *метемпсихозе*. Ключевыми понятиями здесь являются *карма* и *сансара*. *Сансара* воплощает в себе идею родственности всего живо-

го и перехода между его формами, означающего, что перерождение возможно не только в форме человека, но насекомого, животного и даже бога. *Карма* как бы дополняет понятие сансары и означает общую сумму всех совершенных поступков, которые определяют характер нового рождения.

Согласно **вайшешике**, другой астической даршане, душа человека состоит из двух частей: *атмана* и *мана́са*. Атман – основа и носитель всех явлений сознания – существует в двух формах: паратман (высший дух) и дживатман (индивидуальная душа). *Манас* – это внутреннее чувство, воспринимающее душу, познание, чувства и волю. Если пять органов чувств воспринимают внешние объекты, то манас – это внутреннее чувство для восприятия индивидуальной души и ее свойств – удовольствия, боли и т. п.

Манас в отличие от Атмана принадлежит телу и подвержен уничтожению, в то время как Атман бессмертен и продолжает существовать после гибели тела. Интересно, что физическую Вселенную вайшешика объясняла исходя из атомистической теории. При этом манас подобен атому, так как он бесконечно мал и неделим.

В учении **ньяи** манас также выступает как шестое чувство, которое является внутренним и нематериальным. Но следует отличать манас (ум) от «Я» (души, Атмана). Желание, отвращение, удовольствие и боль – все это качества души. Они не могут принадлежать физическим субстанциям, поскольку не являются физическими качествами, воспринимаемыми внешними чувствами. Значит, мы должны признать, что они представляют собой специфические свойства некоторой субстанции отличной от всех других физических субстанций. В этой даршане развивается теория, согласно которой привязанности, желания, любовь, ненависть и т. д. возникают из-за связи Атмана с объектами, что заставляет «Я» действовать, вовлекаться в круговорот рождений и смертей. Поэтому «Я» – это, прежде всего, действующая сила, всепроникающая и вечная. Правильное познание освобождает человека от вовлеченности в мир, и «Я» становится чистой субстанцией, которая уже не связана с сознанием. При этом конечной целью является не достижение счастья, а освобождение от страданий. В итоге существуют тело, чувства, ум (манас) и индивидуальное «Я», носитель желаний и чувств. С точки зрения ньяи, неправильно думать, что я – это мое тело и ум, я – это ни то, ни другое. Только поняв это, человек освобождается от страданий и боли.

В **йоге** свободная душа связана с физическим телом и *тонким телом*, которое состоит из чувств, интеллекта, эмпирического «Я» и манаса. Важным в йоге является термин «читта», который означает совокупность модификаций ума. Читта отличается от манаса, представляющего собой внутреннее чувство. Когда ум-читта связан с каким-либо объектом через ум-манас, он принимает форму этого объекта. «Я» познает объекты через модификации ума-читты, которые соответствуют формам познаваемых объектов. Как пишут С. Чаттерджи и Д. Датта, «хотя Я в действительности не претерпевает никаких изменений, или модификаций, однако ввиду своего отражения в меняющихся состояниях и процессах ума-читты оно должно быть, по-видимому, субъектом изменений и проходить через различные состояния ума-читты, подобно тому как луна кажется движущейся, когда мы видим ее отраженной в движущихся волнах» [15]. Читта состоит из трех *гун*, которые могут находиться в состоянии конфликта или равновесия:

- *саттвы* (сущность), которая лежит в основе удовольствия и является источником положительных эмоций;

- *раджаса* (энергия), источник движения и страдания;
- *тамаса* (инертность), которая является пассивным началом, порождающим апатию и безразличие.

Различное сочетание гун выражается в следующих пяти ступенях читты:

- *кишипта*, рассеянное состояние, когда ум блуждает от одного предмета к другому;
- *мудха*, притупленное состояние, отражающее стремление ко сну или пороку;
- *викишипта*, умиротворенное состояние;
- *экагра*, сосредоточение ума на одном предмете размышлений;
- *нироддха*, состояние абсолютного покоя, характеризующееся полным отсутствием мыслительной деятельности.

Заметим, что первые три состояния с йогой несовместимы, так как уму в них присущ элемент раджас. Оригинальным достижением йоги стала медитация, которая так или иначе входила в большинство древнеиндийских философских систем. Эта йогическая техника, направленная на достижение

Медитация (лат. — размышляю) — действия, направленные на приведение психики человека в состояние углубленной сосредоточенности.

особого состояния сознания, может рассматриваться как одно из первых направлений практической психологии.

Даршана **санкхья**, используя гуны, разработала классификацию психологических типов личности. Высшим считается тип *саттвика*

(преобладание саттвы). Такой человек бесстрастен, ясен и гармоничен. Люди раджаса (*раджасика*) предприимчивы и страстны. Люди тамаса (*тамасика*) — темны, ленивы и апатичны. Впоследствии эта классификация была детально разработана в Аюрведе. Так, тип саттвика представлен, к примеру, следующими группами (всего семь) [12]:

- брахмакая (имеющий черты Брахмы) — отличается чистотой мыслей и поведения, почтителен, набожен, гостеприимен;
- махендракая (имеющий черты Индры, бога грозы) — характеризуется смелостью, доблестью, добрым отношением к низшим;
- варунакая (имеющий черты Варуны, бога вод) — ему свойственны смелость, доблесть, терпеливость, нетерпимость к несправедливому;
- кауверакая (имеющий черты Куберы) — отличается рассудительностью, богатством, склонностью к искусствам и др.

Аюрведа (санскр. — наука о долголетию) — древнеиндийская медицинская система.

Тип раджасика состоит, например, из следующих групп (всего их шесть):

- асурасаттва (имеющий черты асуров, злых духов) – стремится к богатству и власти, имеет устрашающую внешность, безжалостен;
- шакунасаттва (имеющий черты птицы) – склонен к половым излишествах, обжорлив, нетерпелив и непостоянен и др.

Люди тамаса делятся на три группы:

- пашусаттва (имеющий черты домашнего животного) – предрасположен к лени, грязен; его поведение напоминает поведение животного;
- матсьясаттва (имеющий черты рыбы) – люди этого типа постоянно ссорятся между собой, они непостоянны, как рыбы, глупы, любят воду;
- ванаспатьясаттва (имеющий черты растения) – любит пребывать в одном и том же месте, склонен к чрезмерному обжорству и питью.

В последней астической системе – **мимансе** – развивается представление о душе как вечной и бесконечной субстанции, которая хотя и связана с телом, но не умирает вместе с ним. При этом сознание выступает как своеобразная функция души, актуализирующаяся при восприятии какого-нибудь объекта. Интересно, что «Я» может выступать не только как субъект познания, но и как объект (в том случае, когда мы думаем о себе, т. е. о своем «Я»).

Выводы

Можно предположить, что если Атман является аналогом западноевропейского термина «душа», которая является трансцендентальной субстанцией, то термин «манас» можно сопоставить с сознанием, которое связано с телом и погибает вместе с ним. Тезис о тождестве Брахмана и Атмана является, по сути, тезисом о тождестве мира и души, объекта и субъекта. Эта идея получила свое распространение и в древнегреческой философии в виде идеи о параллелизме микрокосмоса (человека) и макрокосмоса (Вселенной). Изначально присущий древнеиндийской мысли дуализм Ноэль Смит объясняет тяжелыми экономическими условиями, которые привели к тому, что брахманы сконструировали сверхъестественную реальность, объявив физический мир иллюзией [13]. Что касается взаимодействия души и тела, то в астике атман трактуется как «внутренний повелитель», следовательно, душа повелевает телом.

Психологические взгляды в настике

В определенном смысле настические идеи более близки к современной психологической мысли. Основным признаком настике является неверие в существование трансцендентного мира, отрицание дуализма и жизни после смерти. Буддизм и джайнизм, однако, стоят несколько особняком, поскольку в их учениях сохраняется тезис о будущей жизни.

Джайнизм представляет собой религиозно-философское учение, оформившееся в VI–V вв. до н. э. Его основателем считается Вардхамана, прозванный впоследствии Джина (санскр. – победитель). Эта система предписывает своим последователям крайний аскетизм и соблюдение

Ахинса (санскр. – непричинение вреда) – воздержание от нанесения вреда живому. В джайнизме столь строго следовали этому принципу, что подметали перед собой дорогу, чтобы случайно не раздавить жука или муравья.

многочисленных правил, особенно *ахинсы*. Джайны считали, что мир состоит из двух субстанций: *дживы* (души, вообще живого) и *ад-живы* (неживого). Джива может быть связанной с материей (несовершенное состояние, наполненное страданием) и освобожденной от нее (совершенное состояние блаженства, или мокши). Решающую роль в переходе из несовер-

шенного в совершенное состояние играет этическое воспитание личности. При этом важным принципом, носящим психологический характер, предстает *нравственная активность человеческой личности*. Лишь деятельность самого человека приводит его к самосовершенствованию (в пределе – он вырывается из круга сансары). И эта тяга к совершенству является неотъемлемым свойством души, которая таит в себе безграничные потенциальные возможности. Этот тезис имеет много общего с современной гуманистической психологией и ее теорией самоактуализации.

Нельзя не отметить концепцию познания, разработанную джайнизмом. Назывались пять путей познания, из которых три являются сверхчувственными. Но кроме них существует и два обычных пути познания, свойственных каждому индивиду: *мати* и *шрута*. Мати – это познание, получаемое посредством чувств и ума. Иначе говоря, мати представляет собой совокупность восприятия, памяти и рассуждений (мышления). Шрута – это знание, получаемое от других в устной или письменной форме. Шабельников считает, что «шрута – прообраз социокультурной основы знания, выделявшейся затем Г. В. Ф. Гегелем, Л. С. Выготским и К. Г. Юнгом» [14. С. 33]. Это, по-видимому, вольное толкование, тем более что по Юнгу, например, содержание коллективного бессознательного (видимо, шрута) никогда не было сознательным. В то время как джайны полагали, что мати (индивидуальное знание – несомненно, сознательное) предшествует шрута.

Локаята представляет собой исключительно материалистическое учение. Эта система отрицает существование и бога, и души (и Брахмана, и Атмана). В отличие от джайнизма локаята (особенно ее поздний вариант – *чарва́ка*) отвергает аскетизм, признавая единственной целью человеческой жизни получение наслаждения. Поэтому локаята является единственным философским учением Древней Индии, практикующим последовательный *гедонизм*. В этой даршане единственным надежным источником познания считается восприятие, поскольку мышление часто приводит к ошибкам и

Гедонизм (греч. – наслаждение) – этическое учение, которое рассматривает наслаждение как высшее благо, считая стремление к удовольствию основной движущей силой человеческого поведения.

ложным умозаключениям. Что касается души, то, как уже указывалось, приверженцы локаяты отрицают существование этой нематериальной субстанции. Однако они признают наличие сознания, которое трактуется как внутреннее чувство, позволяющее человеку воспринимать собственные «психические» состояния (боль, удовольствие и т. д.). Человек, таким образом, предстает как тело, обладающее сознанием, которое материально и погибает вместе с телом. В некотором смысле сознание является функцией тела, что напоминает диалектико-материалистический принцип, гласящий, что сознание – это функция высокоорганизованной материи, т. е. мозга.

Буддизм – самая известная настическая система, превратившаяся впоследствии в одну из трех мировых религий. Основателем буддизма является индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший имя Будды, т. е. просветленного.

Сиддхартха Гаутама
(VI–V вв. до н. э.)

Принц из кшатрийского рода Шакьев, основавший буддизм.

Основная концепция буддизма представлена в четырех благородных истинах:

- существует страдание;
- причиной страдания являются желания;
- существует освобождение от страданий, заключающееся в уничтожении желаний;
- существует путь, ведущий к освобождению от страданий, заключающийся в правильных мыслях, действиях, словах, образе жизни и т. д.

Легенда

Согласно преданию, новорожденный Сиддхартха имел на теле знаки будущего мудреца или правителя. Его отец, желая, чтобы царевич стал именно великим монархом, полностью изолировал сына от столкновений со страданиями мира в роскошном дворце. Но однажды во время охоты принц встретил похоронную процессию и понял, что все люди смертны; встретил больного и понял, что никто не может избежать болезней; встретил нищего и осознал, что бедным может стать каждый; встретил мудреца и понял, что единственный путь к избавлению от страданий – путь размышления. Тогда Сиддхартха тайно покинул царский дворец, бросив жену и сына, и вступил в орден аскетов. Но аскетические подвиги не приблизили его к пониманию, и тогда царевич, отказавшись от аскетизма, сел для углубленного созерцания под дерево. Выдержав угрозы и искушения демона Мары, он постиг просветление, стал совершенным мудрецом, пробудившись к истине, т. е. Буддой. Тридцать пять лет проповедовал Будда свое учение, а потом умер, или, как говорят буддисты, отошел в окончательную нирвану, навсегда выйдя из круговорота смертей-рождений сансары.

Что касается страданий, нас интересует прежде всего их психологическая трактовка. В этом смысле страдание сопряжено с ожиданием потерь и неудач, в основе которого лежит чувство страха, неотделимое от надежды.

Буддизм отрицает существование атмана, утверждая, что никакой индивидуальной души нет, а личность представляет собой лишь упорядоченное сочетание групп элементарных психофизических состояний (*дхарм*), подверженных постоянному возникновению и исчезновению. Это представление о душе (точнее, ее отсутствии) вытекает из буддийского закона, согласно которому все в мире подвержено постоянному измене-

Поток сознания – теория Джемса о том, что сознание представляет собой поток непрерывно сменяющих друг друга индивидуальных психических состояний, а потому разложение сознания на элементы невозможно.

нию. В античном мире схожего представления придерживался Гераклит, которому принадлежит знаменитое высказывание «Все течет, все изменяется». Таким образом, внутренний мир человека – это не душа, а поток психических состояний. Нельзя не отметить сходство этого представления с концепцией американского психолога Уильяма Джемса, предложившего

концепцию *потока сознания*. Итак, личность – это сочетание *дхарм*, которые называются *скандхи*. Их буддисты насчитывают пять:

- материя (*рупа*);
- чувства приятные, неприятные и нейтральные (*ведана*);
- психические факторы, ответственные за деятельность и формирование кармы, а также способности, стремления, волевые импульсы, мотивы (*сансара*);
- способность к различению и образованию представлений и понятий, куда включается и восприятие (*санджня*);
- сознание, включая сознание самого себя (*виджняна*).

При этом и вся группа в целом, и все составляющие ее элементы находятся в процессе постоянного изменения. Можно сказать, что с психологической точки зрения человек и есть совокупность *скандх*.

Подводя итог, отметим еще раз, что буддизм отрицает индивидуального субъекта. Для буддизма личность – иллюзия, поэтому не может существовать и социальных отношений. Он рекомендует отказаться от семьи, спутников, друзей, вообще любых социальных связей. Целью жизни становятся автономия, одиночество и интровертность.

В дальнейшем буддизм распался на две школы: *хинаяну* (малая колесница) и *махаяну* (большая колесница). Если хинаяна следует в психологических аспектах идеям, рассмотренным выше, то в махаяне отрицание реальности мира и души находит свое логическое завершение: отрицается даже наличие *дхарм*.

Психологические идеи в Древнем Китае

Философия Древнего Китая значительно отличается от философии и Древней Индии, и Древней Греции, которые между собой гораздо более схожи, нежели каждая из них в отдельности с философией Китая. Это крайне затрудняет исследование учеными Запада древнекитайских доктрин, в том числе и вычленение в них психологических аспектов, при этом одной из главных проблем является поиск слов, которые могли бы адекватно отразить тот смысл, который вкладывали в свои термины китайские философы.

Несмотря на то, что отличительной чертой китайской философии является *антропоцентризм*, в ней довольно-таки мало собственно психологических идей.

Антропоцентризм – концепция, согласно которой человек – центр и высшая цель мироздания.

Так, **конфуцианство**, одно из ведущих учений Древнего Китая (наряду с даосизмом и буддизмом), представляет собой, прежде всего, этико-политическое учение, в кото-

ром главное место занимают вопросы, касающиеся нравственной природы человека, семьи и управления государством. Можно, однако, выделить следующие идеи в учении Конфуция, носящие психологический характер. Во-первых, это идея о совершенствовании, целью которого является достижение уровня идеального человека, «благородного мужа», соблюдая *дао* (моральный закон). Если отбросить культурные различия, то можно увидеть большое сходство этой идеи с гуманистической психологией, в которой красной нитью проходит мысль о самоактуализации. Наряду с этим, как ни странно, можно проследить и параллели с бихевиоризмом. Конфуция, как и представителей этой школы, не интересовали вопросы о психике и сознании. Он рассматривал человека как носителя социальной роли, а главной целью своего учения поставил нахождение методов, которые позволили бы лучше управлять обществом. Это созвучно с тезисом радикального бихевиоризма о том, что основная цель психологии заключается в контроле и предсказании. Интересно, что, отвечая на вопрос о том, как лучше управлять людьми (с помощью добродетели или насилия), Конфуций выбирал «мягкий» способ. Это весьма похоже на идею Скиннера (основателя радикального бихевиоризма), согласно которой позитивное подкрепление эффективней наказания. Стоит отметить, что выбор в пользу добродетели продиктован одним из главных

Конфуций
(551–479 гг. до н. э.)

Чаще всего именуется Кун-цзы (учитель Кун). Основатель конфуцианства. Главное сочинение Конфуция – «Лунь-юй» (Беседы и поучения).

понятий конфуцианства – *жэнь*. Этому термину трудно найти эквивалент в русском языке, но его смысл ближе всего к таким понятиям как гуманность, человечность. Жэнь является основным человеческим качеством, которым наделен благородный муж, но которого лишен простолудин.

В даосизме одной из основных идей, которые можно отнести к психологическим, является представление о человеке как о единстве трех психофизических сил: цзин, ци и шень.

Цзин – это семя, из которого создается физическое тело человека. Цзин присутствует в теле человека как сексуальная энергия (весьма похоже на либидо в психоанализе Фрейда). Можно выделить два вида цзин. Первый соответствует тому, что унаследовано человеком от родителей (генотип), второй – тому, что он накапливает в течение своей жизни.

Ци – это материально-духовная основа мира, которая на самой низшей ступени является сугубо вещественной, а на высшей – исключительно «тонкой», соответствуя понятию «душа».

Шень – это обозначение человека как целого, обладающего и плотью, и сознанием. Можно говорить о том, что шень – это «Я» человека, его духовная энергия.

Одним из ключевых понятий в даосизме является *дао*. Дао при этом трактуется гораздо шире, чем в конфуцианстве, и представляет собой вездесущий естественный закон природы, управляющий миром. В своем поведении человек должен следовать дао. При этом даосы основным принципом считали недеяние (*у вэй*), поскольку любое действие, выпадающее из естественного хода событий, исполнено зла и означает пустую трату сил. Таким образом, если пытаться трактовать данную идею психологически, даосизм в определенном смысле противостоит деятельностному подходу в психологии, который как раз деятельность считает главным источником развития человека.

Завершая обзор психологических идей Древнего Востока, хотелось бы отметить, что многие историки психологии отмечают крайне малую изученность древнеиндийской и древнекитайской психологии. При этом наибольшее внимание исследователей приковывает буддизм, поскольку и в настоящее время в его рамках происходит разработка теорий, которые имеют значительную психологическую направленность. Несомненно, что дальнейшее изучение наследия Востока положительно скажется на развитии психологии, дочери философии Запада. Быть может, включение идей древневосточных мыслителей даст современной психологии столь же мощный толчок к развитию, какой в свое время получила философия Шопенгауэра, вобравшая в себя достижения древнеиндийской мысли.