

КОНЦЕПЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ В БУДДИЗМЕ И ЕЁ СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ле Т.Х.Ф.

*Ле Тхи Хонг Фыонг - кандидат философских наук, кандидат философских наук, преподаватель,
Группа политической теории, Департамент мягких навыков
Университет ФПТ,
г. Ханой, Вьетнам*

Аннотация: *сегодня в изменившейся исторической ситуации современный буддизм значительно отличается от древнего, но многие его положительные факторы, особенно моральные, сохраняют свою значимость. Соответствие буддизма ситуации современного мира в целом заключается в том, что он обеспечивает нейтральный с философской точки зрения путь, который с одной стороны, признаёт стандарты научной рациональности, с другой стороны, подчеркивает моральный аспект экзистенциальной жизни. В данной статье анализируются некоторые современные значения буддийской философии в связи с ее центральной концепцией — освобождением.*

Ключевые слова: *Буддизм, освобождение, этика, духовное образование, наука, поведение.*

УДК 24-423.5(470.47)

Введение

Современное вьетнамское общество вступает в период активного развития с быстрым экономическим ростом и качественными достижениями во многих сферах жизни. Процесс модернизации страны требует не только больших усилий общественных организаций, научно-технических изобретений и их практического использования, реализации активной социальной политики, но и обеспечения максимальной поддержки этого процесса в нравственном аспекте. Процесс индустриализации и модернизации общества во Вьетнаме не будет успешным, если мы сосредоточимся только на материальном и техническом развитии и не будем уделять внимание возможности человека делать ответственный выбор нравственных ценностей и этического поведения, его способности к благородству, нравственному доверию к личности, или, другими словами, если мы будем упускать из виду антропологизацию человеческого существования и процесса общения.

Рыночная экономика действительно создаёт хорошие условия для развития человека и общества, но она же порождает негативные последствия в сфере морали и образа жизни, полностью переворачивает шкалу духовных ценностей [7, с. 61]. Многие социологи считают, что это неизбежное следствие трансформации модели социально-экономического развития. Однако рыночная экономика не является первопричиной развития образа жизни, основанного на материальных ценностях, восхваления индивидуализма и эгоистичного образа жизни. Корень проблемы лежит в недостатке духовного образования. На протяжении долгого времени, с одной стороны, во вьетнамском обществе в целом не уделялось должного внимания вопросам нравственного образования, а с другой стороны, сами люди также пренебрегали своими обязанностями по личному нравственному самосовершенствованию. Актуальной проблемой является то, что развитие способностей в профессиональной сфере должно быть связано с нравственным воспитанием. Один из способов укрепить духовную жизнь человека – вернуться к поиску и анализу рациональных факторов в нравственных представлениях в религиях. В контексте вышеупомянутой проблемы нас интересует буддизм как философско-религиозная система, издавна существующая во Вьетнаме, с её системой моральных ценностей, которая может помочь решить насущные проблемы духовной жизни человека в условиях современного мира [2, с. 25].

Буддийская мораль и современность

Критерии рациональности и научные методы являются той силой, которая заметно доминирует в духовной жизни современных людей. Бесспорно, научная рациональность принесла человечеству огромный материальный прогресс, но она не может победить корни безнравственного человеческого поведения. Согласно буддийскому учению, если зло в поведении человека не будет полностью искоренено, человечеству трудно будет достичь полного мира, гармонии и счастья.

Буддизм можно считать путем нравственного совершенства [1, с. 52]. Целью этого учения является преобразование эмоциональных и когнитивных структур личности каждого человека и в то же время изменение его поведения. В результате люди стремятся преодолеть пороки жизни и в то же время прекратить действия, причиняющие страдания другим. Нравственное совершенство, согласно буддийскому учению, достигается тогда, когда уничтожаются глубокие психологические корни, управляющие человеком (а именно жадность, ненависть и заблуждение). Жадность – это корень зла, потому что её влияние толкает людей на совершение безнравственных поступков, таких как убийство, воровство, разврат и похоть, ложь, грубые или пустые речи [3, с. 353-354].

Цель буддизма в определенной степени чисто психологическая. Эта цель не в том, чтобы слиться с Богом или существовать вечно в некоем воображаемом мире, а только в том, чтобы достичь удовлетворённости (неделания), освободиться от всех видов жадности, ненависти, от всех иллюзий жизни. Этическое учение буддизма продвигает идеал нравственного совершенства и считает его конечной целью [9, с. 18-19]. Буддизм признает ценностную основу для различения того, что из поступков человека правильно, а что ложно, что нравственно, а что безнравственно. Согласно учению буддизма, ценностная основа для вынесения моральных

суждений должна обнаруживаться на основе связи с человеческим опытом, а не на метафизических реалиях [9, с. 19]. Поэтому условия, при которых люди чувствуют себя счастливыми и удовлетворенными, и обстоятельства, при которых люди ощущают, что их жизнь несчастна, одинаковы. Истинная информация об этих условиях или обстоятельствах напрямую связана с нашей нравственной жизнью. Эти условия и обстоятельства должны наблюдаться и переживаться. Жить нравственно – значит жить с должным уважением к моральным взглядам, что предполагает стремление не создавать несчастья ни для себя, ни для других, и в то же время стараться облегчить боль других. Чем больше люди знают, чем больше обращают внимание на свой опыт, тем вероятней, что они не утратят веру в важность морали. Забота о нравственности означает размышления о добре и зле, о счастье и несчастье, о безмятежности или беспокойстве человека.

Смысл буддизма для современного общества состоит в том, что это учение не направлено на выявление правильного и ложного путём привязки морали к ряду метафизических догм, чтобы затем извлечь из этого божьи заповеди и запреты [9, с. 19]. Если вопросы нравственности связывать только с религией и метафизикой, в экзистенциальной жизни останется моральный вакуум. В таких условиях жадность, глупость, злоба, ненависть и жизненные иллюзии становятся движущей силой поведения людей. Таким образом, усилия науки по преобразованию общества путем внесения материальных изменений будут лишены связи со значением и важностью жизни. Человек не только выживает, но и ищет смысл жизни, стремясь к достижению рационально обоснованного нравственного идеала. В этом плане буддизм может дать современным людям многое.

Буддийская мораль как регулятор поведения

Буддийская мораль – это не фиксированная догма, не приказ, которому нужно следовать. Моральная ценность поведения или поступка основана на его соответствии какому-то руководящему идеалу или концепции. В буддизме эта идея равновесия, гармонии, то есть, в зависимости от ситуации, необходимо действовать так, чтобы достичь более сбалансированного, более гармоничного состояния.

В восточной этике в целом и в буддизме в частности понятия добра и зла имеют относительную ценность. Отношение к жизни человека проявляется не только в отношениях с людьми, с обществом, но зависит ещё и от вселенной. Поэтому достижение Добра, по сути, означает достижение гармонии тела и души со вселенной. Движущей силой всех действий и во вселенной, и в жизни является стремление к сохранению жизни. Следовательно, только гармония с рациональностью вселенной считается достижением окончательного счастья. Рациональность вселенной в восточной культуре – это Дао – высший критерий ценности. Конфуций в качестве Дао берёт социальные критерии и ценности – Дао гуманности; для Лао-цзы Дао – это естественные ценности и законы природы – Дао природы; буддизм же в качестве Дао берёт сверхъестественные духовные ценности – бодхи. Эти три идеала по сути являются тремя проявлениями единой истинной природы: Добро (конфуцианство), Красота (даосизм), Истина (буддизм). Это имманентная и сверхъестественная основа восточной психологии и этики в целом и буддизма в частности [4, с. 10].

Исходя из этого, буддизм соответствующим образом объясняет подлинную причину греха и неправильных поступков. Соответственно, Зло – это неправильное представление об «истинном я» и «иллюзорном я». Заблуждения порождают эгоизм, в свою очередь эгоизм заставляет индивидуума стремиться к личной гармонии, что влияет на гармонию вселенной. Таким образом, зло является результатом заблуждения. Но в самой душе человека есть подлинное намерение (Бодхи) [4, с. 33]. Оно побуждает человека обращаться к добру без каких-либо приказов извне. Когда душа и разум человека вспыхивают светом (достигают просветления), тогда он перестаёт делать зло и стремится делать добро. Чтобы достичь этого, согласно буддийскому учению необходимо действовать бескорыстно, с чистой душой, раскаиваться и медитировать. Это одно из важнейших философских оснований вьетнамского тхиен-буддизма для развития теории Будды в душе – просветления, а именно – самостоятельное достижение просветления, или поиск нирваны в душе каждого человека [4, с. 10].

Буддийская этика доступна в двух измерениях: относительном и абсолютном. В относительном измерении – это личная мораль по отношению к семье, обществу и всему живому. Буддизм выступает за то, что в семье прежде всего должна быть сыновняя почтительность к родителям, в обществе необходимо принимать волю народа как свою волю; а в отношении всего живого – идея великого единения (Да тун). На абсолютном уровне высшим принципом этики является духовная гармония между человеком и вселенной. Этот принцип подчеркивает, что поведенческие ценности заключаются в мотивации в душе человека. Этот принцип имеет определенное сходство с абсолютным императивом этики Канта. Если мотивация чиста и бескорыстна, то действие считается добрым, и наоборот. Поэтому буддизм подчеркивает необходимость очищения души, и только тогда мотивация будет чистой. Когда мотивация проявляется в душе Вселенной, т.е. происходит соединение с Дао, тогда поведение человека наполняется ценностями добра.

Этическая концепция буддизма выполняет функцию регулятора нравственного поведения. Чтобы выполнить эту функцию, в буддизме была выстроена система правил. Эти правила включают в себя «Пять заповедей» и «Десять добродетелей», при этом наиболее важными являются «Пять заповедей», а именно: не убий, не пьянствуй, не кради, не прелюбодействуй, не лги. Из буддийских правил «Пять заповедей» имеют самое современное значение, а «Десять добродетелей» – это заповеди, направляющие людей к совершению добрых дел [6, с. 34]. Эти этические нормы в определённой степени имеют значение как для индивидуума, так и для семьи и всего общества, при этом напрямую регулируют нравственное поведение людей и общества.

Буддийская мораль и духовное образование

Легко заметить, что между буддийской этикой и национальными этическими нормами есть много общего. Именно это стало одним из мощных факторов, определившим интеграцию религий с традиционными верованиями.

В контексте «Трёх религий» компромисс между буддизмом, традиционными верованиями и национальной этикой сформировался естественным образом в трудовых отношениях вьетнамцев. Вьетнамцы признают, что между тремя религиями существуют различия, но есть сходство в стимулировании людей к совершению добрых дел [7, с. 61]. Если конфуцианство побуждает людей заниматься нравственным самосовершенствованием, с вниманием относиться к организации общества, обеспечивающей в нём порядок; даосизм учит людей любить жизнь, заботиться о своём теле, о здоровье, то буддизм проповедует милосердие, заботится о человеческой душе, учит, как избавиться от страданий. В процессе интеграции вьетнамский буддизм развивался в направлении синтеза, и такое развитие выразилось в таком духовном эксперименте как тхиен-буддизм.

Вьетнамская буддийская этика построена на теории кармы (Karma). Три кармы (карма тела, карма речи и карма мысли) определяют, является ли человеческая природа хорошей или плохой, доброй или злой. Три кармы, управляющие телом и душой, являются не чем иным, как внешней оболочкой истинной души (истинного ума). Истинная душа (*истинное знание*) – единственная высшая реальность, и относительная, и абсолютная, одновременно имманентная и сверхъестественная. В экзистенциальной жизни с точки зрения буддизма, действие всегда является следствием предыдущего действия и в свою очередь является причиной следующих действий. Эта непрерывная цепь причин и следствий создаёт человека – личность, или индивидуальность. Согласно буддийскому учению, личность полностью зависит от кармического цикла. Человек находится в кармической цепи причин и следствий и несёт ответственность за свои добрые и злые дела [3, с. 355]. Можно сказать, что это этическая категория буддизма, которая оказывает наибольшее влияние на духовную жизнь вьетнамцев.

Помимо идеи кармы, другие аспекты буддийской этики в различной степени повлияли на духовную жизнь вьетнамцев. Такие понятия как сострадание, самоотверженность, бескорыстие, альтруизм и сыновняя почтительность, были естественно восприняты вьетнамцами и стали важным компонентом традиционной морали. Очевидно, что буддийская мораль оказала глубокое влияние на жизнь вьетнамского народа. Это один из культурных жизненных ресурсов нации, который вместе с ней создавал историю и в то же время станет условием для продвижения национальных ценностей в современных условиях.

Проблемы современного общества могут быть объяснены с точки зрения буддийского учения как следствие изоляции научного знания и технических навыков от этической мудрости. Распространение жадности и ненависти на всех уровнях в современном мировоззрении привело к разобщённости, нищете и отчаянию. Недостаток внимания к воспитанию сочувствия к боли других людей усиливает конфликты и напряжённость в обществе. Конечная цель жизни согласно буддизму – избавиться от жадности, ненависти и иллюзий жизни. Практически все проявления психологического безумия в современном обществе являются результатом распространения жадности, ненависти и жизненных иллюзий, поэтому буддийский идеал нравственного совершенствования, можно сказать, имеет прямое отношение к социальной жизни современных людей [9, с. 18].

Буддизм с его нравственными ценностями будет сохранять и укреплять свою роль в духовном образовании современного вьетнамского народа, если он сможет использовать свои актуальные и позитивные аспекты. В буддизме основой отношений между людьми является любовь и альтруизм, это те гуманистические ценности, которые соответствуют и традиционным, и новым моральным ценностям, которые создаёт вьетнамское общество – всё ради людей и для людей [1, с. 54].

Кроме того, цель формирования нового человека во вьетнамском обществе состоит в том, чтобы воспитать талантливых и при этом высоконравственных людей – членов цивилизованного общества. Вьетнамское представление о талантливом и добродетельном человеке имеет много общего с буддийским идеалом человека, сочетающем в себе мудрость и сострадание. В процессе индустриализации и модернизации страны роль знаний возрастает. Интеллектуальному и научному развитию уделяется приоритетное внимание в целях подготовки людских ресурсов высокого уровня для национального развития [5, с. 32]. Буддизм также придаёт большое значение разуму. Буддизм видит мудрость как свет, помогающий людям осознать истину жизни, избежать невежества.

Разум очень важен, но буддизм ставит его в один ряд с милосердием и состраданием. Сострадание в буддизме – это сочувствие к боли других и стремление разделить её. Другими словами, милосердие и сострадание – это любовь человека к человеку, человека ко всем существам, независимо от класса и сословия, богатым и бедным, знатым и безвестным, то, что пробуждается Буддой во всём живом. Можно сказать, что буддийская этика начинается с сострадания, но не ограничивается милосердием, а трансформируется в политику освобождения – стремление спасти людей из моря страданий. Без этого альтруизма не было бы никакой жертвы собой ради счастья других.

Разум и сострадание должны идти рука об руку как две важные характеристики идеального человека. Мудрость без сострадания – это сухая, бесчувственная мудрость, а сострадание без мудрости – это слепое сострадание. Сострадание и мудрость подобны двум крыльям птицы, помогающим ей взлететь в небо. Современные вьетнамцы имеют аналогичные воззрения, считая, что нужны и мозг, и сердце. Развитое цивилизованное общество ориентируется не только на материальную, но и на духовную сторону, придавая

большое значение высоким человеческим ценностям. Без этого баланса обществу трудно добиться устойчивого развития. Таким образом, в модели современного вьетнамца находит своё отражение буддийская концепция идеального человека. Это станет теоретической и практической основой для развития ценностей буддизма в духовном воспитании и духовной жизни вьетнамцев.

Заключение

Можно сказать, что соответствие буддизма ситуации современного мира в целом и Вьетнама в частности заключается в том, что он обеспечивает нейтральный с философской точки зрения путь, который с одной стороны, признаёт стандарты научной рациональности, с другой стороны, подчеркивает моральный аспект экзистенциальной жизни.

Сегодня в изменившейся исторической ситуации современный буддизм значительно отличается от древнего, но многие его положительные факторы, особенно моральные, сохраняют свою значимость, в частности, воспитывают в людях добросердечность, побуждают их стремиться к высоким гуманистическим ценностям, помогают поддерживать и продвигать нравственные ценности и высокоморальный образ жизни, основанный на человеколюбии и самоотверженности.

Список литературы

1. *Dang Thi Lan*. Buddhist morality and Vietnam's traditional morality // VNU Journal of Science. Social Sciences and Humanitis. – 2002. – Т.XVIII. – No.2. – P. 52.
2. *Hoang Thi Lan*. Understanding some Buddhist ethical issues in Vietnamese society today // Studying Buddhism. – 1997. – №2. – P. 25
3. *Hoang Thi Tho*. Ethical values of Buddhism in tradition and modernity. Vietnam Studies - Proceedings of the Second International Conference. – Hanoi: Hanoi National University, 2018. – Pp. 353-354.
4. *Le Huu Tuan*. The influence of Buddhism on Vietnamese traditional morality // Buddhist studies. – 1999. – №4. – P. 10.
5. *Ta Chi Hong*. Conception of justice, equality and tolerance - Features of Buddhist ethics // Buddhist studies. – 2008. – №4. – P. 33.
6. *Thich Gia Quang*. The value of Buddhist ethics in today's social life // Buddhist studies. – 2016. – №5. – P. 34-37.
7. *Thich Thanh Tuan*. Buddhist ethics in the process of integration and development. Buddhist studies. – 2012. – №5. – P. 61.
8. *Vo Van Dung*. Contribution of Buddhist ethics in youth education // Buddhist studies. – 2016. – №3. – P. 30-32.
9. *Премасири П.Х.* Буддийская этика, совершенство морали и современное общество // Буддийская культура. – 2015. – №10. – Pp. 18-19.