

*Азимова Матлюба Латыповна
старший преподаватель
Кыргызская академия образования*

**РАЗВИТИЕ ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФИЛОСОФИИ И ПЕДАГОГИКЕ
МЫСЛИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА, ГРЕЦИИ И РИМА**

*Азимова Матлюба Латыповна
Кыргыз билим берүү академиясы
ага окутуучу*

**ТОЛЕРАНТТУУЛУК ИДЕЯЛАРЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮ БАЙЫРКЫ ЧЫГЫШ, ГРЕЦИЯ
ЖАНА РИМ ОЙЧУЛДАРЫНЫН ФИЛОСОФИЯ ЖАНА ПЕДАГОГИКАСЫНДА**

*Azimova Matluba Latypovna
Senior Lecturer
Kyrgyz Academy of Education*

**TOLERANCE IDEA DEVELOPMENT IN PHILOSOPHY AND PEDAGOGY
OF ANCIENT EAST, GREECE AND ROME SOPHIST**

***Аннотация:** Статья посвящена отражению вопроса толерантности в учениях мыслителей Древней Индии, Китая, Греции, Рима. Исследованы, какие формы принимала и как проявлялась толерантность на раннем этапе развития человеческого общества. Основные педагогические воззрения, идеи, принципы, в которых, так или иначе проявлялась идея толерантности, были многообразны. Рассмотрены истоки восточной и европейской традиции толерантности в соответствии со своими индивидуальными представлениями и убеждениями. В частности проанализированы взгляды на проблему гуманизма таких учёных как Конфуций, Лао Цзы, Сократ, Сенека.*

***Аннотация:** Макала байыркы Индиянын, Кытайдын, Грециянын жана Римдин улуу ойчулдарынын толеранттуулук боюнча суроолорун чагылдырган чыгармаларына арналган. Адамзатынын эң алгачкы өнүгүү этабында толеранттуулук кандай формаларды кабыл алгандыгы жана кантип ишке*

ашырылгандыгы изилденген. Толеранттуулуктун маңызын түзгөн негизги педагогикалык көз караштар, идеялар жана принциптер ар кылдуу болгон. Байыркы Чыгыш жана Европанын толеранттуулук салттары жекече индивидуалдуу көз караштары, ишеними жана түшүнүктөрүнө жараша каралган. Өзгөчө басым менен Конфуций, Лао Цзы, Сократ жана Сенека сыяктуу окумуштуулардын гуманизм проблемасына болгон ойлору анализденген.

***Annotation:** The article is devoted to reflect the tolerance in learning's of philosophers of Ancient India, China, Greece, Rome. Tolerance forms and expressions have been studied in early stage of human society development. Diverse ideas of tolerance in some way appeared in basic pedagogical views, ideas, principles. The origin of Eastern and European tolerance traditions on accordance with their individual views, perceptions and beliefs were studied. Especially views on the problem of*

humanism in studies of Confucius, Liao-Tzu, Socrate, Seneca were analised.

Ключевые слова: *толерантность, буддизм, учение Конфуция, гуманизм, античная педагогика, философские школы, самопознание.*

Түйүндүү түшүнүктөр: *толеранттуу, буддизм, Конфуцийди окуу, гуманизм, байыркы Греция жана Римдин педагогикасы, философиялык мектептер, өзүн таануу.*

Key words: *tolerance, Buddhism, Confucianism, humanism, Antique pedagogy, philosophical schools, self-knowledge.*

Проблема толерантности является предметом изучения философии, социологии, психологии, этнографии, истории, религиоведения, культурологии и других наук. Для педагогики она приобрела особое значение в последнее десятилетие в условиях гуманистического воспитания, то есть утверждающего ценность человека независимо от его общественного положения и право личности на свободное развитие своих творческих сил, провозглашающего принципы равенства, справедливости, человеческих отношений между людьми. Для истории образования и педагогики идея толерантности не является абсолютно новой. Вопросы терпимости, человеколюбия всегда рассматривались в трудах многих ученых.

На разных этапах исторического развития идея толерантности в образовании принимала разные формы и имела разные проявления. При этом, хотя сам термин «толерантность» не употреблялся, но обозначаемый им в наши дни педагогический феномен, так или иначе существовал, и проявлял себя в педагогической науке и образовательной практике. Основные педагогические воззрения, идеи, принципы, в которых, так или иначе, проявлялась идея толерантности, были многоаспектны.

В разные периоды развития школы и педагогической мысли акцент делался на разных аспектах толерантности. Это могло быть гуманное отношение к ребенку, требование внесловной единой школы, принцип поликультурности в образовании. Однако в любом случае в основу этих требований, идей и принципов было положено признание изначального равенства всех людей, права каждого человека быть иным, непохожим на других, уважение его достоинства.

Толерантность была основной идеей в древнеиндийской философской традиции, несмотря на то, что индийское общество делилось на касты. В школах буддизма и джайнизма рассматривается множество путей к просветлению, то есть они не отвергают другие религиозно-философские традиции. Буддизм стал мировой религией благодаря своей веротерпимости. «Терпимость буддизма, как и ряда других индийских школ, основана на понимании единства сознания всех живущих существ. Идея духовного единства формирует культ сострадания (каруны) и уважения к другому мнению» (1). Буддийская традиция обучения выступала за то, чтобы стереть грань между кастами, провозгласила равенство людей по рождению. Это означало, что для исторического развития буддизма решающим обстоятельством было то, что религия эта не была связана ни с какой национальностью, ни с каким мирским предназначением. Главной задачей воспитания по буддизму является совершенствование человека. «Для воспитания сострадания и уважения к каждому живому существу ученикам рекомендуется думать о том, что в процессе многочисленных перевоплощений каждое из них успело побывать их матерью» (2). Нравственные законы буддизма предписывали соблюдение этических правил поведения, в которых заложены основы толерантности – гуманизм, терпимость, борьба с негативными эмоциями.

Другой школой Индии, которая выражала идею толерантности, был джайнизм. В этой философской традиции проявляется уважительное отношение к жизни другого живого существа.

Возможно, индийская цивилизация сформировала в наибольшей степени обоснованную теорию и практику формирования толерантного мировоззрения, которая была перенята впоследствии западной культурой.

Конечно, в индийской культуре присутствуют примеры интолерантности, так как в индийском обществе существовал кастовый строй, который запрещал любые отношения между кастами. Это деление проходит красной нитью в индуизме – одной из древнейших религий Индии, но даже здесь присутствуют некоторые элементы толерантности. Можно привести некоторые афоризмы из индуизма: «Ненасилие, правдивость, чистота, отсутствие зависти, мягкость – вот всеобщий долг» или «Не делай другому того, что было бы неприятно тебе самому» (3).

Индийская философская концепция толерантности проявлялась в познании, отстаивая терпимость к разному взгляду на мир и признавая многообразие культурных традиций.

Осевое время – около 500 г. (от 800 до 200 гг.) до н.э. – это время, когда на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское. Термин был введен немецким философом Карлом Ясперсом. На огромном пространстве от Европы до Китая появились новые этические доктрины. В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим до настоящего времени, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. «Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день», - писал немецкий философ К. Ясперс (4).

Для Китая оно характерно появлением учений Конфуция и Лао-цзы. Конфуций был первым крупным педагогом страны, который оказал огромное влияние на развитие воспитания, образования и педагогической мысли Китая. Концепция Конфуция изложена в книге «Беседы и суждения», составленной после смерти учителя его учениками, в которой были собраны высказывания и поступки наставника, а также диалоги с его участием. Он впервые в Китае выступил за всеобщее образование, считая его необходимым условием возникновения гармонии и культуры в обществе, создал частную школу, где обучал своих учеников на основе своей этической концепции и прославился как первый профессиональный педагог страны. Великий мудрец учил всех, кто стремился к знаниям, считая, что в обучении все равны, несмотря на происхождение, он стал первым в истории человеком, выступившим за предоставление всем равных возможностей учиться.

Конфуций разработал нравственно-религиозное учение, где в центре внимания стоят проблемы воспитания и отношения между людьми, а уважение к человеку является высшей добродетелью. Он наблюдал, что в Китае в то время происходило вырождение традиций, которое сопровождалось потерей нравственных ценностей. Философ стремится изменить систему образования, положив в ее основу воспитание нравственности у молодых людей. Это учение служило фундаментом всякого школьного образования в Китае на протяжении столетий. По сути, философу принадлежит едва ли не первая в истории человечества идея всестороннего развития личности, где преимущество перед образованностью отдаётся нравственному началу (5). Знаменитый мыслитель пытался увидеть в каждой личности что-либо человеческое. «Учитель сказал: там, где царит человеколюбие, прекрасно. Поэтому когда кто-

либо поселяется там, где нет человеколюбия, разве он мудр?» (5).

Китайский философ считает, что каждый человек имеет право совершенствовать свои достоинства и «благородство» - это результат не происхождения и богатства, а личной работы над собой. Самым важным нравственным качеством для Конфуция является умение уважать других так, как уважаешь себя, и оно должно служить примером человеческих взаимоотношений. Древнекитайский мыслитель высказал взгляд на проблему терпимости, открыто предлагая идею толерантности: «Не делай другим того, чего не желаешь себе» (5).

Ещё одно изречение знаменитого философа привлекает наше внимание: «Благородный муж уважает достойного и терпим ко всем остальным, восхваляет хороших и терпим к неумелым» (5). Такой человек настолько терпелив, что для него все люди «**в пределах четырех морей — братья и сестры**». В своём учении известный мыслитель поднялся выше сословных предрассудков и пришёл к выводу, что люди «по своей природе друг другу близки, а по своим привычкам друг от друга далеки».

Идея толерантности присутствовала не только в учении Конфуция, но и в его методах преподавания. Это уважение к ученику, принятие учеников такими, какие они есть, терпимость, равенство всех людей как учеников. Принципы, выдвинутые великим педагогом актуальны и сегодня, спустя тысячи лет.

Другой значительной религиозно-философской традицией Китая является даосизм. Существовало множество даосских школ, но в большинстве из них божеством почитался древнекитайский мудрец Лао-цзы, который считался основоположником даосизма. Даосская традиция приписывает ему авторство одной из основных книг даосизма – «Дао Дэ Цзин». По Лао-цзы, целью человеческой

жизни является духовно-нравственное совершенствование. Человек должен обладать такими качествами, как: искренность, умение не допускать гордости, бескорыстность, доброта, человеколюбие, правдивость. Суждения Лао-цзы близки с мыслями Конфуция, они оба придавали огромное значение воспитанию нравственности. Человеколюбие и добродетель в учении Лао-цзы так же, как у Конфуция, занимают главное место. Лао-цзы учил отвечать добром на ненависть, осуществлять недеяние и соблюдать спокойствие (6). Принцип недеяния философ рассматривал не как бездействие, а действие без борьбы, это деятельность, согласованная с естественным ходом миропорядка, лучший воин тот, кто побеждает, не подняв меча. Великий мудрец приводил в пример воду, которая обладает гибкостью и не вступает ни с кем в противоречие. Высшая добродетель подобна воде, которая приносит пользу всем существам и не борется с ними. Он пишет: «Вода – это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твёрдого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного» (6). Этим он хотел сказать, что физическая агрессивность вызывает протест, а терпимость, снисходительность к недостаткам заставляют человека задуматься.

Это самое главное – познать себя, потому что мы в сущности все одинаковы, и, познавая себя, начинаем понимать мысли и скрытые стремления чужой души.

Европейская традиция толерантности берет свое начало с эпохи Античности. О толерантности в то время никто не размышлял, но в высказываниях многих античных философов встречаются похожие по значению толерантности понятия: кротость и уживчивость, умение слушать другого - у Пифагора и уживчивый нрав - у Платона

Древнегреческая цивилизация внесла неопределимый вклад в процессы образования и воспитания и оказала влияние на учения

европейских философов. Педагогической мысли Древней Греции свойственно обращение к внутреннему миру человека. Образование было направлено на воспитание гармонично развитого человека. Гармония – это внутренняя и внешняя согласованность разнородных и даже противоположных элементов, цельность и соразмерность содержания и формы, упорядоченность многообразия.

Одним из знаменитых древнегреческих философов был Пифагор, который создал религиозно-философскую школу пифагорейцев. Целью его учения было нравственное обновление общества. Пифагор впервые предположил шарообразность земли. Его предположение основывалось на том, что всё в природе должно быть гармонично, и именно шар является совершенной геометрической фигурой, так как все его точки равноудалены от центра. Шар олицетворяет равенство всех людей, их согласие и уважение между собой. Пифагорейцы считали, что люди должны жить по законам истины, добра и красоты. «Живи с другими так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями» (7).

Огромный вклад в развитие педагогической мысли внёс выдающийся древнегреческий философ и мыслитель Сократ (470/469 - 399 до н. э.). Его называют первым учителем европейской цивилизации. Учение Сократа явилось поворотным этапом в философии – от изучения природы философы обратились к изучению человека, к его индивидуальности, внутреннему миру. Это было связано со становлением личности как таковой и развитием гуманизма. Представление о том, что для всех людей существуют одни и те же ценности, есть главная заслуга Сократа. 2500 лет назад он задал вопрос: что нужно, чтобы социальная жизнь была гармоничной, и ответил: духовные ценности должны быть одинаковы для всех людей. А

что мы относим к духовным ценностям? В философии понятие «духовные ценности» включает в себя мудрость, счастье, милосердие, терпимость (другими словами – толерантность), самосознание. Духовное обогащение человека, обладание знаниями создают условия стабильным отношениям между людьми в обществе.

Сократ является одним из основоположников формирования гуманистического подхода в образовании. Его педагогические взгляды сводились к тому, что главной целью каждого человека должно быть нравственное самосовершенствование. Он, как и Конфуций, придавал огромное значение этике. Его учение рассматривало нравственные качества души человека. Образцом нравственности была добродетель, которая приравнивалась к знанию, а высшей добродетелью являлось самопознание. Греческий учёный был основателем концепции о «доброте природы человека», по нему «люди обладают разумным сознанием, направленным к добру и истине». (8) Добро Сократ считал знанием. Философ был убеждён - этическое знание призвано вызывать у людей желание творить добро и избегать зла. Он утверждал, что если человек знает, что такое добро, то он не будет причинять зла людям. «Чтобы люди делали добро людям, надо нам делать добро людям» (8).

Сократ говорил: «В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить». (8)

Главный педагогический принцип Сократа – это отказ от принуждения и насилия, использование убеждения. Элементы толерантности присутствуют не только в самой педагогике Сократа, но как мы убедились и в философских взглядах учёного.

Со времени жизни Сократа прошло более двух тысячелетий, но его высказывания и утверждения актуальны в наши дни, и сегодня живут в нашем сознании, остаются вечными и верными.

Другой древнегреческий философ, представитель школы киников, Диоген первым заявил, что он – гражданин мира, был первым космополитом. Он не признавал государство, превосходство одних людей над другими. Настоящим государством Диоген считал весь мир, в котором люди с рождения равны перед богами. После Сократа несколько школ продолжили развивать его учение.

Преемницей греческой культуры стала Римская империя. Педагогические идеи в Древнем Риме развивались под сильным влиянием эллинизма. Однако римская система образования и воспитания имела свои специфические черты. Своего высшего развития философская и педагогическая науки Рима достигли в начале нашей эры в I–II вв. Проблемы образования и воспитания рассматривались в трудах таких древнеримских философов, как Цицерон, Плутарх, Сенека, Тит Лукреций Кар, Марк Аврелий. Их философия в большей степени была направлена на рассуждение о человеческой личности.

Одним из видных представителей-гуманистов эпохи Римской республики был Марк Туллий Цицерон – крупный политический и общественный деятель, оратор, философ, писатель. По Цицерону, только познав себя, человек сможет раскрыть в себе высокие качества – гуманизм и человечность.

Цицерон считал, что всем людям свойственен гуманизм. Только тот, кто достиг мудрости и образованности, научился добродушному расположению к людям и возвысил душу в нравственном совершенстве, может по праву называться человеком. В размышлениях Цицерона «Об обязанностях» можно найти ряд признаков, выделяемых философом, которые, по его мнению, делают человека гуманным – мужество, мудрость, рассудительность, справедливость, умеренность, общительность и знания о природе.

Видным представителем римского стоицизма был Сенека – философ, поэт и государственный деятель.

В своём первом философском сочинении «О гневе» Сенека проповедует любовь к ближнему, снисходительность, всепрощение.

Самым крупным произведением Сенеки являются его этические «Письма к Луцилию» (124 письма). Главной целью жизни человека Сенека считает достижение добродетели. Если цель человека – добродетельная жизнь, то жизнь измеряется не временем и продолжительностью, а добрыми поступками, потому что, говорит он, «ведь благо – не сама жизнь, а жизнь достойная». «Чем плохо жить – лучше умереть» (9).

В центре учения об этике Сенеки стоит нравственная личность. Согласно его учению, все люди – братья, поскольку они происходят из единой разумной природы. На человеческое общество он смотрит как на одно великое целое; отдельные люди – только члены этого великого целого. «Вселенная, которую видишь, обнимающая весь божественный и человеческий мир, образует единство: мы – члены единого тела. Природа создала нас родными друг другу, поскольку она сотворила нас из одной и той же материи и для одних и тех же целей. Запомни: мы родились, чтобы жить вместе» (9). Из чего Сенека приходит к выводу, что отечество людей – весь мир, границы общества совпадают с границами мира.

Первой обязанностью человека философ считает: не наносить вреда членам общества. Он высказывает мысль о том, что и к рабам нужно относиться гуманно; поскольку они тоже люди и вправе требовать признания за ними человеческих прав.

«Они рабы? Нет, это люди. Они рабы? Нет, твои соседи по дому. Они рабы? Нет, твои смиренные друзья. Вспомни, что тот, кого ты называешь рабом, произошёл из той же материи, что и ты, любитесь тем же не-

бом, дышит тем же воздухом, обладает той же жизнью и ждёт той же смерти» (9). Как последователь учения стоиков, Сенека считал, что рабство распространяется не на всю личность, что её лучшая часть - свободна от рабства. Только судьба тела в руках господина, его он покупает, его продаёт; то, что внутри человека, он не может присвоить себе с помощью торговой сделки. Это были основные положения философских воззрений Сенеки.

Последним крупным представителем стоической философии был римский император Марк Аврелий, который уже в юности занимался науками и философией. Единственное произведение Марка Аврелия «Наедине с собой» написано в виде афоризмов и является как бы его дневником. В этом произведении исчерпывающе выражены основные черты его философии: призыв к нравственному совершенству и очищению. Он проповедует человеколюбие, доброту, нравственное совершенство.

Философия Марка Аврелия стала одной из завершающих стадий античной философии. Постепенно она уступает своё место христианству, которому впоследствии было суждено стать мировой религией.

В эпоху Древнего мира были заложены основные принципы гуманизма, которые признаны в современном обществе. В этот период зарождается система ценностей, которая включала такие категории, как свобода, равенство, уважение к человеческой личности, ее индивидуальности. Однако толерантность в их понимании имела ограниченный характер. Гуманное и толерантное отношение распространялось только на сво-

бодных людей. Мыслители древних цивилизаций смирились с рабством, а значит, они не допускали главного принципа жизни – свободу и равенство всех людей – и не дошли до понимания исключительной ценности самого человека, то есть до того, что мы сейчас вкладываем в понятие «толерантность».

Литература:

1. Л.В. Баева. Толерантность: идея, образы, персоналии. Монография. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009 г. - Стр. 20 -21
2. Л.В. Баева. Толерантность: идея, образы, персоналии. Монография. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009 г. - Стр. 23
3. Мудрость мировых религий: Большая книга афоризмов и притч. – М.: Эксмо, 2012 г. – Стр. 528
4. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1991. – С.32-50
5. *Электронная Библиотека.* Библиотека Альдебаран: Л.С. Переломов. Конфуций: «Лунь юй». – М.: Восточная литература., 2001. Стр. 20, 114-115, 156
6. Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах. Т.1.М., «Мысль», 1972 . Стр.168, 133, 137
7. Электронный ресурс. Советы и Наставления/ Афоризмы – часть 5. [frazochka.ru / categories/871_5.html](http://frazochka.ru/categories/871_5.html)
8. *Л.Н. Толстой. Греческий учитель Сократ.* www.litmir.co/bd/?=71265).
9. Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., Изд-во «Наука», 1977. Письмо 70, п.4, письмо 95, п.52, п.53).

*Рецензент: д.п.н., профессор
Асипова Н.А.*