

РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ «ТАЙЦЗИ» В КИТАЕ XX В.

Хань Луцзяо

*аспирантка кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Развитие китайской философии начинается именно с учения «Тайцзи», которое повлияло на развитие традиционных китайских философских школ, таких, как даосизм и конфуцианство.

Воплощением дао по преданию считается Лао Цзы – Ли Эр (Ли Боя, Лао Дань), древнекитайский философ (571–471 гг. до н.э.), имя которого, скорее всего является прозвищем и означает буквально «старый мудрец», «престарелый мудрец» и «престарелый младенец». В книге «Исторические записи» написано, что он был историографом-архивариусом Чжоуского двора. По преданию он жил 160 или 200 лет (см. рис. 1) [1, с.10].

Рис. 1 Древнекитайский философ Лао Цзы (571–471 гг. до н.э.)

В книге «Дао Дэ Цзин», или книге «Лао Цзы» («Книга пути и достоинства»), опубликованной в эпоху Воюющих царств, описывается следующая философская система: «Дао рождает один. Один рождает два. Два рождает три. Три рождает мириады сущностей». «Дао» означает «Уцзи», «Один» означает «Тайцзи» (Великий предел), «Два» означает «Инь» и «Ян». «Три» – Три есть мать всех вещей. Здесь речь идет о Мировом Круговороте [1, с.15].

В главе 42 «Дао Дэ Цзин» («Лао Цзы») говорится: «Инь и Ян содержатся в любых вещах и явлениях», значит, существуют отношения единства противоположностей в любых вещах и явлениях». «Дао» – это закон бытия, перемены и развития Вселенной. «Дао» возникает при взаимодействии «Инь-Ян» [1, с.15].

Цель статьи – провести аналитический обзор исследований в области философии «Тайцзи» и на их основе раскрыть влияние философии «Тайцзи» на современную культуру Китая.

Одним из основоположников даосизма является также философ Чжуан Цзы (Чжуан Чжоу, ок. 369–286 гг. до н. э.).

Дальнейшее развитие учения «Тайцзи» связано с именем Дун Чжуншу (180–115 или 179–104 гг. до н.э.), древнекитайского философа и государственного деятеля. Он создал в рамках конфуцианства высокоразвитую натурфилософию, в которой использовал идеи даосизма. Он считал, что все в мире происходит из «первоначала», «основы» («Пэн юань»), «Тайцзи» состоит из «Ци» – «воздуха, эфира, пара, тумана, дыхания природы, жизненной силы» [4, с.27].

Далее философская система «Тайцзи» (Великий Предел) описывается в книге «И Цзин» (Канон Перемен), которую согласно легенде, написал император Вэнь-ван примерно в 1143 г. до н.э.

«И Цзин», или «Книга Перемен» (китайский иероглиф «И» означает «перемены», «Цзин» означает «канон»), – один из старейших классических философских текстов Китая. Это средоточие практической, философской и духовной мудрости многовековой китайской культуры, один из важнейших текстов в истории человечества. В книге «И Цзин» (Канон Перемен), опубликованной в эпоху Чжоу, описывается философская система «Тайцзи» (Великий Предел). В соответствии с этим описанием система «Тайцзи» включает в себя две формы жизни человека – ян (мужское начало) и инь (женское начало). Эти две формы породили «Четыре Символа» (Сы-сян) – «тай-ян» (Большой Ян), «шао-ян» (Малый Ян), «шао-инь» (Малая Инь), «тай-инь» (Большая Инь). В свою очередь, «Четыре Символа» породили «Пять Стихий» (У-син) – огонь, землю, воду, дерево, металл, характеризующих состояние и взаимосвязь всех существующих предметов и явлений [2, с.207].

Термин и символ «Тайцзи» присутствует в китайской философии с древности и до наших дней (см. рис. 2).

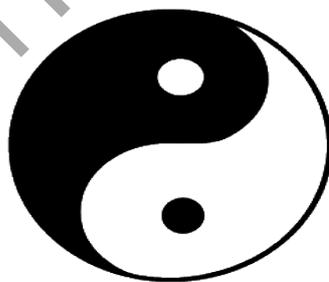

Рис. 2 «Символ Тайцзи»

В XX в. появилось множество выдающихся ученых, изучающих философию Великого Предела и внесших большой вклад в трансляцию и развитие этой философии. Среди таких следует отметить Ян Яньчэня, Хун Ди, Мин Цыдуна, Ван Цзинши, Ван Цзиня, Цзэн Шицяна, Чжу Бисю и др.

Философ Ян Яньчэн (род. в 1968 г.) специализируется в области китайской традиционной философии и эстетики. В его книге «Философия Тайцзи» представлена новая концепция: за основу автором взято произведение живописца Ши Тао «Беседы о живописи монаха Горькая Тыква». Философия Великого предела рассматривается в качестве теоретической основы для анализа художественного произведения. Книга состоит из двух частей: в первой части дается анализ философии «Тайцзи», разъясняются термины

«Тайцзи», «Уцзи», «Инь Ян», «Четыре Символа (Сы-сян)», «Пять Стихий (У син)», «Ци», «Дао»; освещается история философии «Тайцзи», появление и развитие символа «Тайцзи», а также содержание философии в этом символе; характеризуется даосизм и философия Великого Предела, трактуется присутствие Великого Предела в культуре. Во второй части, в основном, дается анализ связи философии Великого Предела и эстетики; связи учения о живописи живописца Ши Тао и философской идеологии Великого Предела; раскрывается суть знака Великого Предела и смысл его воплощения в живописи и каллиграфии; сопоставляется эстетика произведений искусства и философия Великого Предела.

С точки зрения эстетики, автор, согласно его новой концепции, изложил внутреннее содержание философии Великого Предела, приводя слова художника Ши Тао: «И Хуа» (техника рисования «штрих за штрихом») взаимодействует с философией «Тайцзи» (концепция чередования черного и белого цветов). Рисунок в технике «И Хуа» отражает природу с помощью черного и белого, которым в философии «Тайцзи» придается большое значение» [3, с.477]. Далее он определил взаимосвязь учения о «гармонии» с эстетикой в философии «Тайцзи»: с одной стороны, эстетические факторы касательно предметов и явлений в природе, в жизни общества, в искусстве по своим эстетическим характеристикам не однообразны, а многообразны, а с другой стороны, многообразные эстетические факторы должны гармонизировать, взаимодействовать [2, с.479].

Труд поэта и философа Хун Ди (род. в 1932 г.) «Тайцзи, Лао Цзы и Конфуций» основывается на концепции применения философской идеологии, содержащейся в «Беседах и Суждениях» Конфуция, при помощи сопоставления форм учения о Инь и Ян в философии Великого Предела. Книге состоит из трех глав. В первой главе, на основе результатов исследований китайских и зарубежных ученых, выдвигается новый взгляд на «Беседы и Суждения» Конфуция и книгу «Лао Цзы» Лао Цзы. Во второй главе анализируется влияние «Бесед и Суждений» Конфуция и «Лао Цзы» Лао Цзы на современную китайскую культуру. В третьей главе вкратце дается анализ философии Великого Предела, содержащийся в «Беседах и суждениях» Конфуция и «Лао Цзы» Лао Цзы.

На протяжении более двух тысяч лет конфуцианство и последователи даосизма представляли две стороны китайской культуры. Конфуцианская идеология выразилась в активном движении к лучшему, в продвижении по службе. Современный поэт и философ Хун Ди посредством исследований пришел к выводу о том, что учение «Ян» представляет конфуцианскую идеологию, а учение «Инь» – идеологию даосизма [4, с.229].

В контексте изучения философии «Тайцзи» интересна статья философа и исследователя символа «Тайцзи» Мин Цыдуна (род. в 1968 г.) «Философия символа Тайцзи». В этой статье автор написал: «Символ Тайцзи» – мистический тотем, используемый в Древнем Китае, который наглядно демонстрирует внутреннее содержание философии Великого Предела, ставшей символом китайской цивилизации и символом китайской культуры». Далее он

осветил основное содержание философии «Тайцзи»: «монизм единства мира» и «дуализм раздвоения единого». «Хоть философия «Тайцзи» акцентирует противостояние, но она объясняет, что такое противостояние и является необходимым условием для развития всего сущего в мире, средством уравнивания между явлениями, предметами: человек с природой как раз находится в противостоянии и непрерывно эволюционируют, вместе существует; когда взаимозависимость между предметами, явлениями, в конце концов, достигает новой гармонии, только тогда приходит окончательная цель развития всей природы». Автор подчеркнул значимость сохранения китайской культуры «Тайцзи»: «Необходимо давать понять молодому поколению, что китайская традиционная культура не только имеет конфуцианство, даосизм, буддизм, но и философию «Тайцзи»». «Развивать системное изучение культуры «Тайцзи», создавать научно-исследовательские учреждения по изучению тотема, готовить специалистов, исследующих семиотику и тотемы, – способ наилучшего развития философии «Тайцзи»» – в заключении предложил Мин Цыдун [5, с.1].

В другой статье – «Символ Тайцзи» – автор использует большое количество исторических документов, раскрывает истоки и процесс развития философии «Тайцзи» и символа «Тайцзи», считая, что «Инь и Ян являются ключевой идеей философии «Тайцзи»». Концептуально новым воззрением автора является противопоставление двух религиозных учений, конфуцианства и даосизма: идеология даосизма выражается в философии «Тайцзи» системы «Инь», а идеология конфуцианства системы «Ян». Отношения между даосизмом и конфуцианством подобно ««Инь» и «Ян», взаимному их уравниванию, выиграли в свободном соперничестве ученых в эпоху Воюющих Царств» [6, с.1].

Интерес для современного читателя представляет и книга Мин Цыдуна «Мистика символа Тайцзи», в которой он написал: «символ «Тайцзи», сокровище традиционной китайской культуры, – основной тотем в исследовании философии «Тайцзи». Символ «Тайцзи» с помощью четких внешних контуров объясняет вечную истину и закон единства противоположностей, и в развитии китайской и мировой культуры имеет важное значение». «Символ «Тайцзи» в зарубежной культуре повсеместно почитаем, но в китайской культуре к нему прохладное отношение и воспринимается он как символ суеверия» – считает автор. В то же время он надеется, что его труд «Мистика символа Тайцзи» поможет читателю понять эту философию и, как следствие, призовет людей, имеющих одинаковые стремления, совместно взять на себя ответственность за трансляцию и сохранение китайской традиционной культуры.

Данную книгу автор разделил на 9 глав, которые написаны простым языком. Опираясь на большое количество исторических материалов, Мин Цыдун разъясняет читателю философию «Тайцзи» и соответствующие познания символа «Тайцзи» в новой концептуальной трактовке:

1. Философия символа «Тайцзи»: Монизм космического единства: круг в символе означает, что вся Вселенная берет начало от точки.

- Дуализм: в символе «Тайцзи» изогнутая линия «S» разделена на две части («рыбки») и указывает на то, что любое явление и предмет имеет две части: «Ян» и «Инь».
- Кинетическая теория: в символе «Тайцзи» погоня друг за другом «рыбки Инь» и «рыбки Ян» означает, что все сущее находится в постоянном движении.
- Теория сердцевины: в символе «Тайцзи» черная точка в «рыбке Ян» и белая точка в «рыбке Инь» указывают на центр противостояния двух сторон.
- Волнообразный характер развития: в символе «Тайцзи» кривая линия «S» указывает на «S» – волнообразную особенность в развитии предметов и явлений.
- Всесторонность: символ «Тайцзи» имеет две части: «Ян» и «Инь», которые выражают то, что предметы и явления могут совместно развиваться, только обладая характером инклюзивности.
- Идея совершенной законченности: символ «Тайцзи» выражает стремление человечества к гармонии мира и красоте явлений, предметов.

2. Учения о «гармонии»: в символе «Тайцзи», «рыбка Инь» и «рыбка Ян» имеют одинаковые размеры и представляют две симметричные между собою части, что указывает на стремление в системе противостояния «Инь» и «Ян» к равновесию и гармонии. Основной смысл учения о «гармонии»: А – для национальной солидарности национальное единство имеет важное практическое значение; Б – значение устранения социальных противоречий посредством уравнивания общественных отношений.

3. «Тайцзи» в культуре: «Тайцзи» в китайской культуре – источник ее развития. Основная идея – учение о «гармонии», которое не только является основным вопросом в китайской культуре, но и показывает стремление человека к гармонии в мире, гармонии в обществе, желания и мечты о мире в семье.

4. Автор, изучая на протяжении многих лет символ Великого Предела, создал новый его символ: «Панда Тайцзы» (см. рис. 3) [7, с.211].

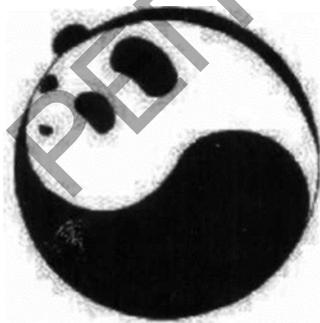

Рис. 3 «Символ Панды»

Гармония, выражаемая умеренным характером панды и символом «Тайцзи», прекрасное единство, черный и белый цвета на теле панды, черная и белая точки символа «Тайцзи» едины, и «Символ Тайцзи» в виде панды выражает мысль стремления народа к гармонии.

Мировое влияние символа Великого Предела – во все большем и большем распространении в мире идеи равновесия, повсюду можно встретить данный «Символ Тайцзи».

Южные корейцы внутреннее содержание гармонии, симметрии, равновесия символа «Тайцзи» рассматривают как символ национального духа, который также присутствует в их государственном флаге. Флаг Южной Кореи впервые был нарисован направленным в Японию министром в 1882 г., а в 1883 г. официально был признан Императором в качестве государственного флага корейской правящей династии. В 1949 г. флаг стал национальным флагом Южной Кореи. Белая часть на данном флаге символизирует землю, символ «Тайцзи» посередине флага разделяется на две части: синюю и красную и символизируют «Инь» и «Ян». Четыре сезона или четыре времени года символизируют осень, зиму, весну и лето. Государственный Герб Южной Кореи – «Символ Тайцзи» из синего и красного цвета, оформленный в виде цветка – это национальная эмблема, эмблема военно-воздушных сил, авиации, телевизионной станции (см. рис. 4).

Рис. 4 Государственный флаг Южной Кореи

По определенной исторической причине Монголия также приняла «Тайцзи» в свою национальную культуру. В центре государственного флага страны в одной из его частей – «Символ Тайцзи», который символизирует гармонию и равновесие (см. рис. 5).

Рис. 5 Государственный флаг Монголии

Под влиянием китайской культуры Сингапур также почитает «Символ Тайцзи», который стал эмблемой военно-воздушных сил этой страны (см. рис. 6).

Рис. 6 Эмблема военно-воздушных сил Сингапура

Специалист в области исследований «Книги перемен» («И Цзи») и философ Ван Цзинши (род. в 1962 г.), автор труда «Анализ символа Тайцзи» за основу своей концепции берет идею философии «Инь» и «Ян», используя большое количество схем для разъяснения смысла философии символа «Тайцзи». В его книге также представлены факты и толкования восьми триграмм (комплекс символических знаков для гадания в Древнем Китае), для внесения их в Список мирового нематериального наследия. По мнению автора, с объективной точки зрения древнекитайская цивилизация и современная идеология слились в единое целое, сформировав новую теорию о полном соединении постоянства жизни и «Тайцзи» [8, с.191]. Эта теория представлена в символе «Тайцзи»: «рыбка Ян» символизирует эмоциональный подъем человека, а черная точка символизирует осознание сдержанности. «Рыбка Ян» символизирует упадок настроения в человеке, а белая точка символизирует осознание воодушевления. Черная точка и белая точка подобны уравновешивающим гилям, которые регулирует настроение в человеке.

Постоянство устремления души (по терминологии китайской медицины настроения радости, гнева, печали, тоски, горя, изумления, страха) уравновешивается «Инь» и «Ян» и указывает на основу движения. «Ян» выражает подвижность, символизируя настроение радости, восторга, «Инь» – выражает неподвижность, указывая на хладнокровие, спокойствие в действиях человека. Баланс подвижности и неподвижности – наилучшее состояние устремлений души человека [8, с.83].

В книге «Новая трактовка Книги Перемен» выдающийся учитель провинции Хубэй Ван Цзинь (род. в 1951 г.) проанализировал истоки «Надписей на спине дракона», «Письмен на панцире черепахи из реки Ло», «Карты 8 триграмм», «Книги Перемен». Книга написана на общедоступном языке, слова, взятые из исходного текста, поясняются. Новшеством этого труда является то, что автор взял за теоретическую основу оригиналы произведений, внесших вклад в древнюю китайскую культуру, соединил их со своим пониманием, и предпринял попытку выстроить временную последовательность развития и возникновения философии Великого Предела и философии Плана Великого Предела [9, с.23].

С целью пропаганды сокровищ китайской традиционной культуры – «Книга Перемен», «Философия Великого Предела» – профессор тайваньского

педагогического университета Цзэн Шицян (род. в 1934 г.) провел курс телевизионных лекций «Мудрость Книги Перемен». Данный курс составляет 150 серий и длится полгода, более того, профессор употребляет простые выражения и приводит большое количество исторических афоризмов, вызывая желание у читателей и зрителей изучать «Книгу Перемен». С помощью Интернета были опубликованы книги с одноименным названием «Мудрость Книги Перемен», в результате чего гораздо большее количество молодых людей смогло воспринять очарование китайской традиционной культуры. В 2010 г. телевизионный курс лекций «Мудрость Книги Перемен» транслировался в первый раз на канале CCTV 10, после чего получил широкое распространение и положительные отзывы. Из записанной авторской речи интересно привести следующие слова: «Книга Перемен» – некоторая истина, берущая начало от природы. В мире все изменяется, единственное, что не изменяется, – это закон, по которому все изменяется. В Инь есть Ян, в Ян есть Инь, Инь и Ян являются движущей силой изменения всего в мире. Человек – сын природы, должен подчиняться ее законам, только так он приобретет здоровье. «Книга Перемен» указывает нам, что нужно смотреть не только на то, что перед глазами, но и знать о будущем изменении» [9, с.35].

Другой телевизионный лекционный курс – «План Великого Предела» – был проведен исследователем символа «Тайцзи» Чжу Бисю (род. в 1934 г.). Автор, основываясь на критическом подходе к старому развить новое, исходя и собственной теории, в новом ракурсе анализирует внутреннее содержание философии в Плана Великого Предела. Например, историк считает, что «перемена имеет великий предел, который является Двумя Началами в Двух Началах, а именно, Инь и Ян. По его мнению, «Два Начала» указывают на способ измерения времени в древности (определение времени с помощью длины тени падающих на поверхность солнечных лучей). Он делает вывод, что сравнение древнего Плана Предела с Кругом-Символом Инь и Ян является наиболее правильным. Его новый подход обратил на себя внимание масс, но в то же время и подвергся множественной критике специалистов. Можно предположить, что он, изучая на протяжении многих лет философию Плана Великого Предела, соединил глубокую теоретическую основу со своим современным индивидуальным пониманием и выдвинул новую концепцию преемственности современным поколением китайской древней цивилизации.

Таким образом, философия «Тайцзи» остается актуальной до сегодняшнего дня, что доказывают исследования вышеупомянутых авторов, которые выполняют миссию сохранения преемственности. По нашему мнению, их вклад является не только результатом научных изысканий и печатных публикаций. Более важным является то, что они с помощью открытых выступлений на телевизионном экране вызвали интерес у большего количества людей, в том числе у молодого поколения, к изучению китайской древней культуры и древней философии. Средствами современных информационных технологий канонические произведения излагаются на общедоступном языке, в результате чего обучение становится нескудным и актуальным.

1. Лао, Цзы. Дао Дэ Цзин / Цзы Лао. – Пекин: Культура и искусство, 1999. – 121 с. (на китайском языке).
2. Цзэн, Ши-цян. И-цзин / Ши-цян Цзэн. – Шэньси: Педагогический университет, 2010. – 271 с. (на китайском языке).
3. Ян, Яньчэн. Философия Тайцзи / Яньчэн Ян. – Шанхай: Литература и искусство, 2007. – С. 477–487.
4. Хун, Ди. Тайцзи, Лаоцзы и Конфуций / Ди Хун. – Шанхай: Китайская литература, 2009. – С. 229–246 (на китайском языке).
5. Мин, Цыдун. Философия символа Тайцзи / Цыдун Мин. – Пекин: Китайская культура, 2009. – С. 1–5 (на китайском языке).
6. Мин, Цыдун. Символ Тайцзи / Цыдун Мин. – Пекин: Китайская литература, 2009. – С. 1–4 (на китайском языке).
7. Мин, Цыдун. Мистика символа Тайцзи / Цыдун Мин. – Сычуань: Педагогический университет, 2009. – С. 211–309 (на китайском языке).
8. Ван, Цзинши. Анализ символа Тайцзи / Цзинши Ван. – Хэнань: Древнекитайская литература, 2012. – С. 83–209 (на китайском языке).
9. Ван, Цзинь. Новая трактовка Книги Перемен / Цзинь Ван. – Пекин: Девять областей Древнего Китая, 2012. – С. 23–87 (на китайском языке).

ОРНАМЕНТАЛЬНОСТЬ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ

Ци Шэн Ся

соискатель аспирантуры

*УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Феномен орнаментальности в самом широком смысле в китайской художественной традиции определяется категорией «вэнь», которая означает «узор», «литература», «культура», и, вообще, является одной из наиболее фундаментальных категорий китайской культуры. Именно то обстоятельство, что «вэнь» первоначально значит «узор», определяет существенную, доминирующую роль орнамента в китайском искусстве. «Вэнь» лежит в основе и каллиграфии, и живописи, и многого другого. Например, если сравнить орнамент в китайской и арабской культурах, увидим, что арабская вязь, постепенно переходя в орнамент, лишается словесных символических смыслов и становится «украшением», декором. Орнаментальность же в китайской культуре, понятая через категорию «вэнь», раскрывает саму сущность, «узор» бытия. Как «узор» в узком значении понятия, «вэнь» также определяют как линейный рисунок или фигуру на каком-либо предмете.

Суть китайского принципа орнаментальности генетически связана с искусством каллиграфии, лежащим в основании китайского визуального опыта. Процесс прикосновения кисти к бумаге китайским художником характеризовался в космогонических категориях: чистый лист бумаги репрезентирует Вселенную в ее нерасчлененной уникальности, и каждый штрих, рождающийся из союза кисти и туши, создает соотношение инь-янь в