

Марина Александрова

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПСИХОЛОГИИ

От Платона до психологии третьего
тысячелетия

Марина Александрова

**Путешествие в мир психологии.
От Платона до психологии
третьего тысячелетия**

«Издательские решения»

Александрова М.

Путешествие в мир психологии. От Платона до психологии
третьего тысячелетия / М. Александрова — «Издательские
решения»,

ISBN 978-5-44-960570-2

Предлагаемая работа носит характер учебного пособия, составленного на основе курса лекций, прочитанных для студентов психологического факультета НГУ. В книге представлен подробный анализ основных психологических учений, начиная с периода античности и до наших дней. Особое внимание уделено современному этапу в развитии психологических воззрений — психосинтезу, трансперсональной психологии, духовной психологии. Книга может быть полезна для всех, кто изучает психологию и занимается самопознанием.

ISBN 978-5-44-960570-2

© Александрова М.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Предмет истории психологии. Основные периоды	6
Глава 2. Психологические воззрения античных философов	8
Глава 3. Психологические воззрения в восточных религиозно-философских учениях	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Путешествие в мир психологии От Платона до психологии третьего тысячелетия

Марина Александрова

© Марина Александрова, 2019

ISBN 978-5-4496-0570-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Предмет истории психологии. Основные периоды

Хотя психология как наука существует сравнительно недавно, психологические воззрения в недрах философских и религиозно- философских учений возникли достаточно давно. Как известно, изначальное античное определение психологии звучит как «наука о душе», а о душе с древних времен у людей существовали самые разнообразные представления, зафиксированные в различных текстах, дошедших до нас. Современная наука дает определение психологии как науки о законах функционирования психики. Отсюда история психологии описывает и объясняет, как эти факты и закономерности открывались человеческому уму. Поэтому ее предметом является деятельность людей, занятых исследованием законов психической и душевной жизни. Задачи истории психологии заключаются в следующем:

- исследовать, как изменялись представления о предмете психологии;
- выявить основные закономерности развития психологических знаний, характерные для каждой исторической эпохи;
- раскрыть взаимосвязь психологии с другими науками и с общественными запросами;
- показать роль личности в становлении науки.

Основным методом истории психологии является метод теоретической реконструкции, описание и научный анализ систем прошлого.

Возникновение самых первых научных представлений о душе относится приблизительно к VI в. до н. э. Можно выделить два основных периода в развитии психологических знаний:

- период – с VI в до н.э. до середины XIX в. – развитие психологии в недрах философии;
- период – с сер. XIX в. по настоящее время – развитие психологии как самостоятельной науки.

Поэтому говорят, что психология имеет долгое прошлое, но краткую историю.

В то же существует и другая периодизация истории психологии, предложенная известным швейцарским психологом К.Г.Юнгом. Эта периодизация соотносится с тремя различными типами психологии:

Духовная психология – раздел философии или религии, который рассматривает все человеческие ценности интроспективно и интуитивно как верования, интуитивные представления или трансцендентальные восприятия. Главным предметом изучения является душа. Человек рассматривается как духовное существо, использующее тело для получения конкретного опыта и приобретения определенных способностей, которые могут рассматриваться лишь в соприкосновении с материей. Телесное существование является результатом падения и как такое имеет негативное значение. Такая психология ярко выражена в христианской патристике и у Платона. Эта психология тесно связана с этикой. Ее цель – самосовершенствование человека. Она дает возможность понять, каким образом душа, запутавшаяся в тенетах тела, может освободиться и вернуться в свое первичное состояние, вместе с осознанием приобретенного опыта.

Этот вид психологии в первую очередь развивался на Востоке, а также повсюду, где преимущественное внимание уделялось религиозным и этическим ценностям. При этом различные религиозные и философские по-разному формулируют такую психологию, нередко она лежит в основе оккультных систем.

Духовная психология доминирует над другим типом психологии с древних времен (VII – VI вв. до н.э.) до начала XIX в.

Физиологическая психология. Рассматривает все психические явления (ощущения, внимание, чувства, представления, мысли, волевые действия) как строго обусловленные физиологическими процессами. Метод такой психологии строго эмпиричен, это экспериментальная психология, пользующаяся чисто научным методом. Многие ученые под «психологией» имеют в виду именно ее. Считается, что начало ей положил Аристотель. От него линия современной научной психологии проходит через Галена и средневековых физиологов до Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Милля, В. Вундта, У. Джемса и современного бихевиоризма.

С начала XIX в., времени «Великой дифференциации наук», данное направление в психологии стало преобладающим. Именно тогда О. Конт провозгласил «Смерть метафизике!» и «Да здравствует позитивная наука!» К сфере «метафизике» относились все абстрактные знания, религиозно-философские и этические системы, а также такие понятия, как «душа», «Бог», «ценности» и др. Под позитивным знанием понималось чисто научное знание, то есть основанное на опыте и эксперименте. Прежде всего, реформа затронула сферу гуманитарного знания, предлагалось все науки о человеке и обществе строить наподобие естественных наук. О. Конт считается основателем современной социологии, которая в его интерпретации звучала как «социальная физика». Психология в рамках данной парадигмы, оформившись как самостоятельная научная дисциплина, стала рассматриваться как раздел естественных наук.

Аналитическая психология. Имеет дело прямо и непосредственно с фактами душевной жизни. Душевная жизнь человека рассматривается здесь как отдельная область, обладающая большей или меньшей автономией, и все, что происходит в этой сфере, является предметом изучения.

В то же время душа не рассматривается отдельно от тела. Но она движется от тела к тому, что называет душой («психеей»). И если строго научных психологов можно сравнить с лаборантами, изучающими отдельные психические элементы, то «аналитик» – это целитель, заботящийся о функциональном равновесии психического организма как целого.

Иными словами, аналитическая психология изучает факты психического функционирования и структуру, возникающую во взаимоотношениях этих фактов, то есть поведение целостной души. Аналитическую психологию от физиологической отличает еще и целенаправленность – она существует не ради исследования, а в интересах восстановления душевной целостности. Целостной стать должна прежде всего душа, при этом подразумевается тождественность души и тела. К.Г.Юнг считал, что различие души и тела – искусственная дихотомия. Западный человек с целью изучения разделил физическое и духовное, в то время как в человеке они неразрывно связаны. Автор считает временем появления этого типа психологии середину XX века. Именно этот период характеризуется началом процессов интеграции наук и других областей знания.

Глава 2. Психологические воззрения античных философов

Первые наиболее ранние представления о душе мы находим в воззрениях античных философов. Они развивались в рамках общих философских теорий. Одно из наиболее ранних и целостных представлений о душе мы находим у Гераклита, жившего в VI – V вв. до н. э. Он одним из первых ввел название «псюхе» для обозначения человеческой душе. Всякая индивидуальная душа, по Гераклиту, подчинена Логосу – мировой душе и одновременно закону, управляющему миром. В каждой душе различным образом сочетаются 4 состояния вещества – сухое и влажное, горячее и холодное. При этом душа ребенка представляет собой сочетание влажного и холодного, душа взрослого – сухого и горячего.

Гераклит развивал интересные идеи о процессе познания. Так, он считал, что есть два вида познания – познание внешнего мира и познание Логоса (соответственно аналогично чувственному и рациональному познанию. При этом чувственное познание он ценил невысоко, считал его поверхностным. «Многообразие не научает мудрости» – утверждал философ. Истинная мудрость заключается в познании истины, которая представляет собой познание Логоса.

У Гераклита мы находим также интересные идеи о влиянии характера человека на способность правильного восприятия мира. Так, он считал: «Плохие свидетели глаза и уши для тех, кто имеет грубые души».

В философии Пифагора (VI в. до н.э.) воззрения о душе сформировались под значительным влиянием персидской и индийской мистики, что шло вразрез с античной традицией. Согласно его представлениям, душа является бессмертной и перевоплощается в разные тела. Души подчинены богам.

Большое место в учении Пифагора занимают проблемы нравственного самосовершенствования и религиозного благочестия. Религия и мораль – основы социальной стабильности. Причина несчастий человека – его собственные пороки, дурные поступки:

«Делай лишь то, что потом в горе тебя не повергнет». В то же время большинство людей уже рождаются с грузом несчастий, они сами их навлекают на себя неправильной жизнью и очень немногим удается сбросить с себя это бремя, большинство людей живут, ослепленные Роком. Человек должен учиться мудрости: «Бессмертные боги мудрых людей не повергнут свыше их силы страданий». Стремление к нравственному совершенству также избавит от страданий и позволит познать тайны мира. Необходимо вести умеренный образ жизни, воздерживаться от излишеств и страстей, вести счет добрым делам и обличать себя за дурные поступки.

Мудрость и нравственное совершенство должны привести человека к бессмертию: «После того, как очистишь душу свою совершенно, станешь ты богом бессмертным, смерть раздавившим стопую».

Пифагорейский союз, или община, созданная Пифагором и его учениками, имела целью освоение практических методов очищения души и нравственного совершенствования.

Представители греческой натурфилософии, «стихийные материалисты», связывавшие первопричину возникновения мира с каким либо конкретным веществом, связывали с ним и происхождение души (огонь, вода, воздух). В воззрениях Демокрита, который считается одним из основателей атомистической теории, душа представляет собой огненное соединение постигаемых разумом частиц, имеющих шаровидную форму и огненную силу и являющихся также телом. Душа, таким образом, является совокупностью наилегчайших атомов, имеющих идеальную шаровидную форму. Существенной частью души является разум. Души подчиня-

ются Логосу – мировому закону, при этом они смертны и умирают вместе с телом, рассыпаясь на составляющие их частицы.

Типологии темперамента и характера. Во взглядах Гиппократ, древнегреческого целителя, мы находим зачатки учения о темпераменте. Душевные свойства в представлениях Гиппократ зависят от телесных. При этом определяющим фактором является преобладание в теле того или иного вида жидкой субстанции. Так, преимущественное влияние крови формирует устойчивый тип сангвиника, человека уравновешенного, энергичного и оптимистичного; преимущественное влияние слизи – флегматика, человека медлительного, устойчивого, при этом малоактивного и низкоэмоционального. Преобладание желчи дает начало темпераментам неустойчивым, при этом желтая желчь формирует холерика, человека сильного, энергичного, но эмоционально неуравновешенного, крайне порывистого, под преимущественным влиянием черной желчи находятся меланхолики, люди высокоэмоциональные, но замкнутые, для них характерны малая активность и пессимизм.

Одна из первых попыток представить типологию характеров была предпринята Феофрастом, учеником Аристотеля в IV в. до н.э., в работе, которая так и называлась: «Характеры».

Поскольку античные и современные представления о личности и характере существенно различаются, постольку с нашей точки зрения его характеры – это скорее социальные типы, хотя они и являются носителями определенных человеческих качеств – трусости, тщеславия, высокомерия, жадности и др. «Характеры» Феофраста предстают перед нами как лишенные индивидуальности воплощения определенных (причем исключительно негативных) свойств, принадлежащих низшим и средним слоям общества (торговцы, ростовщики, зажиточные крестьяне, представители старой земельной аристократии, демократы).

Типичные черты здесь выражены достаточно ярко. Каждый характер включает в себя определение, моральную оценку и иллюстрацию (поведение в той или иной ситуации). Среди них есть так называемые вечные типы – скупой, лстец, трус, и в то же время

– носители свойств, присущих данной конкретной эпохе и малопонятные для нас (подлюбие, приверженность олигархии, опсиматия).

Причину того, что в типологии Феофраста предстают лишь носители отрицательных свойств человеческой натуры, можно усмотреть в особенностях античного философского мировоззрения, согласно которому идеальной нравственной нормой представлялась жизнь ученого-философа, которую в том числе вел сам Феофраст. В то же время реальный мир представлялся скопищем всего низменного, а люди, его населяющие – носителями пороков и низменных страстей.

Одним из первых античных авторов, создавших наиболее развернутую концепцию души, является Платон (V – IV вв. до н.э.), основатель идеалистической традиции в философии; в некотором смысле его можно назвать продолжателем идей Пифагора. Платон считал, что каждая материальная вещь имеет в качестве первоосновы свою идею, и в этом смысле душа человека является идеей для его тела. Поскольку идеи вечны, вечной является и душа. Она постоянно пребывает в царстве идей, которые представляют собой истинное бытие, в то время как наш материальный мир является всего лишь царством теней. Время от времени душа спускается на землю, воплощаясь в физическом теле. Цель каждого воплощения – получение опыта и развитие. Высшей целью развития души является созерцание Бога и истинного бытия: «Мысль души питается содержанием истины».

У Платона мы впервые встречаемся с попыткой анализа души. Так, по его мнению, душа состоит из трех частей. Высшая часть души – разумная – находится в голове. Средняя – волевая, или стратегическая, пребывает в сердце. Низшая часть души (растительная, или вожделеющая) размещается в печени. Характер человека и его образ жизни непосредственно зависят от того, какая часть его души является наиболее развитой. Последнее обстоятельство обусловлено, в свою очередь, поведением человека в предшествующей жизни. При этом низменная,

или воделеющая душа встречается у простых людей, занятых физическим трудом. Стратегическая душа порождает воинов, а разумная – удел философов. Соответственно и нравственная ориентация человека связана с преимущественным развитием той или иной части души. В низменной части ее господствуют инстинкты и примитивные потребности (алчность, стремление к наслаждению и т.д.). Все прекрасное и возвышенное в человеке связано с царством идей, а все злое и низменное – с телом и с царством материи в целом. Тело становится темницей для души. В то же время оно должно быть использовано душой для ее совершенствования, которое предусматривает развитие ее разумной части и подчинение низменных сторон.

Из данных воззрений вытекают и представления Платона о процессе познания мира человеком. Чувственное познание, считает философ, не является достоверным, поскольку мы видим воочию только мир теней, небытие, каковым является наш земной мир, следовательно, его изучение и познание не способно привести к истине. Истина постигается лишь разумом, который в состоянии проникнуть в царство идей. Основу теории познания у Платона составляет концепция *вспоминания*, согласно которой, человек, стремясь познать истину, на самом деле не познает ничего нового. Душа, воплощенная в физическом теле, всего лишь вспоминает о том, что окружало ее когда-то в мире истинного бытия. При этом чем слабее узы, связывающие душу с телом, тем легче ей вспомнить об этом. Поэтому истина доступна лишь тем людям, которые не заняты физическим трудом, не поглощены страстями и ведут созерцательный образ жизни, то есть философам. И тем не менее, в любой душе, даже самой примитивной, живут воспоминания и прекрасном мире, воплощенном в царстве идей, то есть любой человек, хотя и в разной степени, стремится к свету, к высшим ценностям – добру, красоте, благу и справедливости.

Также с концепцией о душе тесно связана и этика Платона. У него мы находим классический античный набор человеческих добродетелей, или ценностей, которые должны развивать в себе люди – мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Однако стремление к той или иной добродетели носит сословный характер, то есть связано с социальным положением и занятиями человека, которые в свою очередь обусловлены уровнем развития его души. Согласно этой теории мудрость доступна лишь философам, мужество должны развивать в себе воины, а умеренность – это то, к чему должны стремиться простые люди. Что касается четвертой добродетели – справедливости – то ее невозможно достигнуть в одиночку, поскольку она является коллективной и постигается лишь в рамках идеального государства, идеи которого также развивал философ.

Учение Платона о душе можно с полным основанием отнести к античной традиции в духовной психологии, которая берет свое начало от орфиков и Пифагора. В его трудах восточные, в первую очередь, древнеиндийские представления о бессмертии души и перевоплощении подверглись некоторой трансформации и получили дальнейшее развитие в целях наиболее органичного соединения с античными философскими воззрениями и ценностями.

Ученик Платона, Аристотель (IV в. до н.э.), другой выдающийся античный философ, является основателем иной, физиологической традиции в психологии. В этом смысле именно он считается основоположником психологии как особой области знания, который одним из первых ввел в употребление данный термин для обозначения той области своего учения, которое исследует свойства человеческой души.

В отличие от своего учителя, Аристотель не считал, что наш земной мир является царством теней, напротив, в его воззрениях физический мир столь же реален, как и идеальный. Однако идеи превратились у него в эйдосы, или формы, без которых данный мир не может существовать. Поэтому любой объект нашей реальности, согласно Аристотелю, представляет собой неразрывное единство двух составляющих – формы и материи. Соответственно душа и тело не могут существовать друг без друга. Следовательно, говорить о душе в отрыве от тела бессмысленно.

В то же время душа представляет собой господствующий принцип, которому тело подчиняется: «Душа есть причина и конечная цель любого тела». При этом душой наделены не только люди, но также животные и даже растения. Соответственно душа распадается на три уровня: – вегетативный, чувственный и разумный. Здесь фактически взгляды Аристотеля мало отличаются от идей его предшественника. Два первых уровня души являются низшими и соответственно присущи растениям и животным. У человека они связаны с нуждами тела и со страстями. Разумная ступень как наиболее развитая свойственна лишь людям, но развита у каждого в неодинаковой степени.

Восприятие, то есть способность иметь ощущения, характерно и для низших ступеней души, однако способность мыслить является привилегией лишь разумной ее части. Ощущения, согласно воззрениям Аристотеля, неотделимы от тела, но разумная ступень не связана с телесностью, она вечна. По мнению философа, «разуму лучше не быть связанным с телом».

Из учения о типологии души вытекают идеи философа о различных образах жизни, которые может вести человек. Преобладание растительной души призывает к жизни ради удовольствий (низший уровень), преобладание чувственной – к государственной жизни (стратегии), и, наконец, преобладание разумной части направляет к созерцательной жизни философа, не обремененного заботой о хлебе насущном и не отягощенного страстями. Это и есть в античном представлении высший образ жизни.

Характер добродетелей, или ценностей, к которым стремится человек, также обусловлен уровнем его души и образом жизни. Так, добродетели этические, связанные с характером и поступками человека, в принципе доступны всем, но есть и высшие добродетели – дианоэтические – воплощают стремление к мудрости и поэтому ими обладает лишь ограниченное число представителей рода человеческого. При этом гарантии добродетелей философ видит в том, чтобы придерживаться правила «золотой середины» – отказа от крайностей. Так, например, благоразумие является серединой между распущенностью и аскетизмом, щедрость – между расточительством и скупостью, скромность – между бесстыдством и стеснительностью, правдивость – между притворством и хвастовством.

Аристотель, в отличие от Платона, признает истинность как чувственного, так и рационального познания. При этом чувственное познание он считает основным и исторически первым уровнем познания. При его посредстве мы признаем конкретное бытие, т.е. первые сущности, при этом человек овладевает первичным, индивидуальным. Что касается постижения общих понятий, то оно является привилегией разума, который опирается на данные чувственного опыта.

Познание представляется Аристотелю как развивающийся процесс. Оно движется от простейших ступеней к абстрактным. Его уровни таковы: ощущение, представление, опыт, усиленный памятью, искусство и наука, которая представляет собой вершину.

Эллинистические учения. В эпоху поздней античности возникло несколько философских школ, которые, с точки зрения психологии, представляют интерес ввиду своей преимущественно утилитарной направленности. Их можно отнести скорее к области практической (нравственной) философии, и можно утверждать, что главной целью данных учений было нахождение способов адаптации и даже выживания человека в жестких социальных условиях. К таковым относятся учение киников, эпикурейство и стоицизм.

Учение *киников* возникло в IV в. до н.э. в период упадка греческой демократии. Виднейшими представителями этой школы были Антисфен и Диоген Синопский. Их взгляды характеризуются пессимизмом, противопоставлением человека и общества. Высшей нравственной ценностью киники считали *автаркию* – автономию собственной личности, ее независимость от общества. Главным смыслом их этики – устранение всех искусственных препятствий к устранению человеком своих потребностей. Киники презирали все общественные условия – традиции, мораль, закон и моду. Своим поведением они бросали вызов всем соци-

альным нормам – вызывающе одевались, отказывались от посуды, нарушали правила приличия. Они отвергали потребительскую жизнь, полную наслаждений. Естественные потребности людей должны удовлетворяться, но без всяких излишеств. Потребности должны быть сведены к минимуму. Киники проповедовали идеал простой жизни, связанной с возвратом природе. Высшим нравственным идеалом киников являлась *апатия* – безразличие ко всем жизненным благам, прежде всего к общественной жизни, почестям и прочим ценностям.

Сведения о киниках дошли преимущественно в форме анекдотов об их шокирующем поведении, бросающем вызов всем общественным условностям. Так, Диоген, почитаемый самим Александром Македонским, жил в бочке, просил подавание у статуи, ходил в рубище и носил с собой лишь миску для подаваний, от которой впоследствии и вовсе отказался. Несмотря на то, что ему предлагали всякие почести и жизнь при царском дворе, он отвергал все предложения, предпочитая вести жизнь нищенствующего философа.

Эпикуреизм. Данное учение сложилось в достаточно стройную философско-этическую систему, основателем которой считается Эпикур (IV – III вв. до н.э.), а наиболее видным его последователем – римский поэт Лукреций Карр (I в. до н.э.).

Душа в представлении Эпикура представляет собой структуру атомов, тончайшую материю, рассеянную по всему организму. Душа смертна, она рассеивается со смертью физического тела. Однако человек не должен бояться смерти, поскольку этот страх является главным препятствием на пути к счастью. Он обосновывал свое утверждение таким образом: «Смерть для нас ничто, она есть лишь лишение ощущений. Когда мы есть, ее еще нет, когда она есть, нас уже нет». Поэтому человека страшит лишь момент перехода в небытие, но он краток.

Человек у Эпикура – чувствующее существо. Чувства и ощущения лежат в основе познания мира. В то же время чувства представляют собой и критерий морали. Поэтому высшее благо человека, то, к чему он должен стремиться – это наслаждение (*гедоне*). Подобные взгляды называются *гедонизмом*. Наслаждение заключается, с одной стороны, в удовлетворении естественных потребностей, с другой – в достижении душевного спокойствия (*атараксии*).

Потребности, которые нужно удовлетворить, связаны у Эпикура не только с телом, но и с разумом. Высшее наслаждение, по его мнению, состоит в умственной деятельности, в занятиях философией. При этом одно из главных препятствий на пути к наслаждению – это, как уже отмечалось, страх смерти и незнание законов природы. Эпикур был материалистом и не верил в бога.

Принцип наслаждения у Эпикура распространяется и на общество. Люди, живя вместе, должны договариваться, чтобы не вредить друг другу. Философы должны избегать социальной жизни. Жизненным идеалом Эпикура являлась частная замкнутая жизнь, в стороне от общественных проблем, проведение времени за приятной беседой в кругу друзей.

Стоики. Виднейшими представителями стоицизма были греки Зенон, Хрисипп, а также римляне – император Марк Аврелий и писатель Л.А.Сенека (I в. до н.э. – I в. н.э.). В воззрениях стоиков душа, которая называется *пневмой*, представляет собой соединение огня и воздуха, то есть собой нечто телесное, материальное. Ее центральной частью однако является разум. В то же время душа – центр и носитель познания. Разум связывает человека со всем миром и является частью мирового разума (Логоса). В процессе познания стоики одинаково высоко ценили как чувства, так и разум.

Стоики являлись фаталистами, поскольку считали, что все в мире предопределено и ничего изменить нельзя. Принципы их философии диаметрально образом отличаются от эпикурейства. Главное этическое требование стоиков состоит в том, чтобы жить в соответствии с естественным порядком вещей (судьбой). Вершиной всех человеческих усилий должно быть достижение добродетели, которая заключается в том, чтобы жить в согласии с разумом, а не с чувствами. Стоики признают четыре основные античные добродетели (разумность, умеренность, справедливость и смелость), но в то же время и их противоположности – глупость,

распушенность, несправедливость, трусость. Все остальные вещи для стоиков безразличны. Таким образом, у них нет середины, они видят только крайности.

Поскольку все в мире управляется безжалостной рукой судьбы, человек не в силах повлиять на вещи и события, однако он может над ними возвыситься. Стоики проповедуют смирение с судьбой. Человек должен подчиниться космическому порядку и не желать того, что не находится в его власти. Идеалом нравственных устремлений стоиков являются покой и терпение. Стоический мудрец представляется воплощением мудрости. Он сдержан и терпелив, а его счастье заключается в том, что он не желает никакого счастья. Если человек ничего не может изменить, он должен внутренне справиться. По мнению Л.А.Сенеки, смысл жизни состоит в достижении абсолютного спокойствия, которое достигается в уединении, в отказе от участия в общественных делах.

Неоплатонизм. Данное философское направление, возникшее в период кризиса античной цивилизации, знаменовало собой начало перехода к новой, христианской философии. Идеи христианской религии уже отражаются в неоплатонизме достаточно отчетливо – это и признание божественного принципа в качестве первопричины и основы всего сущего, и противопоставления двух начал – света и тьмы, то есть божественного и материального, и, соответственно, добра и зла. Наиболее ярким представителем этого направления был Плотин, греческий философ, живший в III в. Учение о душе в его взглядах занимает достаточно большое место.

Душа у Плотина является определенным переходом от божественного к материальному. Но в то же время она представляет собой нечто чуждое материальному, телесному, нечто внешнее по отношению к телу, занимающее промежуточное положение между светом и тьмой. Этим его представления в корне отличаются от всех прочих античных воззрений. Душа у Плотина не связана с телом органически, она является частью общемировой души. Тело – этот привязь для души, которую необходимо преодолеть. Акцент делается на духовном аспекте бытия, что ведет к полному подавлению всего телесно-материального, которое в его представлениях является средоточием зла.

Целью развития души является освобождение от всего телесного и соединение с божественным принципом. Но оно достигается не через разум. Единственным способом приближения к божественному Плотин считает *экстаз*, который достигается душевным сосредоточением, отторжением мысли и подавлением всего телесного. Поэтому данное учение по своей сути является мистическим.

Таким образом, разум, бывший главной ценностью античного мира, в воззрениях античных философов о душе также являлся ключевым моментом. Другой особенностью данных учений является их тесная связь с этикой. Неоплатонизм явился завершением античной философии, впервые в ее истории отрицая возможности разума.

Глава 3. Психологические воззрения в восточных религиозно-философских учениях

Идеи о душе в учениях Востока, главным образом, древней Индии, неразрывно связаны с общими представлениями о космическом порядке и мировом единстве. В этом их особенность. Данные воззрения мы находим еще в древних философских текстах

– Упанишадах, относящихся к VIII – VI вв. до н. э. В качестве первоосновы бытия в Упанишадах выступает первичная сущность – *Брахма*, универсальный космический принцип, безличный дух. От него произошли индивидуальные души всех живых и неживых объектов нашего мира. Индивидуальная душа носит название *атман*. Отделившись от первоисточника, атман продолжает сохранять с ним связь, и остается его частью. Таким образом, атман как духовный принцип, являющийся частью мировой души свойственен всем элементам мира.

Неотъемлемой частью учения Упанишад является концепция круговорота жизней (*самсара*) и тесно связанный с ним закон причин и следствий – *карма*. Человеческая жизнь воспринимается как бесконечный круговорот *реинкарнаций*, где атман воплощается каждый раз в новом теле. Условия и события каждой новой жизни человека определяются его предшествующими поступками, главным образом, его поведением в прошлой жизни, или кармой. Например, если человек много страдает в жизни, считается, что он это заслужил. Если он это осознает, не жалуется и никого не винит, мужественно переносит все лишения, то в будущей жизни он будет находиться в лучших условиях. Следовательно, каждое событие в жизни человека – результат его предшествующих поступков, и поэтому он сам творит свою карму.

Такое объяснение очень подходило для оправдания кастовой системы, издавна сложившейся в Индии. Индийцы, принадлежащие к низшим кастам, верили, что будущие воплощения помогут им изменить кастовую принадлежность; если будут вести праведную жизнь, то в следующих инкарнациях они смогут родиться брахманами или кшатриями. Поэтому социальное положение человека является результатом его поведения в прошлых жизнях.

Круговорот жизней души может быть бесконечно долгим. После смерти атман покидает тело, сжигаемое на погребальном костре, но под влиянием закона кармы воплощается в новом теле. И так до

бесконечности. Череда таких воплощений, где душа человека неосознанно крутится в колесе *самсары*, согласно древним текстам, говорит о том, что человек идет *путем отцов*. Но есть и другой путь. На него вступает человек, который начинает познавать истину. Суть познания состоит в осознании тождества атмана и Брахмы, то есть индивидуальной и мировой души. Иными словами, человек должен понять, что его душа связана с Богом, и что цель ее развития состоит в том, чтобы вернуться к первоисточнику, обогатившись опытом земных воплощений. Человек, который осознает единство мировой и индивидуальной души, изменяет свой образ жизни и начинает освобождаться от бесконечного круговорота самсары, рождений и смертей. Таким образом, он вступает, как учат Упанишады, на *путь богов*, в итоге чего выходит из под влияния закона кармы и больше не воплощается в физическом теле.

Эти идеи древних Упанишад – о тождестве мировой и индивидуальной души, о карме и самсаре – стали исходным пунктом всех последующих религиозно-философских учений Индии и по сути своей сохранились до наших дней. Главной целью всех этих учений является, во-первых, осознание единства души с Богом и ее стремления вернуться к своему первоисточнику, во-вторых, поиск путей, или практических методов достижения освобождения.

Дальнейшее развитие и наиболее полное воплощение эти идеи древних текстов нашли свое воплощение в философской системе Веданты, которая формировалась на протяжении многих столетий и на которое до недавних пор ссылались многие идеологи индуизма. В данном

учении индивидуальные души, порождаемые мировой душой, носят название *монад*. Видимый материальный мир в представлении Веданты является иллюзией, или *майей*, которая также рождается из первоисточника. Поэтому нам только кажется, что существует физический мир, на самом деле его нет, или он представляет собой сплошной обман.

Причина иллюзии кроется в незнании того, что единственной реальностью является Брахма, с которой идентифицируется всякая человеческая душа. Выход из круговорота рождений заключается в осознании и рассмотрении всего с точки зрения этой высшей истины. Путь к достижению этого знания лежит в соблюдении нравственного кодекса и в медитации, которая понимается как концентрированное размышление о скрытых проблемах Упанишад. При медитации важна помощь учителя.

Для достижения освобождения души в рамках религиозно- философских систем индуизма еще в давние времена возникли различные системы психологических и эзотерических практик, которые сохранились и до наших дней. Они различаются лишь по способам достижения конечной цели. Наиболее известными из них являются йога, тантра и джайнизм.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.