

ФИЛОСОФИЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА: УШУ, ТАЙ-ЦЗИ ЦЮАНЬ*

Философия боевых искусств объединила с себе множество несхожих между собой религиозно-философских теорий, используя понятийный аппарат конфуцианства, даосизма, буддизма, легизма и множества других школ, время возникновения и расцвета которых приходится на VI–III вв. до н.э. В то же время следует отметить, что за многие столетия существования боевых искусств так и не произошло выделения самостоятельной, обособленной философской теории ушу и сохранился характерный только для Китая философский синкретизм. Это не удивительно, так как философия в боевых искусствах является необходимой, но не достаточной составляющей на пути их постижения и не может представлять собой некую законченную доктрину.

Ушу тесно связано со многими философскими теориями. Например, с теорией Инь и Ян, олицетворяющими силы зла и добра. Они пересекаются и дополняют друг друга, и таким образом создается гармония и полная симметрия Вселенной.

В применении к боевым искусствам Инь и Ян проявляют себя в различных принципах движения: Инь – это мягкая внутренняя борьба, Ян – жесткая внешняя. Сочетание же их, как, например, в школе «Змея и Птица», приводит к постоянному переходу от твердости к мягкости и обратно, создает гибкость, приспособленность, дает бойцу возможность гармонично действовать в любой ситуации.

Не менее тесная связь существует между боевыми искусствами и понятием «ци» – внутренней энергии. Именно благодаря контролю за циркулирующей этой энергией, умению активизировать ее и обеспечивать ее концентрацию в нужное время в нужном месте мастера различных боевых искусств, будь то ушу, каратэ-до, таэквондо и т.д., творят настоящие чудеса – бегают по песку, не оставляя следов, ударом ноги или руки крушат кирпичи или раскалывают толстые доски, умерщвляют наложением рук, увеличивают свой вес, не чувствуют боли при ударах и многое другое. Но все же более всего такая энергетическая работа характерна для ушу. Во многих школах даже существуют специальные упражнения, направленные на получение энергии от определенных источников, например от звезд.

Многообразие китайской философской мысли базируется на общих характерных признаках духовной культуры и натурфилософии. Согласно ранним натурфилософским представлениям мир являет собой бесконечный процесс перехода одной противоположности в другую, непрерывный поток изменений. Этими противоположностями были темное, пассивное женское начало Инь и светлое, активное мужское начало Ян. Они не только противостояли друг другу, в гораздо большей степени для них было характерно взаимодополнение и взаимоопределение друг друга. Поэтому в ушу считалось, что силе можно противостоять только податливостью и слабостью, движение и покой должны постоянно чередоваться, жесткие силовые движения следует совмещать с мягкими и гибкими уходами от ударов, резкие остановки – с внезапными рывками вперед и пр. Сами по себе Инь и Ян не являются некими субстанциями – они лишь проявляются в тех мирадах изменений, которые происходят во Вселенной. Поэтому цель занимающегося ушу – войти в непрекращающийся поток изменений, слившись воедино с природой и благодаря своим движениям постичь Великий предел (Тайцзи) всех вещей.

Буддизм воспринял понятийный аппарат и его осмысление из даосизма и частично из конфуцианства. Особенности чань-буддийской практики «пробуждение сознания» отражались и на восприятии ушу. Чань-буддизм утверждал идеал пустотно-просветленного сознания, которое и есть сознание Будды. Любой вид деятельности рассматривается как способ достижения состояния Будды. Была важна не форма действия, а ее осмысление в качестве проявления собственной истинности. И боевые искусства стали для человека одним из способов прозрения сердца Будды внутри себя. Ушу привнесло в монашескую практику важнейший метод самовоспитания, предусматривающий качественную перестройку психики человека, и стало осмысливаться в качестве пути обретения духовной гармонии.

---

* Работа выполнена под руководством канд. ист. наук, доц. М.М. Есиковой.

Основателем конфуцианства считается мудрец и философ древности Кун Фуцзы (Конфуций), живший в 551 – 479 гг. до н.э. и сформулировавший основополагающие принципы своего учения в труде «Лунь юй» («Суждения и беседы»). Он полагал, что обществом должны управлять совершенномудрые правители в соответствии с нормами Дэ (благодать), определявшими правила поведения человека в семье и обществе, некие всеобщие нравственные ценности. Управлять, с точки зрения Конфуция, значит улучшать нравы силой примера и посредством особых поучений. Общество рассматривалось в виде единой семьи, а принцип «сяо» (сыновней добродетели) означал почтительность по отношению не только к родителям, но и ко всем старшим по возрасту и положению, например к мастеру в школе ушу. Предусматривалось отсутствие какого-либо индивидуалистического начала в жизни человека, ибо интересы семьи и общества всегда первичны. Этот принцип лег в основу большинства школ ушу, рассматривавших себя как телесную, сплоченную семью.

Не менее важное значение имело самосовершенствование личности, являвшееся неременным условием на пути достижения качеств «благородного мужа» (цзюньцзы). При этом физическому самосовершенствованию уделялось не меньше значения, чем духовно интеллектуальному: правила и нормы содержания тела в гармонии предписывали не только правильное питание и целомудренный образ жизни, но и неременную двигательную активность.

В основу гармоничного воспитания бойца было положено единство духовного совершенствования и боевой практики. Реализация природной чистоты человеческого духа достигалась на пути духовно нравственного воспитания через боевые искусства, когда боец постигал нормы боевой добродетели (удэ).

Первым шагом на пути постижения удэ было воспитание скромности, выражавшейся в проявлении уважения не только к учителю и братьям по школе, но и ко всем окружающим, что соответствовало всеобщности принципа искренности. Демонстрация приемов ушу без явной необходимости была наказуема, так как была несопоставима с идеальным образом последователя ушу.

Формальная сторона обучения в каждой школе ушу базировалась на строго определенном ритуале (ли). В соответствии с ним осуществлялись прием в школу, взаимные приветствия учителя и учеников, складывалась система повсеместных отношений. Наиболее важным ритуалом были церемония поклонения алтарю богов – покровителей и отцу – основателю (первопатриарху) школы, церемония начала и окончания тренировки, обмен приветствиями перед поединком или во время исполнения парных упражнений, правила выполнения комплексов формальных упражнений, церемонии присуждения ученикам очередных степеней, вручения поясов, реликвий школы.

Ритуализация воинской практики становилась тем средством, при помощи которого формировался духовный и культурный смысл боевых искусств, дополнявший чисто прикладные цели ушу.

Так же большое значение имеет философия китайского воинского искусства «Тай-цзи цюань».

Тай-цзи цюань – это особый вид китайского воинского искусства, создателем которого был даосский монах Чжан Саньфэну, живший во времена династии Южная Сунн (1127 – 1279).

Тай-цзи цюань имеет свои принципы, через которые выражается данное боевое искусство.

1. Принцип Ненасилия, или У-вэй (Недеяния). Занимающегося Тай цзи можно сравнить с садовником, выращивающим прекрасные цветы. Цветам необходим свет солнца и дождь, тепло и прохлада. Избыток одного из качеств их погубит.

2. Принцип Маятника. Все в этом мире колеблется, разница лишь в частоте и форме колебаний, а также в плотности материала или субстанции, подверженной колебаниям.

3. Принцип Самоутверждения. Личная точка зрения всегда будет грешить определенной ограниченностью. Надо стремиться смотреть на все с наиболее высокой точки, т.е. как бы со стороны.

4. Принцип Равновесия, гармонизации всех проявлений. Мы ищем Золотую Середину во всем: в нашем внутреннем мире (микрокосме), в нашем отношении с обществом (в том числе и с партнером-соперником), в нашем отношении с Большим космосом.

5. Принцип Причинности или Закон Кармы. Хочешь иметь лучшее будущее – делай хорошо настоящее. Не стремись уничтожить противника, иначе рано или поздно кому-то придется уничтожить вас.

6. Принцип постоянного Расширения Сознания. Во всем ищи самую глубокую причину. Не торопись отрицать, а лучше спроси: «А почему именно так?».

7. Принцип постоянного Утончения Сознания. Во всем ищи более тонкие градации качества, не теряя из виду целое. И в чем вчера различал два-три качества, завтра увидишь массу новых тонкостей.

8. Принцип Огненности мышления. Всякая мысль привлекает пространственную энергию. Беспорядочное мышление привлекает соответствующие силы. Учитесь ясно и четко мыслить, это повлечет сильные следствия.

Итак, основополагающим отличием боевых искусств Востока является их глубокая философская подоплека, позволяющая их приверженцам осуществлять процесс самореализации личности на протяжении всей жизни не только в физическом, но и духовном плане. Актуализация внутреннего энергетического потенциала боевых искусств особенно важна на современном этапе их развития, так как создание синтетических видов единоборств (таких, как кикбоксинг) на стыке восточной и западной традиции способствует успешному объединению материалистических ценностей и тактико-технического арсенала с внутренними духовными потребностями человека, в стремлении к единению с природой и выражении своего внутреннего мира через движение.

Кафедра «История и философия»