

**Мир человека в религиозно-
философских системах
Древности и Средневековья**

Учебное пособие
(для учащихся старших классов
ДШИ, ДХШ и общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев)

Автор: Бажутина Людмила Васильевна
преподаватель высшей квалификационной категории,
искусствовед, журналист

Глава 2.

Мир человека в религиозно - философских системах Древности и Средневековья.

Если лотос открывается, пчёлы сами прилетают на поиски мёда, так пусть лотос твоей души откроется, и ты увидишь результаты.

Рамакришна

Человек на Востоке в своих религиозно - философских системах стремился постичь идею **двуединства вещей**, так как «в каждой вещи есть две природы – единая и единичная», соблюдающие **равновесие между единым (не утратив единичного) и единичным (не утратив единого)**. Ведь на Востоке «истину ищут посередине», определяя свой путь как **Срединный Путь**.

На Востоке представление о **Небытии** имеет чрезвычайно важное значение. Согласно восточным учениям, **Небытие** – не нечто потустороннее, не тайна, внушающая ужас, исчезновение, а нечто противоположное этому. **Небытие** есть не раскрывшееся, не ставшее бытие, как бы «до-бытие», которое может быть понято и как «после-бытие». **Небытие - зерно жизни, ещё не дерево, ещё не плод, но уже содержащее в себе потенцию дерева, потенцию плода**. Такой взгляд на **Небытие** приводит к восприятию данного в опыте мира как временного, частичного, единичного выражения того безграничного мира **Небытия**, который стоит за ним.

Если в основе западной философии лежит идея Бытия, то в основе восточного представления – в идее Небытия содержатся вещи в не выделенной форме.

Перед человеком всегда стояла проблема осмысления мира, нахождения своего места в нём, в том числе определения своего жизненного пути. Человек древнего и средневекового Востока, находясь в сложном мировоззренческом комплексе, опирался на богатейшее наследие, накопленное тысячелетиями.

Мир представлялся ему единым целым, как микро и макрокосм в едином пространстве взаимопревращений. Человек Востока считал себя неотъемлемой частью Природы, появившейся в процессе её эволюции. Распространённые в искусстве Востока фантастические образы драконов, сфинксов, крылатых львов, грифонов, древо-человека, нагов (люди-змеи) сохранили до наших дней следы этих древнейших исторических процессов взаимопревращений. Словно свидетели прерванной живой истории встают эти образы перед нашим взором!

Так, в культуре Востока наиболее глубоко сохранилось чувство **«первобытного мистицизма и космической религиозности»**.

Ты уже знаешь, что все мировые религии - буддизм, христианство, ислам, возникли на Востоке. Но кроме мировых религий есть религиозно-философские системы, важные для того или иного региона (синтоизм, даосизм, конфуцианство, индуизм, ламаизм и др.). Все они несли людям сокровенные знания **о Боге и Мироздании, о Жизни и Смерти, о Духе и Бессмертии, о Нравственности и Служении**. В них раскрывается суть развития Непрерывной Великой Жизни, назначение человека. Разные народы получали эти религиозные учения с учётом уже сложившихся у них духовно-нравственных ценностей и их исторической роли в планетарной жизни. Но между ними много общего. Основы религиозных знаний едины, что позволяет предположить единый источник мировых религий.

В религиозно-философских системах Древности и Средневековья был заложен величайший дар – дар воспитания духа.

**«...духовные
нашего
удивительно
перекликаются
страстным
правды,
характеризует
Упанишад,
Конфуция,
библейских
Мень.**

**поиски
времени
с тем
исканием
которое
период
Будды,
Сократа
и
пророков» - А.**

*Благие заслуги ведут к
счастью – к хорошему здоровью,
долгой жизни, высокому
положению в обществе.
Неблаговидные мысли и действия
ведут к несчастью - болезни,
утрате богатства и положения
в обществе.*

**Карма – это
нравственное следствие
действия, совершённого
для достижения чего-
либо и
удовлетворяющего
личное желание.**

Не случайно самыми прекрасными сооружениями древнего и средневекового Востока были храмы и монастырские комплексы, мусульманские мечети, буддийские пагоды и ступы. В храмах появлялись и великие мудрецы, и пророки. Именно они, по мысли Л. В. Шапошниковой были культурными героями - величайшими благодетелями человечества, чьё знание и духовная искупительная сила вырывали людей из бездн низшей природы и отрицания.

Давай и мы с тобой заглянем в суть религиозно-философских систем Востока!

Буддизм (Индия, VI в. до н.э., основатель Сиддхартха Гаутама, из рода Шакья, получивший после просветления имя Будды) дал страдавшим людям представление о законе «дхармы» - извечном порядке вещей. Всё живущее в мире состоит из живых движущихся дхарм. И жизнь – это проявление вечного их волнения. Понять и «успокоить» свои волнующиеся дхармы означает постичь в суете бренной жизни состояние соответствия с ритмами Мироздания и тем самым постичь состояние Будды.

Важной в философии буддизма является этическая система причинно-следственных связей. Жизнь человека зависит от его мыслей и поступков, от усилий в постоянной работе над собой, то есть человек сам является творцом своей собственной жизни. И соответственно он становится тем, чего желает. А его желания приводят к определённым последствиям, то есть к **карме**. Она то и порождает либо счастье, либо несчастье.

Карма никого не наказывает и не награждает, она есть просто единый Всеобщий Закон.

В основе кармы лежит идея вечного круговорота жизни. Так, древнеиндийские мыслители создали теорию о бесконечной цепи перерождений. Её суть в том, что смерть – это не конец, а просто разрыв непрерывности, за которой следует новая жизнь в новой форме. В религиозно-философских системах Индии эта цепь перерождений представлена в виде непрерывного круга, колеса, называемого **сансара**, оно находится вечно в движении. Поскольку моральное совершенствование и прозрение человека требуют множество жизней, то по закону кармы он должен бесконечно перерождаться.

Но страдающие существа находятся на различных уровнях своего развития, поэтому каждый из них следовал созвучному себе духовному пути.

Так, индивидуальное спасение, изменение судьбы в личном плане зависит от самого человека. Он сам определяет, что для него является важным – возвращение духовного сознания, независимого от

Таким образом, буддизм дал человеку путь самоусовершенствования - «каждый человек - Будда, только не каждый понимает это», - говорят буддисты.

Буддизм создал культурное единство на территории Центральной и Юго-Восточной Азии и способствовал там расцвету всех видов искусств. Поскольку эта религиозно-философская система дала человеку представление о мире, в котором всё, словно волны, то появляется, то исчезает, то человек отразил этот образ волнообразного движения в архитектуре, живописи, в создании японского сада, в композиции литературных произведений.

Поскольку Дао – бесформенное начало и не может быть выражено ни словом, ни молчанием, то именно в эстетике китайской живописи Дао стало важнейшим объектом изображения и самой эффективной формой выражения. Ведь живопись выражает то «состояние, в котором нет ни речи, ни молчания».

обладания внешними вещами или воспитание в себе злых сансар (привычек), привязывающих человека к вещам и телесным наслаждениям, **«ибо каждый себе друг, ибо каждый себе враг».**

В странах, лежащих к северу от Индии (Непал, Тибет, Монголия, Бурятия) буддизм принял форму ламаизма (так называемый, северный буддизм, XV в). Искусство созданное под его влиянием, было полностью религиозным и духовно рафинированным.

В эстетике Дзэн (так называемом японском буддизме, XII – XIII вв) проявился японский национальный дух. Эта эстетика оказала огромное влияние на развитие различных сторон японской национальной культуры. Но главной её особенностью является способность найти скрытую красоту во всём, везде и всегда, - то есть воспитание чувства прекрасного: красота интерьера, умение подчеркнуть линию в одежде, изысканное расположение одного цветка так, что от него осветится всё помещение, короткие стихи с их недосказанностью и многозначительными намёками, миниатюрные площадки дзэн - садов и дзэн - парков, строгая красота японских храмов.

Даосизм (Китай, VI в. до н.э., основатель Лао-цзы, «Старое дитя» или «Старый мудрец») принёс людям учение о бессмертии и способах его обретения. Это так называемое «Учение Пути» - Дао («дао цзяо»). Оно раскрывало перед человеком источник бытия всего сущего - общее понятие о закономерностях развития мира. Всё, что существует, произошло от Дао, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться. Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия.

Задача человека – познать Дао, встать на путь «естественности», под которой имеется в виду «гармония мира» - слияние человека с природой. Несправедливость в обществе рассматривается как одно из нарушений гармонии.

Своеобразным выражением протеста против несправедливости является отшельничество, иначе говоря – возврат к «естественности». Отшельники - даосы во все времена уходили в лоно природы и стремились слиться с нею для постижения гармонии чувств и рассудка, естества и искусности.

Главный закон живописи для дальневосточного художника заключался в том, чтобы **«охватить всю Вселенную, - тогда перед глазами нет ничего, в чём не было бы движущей силы природы».**

Согласно учению Дао Вселенная функционирует в ходе взаимодействия Неба и Земли, сил Инь и Ян, которые словно два эмбриона, слились между собой: символы тёмного начала – Инь, и светлого – Ян. Как мягко, как постепенно убывает одно и вырастает другое; они не борются, но, дополняя друг друга, образуют гармонию Единого, ибо нет абсолютных света и тьмы.

Даосизм, как философско-религиозное учение, оказало огромное влияние не только на всю культуру Китая, но и на культуру других стран Азии – Вьетнама, Кореи, Японии. Например, в основе дальневосточных воинских искусств, таких как кунфу, тейцзицюань и других, лежат идеи даосизма. На них же основаны учения о достижении долголетия и китайская традиционная медицина вообще. Основы этого учения изложены в книге Лао-цзы «Книга пути и благодати» (Дао дэ цзин). В даосизме она занимает такое же место, как например, Коран в исламе.

Конфуций (VI век до н.э.)

Конфуцианство (Китай, VI в. до н.э., основатель Кун-цзы, «Учитель Кун», латинизированная форма Конфуций) не было религией в полном смысле слова. Основное место в конфуцианстве занимают вопросы нравственной природы человека, этики, морали, а также принципы управления государством: это и политика, и административная система, и верховный регулятор экономических и социальных процессов, – словом, основа всего китайского образа жизни. Став государственной религией во времена династии Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.), конфуцианство до наших дней не утратило своей актуальности в Китае. Это учение влияло на убеждения китайцев, их психологию, мышление, поведение, быт и уклад жизни.

Значение Дао в конфуцианстве раскрывало путь нравственного правления на основе этических норм с установкой на поиски общественной гармонии. Так основными достоинствами в обществе считались: культ знаний, повышенное чувство долга и ответственности, постоянная забота о повышении культуры и дисциплины труда – *«благородный человек думает о долге, низкий человек заботится о выгоде»*.

В конфуцианстве основополагающими являются категории: «**жэнь**» (гуманность), «**чжэн**» (верность и искренность), «**чжи**» (знание), «**и**» (долг), «**ли**» (соразмерность) и другие, которые канонизировали соответствующие нормы и стереотипы каждого гражданина Китая.

*«Не зная Повеления Неба, не сможешь быть благородным мужем.
Не зная ритуала, не сможешь утвердиться.
Не понимая сказанного, не сможешь разобраться в человеке».*
«Добродетель не бывает одинокой, у неё непременно есть соседи».
«Победить себя и обратиться к ли»

Запомни: учение Конфуция и учение Лао-цзы отличаются друг от друга, так как они рассматривали разные области жизни человека. Если объектом учения Конфуция является земная жизнь в Поднебесной и улучшение коллективной жизни, то Лао-цзы вглядывался в сияющие просторы духа, выводя человеческую мысль за пределы привычного здравого смысла, открывая ей космические дали. И, тем не менее, эти два учения являются дополнением друг другу.

Индуизм – это сложный комплекс самых разнообразных идей, течений, сект и направлений, не входящих между собой в какое-либо противоречие, сохраняющихся до наших дней.

Главными объектами почитания и центральными божествами в пантеоне индуизма является Тримурти – **Брахма (Атман)**, - создатель Вселенной и мира; **Вишну** – охранитель космического порядка и мира; **Шива** – носитель космической энергии, созидательной и разрушительной одновременно. Они дополняли друг друга, за каждым из них был закреплён определённый аспект жизни Вселенной.

Изображение Шивы в Хайдарабаде

Индуизм (национальная религия Индии и стран Юго-Восточной Азии, сложившаяся к III-IV вв) появился на арене истории как бы незаметно. Отличается сложностью и противоречивостью, что отмечали и западные, и индийские учёные: **«индуизм, как вера, расплывчат, аморфен, многосторонен, каждый понимает его по-своему. Трудно дать ему определение в обычном смысле слова»**. Индуизм впитал в себя верования, зародившиеся в Индии в глубокой древности. Основы же восходят к древним ведийским текстам (рубеж II - I тыс. до н.э. – VIII в. до н.э.), появившимся позже текстам Упанишад (VII-VI в. до н.э.), составлявшим основу брахманизма, а также к опыту буддизма. Индуизм не является единой конфессиональной системой, своеобразные черты которой можно легко перечислить и тем самым выявить его сущность.

Существует две точки зрения на время появления термина «индуизм». Согласно первой, он появился в Индии в период X - XIV вв., когда противостояние буддизму, а затем и исламу, стало осознанным идеологическим фактом. Согласно второй точке зрения термин «индуизм» был введён европейцами в XIX веке для определения совокупности религиозных, мифологических, философских, правовых и этических представлений, связанных с культурами основных индуистских богов Шивы и Вишну.

Индуизм способствовал разделению древнеиндийского общества на **сословия (варны)**, к которым в средневековье была добавлена система **каст (джати)**, то есть общественного деления по профессиональному признаку, при котором профессия родителей наследовалась детьми. Индуизм практически держался на кастах и его главная задача заключалась в том, чтобы высшие, чистые и священные касты не вступали в общение с низшими и нечистыми.

Важнейшим элементом этой религиозной системы являются многочисленные, весьма яркие и впечатляющие обряды и праздники, ритуальные танцы, торжественные процессии со слонами в пёстрых пополах, игры и состязания, вынесение статуй из храмов, массовые омовения в водах Ганга. В такие торжественные дни наглядно ощущается та сила индуизма, которая цементирует в единую религиозную общность людей, принадлежащих к различным расам и кастам, и говорящих на разных языках.

Ислам (Центральная Аравия, VII в., пророк Мухаммад) является Божественным откровением, появившимся в виде Божественного Слова. Архангел Джibraил читал Мухаммаду Священную Книгу мудрости жизни, которая хранилась под тронem Аллаха. Она и составила впоследствии основу ислама, которая засвидетельствована в Коране.

«Это не столько Книга с твёрдым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что всё вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века».

Поэтому для мусульман нет какой-либо другой книги, которая имела бы такое большое значение, величие и почёт, как Коран.

В Коране осуждается и считается самым большим грехом многобожие. Ислам несёт человеку Закон Единого Бога, который гласит: **«Нет Бога, кроме Аллаха, живого и вечного».**

Божественный закон **«шариат»** определяет образ религиозной и светской жизни, поступки и действия последователей этого учения. Человек – раб Аллаха, его единственной функцией является поклонение Ему и следование Его повелениям. Поэтому сила и опора морального кодекса человека заключается в «страхе» перед Всевышним, в ответственности перед Ним за своё земное существование. Такая Вера в Аллаха и Судный день служила человеку Арабского Востока психологическим стимулом благопристойного мышления и поведения. Но Аллах в представлении Мухаммада - не только Карающий. Прежде всего, Он – «ар-Рахман», Милостивый. Аллах даровал человеку жизнь, разум, и всевозможные блага земные, давая при этом указания, как всем этим распорядиться. Если эти указания поняты и исполняются, то впереди высшие блага неземной жизни.

Мир совершенен, оглянувшись окрест, человек не обнаружит какого-либо изъяна в произведении Создателя. А жизнь – испытание: кто из людей способен на благие деяния, а кто нет.

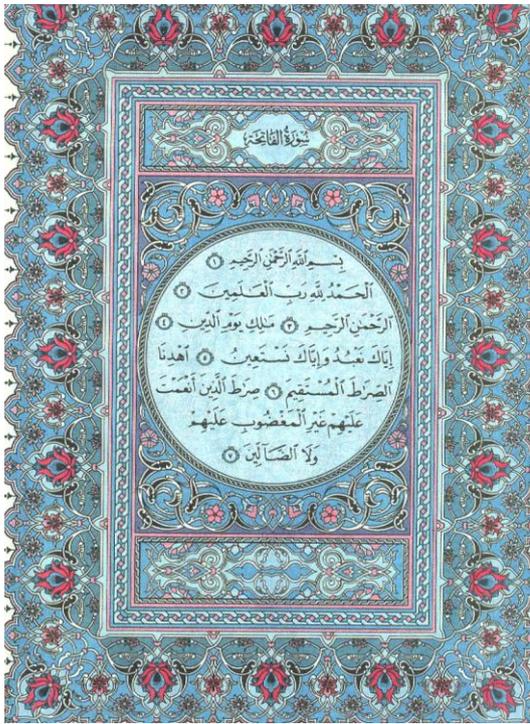
В исламе существует такое понятие как «харам», буквально «запрет». Например, запретными поступками являются: пища (свинина, мясо павших и растерзанных хищниками животных), питьё (одурманивающие вещества и напитки), азартные игры и некоторые музыкальные инструменты, а также запреты, налагаемые на паломника во время хаджа. Женщине запрещалось показывать лицо и находиться в одном помещении с посторонними мужчинами.

Основная задача мусульманина заключалась в том, чтобы не просто уверовать в Аллаха, но изменить свой образ жизни, своё отношение к окружающему миру, к другим людям. **«Помогайте друг другу в добре и благочестии, но не помогайте друг другу во зле и вражде».**

Знание основ и правильное применение их в жизни делает человека мусульманином. **«Знать истину и не поступать по истине – это суетность. На самом деле истину нельзя просто знать, т.е. находиться в состоянии её мысленного созерцания; полное знание истины должно осуществляться в поступке».**

Таким образом, ислам, как морально-нравственное учение, создал эффективную систему законов об этике дозволенного и запретного.

Основные требования к мусульманам ты можешь прочитать в одном из аятов второй суры Корана:

«То, что вы поворачиваетесь лицом на восток или на запад, это ещё не означает, что вы совершаете благодеяние. Благодетелем тот, кто верит в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Коран, в пророков, благодаря своей любви к Аллаху раздаёт часть своего имущества своим близким, сиротам, оказавшимся в беде, путешественникам, бедным, пленным, тот, кто соблюдает намаз, раздаёт закят, тот, кто соблюдает договорённости, терпеливо сносит невзгоды во время беды или на поле брани».

Как ты понял, эта система законов как бы «процеживает сквозь нравственную нормативную сетку» все жизненные проблемы человека, что в свою очередь, спасает его от господства эгоистических страстей и желаний, и способствует расцвету личности, обладающей высокими морально-волевыми качествами.

Заповеди ислама, хранящиеся в арабской поэзии, глубоко проникали в сознание человека, исповедующего ислам. Примером этому послужит нам размышление тюркского поэта XI века Юсуфа Баласагуни:

*Жизнь – это ценность, данная на срок,
Добро содеял - и добро извлёк.
Спешите делать добрые дела,
Забывчивость и леность - свойство зла.
Злой человек себе наносит вред,
И умный, он глупеет с юных лет.
Злость человека - это тяжкий грех,
Страшней для сильных мира, чем для всех.*

Как ты заметил, ислам стал духовным стержнем мусульманского общества.

Важнейшим элементом мусульманской культуры является *Слово* - запечатлённое в Коране, развившееся в арабской поэзии и скреплённое каллиграфией. Слово важнее зрительного образа, рисунка, так как ислам – это религия надписей, которые сопровождали верующего всю жизнь. Так, каллиграфия Корана и священных книг, письма на стенах мечети, арабская вязь в поэтических произведениях и в миниатюрах имели глубокий духовный и религиозно - художественный смысл.

Определяя своё место в общей системе устройства мира, человек средневекового Востока стал центром пересечения Земли и Неба. В этой триаде «Небо-Человек-Земля» самым ценным считалась середина. Соединяя в себе «небесное» и «земное», ментальный уровень и феноменальный, человек выявлял внутренние связи мироустройства.

Так религиозно – философский опыт древнего и средневекового Востока создал идеал универсального человеческого поведения и существования, наполненный целостным мировоззрением и мироощущением, охватывающий всю человеческую жизнь. Наиболее ярко этот опыт проявился в изобразительном искусстве, определив тем самым его эстетическое своеобразие и художественную неповторимость.

Закончим эту главу притчей

Жил на земле человек со своими радостями и горем, верностью и обманом, любовью и ненавистью. На его жизненном пути встречалось всё - и доброе, и злое, и радость, и страдания, и высшее блаженство и невыносимое горе. Когда его жизненный путь закончился, его принял к себе Создатель. Он дал возможность человеку ещё раз увидеть его жизненный путь, оставивший следы на песке. Человек увидел два рядом идущих следа: свой и Создателя. Но в отдельных местах, когда ему было чрезмерно тяжело на жизненном пути, на песке оставался только один след. Человек недоумевал: почему Создатель в самые трудные периоды оставлял его одного. Он спросил об этом и услышал в ответ: «В самые тяжёлые моменты твоей жизни Я нёс тебя на руках».

Список использованной литературы

1. Буддизм и государство на Дальнем Востоке. – М.: Наука, 1987.
2. Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии. Новосибирск.: Знание, 1980
3. Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана. М., 1974
4. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979.
5. Григорьева Т.П. Красотой Японии рождённый... М., 1993.
6. Григорьева Т.П. Дао и Логос. М., 1992.
7. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., Искусство, 1972.
8. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., Искусство, 1990.
9. Гусева Н.Р. Художественные ремёсла Индии. М., 1982.
10. Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1979.
11. Дао дэ Цзин. Книга пути и благодати. М., Эксмо-Пресс., 2001.
12. Дашкевич В.Т. Хиросиге. Л., 1974.
13. Дворжак К.Н. Очерки по искусству средневековья. М.: Изогиз, 1934.
14. Демин Л.М. Прамбанан: об индуистском архитектурном ансамбле на острове Ява
15. Денике Б.П. Искусство Востока: Очерк истории мусульманского искусства. Казань, 1928.
16. Денике Б.П. Живопись Ирана. М., 1938.
17. Денике Б.П. Японская цветная гравюра. М., 1935.
18. Джоан Стэнли-Бейкер. Искусство Японии. М.: слово, 2002.
19. Древнекитайская философия.: собрание текстов: в 2 т. – М., 1972. Т.1.
20. Дмитриева Н.А. Слово и изображение. Взаимодействие и синтез искусств. М., Искусство, 1962.
21. Дхаммапада. – М.: Издательство восточной литературы, 2003.
22. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М.: Политиздат, 1990.
23. Еолян И.Р. Искусство Востока: проблема эстетического своеобразия. СПб., 1997.
24. Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии. М., 1977.
25. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: Издательство «Астрель», 2000.
26. Малявин В. В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока. М.: Знание, 1987.
27. Маркина З., Померанц Г. Великие религии мира. М., 1995.
28. . Роулэнд Б. Искусство Запада и Востока. – М.: Искусство, 1958.
29. Фишер Р. Искусство буддизма. М., Слово, 2001.
30. Чанышев А.Н. Философия древнего мира. М., Высшая школа., 2001.
31. Человек и мир в японской культуре. М., 1989.
32. Чжуан – Цзы. // Пер. В.В.Малявина. М., 2002.
33. Хан И. Мистицизм звука. М., 1998.
34. Ходжаш С.И. Каир. 1979.

35. Художественные модели мироздания: В 2 т. М., 1998.
36. Художественный образ и декоративность в искусстве Азии и Африки. М., 1969.
37. Шукуров Ш.М. Искусство и тайна. М.: Издательство «Алетейа», 1999.
38. Шукуров Ш.М. Храм и храмовое сознание. (К проблеме феноменологии архитектурного образа).// Вопросы искусствознания. 1993, №1.
39. Шукуров Ш.М. Искусство средневекового Ирана. Формирование принципов изобразительности. М., 1989.
40. Шуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». – М.: Восточная литература. 1960.
41. Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
42. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., Наука, 1965.
43. Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. М., 1994.