

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. АСТАФЬЕВА»
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Факультет исторический

Выпускающая кафедра: кафедра всеобщей истории

Васильева Татьяна Александровна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: **ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ БУДДЫ И РАННЕГО БУДДИЗМА**

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль) образовательной программы история и право

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав.кафедрой всеобщей истории
кандидат исторических наук, доцент Зберовская Е.Л.

17.06.2019. ЕЗ

(дата, подпись)

Руководитель кандидат исторических наук, доцент
Соловьянов Н.И.

Дата защиты _____

Обучающийся Васильева Т.А.

17.06.2019 Васильева

(дата, подпись)

Оценка _____

(прописью)

Красноярск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. БУДДИЗМ	8
§ 1. Социально-исторические условия и идейные источники возникновения, хронология и география распространения буддизма.....	8
§ 2. Особенности буддийского вероучения и культуры. Философские основы буддизма.....	11
§ 3. Основные школы и направления в буддизме.....	23
§ 4. Социально-нравственный смысл буддизма.....	27
ГЛАВА II. БУДДА О И ЕГО СОРАТНИКИ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА	30
§ 1. Буддизм - это образование.....	30
§ 2. Будда о воспитании детей.....	31
§ 3. Психолого-педагогические идеи буддизма в духовно-нравственном воспитании личности.....	33
§ 4. Учительство в системе буддизма.....	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	52

ВВЕДЕНИЕ

Перманентная, без четко определенных идеологических целей и сроков окончания, растянувшаяся уже на третье десятилетие реформа образования в РФ вынуждает регионы страны как центральные, так и национальные, обращаться в поисках оптимальных решений к своим религиозным цивилизационным корням.

В настоящее время в девятнадцати регионах России, в республиках Тыва, Бурятской и Калмыкской действуют экспериментальные площадки по «Основам религиозной культуры и светской этики», где работники образования, в составе творческих коллективов, нарабатывают новое методическое содержание этого предмета, учитывая национальные традиции этих народностей. Там родители и дети, которые выбрали изучение буддизма, под руководством учителей-наставников, постигают наследие предков, вырабатывая гуманистические личностные качества о сострадании и милосердию.

Интерес к педагогическим практикам буддизма в мире усилился во второй половине XX столетия, хотя буддологии востоковеды на западе обращали внимание на состояние монастырского образования буддистов ещё в ранних произведениях XIX и начала XX в., в которых давался анализ обучающих укладов в монастырских общинах на Тибете и в монгольских степных обителях. Об этом писали Чома де Кёрёш, В.П. Васильев, Ф.И. Щербатский, Е.Е. Обермиллер и очень много А.М. Позднеев, Г.Ц. Цыбиков, Б.Б. Барадийн. Известные исследователи как С. Саркар из университета Дели, Кеви из Оксфордского университетского колледжа, включали обзоры о буддийском образовании в главы своих работ, посвященных образованию в индийских школах¹. В условиях подъёма тибетологических работ в связи с массовыми эмиграциями монахов и тибетских лам после 1959 года из Лхасы, захваченной коммунистическими правителями Китая,

¹Sarkar S.C. Educational ideas and institutions in ancient India. Patna, 1928. – 232 p.; F. Kevy. A history of education in India and Pakistan. Oxford, 1959. – 78 p.

буддологические исследования стали много и в подробностях описывать системы монастырских схоластик и особые формы буддийских образовательных систем, как, например, философские диспуты. На них обратили свое внимание такие исследователи как Пердю, Самдонг Ринпоче, Ньюланд, Джексон, МакФерсон². Наибольший интерес вызывает описание монастырских образовательных систем, которое сделал Г. Дрейфус³, известный тибетолог, он сам будучи тибетским монахом освоил все программы в тибетском монастыре-университете, потратил на все более двадцати лет, и достигнул при этом впервые на западе степени Геше, то есть стал доктором буддийской науки.

Среди отечественных ученых, очень яркой является работа Васильева Л.С., там он дает обширную характеристику религиям Востока⁴. Так же, нельзя не заметить труд Поликарпова В.С., где он так же пишет о возникновении и развитии различных религиозных образовательных систем⁵.

К сожалению, исторических работ специально посвященных анализу педагогических идей раннего буддизма в нашем распоряжении не оказалось.

Поэтому в работе будут исследованы именно педагогические практики именно начального периода формирования буддийского учения и его педагогических практик.

Объект исследования – опыт гуманитарного педагогического образования человечества.

Предмет работы – педагогические практики раннего буддизма.

²Perdue, D. Debate in Tibetan Buddhist education. Dharamsala, HP, India: LTWA. 1976; Samdong Rinpoche, Ven. Tibetan debate. Drelome: Drepung Loseling magazine, 4, 22-26. 1980. 1981 – VI. Newland, G. Debate manuals (Yig cha) in dGe lugs monastic colleges. In J. Cabezon and R. Jackson (Ed.) Tibetan literature: Studies in genre. Ithaca, NY: Snow Lion Publications. 1996. Namgyal Monastery, Institute of Buddhist Studies. Debate and collected topics materials: translating Buddhism from Tibetan, the collected topics. Ithaca: Namgyal Monastery and the University of Virginia Tibetan Studies program. 1995; Sonia Ann MacPherson. A path of learning: Indo-Tibetan Buddhism as education. The University of British Columbia. National Library of Canada. 2000.

³Dreyfus, G. Tibetan scholastic education and the role of soteriology. Journal of the International Association of Buddhist Studies, 20. (I, Summer 1997), p. 31-62.

⁴Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Высшая школа, 1988.

⁵Поликарпов В.С. История религий. – М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997.

Цель работы: проанализировать принципы образовательной, воспитательной и пропагандистской работы, определившей успешное распространение учения и его превращение в мировую религию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Выявить где и когда и как возникло буддийское учение;
2. Определить основные положения и постулаты раннего буддизма:
3. Описать основные традиции ученичества в древнеиндийской культуре.

Хронологические рамки работы – первое тысячелетие существования учения в период древних цивилизаций IV век до н. э. – V век н. э.

Источниками исследования послужили:

«Вишну смрити», одна из наиболее крупных дхармашастр – сборников древнеиндийских правил и предписаний, регламентирующих личную жизнь человека и содержащих правовые, религиозные, морально-этические и другие нормы поведения.

Произведения Далай-ламы XIV «Буддизм Тибета». Это введение в тибетский буддизм для начинающих. Первая половина произведения — это переработанный вариант приложения "Очерк буддизма в Тибете" к его книге "Моя страна и мой народ". Во второй части кратко разъясняется значение Прибежища, закономерное соответствие действий и их плодов, Три Практики и Бодхичитта.

Буддийские медитации: тексты практик и руководств. (Авт.-сост., пер. М. Кожевникова. СПб.: Изд-во Нартанг, 2006). Эта книга — в настоящее время самое полное собрание основополагающих практик буддизма на русском языке. Наставления самых известных и почитаемых учителей буддизма представлены читателю в этом издании. Поскольку многие из этих буддийских практик были специально преподаны в России приезжавшими

сюда выдающимися учителями, они легки для восприятия и созвучны духовным исканиям русской аудитории.

Практики представляют этапы продвижения на пути к достижению состояния Будды как к высшей духовной цели, а в масштабах ближайших целей в мире страданий — на пути к радостной, сострадательной и независимой жизни. Хотя отдельные представленные здесь практики требуют специального посвящения, в целом эта книга для всех буддистов и всех ищущих путей к духовному развитию.

Большая часть входящих в книгу священных текстов публикуется впервые.

Аудиозаписи учений и интервью визита Кирти Цэншаба Ринпоче 2003г. в переводе М. Кожевниковой. Из архивов Буддийского центра Арьядевы ФПМТ (СПб.).

«Законы Ману» (manavadharmasāstra) — самый известный широкому кругу читателей и наиболее часто используемый специалистами-индологами памятник древнеиндийской литературы и исторический источник.

Этот сборник пользовался большим авторитетом у индийцев в древности и в средние века. Он является важным социологическим, политическим и историческим документом индийской этической и правовой мысли. Традиция, нашедшая отражение и в самом памятнике, приписывает его составление мифическому прародителю людей Ману.

Законы Ману являются так называемой дхармашастрой - сборником норм (дхарм), правил, определявших поведение индийцев в их повседневной жизни. Всего в Законах Ману двенадцать глав, которые состоят из 2685 статей, написанных в форме двустий. Статьи, содержащиеся в главах VIII и IX, имеют непосредственно правовое содержание.

Палийский Канон — собрание буддийских текстов на языке пали. Известен также как Трипитака (Типитака). На них основывается учение Тхеравады.

Как наиболее древние, письменные тексты Трипитака и до сей поры остаётся главным источником изучения раннего буддизма. Кроме того, в её текстах содержится множество сведений о культурной, экономической и социальной жизни Индии в середине и второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры, которые подтверждаются джайнскими писаниями, и поэтому она является описанием самого раннего периода индийской истории, о котором существуют письменные достоверные сведения и значительные упоминания.

Повесть об Учителе. Бакула Ринпоче в России / [Авт.-сост. М. Кожевникова]. - СПб. : Нартанг, 2003. - Книга, посвященная миссии Учителя - Бакулы Ринпоче в буддийском мире России, является одновременно и живым отображением самого этого мира, представляя из себя мозаику, составленную из рассказов Ринпоче, документов и воспоминаний людей встречавшихся с ним

Структура работы: работа состоит из введения, основной части, включающей две главы, разделенной на четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и литературы.

ГЛАВА I. БУДДИЗМ

§ 1. Социально-исторические условия и идейные источники возникновения, хронология и география распространения буддизма

Географическое положение Индии, которая является родиной буддизма, во многом предопределило ход развития своеобразной культуры этого региона. Как отмечал один из исследователей буддизма С.Ф.Ольденбург, Индия "окружена с трех сторон морем, а с четвертой - труднопроходимыми высокими горами, что как бы предопределило ее значительную обособленность от других стран на долгое время, пока улучшение средств и путей сообщения не покончило в значительной мере с этой обособленностью. Но к тому времени основные черты народного характера и основы его культуры уже сложились настолько прочно, дали уже нечто настолько самостоятельное и своеобразное, что иноземные влияния на Индию сказались на внешностях, не проникая в глубину народной души"⁶.

Основой своеобразия культуры Индии были деревня, каста, брахманство, санскритский язык и литературные памятники на древнеиндийских диалектах.

Как достоверно известно, буддизм зародился в долине Ганги в Индии, она является одной из самых экономически развитых частей страны. Так же стоит отметить, что во время зарождения буддизма, как в дальнейшем одной из самых влиятельнейших религий Древней Индии являлся брахманизм. Одной из важнейших черт брахманизма являлось жертвоприношение огромному количеству Богов, так же наличие массы сложнейших ритуалов.

В отличие от брахманизма буддизм в основе своей был против жертвоприношений, а так же отрицал наличие определенных сословий (варн). С точки зрения буддизма, общество представляло собой две основных

⁶Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 1991. С.22

категории, а именно низшая и высшая. В высшей находились брахманы, кшатрии и гахапати. В низшей же, были те, кто своим трудом обслуживали господствующие слои.

Сразу после возникновения буддизм быстро распространился на Южную и Юго-Восточную Азию. Происходило это благодаря легендарным жизненным подробностям основателя учения, которое вначале шествовало по умам устно, из уст в уста. В ходе этого биография Будды обрастала все новыми и новыми мифологизированными сюжетами. Так продолжалось в течении столетий, прежде чем учение Будды и различные варианты его биографии вошли в литературные сочинения.

Отныне последователи и весь мир почитали некогда путешествующего гуру Гаутаму, как Будду (знающего, просвещенного, просветленного).

Судя по ним, мудрец из рода шакья под именем Будды Шакьямуни появился на свет в 567 г. до. н.э.

Предание гласит, что он имел имя Сиддхарты Гаутамы – наследного принца в царстве Шакья, и обучался и воспитывался в городе Капилаваста, где-то в гималайских предгорьях на севере Бихара.

Как-то, гуляя по дороге у Капилавасты, он повстречался с изможденным, покрытым язвенными ранами облытым, позднее с убогим стариком, согбенным прожитыми годами и траурную колонну, а в конце прогулки полуголового аскета, который был погружен в тяжелые думы.

Впечатлительная и тонкая натура Гаутамы была поражена и в нем пробудились мысли о вековом, тяготеющим над невинными бремени, которое может угробить все лучшее, что могло бы быть совершенно человеком.

Эти видения проиллюстрировали ему состояние всеобщей безысходности человечества. Гаутама был потрясен, увидев ужасы повседневной жизни простонародья.

После увиденного и прочувствованного он решил отказаться от обладания довольством, могуществом и богатством, и принял решение

удалиться от людей, чтобы там, в уединении, предаться размышлениям о вечности и попытаться найти спасение от мерзостей плотской жизни.

Уникальность: 100.00%

По этическим нормам того времени мудрецы должны были быть странствующими и вести аскетический образ жизни, отвергая все блага мира. Поэтому принц также стал аскетом, и, отказавшись от сана, ушел из дома.

Ему стукнуло двадцать девять лет от роду, когда он, скитаясь по миру в поисках покоя, стал пробиваться милостыней. Какое-то время он проживал и путешествовал в одиночестве. Затем, решив подвергнуть тело суровейшим испытаниям, Гаутама уговорил пятерых таких же странников удалиться в глухое место среди джунглей и там заняться умерщвлением плоти, за счет сурового поста.

Так прошло шесть лет и Гаутама, подводя итоги, выявил заключения, что ни пустота богатства, ни мудрость школ, ни суровость аскетов, простому человеку ничего не приносят. И самоистязание в принципе бесполезно. Он вновь впал в размышления, стремясь раскрыть, наконец, великую тайну земных мучений человечества.

Уникальность: 100.00%

Как гласят легенды, однажды Гаутама сидел под деревом познания (Бодхи) и долго взирал на восходящее солнце. Его ум неожиданно был озарен необычным светом. Это и было просветлением. Он увидел, овладел и осознал то, что всю жизнь искал. Так он стал просветленным, то есть Буддой.

Только теперь спустя годы исканий и размышлений, обретя желанное, Будда решил подсказать человечеству верный путь к постоянному счастью и отвратить от всего Мира, который идет по ложному направлению. Он стал проповедником благой вести о восьмеричном пути и концепции четырех важнейших истин, которые стали восприниматься людьми, благодаря привлекательности личных качеств Учителя.

Уникальность: 100.00%

Как писал индийский историк философии С.Радхакришнан: "Ясность и короткость его лика, красота и достоинство его жизни, серьезность и энтузиазм его любви, мудрость и красноречие его проповеди завоевывали сердца равно мужчин и женщин" В качестве первых учеников он избрал пятерых из своих сподвижников по аскезе. Перед ними он и произнес свою первую проповедь о "жхарч акра пра варта не", или "приведении в движение Колеса Закона". Его ученики первыми были посвящены в члены буддистского ордена (Сангхи)⁷.

Таким образом, буддизм является древнейшей мировой религией, возникнув в во второй половине I тысячелетия до н.э. и пережив расцвет в Индии, он закрепился в сознании народов Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего востока (около 700 млн. верующих). Успешному распространению раннего буддизма, способствовала, прежде всего, легендарная жизнь его основателя. Так же, как в христианстве и исламе, учение Будды первоначально распространялось в устной форме, и многие факты его биографии и учения обрастали различными мифологемами. Только примерно через двести лет учение его, как и биография, были зафиксированы в литературе.

§ 2. Особенности буддийского вероучения и культуры.

Философские основы буддизма.

Классик российский буддологии начала XX в. академик Ф.И. Щербатской в своей лекции на Первой буддийской выставке⁸ заявил, что буддизм неправильно было бы рассматривать как просто религию. Сам Щербатской рассматривал буддизм как философию. Через шестьдесят лет известный буддийский деятель Тхеравады Вапола Рахула в книге «Чему учил Будда» опять начал обсуждение буддизма с той же проблемы: «Часто задают вопрос: «Буддизм – это религия или философия?»⁹. Другой

⁷Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1993. Т.1. С.297.

⁸Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма. Первая буддийская выставка в Петербурге. Петербург, 1919. С. 38.

⁹Walpola Rahula What the Buddha taught. NY, Gordon Fraser, 1978. С. 3.

тхеравадинский автор Нарада утверждает: «Буддизм не является, строго говоря, религией в том смысле, в каком это слово обычно понимается, поскольку это не «система веры и поклонения», выражающего преданность сверхъестественному Богу. Буддизм не требует слепой веры от своих последователей. Здесь простая вера смещается и заменяется «убеждением, основанным на знании»¹⁰. Вместе с тем, «буддизм не может, строго говоря, быть назван философией, поскольку он не есть просто «любовь к мудрости, вызывающая её поиск», или «гипотетическая интерпретация неизвестного» (как в метафизике). Философия имеет дело, прежде всего, со знанием и не заботится о практике, в то время как буддизм делает особый акцент на практике и постижении, реализации. В одном смысле буддизм не есть философия, в другом смысле – это философия философий»¹¹.

Очевидно, что попытки по-новому интерпретировать буддизм вызваны, и его собственной спецификой, и потребностью пересмотра религий в современном сильно секуляризованном обществе. Эти причины были обозначены А. Эйнштейном: «Религия будущего будет космической религией. Она должна будет преодолеть представление о Боге как личности, а также избежать догм и теологии. Охватывая и природу, и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживания осмысляемого единства всех вещей – и природных, и духовных. Таковому описанию соответствует буддизм. Если и есть религия, которая сможет удовлетворить современным научным потребностям, – ею станет буддизм»¹².

Первая проповедь народившегося Будды была посвящена двум слабостям, которым не должен предаваться тот, кто решил уйти от жизни простолюдина:

¹⁰Narada. The Buddha and His Teachings. Colombo, Vajirarama, 1980. P. 64

¹¹Opt. cit.

¹²Нартанг Бюллетень, 1993, №12 (18). – с.51. “CrazyWisdomNews”, 1992/93, p. 32.

Во-первых, не предаваться потворству страстей, так как это ведет к обыденности, пошлости, неблагородству и бесцельности;

Во-вторых, не предаваться самоистязаниям, так как это также приводит к пошлости, неблагородству и бесцельности.

Будда говорил, что кроме этих крайностей есть путь золотой середины, благодаря ему открываются глаза, разум и человек достигает успокоения и познания и который означает просветление и ведет к нирване.

Уникальность: 100.00%

Будда, исходя из приобретенного в скитаниях богатого духовного опыта и знаний стал проповедовать людям о приоритете в мире четырех неперекаемых истин:

Во-первых, существование страдания;

Во-вторых, существования у страдания причины;

В-третьих, знание, что страдание можно прекратить,

В-четвертых, путь к прекращению страдания ему известен.

Весь личный жизненный путь страданий Гаутамы, позволил Будде изложить идею о страдании: рождение, старость, болезнь, смерть, соединение с нелюбимым, расставание, не получение желаемого, все есть страдание. То есть первая Истина – жизнь есть страдание.

Уникальность: 69.51%

Идея страдания была сформулирована Буддой следующим образом: "Из незнания возникают скрытые впечатления; из скрытых впечатлений возникает мыслительная субстанция; из мыслительной субстанции возникают имя и форма; из имени и формы возникают шесть органов; из шести органов возникает соприкосновение; из соприкосновения возникает ощущение; из ощущения возникает жажда; а из жажды возникает привязанность; из привязанности (к существованию) возникает образование (зачатие); из образования возникает рождение; из рождения возникают

старость и смерть, боль и жалобы, страдание, скорбь и отчаяние. Таково возникновение целого царства страдания¹³”.

Таким образом, переживание рождения, старости, болезней, смерти, горя, печали, желаний, отчаяний, то есть всего вызванного привязанностями к земному бытию – причиняет страдания, источником которого выступают страсти. Так выглядит формулировка второй истины, выведенной Буддой.

Уникальность: 100.00%

Третью истину Будда выводит из второй. Она есть стремление к вечному успокоению, то есть достижению нирваны, что является конечной целью буддиста.

Четвертую истину представляют как существование пути, на котором происходит соединение всех энергий, они и образуют жизненное состояние. На этом пути происходит угасание этих энергий, а это и есть тот путь, которые постепенно приводит человека к нирване – освобождению от всех чувственных страданий.

Уникальность: 100.00%

При этом надо понимать: буддисты восприняли все эти дифиниции у более ранних религиозно-философских учений древнейшей Индии, и приспособили их к потребностям своего мировосприятия. В религиозно-философской трактовке сторонников буддистского учения основополагающими считаются следующие положения: дхарма, нирвана и карма. Все они заимствованы буддизмом у адептов предшествующих учений древнейшей Индии.

Уникальность: 100.00%

Дхарма

Дхарма является одним из основополагающих элементов вероучения. Из этого положения выходит, что само существование есть множественное

¹³Буддийские медитации: тексты практик и руководств. – Авт.-сост., пер. М. Кожевникова. СПб.: Изд-во Нартанг, 2006. С. 121-123.

взаимодействие очень тонкого и практически недоступного для анализа состояния элементарных частиц (колеблющихся кварков), из которых складывается энергия материальная, духовная и силовая.

Как пишет наш знаток буддологии О.О.Розенберг, понятие "дхарма" в буддийской философии имеет столь выдающееся значение, что система буддизма в известном смысле может быть названа теорией дхарм. В таком же смысле мы, например, называем философию Платона учением об идеях или философию Канта трансцендентальной философией"¹⁴.

Уникальность: 42.99%

Каждая дхарма уникальна и не может быть непознана. Познаются адептами только явные материальные "признаки", а также их проявления, из которых и образуется дхармическими потоками текущего сознания жизненных проявлений. Поэтому частицы, из которых состоят текущие непрерывно потоки, составляющие сознание, не есть дхармы, а именно "проявления дхармы." Но для сокращения изложения частенько употребляются термины "дхарма" вместо правильного утверждения "проявление дхарм." В этом сюжете термин "дхарма" возможно заменить на слово "элемент".

В этих элементах и их носителях значится и тот, наличие которого в метафизических и теоретических учениях о спасении является наипервейшим, то есть учение об "успокоении", "покое", нирване.

В целом же, дефиниция "дхарма" часто употребляется в смысле как все "учение" Учителя. О чем говорят такие словосочетания в проповедях, как "проповедь дхармы", "поклонение дхарме". Иногда и довольно частенько под дхармой подразумевается не столько само буддистское учение, а сколько его объект, то есть нирвана.

Уникальность: 100.00%

Таким образом, под дефиницией "дхарма" подразумеваются следующие понятия:

¹⁴Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991. С.97.

- 1) качество, атрибут;
- 2) субстанциальный носитель, трансцендентальный субстрат единичного элемента сознательной жизни;
- 3) элемент сознательной жизни;
- 4) нирвана, объект учения Будды;
- 5) абсолютное, истинно-реальное;
- 6) учение, религия Будды;
- 7) вещь, предмет, объект, явление.

Уникальность: 12.37%

Разбираться с различными аспектами дефиниции "дхарма" можно до бесконечности. Для нас же важно то направление буддисткой мысли, которое раскрывает его как оригинальное вероисповедание. Нам важно то, что дхарма, охватываемая множественными проявлениями мечущегося человеческого ума, непрерывно является воплощением в качестве живущих тел, которые мечутся в перипетиях жизни, в круговороте рождений и смертей, с бесконечными повторениями жизненных страданий.

Но, согласно проповедям буддийских гуру, в каждом теле имеется программа стремления к покою, и она проявится тогда, когда в многочисленных течениях умственной деятельности выявится дхарма чистейшей «мудрости и просветления» и живущее мятежное тело поймет цель жизни.

Путь к постижению понятия спасения весьма труден вынуждает к многочисленным попыткам преодоления входящих в качества человека огромного числа колеблющихся и волнующихся, нарождающихся и пропадающих субстанций. Течение жизни по направлению в спасательные потоки являет собой различные формы самых разных сущностей, порождаемых окружающим его миром и заставляет преодолевать бесчисленное множество препятствий, медленно уменьшая количество дхарм, успокаивая их на каждом круге страдания.

Вторым важнейшим постулатом Будда обосновал элемент «кармы».

Карма на санскрите - это некие действия, деяния, дела, поступки, предопределения. Это основополагающий элемент учения индийских философских школ о перерождениях и перевоплощениях (о сансаре). Восходят все они к началу арийского ведического периода, и очень тесно увязаны с философско-религиозными поисками брахманистов, а также джайнистов и индуистов. В их мифологических и религиозно-этических исканиях карма - это действенный поступок, прежде всего религиозный, который предполагает воздаяние за него в будущей жизни.

Карма - это весь набор действий, которые совершены индивидом в предыдущем бытии, они будут определять позицию рождения каждого нового человека, животного или насекомого, то есть жизненное обличие и образ жизни его будущего проживания на Земле. В другом толковании карма - это воздаяние за совершенные поступки в настоящем и последующем существовании. Во всякой трактовке она есть та незримая нами сила, в которой понятным является только неотвратимость наступающего возмездия, хотя принцип ее действия необъясним.

Уникальность: 100.00%

Это элемент также заимствован Буддой из архаических представлений о посмертных судьбах людей: путей божественных существ или человеческих предков, который определяется их поступками в предыдущем пребывании на планете, которое определило его новое появление или уже непоявление в новом облике на Земле.

В последних разделах Вед, которые названы Упанишады (т. е. сокровенные знания) - записано, что индивид будет носителем добра, если он совершил доброе деяние, или носителем зла после дурного деяния. То есть человек сам портит свое существование посредством эгоистических помыслов и поступков. В этом смысле Карма очень похожа на судьбу, рок, или русское понимание удел, доля. Адепт испытывает те или иные страдания в жизни, так как к этому принуждает его кармический набор из

предыдущей его биографии. При всех толкованиях утверждается – любое жизненное событие имеет неотвратимую моральную окраску, как в положительном, так и отрицательном, и за которой индивидуум получит вознаграждение или порицаний как в настоящем, так в будущем. Карма есть нечто роковое, из-за которого адепт не сможет увильнуть от наказания за последствия своих же ошибок. Но, живя праведно, человек осознанно создает себе базу для большего благоденствия в будущем.

Уникальность: 100.00%

В еще большей зависимости карма находится от свободных творческих сил индивидуума. Здесь, утверждают буддологи, ее принципы противоречат важнейшему положению всех религий о божественных определениях человеческих судеб и космических миропорядков.

Элемент хапхага – объясняет смену разных физических состояний живого организма, перерождений, перевоплощений в их круговороте. Это элемент также заимствуется буддистами из древнейших, добрахманистсковедических еще анимистических учений.

С другой стороны сансара, в концепцию которой включена идея бессмертия, неуничтожимости и перевоплощения всех живых существ. Смерти не существует, смерть есть начало последующей жизни, перевоплощения, которое подчиняется законам кармы.

Уникальность: 100.00%

Таким образом, вся система сансары представляется замкнутой концепцией: при наступлении смертного часа сущности начинают перерождаться в либо прежних сферах, либо, в другие, и даже не благоприятные сущности, которые зависят от тяжести сделанных ими деяний. Количество перевоплощение может быть бесконечным, но и последним, которым становится нирвана, то есть успокоенность.

Уникальность: 100.00%

Буддисты полагают, что личный жизненный путь есть комбинация дхарм, на которую личность повлиять не может. Это течение дхарм

безначально и бесконечно, но под ее влиянием создается подобие иллюзий, которое и есть жизнь от зачатия до смертного часа. Это личное течение дхарм страдает, проходя через многое количество иллюзорно-эмпирических существований, каждая из которых есть частичная эпоха в бесконечных процессах перевоплощений. В это чередование перевоплощений не одна душа перебирается из тела в тело или из одного мироздания в другое, а одна и та же дхармическая группировка, сформировавшаяся в какой-то отрезок времени в виде личности-иллюзии, через некоторое время воплощается в других личностях до бесконечного количества чисел. То есть по большому счету ничто не перевоплощается, а наблюдается постоянная перегруппировка дхармических комплексов с разным набором элементарных субстратов.

Уникальность: 100.00%

Стабильные дхармы перегруппировываются в ранее неизвестные, но весьма похожие друг на друга комбинационные фигурки, нигде больше не воплощающиеся. Новая фигурка как-то связывается с предыдущей и оказывает влияние на создаваемую за ней. Причиной таких бесконечных перетасовок является сила так называемого вне исторического инерционного толчка, и оно будет до тех пор, пока не возникнут факторы, которые приостановят или прекратят движение колеса бытия.

В результате бесконечные движения и волнения, которые присущи данному комплексу дхармических конфигураций, есть главная причина бесконечных перевоплощений нового вихря, который прекратится только с последним перевоплощением в связи со смертью.

Учение Будды и его последователей и есть путь, следование по которому происходит прекращение волнений дхарм и достижение нирваны.

Уникальность: 100.00%

Нирвана

Нирвана на санскрите - угасание. У буддистов в их системе мифологическо-религиозных представлений это есть основополагающее

понятие, которое призвано обозначать умиротворенность человеческого состояния, которое противоположно сансаре. Здесь нет перерождений и переходов из разных сфер сансарических существований¹⁵. Именно в нирване дхармы начинают угасать, и теряют способность к созданию перерождающихся комбинаций; и, наконец, останавливается колесо, раскрученное сансарой. Судя по теориям буддистских проповедников, нирвана это положение, в котором будет воплощение духовной свободы и блаженного успокоения.

Нирвана это есть противоположность изменчивости существования, а потому оно не может быть постигнуто разумением и выражено словами. Нирвана есть какой-то образец этического идеала, представляющего психологические состояния законченного существования в отличие от его внешнего постулата в полном отказе от него. Это есть, в негативном смысле, абсолютное отрицание каких либо хотений, а в позитивном - не поддающиеся расчленениям, слияния ума, чувства и воли.

Уникальность: 100.00%

О.О.Розенберг так характеризует буддийское понимание нирваны: "Мрак рассеивается, и благодаря мудрости подавляется все большее и большее число элементов, пока не наступает, наконец, последний момент. Тогда данная личность перестает быть эмпирически, тогда уже ни одна дхарма не рождается и не исчезает. Часть моря бытия перестает бушевать и погружается в вечный покой, в истинное бытие, к которому неприложимы выражения эмпирического бытия, но которое, тем не менее, для мистика-созерцателя рисуется в виде высшего блаженства"¹⁶.

Таким образом, буддистское учение, суть которого заключается в том, что некто Гаутама, предаваясь созерцанию восходящего Солнца, понял, что бытие человека есть страдания и смог не только объяснить их причины, но и указать путь избавления от них для достижения вечного

¹⁵Мифы народов мира. Энциклопедия. - Т.2. - С.223.

¹⁶Розенберг О.О. Труды по буддизму. С. 192

покоя. То есть — конечная цель каждого адепта — удаление от мирских сует и упокоение во веки веков. Так он стал Буддой.

Наконец четвертая истина, познанная Буддой, которая наставляет на путь освобождения от страданий, путь самого Будды, по которому должны идти все, уверовавшие в Учителя. Но он предполагает восемь ступеней, а также установлений, а потому нарекается восьмеричным и благороднейшим. Оно, учение о восьмеричном пути, формирует общие представления о нормальных постулатах характеризующих буддийскую мораль. Настоящий адепт буддизма обязан постичь восемь добродетелей.

Уникальность: 100.00%

1. Праведная вера (саммадиттихи) заключается в бессознательной вере в праведность четырех истин перевоплощений, провозглашенных Буддой, а также в понимании правильности истины, уверовании их в согласованности с провозглашенными Буддой, и указанными им нравственными совершенствованиями, для достижения верующими нирваны.

2. Истинная решимость (саммасанкаппа) - есть неотклонимое желание следовать в жизни истинному свету, для чего повседневно отказываться от непотребных помыслов и враждебных побуждений к остальным существам. Поверивший в Будду и ставший на спасательную дорогу, всячески должен стремиться к ограничению своих страстей и стремлений.

3. Праведная речь (саммавачча) – адепт буддизма должен постоянно иметь контроль над своей речью воздерживаясь от лживых, клеветнических, жестокосердечных и фривольных слов в повседневных разговорах.

4. Праведные дела (саммакамманта). Праведное поведение должно выражаться в решимости, не ограничиваться правильными речами, а должна прожидать в правильные поступки, выражающиеся в достойном поведении, и отказе от нанесения ущерба чему-либо живому, избегать воровских желаний, которые удовлетворяют низменные чувства, и стремиться к совершению добродетельных поступков.

5. Праведная жизнь (саммааджива). Стремясь отвергать плохие речевые обороты и дурные поступки, необходимо зарабатывать на жизнь трудом и честными путями, а потому нужно упорно заниматься трудами праведными в поте лица своего и решительно вести добродетельный образ жизни.

6. Праведные мысли (саммаваяама) - это безмерное старание к поддержанию морального прогресса за счет отказа от зловредных и следования полезным гуманным идеям. Если существо стремится изменять окружающую среду с целью достижения спасения и руководствуется при этом достойной правильностью взглядов, решимости, речи, поведения, а его пытаются совратить от праведных путей старыми, глубоко укоренившимися вредными идеями, как и новыми. Буддист должен им противостоять, и заполнять добрыми желаниями помня о цели достижения нирваны.

7. Праведные помыслы (саммасати) - это непрерывное понимание того, что все сущности в любом состоянии природы являются преходящими, а каждый жизненный путь наполнен скорбными событиями. Зная об этом, настоящий праведный буддист, находящийся в потоке, никогда не пожалеепо поводу потери чего-либо из событий тленных и не окажется в зависимости от окружающих его постулатов, и это даст возможность ему чувствовать себя свободным и сосредоточенным на восприятие истины, которая одна ведет к нирване.

8. Истинное созерцание (саммасамадхи)- это наиболее близкая из всех ступеней ведущих в нирвану, ибо как говорил Будда именно тот, кто вел свое существование по семи заповедям таким образом освобождался от пагубных желаний и дурных разумений, получает право встать на праведное направление и шаг за шагом преодолеть все четыре ступени для глубочайшего внутреннего самопознания, которое обязательно приведет верующего к достижению конечных целей непростого направления, которое

приведет его к концу длинной и трудной дороги, прекращающей невероятные страдания.

Уникальность: 100.00%

И так, во-первых, буддист сосредотачивает свои чистые умственные способности на осмысление праведных истинных учений Будды. Здесь он радуется наслаждением свободы и отрешенности в чистом мышлении.

Во – вторых на стадии сосредоточенности принимает усиленную невозмутимость разумления.

В - третьих, он становится полностью освобожденным от чувства телесной жизни, и начинает испытывать полную невозмутимость от нее.

В - четвертых, наконец оказывается быть достигнута ощущение совершеннейшей невозмутимости, полнейшее безразличие и чувство полного самообладания, при отсутствии страданий.

Так уверовавший в Будду, наконец, постигает желанную цель – безстрадательного ощущения, то есть нирваны. Согласно учения буддизма совершенное ощущение мудрости, добродетели и невозмутимости – как и полнейшая уверенность в избавлении от всех ощущений страдания – полностью постигается только при достижении в нирваны¹⁷. Такие проповеди новорожденного пророка об избавлении от страданий стало восприниматься населением, быстро находить своих адептов и широко распространилось на полуострове Индостан.

Уникальность: 100.00%

§ 3. Основные школы и направления в буддизме

Первые последователи буддийского учения являлись членами всевозможных аскетических кружков, которые группировались по уединенным местам, создавая малочисленные объединения. Решившие стать членами таких общин, вынуждались к отказу от владения личным имуществом, должны были ходить с бритой головой и облачаться в самую ветхую одежду. В будущем они стали основателями монашества, и строили

¹⁷Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М.: 1994. С.131-142

в местах, своего проживания монастырские сооружения. Но в первые века своего существования ранние буддисты предпочитали оседлости странствующую жизнь. В дальнейшем они перешли к замкнутому образу жизни за монастырскими стенами и старались очень обстоятельно следовать всем предписаниям монашеских уставов. В это время именно монашеские группы были основными центрами, в которых сосредотачивалось собрание и подготовка к передаче имеющегося религиозно-философского учения. То есть именно территория буддийских монастырей были как бы культурными "университетами" буддизма. К получению образования туда допускался любой желающий стать буддистом. Именно имущественное и социальное равенство адептов, которое не зависело от кастовой принадлежности и создало основную причину активнейшего распространения буддизма в индийском кастово-варновом социуме.

Уникальность: 100.00%

Буддисты не без труда, но все же смогли уменьшить авторитет брахманизма в Индии, где брахманизм тысячелетия господствовал в религиозной сфере. Но существование буддизма лишь в монашеской ипостаси ограничивала увеличение его последователей в мирской жизни.

Для снятия этих препятствий было изобретено новое направление буддийского учения - махаяна. Хотя дифференциация буддийского движения на различные секты и школы произошло еще в ранний период его существования, первое отделение ученые относят ко второму собранию буддистских монахов под городком Вашали (IV в. до н.э.). Тогда проявились существенные разногласия между странствующей частью буддистов и монастырским ученым духовенством.

Традиционные буддисты считают ортодоксальными направлениями, выраженными в монастырских религиозных школах только хинаяну и махаяну.

Хинаяна, наиболее древняя форма буддийского течения, своеобразие которой проявляется в непризнании Абсолюта, то есть Бога. Божественные

места занято законами карм или дхарм, по которым ни одно происходящее в мироздании не проходит бесследно, и что в итоге любая сущность наказывается страданием, которое она заработала предыдущими поступками, а Будда своими страданиями и проповедями проложил путь к устранению страданий для всех страждущих.

Уникальность: 100.00%

Истина, которой придерживаются сторонники хинаянского направления предполагает полное отрешение от жизни в миру, и уход за монастырские стены. Она есть религиозная система индивидуального пользования. Каждый, кто встал на трудный и непредсказуемый путь самовоспитания, который указал Будда, должен удалиться в монастырь, и только там, удалившись от мирской суеты сует, в трудах монашеского служения достичь положения Будды-человека. Каждый верующий может стать Буддой, пройдя тернистый путь телестного самоотрешения.

Хинаяна видят единственным средством, достижения ощущения ухода страстей, жажды жизни, через воздержание от любой деятельной активности и воспитании полнейшего равнодушия к жизненным инстинтам. Только такими путями полагают последователи хинаяны нужно добиваться прекращения перевоплощений личностей и парализации кармы. Такая жизнь позволяет уже в земных жизненных условиях почувствовать ощущение того состояния, которое наступит в результате умерщления, когда исчезнут желание и воля и наступит нирвана. Приближение к такому состоянию возможно через безукоризненное выполнение предписаного восьмеричным путем, через длительную концентрацию мыслительных ощущений и медитацию.

Медитировать необходимо для того, чтобы постигать панчашила, которая предписывает отказы от злых поступков в пользу добрых, не убий, не своруй, не наруши супружеские верности, не солги, не злоупотребляй алкоголем. Все вышеназванные положения совпадают с запретительными тезисами моральных кодексов других цивилизационных систем.

Уникальность: 74.64%

Такого спасения, то есть достижения положения Будды, могут не все, а лишь те, кто выработал высокие интеллектуальные и моральные качества, отказавшись полностью от какой-либо деятельной активности. Об этом гласит и самоназвание течения: хинаяна - малая (узкая) колесница, то есть _____ на колеснице, направившейся в сторону спасения, имеется мало мест и очень не для многих, так как подавляющее большинство уже погрязли в греховных деяниях, создали семьи, наплодили детенышей.

Ранние буддисты направления хинаян выступали против введения церковных иерархов, отвергали приматы культов на пути к спасению, требовали просветлений и очищений для всяких страждущих. В этических нормах ранних хинаян делается упор на доминирование терпения, безразличия, стремления не проявлять никакой деятельной активности и никогда не связывать труд с удовлетворением потребностей.

Уникальность: 78.94%

Более двух тысячелетий истории привели к некоторым изменениям в теории и практике хинаяны. Большое влияние на ее развитие было оказано другим направлением буддийских течений - махаяной ("большой колесницей"), которая к V в. н. э. распространилось по территориям Индии, Китая, Тибета, Кореи, Японских островов, восточного Ирана и Афганистана.

Отличие хинаяны от махаяны заключаются в средствах по достижению спасительной нирваны, то есть предполагаемые способы по переправе через океаны бытовых событий "сансары" и в выходе из круговоротов бытовых неурядиц.

И у сторонников хинаяны, и у последователей махаяны цели буддистов схожи, но если такие цели могут достигаться с меньшими усилиями и быстрее, то такое учение получит большую популярность. Только этим можно объяснить полноту победы махаянцев над хинаянцами в пропагандистских усилиях буддистов. Уже в распространениях

буддистского учения по территориям Средней, Центральной и Восточной Азии хинаяна практически ни какой роли не сыграла.

Дальнейшая история распространения буддийского учения стала наглядным примером развившегося в нем процесса упрощения постижения путей в нирвану. По мере распространения и эволюции идеи пути к спасению значительно упростились, они потеряли свою философскую, схоластическую направленность и стали практически совсем религиозными. Вместе с этим упростились и системы заповедные и обетованные, которые явились вынужденными уступками в сторону человеческих слабостей, а вовсе не чем-то новым, чтобы радикально изменило буддийские основополагающие принципы.

Уникальность: 100.00%

Огромный вклад в буддийскую практику, и, прежде всего, в махаяну, вложил один из самых знаменитых царей древности из династии Маурья, Ашока, который царствовал в 273 - 232 гг. до н.э. и стал самым известным из высокопоставленных почитателей Будды. Он самозабвенно покровительствовал буддийским монашеским общинам и даже приносил в дар буддийским монастырям большие земельные владения.

При нем монашеские братства стали отказываться даже от аскетических обетов, а кое-где и от безбрачности. В махаяне возникло течение, которое обосновывало роль духовенства и монахов как посредническую на путях к нирване.

"Махаяна" в отличии от "хинаяны" заявляла, что в колесницах стремящихся к спасению, сможет разместиться много человек. Махаяна сыграла значительную роль в дело обожествления самого Будды и создания буддистского политеистического пантеона. Чтобы усилить роль монашества во влиянии их на жизнь простонародья, махаяна борется за укрепление среди них авторитета новоиспеченных проповедников, которые теперь показывают пути в нирвану. Это так называемые "ботхисатвы". Ботхисатва - это тот, кто уже почти достигает нирваны, но, из-за сочувствия страдающим

людям, отказывается прерывать цепи перевоплощений и остается на Земле, дабы помогать человечеству искать пути в нирвану.

Уникальность: 100.00%

§ 4. Социально-нравственный смысл буддизма

Подытоживая изложение основ вероучения и культа буддизма, выделим следующие выводы:

1. Буддизм как мировая религия возник в Древней Индии в качестве оппозиционной брахманизму религиозно-философской системы, подготовленной объективным развитием культуры этой страны.

2. Основатель новой религии принц Гаутама переосмыслил основные религиозно-философские положения предшествующей культуры. На основе "четырёх благородных истин" он сформулировал основы (догматы) буддизма и указал путь спасения верующих. Для достижения спасения (нирваны) необходимо каждому верующему все интеллектуальные и физические усилия направить на выполнение предписаний Будды.

3. Буддизм не является единым целостным учением и с момента своего возникновения разделился на два основных течения: хинаяну и махаяну. Хинаяна, или "малая (узкая) колесница", предполагает достижение спасения (нирваны) путем отказа от мирской жизни, пострижения в монахи и неукоснительного выполнения всех предписаний Будды. В результате каждый, избравший этот трудный путь, может стать Буддой, т.е. просветленным.

4. Другое направление в буддизме, махаяна, предлагает обновленный взгляд на достижение спасения верующих, не требуя монашеских обетов. На место личного спасения верующего (по хинаяне), когда каждый должен был стремиться стать Буддой, махаяна выдвигает тезис о возможности спасения личного "Я" через спасение другого. На вакантное место Абсолюта (Бога) махаяна выдвигает личность самого учителя, Гаутаму, т.е. происходит обожествление Будды. Кроме этого, махаяна вводит в религиозный обиход персону "Ботхисатвы", того, кто достиг

спасения (нирваны), но осознав, что миру необходимо указать путь для спасения, остается в круговороте бытия-страдания. В терминах буддийско-философской системы картина мира представляется в таком виде: все сущее состоит из дхарм, различные комбинации которых дают все многообразие живых существ, в том числе и людей; жизнь постоянно находится в круговороте перерождения (сансаре); тот облик, который получает каждое существо, зависит от хороших или плохих поступков, совершенных в прошлых или в настоящей жизни; жизнь наполнена страданиями от жажды бытия и удовлетворения или неудовлетворения желаний; чтобы прекратить страдания, необходимо вырваться из колеса перерождения, а для этого надо стать на путь спасения, указанный Буддой; для того чтобы, достигнув нирваны, человек стал просветленным, т.е. Буддой, необходимо отречься от мирской суеты, вести монашеский образ жизни в соответствии с учением Гаутамы; есть и путь «большой колесницы, где достижение нирваны не связано с уходом от мирских дел и принятием обета монашества; в этой системе Будда обожествляется, а достигшие нирваны, но оставшиеся в миру ботхисатвы, ведут к спасению.

ГЛАВА II. БУДДА О И ЕГО СОРАТНИКИ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

§ 1. Буддизм - это образование

То, что стало объектом исследования во второй главе нашей работы о буддизме в стиле философии образования, не представляется буддийской учёностью и ведущей к ней _____ системой обучения в монастырях, *а есть сам буддизм как образование*, ибо монастырское образование – лишь малая толика в исследуемом здесь феномене. Как, например, богословские образовательные системы, существующие у христиан и мусульман, не возможно считать религиозными традициями в системе их обучения.

Среди оказавшихся доступными автору англоязычных работ, сделанных в самих буддийских странах в связи с темой «буддизм и образование», выделяется брошюра китайского мастера Цзинь Гуна, заявляющая, как оказалось, практически эту же идею (кн. «Буддизм как образование»). Причём различение *буддизма как образования* – Учения (Дхарма, тиб.: chos) и *образования как «изучения буддизма»* проводилось и в самой буддийской традиции. Так, в тибетской терминологии существует понятие «практиковать Учение» (тиб.: chos nyams len), что буквально значит: брать в переживание, и интерпретацию «практики Учения» в смысле «буддизма – как учения» в тибетской традиции демонстрирует известное наставление учителя Домдонпы. Одному ученику, совершавшему религиозное действие почитания святылец, медитацию, изучение священного текста, Домдонпа сказал: «Хорошее дело, но практика Учения – ещё лучше». И когда ученик, изумившись, спросил: «Как же надо

«практиковать?», Домдонпа ответил: «Само твоё сознание *должно стать практикой*».

Поскольку при подобном подходе к рассмотрению буддизма речь идёт не только о монастырской образовательной системе и даже не только о формальном образовании, материалами анализа должны стать не собственно учебные пособия (тиб. *уig cha*), но буддийские тексты, передача которых от учителя к ученику и наставления по которым имели место в разных сферах буддийского социума. В ранне-буддийской традиции это сутты палийского канона, из текстов Махаяны для анализа был выбран в качестве основного текст Арьядевы «Четыреста строф» и – в связи с ним – сутры Праджняпарамиты, тексты Нагарджуны, Шантидевы, комментарий Гьелцаб Чже, Лам-рим Чже Цонкапы и др.

Исследовательские подходы к анализу текстов во многом обусловлены герменевтическими требованиями: для более полного понимания текстов требуется принимать во внимание собственные «предпосылки» исследователя, обнаруживать «вопрос», идущий от текста и проходить этапы исследования, соответствующие «герменевтическому кругу» во всех его аспектах: и в понимании Шлейермахера (от части к целому, от целого к части), и в трактовке Хайдеггера («набрасывание смысла», с «пересмотром предварительного наброска»), и в интерпретации Гадамера (от осознания своей неминуемой предвзятости – к открытости «слышать» текст, а затем, через реконструкцию «вопроса» текста – к собственному спрашиванию и причастности к «общему делу»).

§ 2. Будда о воспитании детей

Учение Будды содержит множество наставлений по самосовершенствованию, медитации, избавлению от страданий и развитию абсолютной любви ко всем живым существам, и совсем небольшое внимание уделяется канонам мирской жизни. Будда раскрывает обязанности родителей, детей, супругов, друзей и учителей в беседе с молодым человеком Сильей (Сигалавада Сутта). В Сигалавада Сутте

описывается пять способов проявления родительской любви к своим детям: уводить их от зла; побуждать их делать добро; обеспечить их образование; устроить им подходящий брак; передать им в своё время наследство.

Будда говорил, что дети никогда не смогут отплатить своим родителям за то, что те дали им жизнь, за всю любовь и доброту, которые те подарили им. В одной из сутр он приводит пример: «Даже если бы мы носили на одном плече мать, а на другом - отца сто лет и ухаживали за ними, а они бы испражнялись прямо там, то мы не отдали бы долг». Поэтому всю свою жизнь дети должны безмерно уважать и почитать родителей, даже если их личные качества не идеальны и они не исполняют свои родительские обязанности.

Согласно учению Будды, существует пять способов, при помощи которых дети должны выражать свою любовь и уважение к родителям: поддерживать своих родителей; исполнять свои обязанности по отношению к ним; поддерживать и сохранять семейный уклад и традиции; вести себя так, чтобы быть достойными наследства; приносить религиозные дары родителям даже после их смерти.

Также отдачей родительского долга является рождение собственных детей, обеспечение их всем необходимым для роста и развития, воспитание и обучение.

Современные родители-буддисты отмечают, что главный принцип воспитания детей - их личный пример, поведение и внутреннее состояние. Они не ставят целью воспитать ребенка буддистом, давая возможность ему сделать самостоятельный осознанный выбор уже в зрелом возрасте.

Прежде всего, они стремятся привить любовь и уважение ко всем живым существам и объясняют закон кармы (причины и следствия). Тогда ребенок осознает, что любое действие дает результат в будущем и только от его поступков зависит, положительным или отрицательным будет эффект.

Основной метод работы над собой в буддизме - медитация. С одной стороны, практикующие буддизм родители внутренне спокойны и уравновешены, и такое состояние они передают детям. С другой стороны, уже с ранних лет в игровой форме можно учить ребенка успокаивать ум, осознанно дышать и медитировать. Сейчас даже выпущены книги по медитации для детей. Например, медитация «Превращение тела для помощи другим»: ребенок может представить себя машиной, которая помогает людям добраться из одного места в другое; представить себя лекарством, лечащим больных.

В медитации «Пробуждение сердца» ребенок сначала следит за своим дыханием, а затем желает счастья и освобождения от проблем, боли и печалей последовательно себе, затем своим родным, друзьям, затем врагам и, наконец, всем живым существам, включая букашек и птиц.

С каждым вдохом все страдания живых существ растворяются в чистом свете, сияющем в сердце ребенка. Каждый выдох наполняет жизнь живых существ светом и радостью.

Воспитание в буддизме дает свои результаты: многие отмечают, что дети буддистов отличаются миролюбием (букашку выпустят через форточку на улицу, дождевого червя с асфальта в землю перенесут), осознанностью и ответственностью за свои поступки.

§ 3. Психолого-педагогические идеи буддизма в духовно-нравственном воспитании личности

На современном этапе развития общества проблема духовно-нравственного воспитания является актуальной, поскольку наблюдается ухудшение нравственного здоровья населения, снижается продолжительность жизни, растут социальная напряженность, дезорганизация семьи в духовно-нравственном воспитании личности. В период глобализации и информатизации мира востребованы вопросы изучения и формирования психолого-педагогических идей буддизма на

основе познания ценностей религиозной культуры в духовно-нравственном воспитании личности.

Педагогические идеи буддизма оказывают воздействие на человека с раннего детства до глубокой старости: от самоанализа до самокоррекции. В буддийском учении заложены идеи гуманистической психологии, выступающей против навязывания человеку «идеалов» и «образцов» идеологизированного воспитания. Буддизм не только декларирует, но и указывает пути и средства самореализации человека в жизненной практике, накопленные на протяжении многих столетий. Обращение к буддизму способствует духовно-нравственному совершенствованию человека.

Следует подчеркнуть, что буддизм - это не только мировая религия, а прежде всего восточная философия, мировосприятие, мирозерцание человека, представляющие совокупность идей и практики по самовоспитанию, саморазвитию, саморегуляции внутреннего мира человека¹⁸ Возможность сознательного генезиса человека при жизни является основой учения Будды, дает ориентацию и надежду на достижение счастья в этом мире, освобождает от суеты, страдания, страха и других проблем в личностном развитии. Это мощный психологический фактор воздействия на внутренний мир человека. Буддизм не отрицает роли воспитания, но делает главный акцент на самовоспитании, самосовершенствовании личности.

По мнению А. Берзина, в буддизме совершен резкий поворот от сложившихся традиций - в центре становится идея самовоспитания, саморазвития, что стимулирует формирование волевых, нравственных качеств человека, раскрывает перспективы перед личностью, формирует веру в свои силы: «Я творец своей судьбы, я смогу достичь просветления как Будда». Это раскрепощает человека. «Достичь просветления способен каждый, поскольку в каждом есть природа Будды», - таково одно из

¹⁸Уланов М.С. Буддизм в социокультурном пространстве России. Элиста : Изд-во КалмГУ, 2009.С. 168-170.

изречений Будды¹⁹. По философии буддизма, самовоспитание - это не самоцель, а средство для достижения высшей цели просветления во имя добра, страдания, милосердия и служения другим (альтруизм). С точки зрения С.Л. Братченко, в психолого-педагогических идеях буддизма представлены гуманистические заповеди: искать и видеть человека в человеке; верить в человека, в мощный здоровый потенциал, заложенный в нем; сущность человека раскрывается в его развитии и самосовершенствовании, источник и основные силы которого находятся в нем самом²⁰.

Необходимо отметить утверждение гуманистической психологии о том, что наиболее полно развить себя, раскрыть и реализовать свою сущность человек может прежде всего изнутри. Извне этому можно только помочь (если создать необходимые условия) или помешать (если их нарушить). Путь к достижению состояния «просветления» Будды изложен в четырех благородных духовно нравственных истинах.

1. У каждого действительно существуют проблемы (неприятности, неудачи, болезни, старость, смерть).

2. Истинные причины этих проблем - наши установки: напряженность, страх, волнения, из-за которых мы действуем импульсивно, бездумно.

3. Можно достичь снятия проблем. Мы не обречены на жизнь с вечными проблемами, на смирение перед ними.

4. Чтобы разрешить проблемы, избавиться от них, необходимо знать действительный путь, ведущий к такому избавлению. Нечего надеяться, что проблемы сами по себе исчезнут. Мы должны активно действовать, распознать причины проблем и избавиться от них.

Следует отметить, что одна из основных психолого-педагогических практик духовно нравственного воспитания, которым следует буддизм, -

¹⁹Берзин А. Общий обзор буддийских практик. СПб., 1993. С. 144.

²⁰Братченко С.Л. Гуманистические основы личностно ориентированного подхода к воспитанию // Вестн. Сев.-Зап. отд-ния РАО. Вып. 1. СПб., 1996. С. 14-16.

медитация: глубокие раздумья над своими поступками, чувствами и мыслями. Это глубочайший, беспристрастный анализ своей деятельности, в ходе которого человек убеждается в своей правоте или своих ошибках. Это поиск истины, постоянное совершенствование духа.

Медитация проходит три взаимосвязанных этапа: правильное видение реальности, правильная медитация, правильное поведение. Процесс медитации состоит из двух ступеней: аналитической и стабилизирующей. Первая помогает увидеть вещи более благоприятным образом. Например, взглянув на неприятного человека с благотворной установкой, мы должны взрастить в себе посредством многократного повторения линии аргументации доброжелательное отношение к нему. Размышления, анализ, линии аргументации должны привести к той истине, что этот человек такой же, как я. Следовательно, я должен почувствовать любовь к этому человеку, желание ему счастья. На первой ступени надо стараться «увидеть», пережить это отношение. Многократное «прочувствование» данного отношения позволяет ощутить любовь на деле. Суть второй ступени в том, чтобы максимально сосредоточиться на том, что мы «видим», чтобы картина упрочилась, стабилизировалась, постараться ощутить в себе эти установки. Заниматься медитацией - значит научиться сосредоточиваться, что является общепедагогическим принципом, который становится привычкой человека в учебе, работе, жизни. В этом плане трудно выработать умение концентрироваться на чем-то одном, как бы «отключаться» от всего другого. Необходимо корректировать внимание, постоянно восстанавливать его. Сосредоточие - одна из важных слагаемых медитации. Надо осваивать различные стадии, ступени сосредоточения, разные техники в различных системах практик в зависимости от личности медитируемого. Процесс медитации должен привести к возвращению определенной благотворной привычки, превращению ее в часть нас самих.

Следовательно, во всех буддийских практиках присутствует одно главное положение: никто, кроме нас самих, не может быть всемогущим защитником, никто, кроме нас самих, не сможет преодолеть наши проблемы и страдания. Все, что мы можем сделать, - это стараться помочь другим, чтобы они сами разрешили свои проблемы. Вместе с тем, если мы потерпели неудачи, не следует возлагать вину на других.

Таким образом, буддизм — это, прежде всего, работа над собой, над своим сознанием, для совершенствования личности. Буддизм учит: чтобы иметь ясный ум и доброе сердце, надо обладать 6 совершенствами или соблюдать 6 отношений, которые приведут нас к самосовершенствованию.

1. Щедрость, даяние - желание давать (жить по принципу «отдавания»). Если нечего давать, значимо желание дать. Мы можем отдавать материальные вещи. Но если их нет и мы бедны, то важна моральная, духовная отдача любовью, доверием, советами, желанием помочь.

2. Нравственная самодисциплина - следует удерживаться от поступков, разрушительных для других и для себя.

3. Терпение, терпимость - необходимо быть толерантным, не впадать в гнев, уметь прощать, принимать другого человека таким, какой он есть.

4. Энтузиазм - получать радость и удовлетворение от совершаемых поступков. Чтобы поддерживать и развивать энтузиазм, надо получить импульс к деятельности.

5. Развивать ум, умение сосредоточиваться.

6. Противиться подавленности, избавляться от возбудимости и вырабатывать стабильность психологического сознания, настроения.

Надо отметить, что педагогика буддизма обладает необыкновенно богатым спектром методов и методик влияния на внутренний мир человека. Воздействие словом, убеждением, диетой, ограничением и отрешением через психологические упражнения - все это создает широкие

возможности для внутренней работы как в интеллектуальном, моральнопсихическом, так и в физическом плане. Многие методы и методики буддийской практики оказывают положительное воздействие на психоэмоциональное и физическое состояние человека, способствуя повышению работоспособности, укреплению нравственного здоровья, избавлению от стрессов.

Таким образом, общечеловеческое в учении Будды заключается в том, что каждый может стать «просветленным», «прозревшим». При этом речь идет не о религиозном просветлении, а о том, что каждый должен быть учителем самому себе, ничего не принимать на веру, а познавать все на собственном опыте, для реализации своих потенциальных возможностей, заложенных природой²¹.

Это положение содержит сильный импульс и является генератором активизации человека, побуждает к активным действиям и деятельности (все в руках человека, который может реализовать себя сам).

В чем же проявляются в жизнедеятельности человека морально-этические установки? Любовь к другим и сострадание выражаются в действии, преодолении препятствий.

К.А. Наднеева отмечает, что высшей целью буддийской нравственности является обеспечение хорошего перерождения (реинкарнации), которого удостоивается тот, кто вел праведный образ жизни в этом мире, избегая десяти черных грехов (арвн хар килнц), совершая десять белых добродетелей (арвн цаган буйн). Подобный нравственный принцип концентрирует устремленность человека к достижению духовной Силы²².

Следует отметить, что буддизм ставит вопрос о воспитании нравственности не так, как официальная педагогика. Если последняя

²¹Берзин А. Общий обзор буддийских практик. СПб., 1993. С. 113.

²²Наднеева К.А. Место и роль буддизма Ма-хаяны в культуре России и Республики калмыкия // Вестн. ин-та, 2004. №2. С. 46.

сводит воспитание нравственности детей в основном к вопросам поведения, то, согласно буддизму, сущность нравственного воспитания заключается в том, чтобы создать внутреннюю направленность человека. Что же касается поведения человека, то оно является производным и вытекает из внутренней установки личности. Другими словами, нельзя подменить воспитание обучением нравственному поведению. При этом сострадание и милосердие в семье с самого раннего детства пробуждались словами буддийской практики: прояви добро и милосердие, окажи помощь страждущим, Будда вознаградит тебя! Старшее поколение, родители учили и воспитывали детей и молодежь основным нормам поведения, исходя из заповедей буддизма - умеренности, воздержания, самоограничения и самоконтроля, контроля своих действий, поступков, чувств. Например, говорить надо всегда обдуманно, выслушав старшего по возрасту, прежде чем что-нибудь сделать, необходимо подумать и взвесить, как учил Бурхн Багш (Будда). Очень ценили умение сдерживаться, которое выражалось в понятиях: «хорошо», «плохо», «пристойно - непристойно», «красиво - некрасиво». Нормы национального этикета формировались в процессе усвоения морально-религиозных устоев буддизма: «не кради», «не обманывай», «не обижай» - это великий грех, Бог накажет. Такая установка была священна для любого человека, и поэтому никто не мог уклониться от ее принятия. В заповедях буддизма, как и в любой другой религии, содержатся общечеловеческие ценности. О первостепенной значимости их в современном мире Далай-лама XIV пишет так: «Наука и техника, с помощью которых возможно создание безграничного комфорта, при всем том не могут те важные духовные и гуманистические ценности, которые в основном определяли развитие мировой цивилизации во всех ее известных на сегодня национальных формах.

Следует подчеркнуть, что метод и средство воспитания «запрет» в буддизме ориентируют человека не грешить ни мыслью, ни словом, ни телом. Постепенно такие запреты усваивались детьми и взрослыми и

становились неотъемлемой частью этнического кодекса народной педагогики. Дети с раннего возраста начинали ощущать необходимость следить за собой, сдерживать эмоции, анализировать свои действия и поступки.

Таким образом, нравственно-духовное формирование личности происходит путем присвоения ею общественно-практической деятельности и общечеловеческих гуманистических взаимоотношений в целом. Развитие мотивационно-потребностной, духовнонравственной сферы человека наиболее активно проходит в деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений, морально-этических, духовных ценностей.

§ 4. Учителство в системе буддизма

В древнеиндийской культуре можно обнаружить не одну воспитательную традицию, эта страна породила множество форм ученичества. Однако преимущество всегда оставалось за обучением в семьях наставников, когда получение знаний и воспитание самосознания ученика проходило в доме гуру, среди членов его семьи. Учителям на обучение отдавали сыновей по достижении ими семи или восьми лет. Девочки обучались и воспитывались дома, в том числе и наследственному ремеслу, если оно было, а также навыкам семейной жизни. Воспитание и обучение в семье гуру проходили только мальчики. Сохранилось большое количество наставлений по правильным взаимоотношениям учителя и ученика, учебных руководств по изучению различных дисциплин в кругу семьи наставника.

Сложился такой, сугубо дидактический, жанр учительной литературы древней Индии как шастры. Это жанр текстов в котором создавались научные трактаты, предназначенные для и изучения, проговаривания и заучивания ученика с учителем. Также эти тексты применялись как непосредственные руководства в той сфере, которую они описывали. Шастры представляют собой системный текст и независимо от своего предмета строятся из блоков. Мельчайшим законченным элементом его

структуры является блок из трёх компонентов, различных и по типу своего содержания, и по выполняемым ими функциям. Из этих блоков затем последовательно на глазах ученика конструировалась исследуемая им действительность. Называлась совокупность базовых предметов и понятий, затем указывались признаки каждого предмета, а далее следовало их критическое рассмотрение учителем и учеником.

Шастры представляли собой соединение науки и ученичества: составленные как изложение определённой области знания, они применялись в системе взаимоотношений ученика и учителя. Сам процесс обучения не описывается в текстах, однако существуют сочинения, посвящённые ученическим взаимоотношениям – дхармашастры («наставления в дхарме»). Эти древнеиндийские тексты излагают правила истинного поведения человека, а также древние законы, которым должен был неукоснительно следовать каждый член общества в самых различных ситуациях его «дхармы».

Дхармашастры содержат различные нормы поведения: правовые, религиозные и морально-этические, т.е. такие, которые были добродетельны с точки зрения брахманизма. Формально эти тексты не были сборниками законов и не имели обязательной силы, однако они содержали основные предписания и правила, которые определяли и наставляли, как должен был поступать человек в общественной и личной жизни в зависимости от своего сословного происхождения, социальной роли и других социальных категорий. В дхармашастрах несколько глав посвящены первой стадии жизненного цикла любого индоария – стадии ученичества. Каждый текст делает акцент на каком-либо вопросе, касающемся этого периода. Например, один текст утверждает приоритет ученичества, прежде всего мировоззренческого, т.е. связанного с изучением «словаря культуры», другой обучает морально-правовым вопросам. «Вишну-смерти» обучает отношениям с учителем, описывает категории учителей, их роль в жизни ученика, а вторая глава «Законов Ману», частично посвящённая периоду

ученичества, очерчивает и регламентирует должное поведение ученика, регулирует отношения ученика и его учителя и в целом затрагивает все вопросы жизни ученика и его поведения, вплоть до его одежды. В «Законах Ману» утверждается приоритет духовного обучения у мудрости и традиции, даже если носителем или хранителем их является «недостойный»: «Преисполненный веры может получать чистое знание даже от низкорождённого, высшую дхарму – от низшего, сокровище среди жён – даже из дурной семьи». Этим подчеркивается важность знания в ущерб соблюдению строгой кастовой системы. Образование, воспитание, знания всегда ценились в древнеиндийском социуме, где в роли учителя выступали тексты, сутры, свитки, а происхождение отходило на второй план. Эта точка зрения утверждает, что полезное знание можно получить из самого неожиданного источника. Поэтому уважением пользовался человек и почитался образ индивида, который следовал своей «дхарме» и который обучался у своей культурной традиции.

Дхармашастры использовались как учебное пособие и целиком, на них составлялись комментарии для облегчения понимания заучиваемого текста, произносимого или диктуемого наставником. Кроме того, составлялись сборники цитат, извлечённых по тем или иным вопросам из разных дхармашастр. Эти обучающие тексты демонстрируют, что в Индии сложилась не только детально разработанная система ученичества в целом, но и профессиональное обучение, причём тексты утверждают высокую значимость всех профессий. Внутри профессионального обучения также сложилась своя система ученичества. Во времена появления и формирования этих текстов уже сложилась система варн (каст, сословий), которая делила людей на четыре сословия: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. Кастовая система представляла собой различные социальные группы с разным набором прав, обязанностей и разным положением в обществе. Принадлежность к варне определялась рождением, и сменить её при жизни было практически невозможно. Права и

обязанности, привилегии и общественное положение внутри индийской кастовой системы были тщательно дифференцированными, поэтому в Древней Индии человек уже с рождения обладал определёнными «пожизненными» правами и обязанностями, социальным статусом и положением. В этих текстах также закреплены определённые социальные роли, набор традиционных занятий, профессий для каждой касты. Поэтому для молодых людей (учеников) каждой варны существовала своя образовательная программа, пересекающаяся по каким-либо вопросам с другими и в то же время специфичная. Воспитание в древнеиндийском обществе было направлено на подготовку членов каждой из варн к выполнению своей будущей роли в социуме, поэтому различные науки составляли предмет изучения разных слоёв общества, в зависимости от их варновой принадлежности²³.

Высшими сословиями считались первые две варны – брахманы и кшатрии, которые представляли древнеиндийскую аристократию. Третье сословие – земледельцы и торговцы – вайшьи. А четвёртое сословие – «неприкасаемые» – шудры. Для каждой касты была определена своя сфера деятельности, о чём недвусмысленно написано в «Законах Ману»: «А для сохранения всей этой вселенной он, пресветлый, для рождённых от уст, рук, бёдер и ступней установил особые занятия» – тем самым устанавливалась жёсткая кастовая система, необходимая для сохранения и поддержания созданной космической структуры. «Обучение, изучение Вед, жертвоприношения для себя и жертвоприношения для других, раздачу и получение милостыни он установил для брахманов» – таким образом, сфера науки, образования, воспитания и в целом вся педагогика признавались полностью полем деятельности брахманов, которые считались единственно возможными учителями, хранителями, толкователями и трансляторами высшего мистического знания. Собственно,

²³Василенко В.А. Педагогические идеи в древнеиндийских «Законах Ману» // Очерки истории школы и педагогической мысли древнего и средневекового Востока / под ред. К.И. Салимовой. М., 1988.С. 67.

все эти тексты направлены на сохранение существующего порядка и имеют откровенную про брахманскую направленность. «Охрану подданных, раздачу милостыни, жертвоприношение, изучение Вед и не приверженность к мирским утехам он указал для кшатрия» – данному сословию отводилась роль воинов и защитников, а также это сословие представляло царскую власть. Как и брахманы, они изучали Веды, однако под контролем учителей из брахманской среды и лишь определённые тексты, необходимые им в будущем как царям и воинам. «Пастьбу скота и также раздачу милостыни, жертвоприношения, изучение Вед, торговлю, ростовщичество и земледелие – для вайшьи» – образование и воспитание этой касты своей целью ставили формирование сословия, занятого в сфере обеспечения всего общества²⁴. «Но только одно занятие Владыка указал для шудр – служение этим варнам со смирением» – эта каста была крайне ограничена в своих правах, хоть и могла заниматься различными ремёслами, поэтому и образование их было исключительно профессиональное, а духовное воспитание ограничивалось осознанием и восприятием собственного социального статуса. Такое же жёсткое социальное разграничение зафиксировано в Вишну-смерти: «А дхармы их таковы: для брахмана – обучение, для кшатрия – владение оружием, для вайшьи – охрана скота, для шудры – служение дваждырождённым. И для всех дваждырождённых – жертвоприношения и изучение Вед» – таким образом, в древнеиндийском обществе постижение и пребывание в древних педагогических традициях, их образовательно воспитательных системах являлось привилегией, которая обеспечивалась по праву рождения. Вся древнеиндийская педагогика была направлена на сохранение и поддержание сложившегося социального порядка путём включения в свою структуру «правильно» сформированных индивидов, соответствующих определённым требованиям, принявших существующий набор ценностей и социальных

²⁴Вишну-смерти / пер. с санскр., предисл., коммент и прил. Н.А. Корнеевой. М.: Вост. Лит., 007. 421 с. (Памятники письменности Востока.СХХХII / редкол.: Г.М. Бонгард-Левин (пред.) и др.). С. 383.

ролей, т. е. воспитанных в духе ведической культуры. Брахманская система воспитания в своих педагогических идеалах исходила из того, что человек рождён для насыщенной полной жизни. К такой жизни готовило воспитание, которое требовало сочетания умственного развития, ясности суждений, рассудительности, духовности, физического совершенства, любви к природе и прекрасному²⁵.

Формально все высшие касты имели право на полноценное (брахманское) образование, однако на практике купцы и ремесленники им не пользовались в силу занятости, а интересы и деятельность представителей варны кшатриев лежала в военной сфере. Само бучение имело религиозный характер и мистический окрас, когда знания преподносились как откровение свыше, а вся педагогика была сферой деятельности касты брахманов, которые выполняли функцию хранителей и трансляторов всего культурного наследия Древней Индии. Такая власть позволила им сохранить ученичество как доминирующую форму образования в течение долгого периода времени индийской истории. Ученичество в Индии существовало в разных формах, иногда переходных со школой, что отражало наличие разных подходов к обучению, разных учебных «программ», принципов и статусов основных субъектов воспитательно – образовательного процесса. Помимо «гуру» существовали различные термины, обозначающие учителя: «Тот, кто проведя упанаяну и наставив в обетах, обучает его Веде, тот является ачарьей. Тот, кто обучает его этому за плату или только одной части, тот упадхья. Тот, кто исполняет для него жертвенные обряды, называется ритвидж» – вероятно, что существование различных терминов, которые обозначали понятие «учитель», отражало существование разных форм ученичества, подходов, принципов обучения, а также статуса педагога. Термин «гуру» (с санскритского – достойный, великий, важный, тяжёлый, утвердившийся в истине, учитель, мастер) обозначал духовного наставника и учителя, однако в строгом смысле

²⁵Законы Ману. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 496 с.-С. 380-393.

он являлся не только учителем, передающим какие-либо знания, но и тем, кто направляет и питает духовное становление и взросление ученика. В различных древних текстах ищущему знания часто напоминают о желательности получения знания от учителя (гуру), чьи слова ценнее самых уважаемых установленных и общепринятых принципов. Гуру—это советчик, а не диктатор. Индийская традиция ставит учителя на высшую ступень почитания среди людей, а наиболее почитаемыми среди них были учителя учителей, основатели школ и традиций. Институт учительства восходит к древним мудрецам (риши), которые, нарушая традицию одинокого существования, стали обучать юношей из высших сословий. Эти учителя предложили не только знания, но и новую идеологию, которая привела к гармонии общественное сознание в ведийскую эпоху. Возникло представление о передаче знания и опыта: при отсутствии учебников и методик осуществлялась непосредственная передача знаний и опыта от учителя к ученику, которая имела индивидуальный и сокровенный характер. Поэтому важное значение имела мимика, жесты, личный пример, т.е. невербальный способ передачи информации. Большое значение придавалось психологической совместимости ученика и учителя, когда воспитаннику было необходимо полностью довериться своему наставнику, отказавшись от гордыни. Найти «своего» учителя считалось большой удачей. «Ачарья» - важный религиозный учитель, «тот, кто следует дхарме», или «тот, кто ведёт других следовать дхарме». Это уважаемый учитель, который, как правило, владеет совершенными знаниями одной из философий индуизма. Часто ачарьи были лидерами определённой философской или богословской школы. Они обучают, исходя из того принципа, что если сам учитель не узрел истину, то он не сможет научить другого. Поэтому он должен был полностью осознать то, чему он учит. В руках настоящего ачарьи священные писания являются инструментом, с помощью которого он приводит своих последователей к познанию истины. И он и текст играют ключевую роль в обучении. Учитель благодаря ясности своего видения, даёт правильное

понимание изложенного в древних свитках. Поэтому и к нему и к тексту относились с одинаковым уважением. Ачарья воспринимался живым воплощением священных писаний и обладал способностью сделать так, чтобы его последователи сами узрели истину. Термины «гуру» и «ачарья» могли применяться к одному и тому же человеку. «Упадхья» – этим термином обозначался человек, преподававший за плату, который обучал профессиональному мастерству, а не какому-либо высшему мистическому знанию. Он являлся профессиональным преподавателем технических аспектов Веданги, т. е. грамматики санскрита и других навыков необходимых для чтения Вед. К платным учителям отношение было скорее негативным, так как существовало убеждение, что нельзя было в должной степени оценить полученные знания. В древнеиндийском обществе знание и наука считались сокровищем, за получение которых можно лишь отблагодарить, но никак не купить. «Ритвидж» – это жрецы ведийской религии, которые обслуживали и проводили ритуалы. В строгом смысле они не были учителями, а были мудрецами или учёными, занимавшимися религиозно-обрядовой и практической стороной педагогики. Так как ученичество являлось важным периодом жизни индивида в индийском обществе, роль учителя не ограничивалась той, какую он играет в современном обществе. Наставник воспринимался не просто как учитель, но как второй отец, что было тесно связано с церемонией посвящения - упанаяна. Учительство в буддизме опиралось на вековую традицию преподавания и взаимоотношения ученика и учителя, существовавшую в рамках древней ведической религиозно-философской системы. Идея почитания учителя как второго отца, восприятие его как единственно верного источника знаний и главного наставника в жизни были заимствованы именно из этой древней воспитательной системы. Буддийская традиция преподавания имела свою оригинальность, однако в целом она отвечала общей духовной атмосфере, которая сложилась в эту эпоху.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, педагогическое в учении Будды заключается в том, что каждый может стать «просветленным», «прозревшим». При этом речь идет не о религиозном просветлении, а о том, что каждый должен быть учителем самому себе, ничего не принимать на веру, а познавать все на собственном опыте, для реализации своих потенциальных возможностей, заложенных природой.

Это положение содержит сильный импульс и является генератором активизации человека, побуждает к активным действиям и деятельности (все в руках человека, который может реализовать себя сам).

Буддизм уже в ранний период своего существования представлен несколькими направлениями и течениями, часто они очень отличаются друг

от друга. Несмотря на это, существует круг идей, которые характерны для всех ответвлений буддизма.

Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии ставший Буддой Шакьямуни, что означает «просветленный мудрец из рода шакьев».

Сиддхартха Гаутама был принцем царства шакьев, и с детства отец оберегал его от всех негативных проявлений этого мира, построил для него три идеальных дворца, которые принцу было запрещено покидать. Принц Гаутама имел все возможные богатства материального мира, хорошую жену и сына. Несмотря на это, он чувствовал, что все это не является конечной целью жизни. В 29 лет он выбрался за пределы дворца и увидел четыре зрелища, которые потрясли его и изменили всю жизнь: нищего, больного, мертвого человека и отшельника. Гаутама тогда осознал суровую реальность жизни: что болезни, мучения, старение и смерть неизбежны, и ни богатства, ни знатность не могут защитить от них, и что путь самопознания - единственный путь для постижения причин страданий. Это подвигло его оставить свой дом, семью и имущество и отправиться на поиски пути для избавления от страданий. Гаутама стал отшельником, начал практиковать медитацию и аскезы (практики самоограничения). После долгой практики он посчитал, что достиг Наивысшего Просветления (нирваны) - осознал истинную природу и причину человеческих страданий (невежество) и шаги, которые нужно предпринять для освобождения от них.

В отличие от других мировых религий, буддизм развивался, прежде всего, как монашеская традиция. По сегодняшний день монашество является центральным институтом и идеалом буддийской культуры, поскольку оно является практическим воплощением учения Будды, с его отказом от мирских удовольствий и обетом безбрачия. Буддизм является единственной традицией, где с раннего детства принимают в монахи.

За два с половиной тысячелетия своего существования буддизм создал и развил не только религиозные представления, культ, философию, но и

культуру, искусство, систему образования - иными словами целую цивилизацию.

Однако раннее учение Будды не преследовало таких целей и было целиком нацелено на прекращение человеческих страданий конкретного человека через внутреннее самосовершенствование личности. В его основе лежат нравственные цели. При этом нравственность интересует Будду, прежде всего в её практически действенном выражении, как путь спасения.

Следует отметить, что буддизм ставит вопрос о воспитании нравственности не так, как официальная педагогика. Если последняя сводит воспитание нравственности детей в основном к вопросам поведения, то, согласно буддизму, сущность нравственного воспитания заключается в том, чтобы создать внутреннюю направленность человека. Что же касается поведения человека, то оно является производным и вытекает из внутренней установки личности. Другими словами, нельзя подменить воспитание обучением нравственному поведению.

Соратники Будды не без труда, но все же смогли уменьшить авторитет брахманизма в Индии, где брахманизм тысячелетия господствовал в религиозной сфере.

Огромный вклад в буддийскую практику, и, прежде всего, в махаяну, вложил один из самых знаменитых царей древности из династии Маурья, Ашока, который царствовал в 273 - 232 гг. до н.э. и стал самым известным из высокопоставленных почитателей Будды. Он самозабвенно покровительствовал буддийским монашеским общинам и даже приносил в дар буддийским монастырям большие земельные владения.

Но существование буддизма лишь в монашеской ипостаси ограничивала увеличение его последователей в мирской жизни.

Для снятия этих препятствий было изобретено новое направление буддийского учения - махаяна. Хотя дифференциация буддийского движения на различные секты и школы произошло еще в ранний период его существования: первое отделение ученые относят ко

второму собранию буддистских монахов под городком Вашали (IV в. до н.э.). Тогда проявились существенные разногласия между странствующей частью буддистов и монастырским ученым духовенством.

Традиционные буддисты считают ранними ортодоксальными направлениями, выраженными в монастырских религиозных школах только хинаяну и махаяну.

Хинаяна, наиболее древняя форма буддийского течения IV-III вв. до н.э., своеобразие которой проявляется в непризнании Абсолюта, то есть Бога. Божественные места занято законами карм или дхарм, по которым ни одно происходящее в мироздании не проходит бесследно, и что в итоге любая сущность наказывается страданием, которое она заработала предыдущими поступками, а Будда своими страданиями и проповедями проложил путь к устранению страданий для всех страждущих.

Более двух тысячелетий истории привели к некоторым изменениям в теории и практике хинаяны. Большое влияние на ее развитие было оказано другим направлением буддийских течений - махаяной ("большой колесницей"), которая к V в. н.э. распространилось по территориям Индии, Китая, Тибета, Кореи, Японских островов, восточного Ирана и Афганистана.

Махаяна сыграла значительную роль в деле обожествления самого Будды и создания буддистского политеистического пантеона. Чтобы усилить роль монашества во влиянии их на жизнь простонародья, махаяна борется за укрепление среди них авторитета новоиспеченных проповедников, которые теперь показывают пути в нирвану. Это так называемые "ботхисатвы". Ботхисатва - это тот, кто уже почти достигает нирваны, но, из-за сочувствия страдающим людям, отказывается прерывать цепи перевоплощений и остается на Земле, дабы помогать человечеству искать пути в нирвану.

С древнейших времен высшей целью буддийской нравственности является обеспечение хорошего перерождения (реинкарнации), которого удостоивается тот, кто вел праведный образ жизни в этом мире, избегая десяти черных грехов и, совершая десять белых добродетелей. Подобный

нравственный принцип концентрирует устремленность человека к достижению духовной Силы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Источники

1. Аудиозаписи учений и интервью визита Кирти Цэншаба Ринпоче 2003г./ Пер. М. Кожевниковой. Из архивов Буддийского центра Арьядевы ФПМТ (СПб.).
2. Буддийские медитации: тексты практик и руководств. – Авт.-сост., пер. М. Кожевникова. СПб.: Изд-во Нартанг, 2006.
3. Вишну-смрити / пер. с санскр., предисл., коммент. и прил. Н.А. Корнеевой. М.: Вост. лит., 2007. 421 с. (Памятники письменности Востока. СХХХII / редкол.: Г.М. Бонгард-Левин (пред.) и др.).
4. Далай-лама. Буддизм Тибета. Пер. М. Кожевниковой. СПб. – Рига: Нартанг – Угунс, 1990.

5. Законы Ману. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. -496 с.
6. Нартанг.Бюллетень, 1993, №12 (18). - “CrazyWisdomNews”, 1992/93.
7. Палийский Канон. Перевод сутт с англ. по сайту Випассаны:URL:<http://www.vipassana.com/canon/digha/dn11.php>. Дата обращения 19 февраля 2019.
8. Повесть об Учителе. Бакула Ринпоче в России. – Авт.-сост. М. Кожевникова. СПб, 2003.

2. Литература

9. Безрогов В. Традиции ученичества и институт школы в древних цивилизациях. М., 2008.
10. Берзин А. Общий обзор буддийских практик. СПб., 1993.
11. Братченко С.Л. Гуманистические основы личностно ориентированного подхода к воспитанию // Вестн. Сев.-Зап. отд-ния РАО. Вып. 1. СПб., 1996. С. 14-16.
12. Василенко В.А. Педагогические идеи в древнеиндийских «Законах Ману» // Очерки истории школы и педагогической мысли древнего и средневекового Востока / под ред. К.И. Салимовой. М., 1988. – С. 67-83.
13. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Высшая школа, 1988.
14. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики М.: Прогресс. 1988.
15. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2.
16. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М.: Устойчивый мир, 2001.
17. Наднеева К.А. Место и роль буддизма Махаяны в культуре России и Республики Калмыкия // Вестн. ин-та, 2004. №2.- С. 46-68.
18. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М., 1991.
19. Поликарпов В.С. История религий. – М.: «Гардарика», «Экспертное бюро», 1997.
20. Радхакришнан С. Индийская философия.Т.1-2. М., 1993.

21. Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991.
22. Уланов М.С. Буддизм в социокультурном пространстве России. Элиста: Изд-во КалмГУ, 2009.
23. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. М., 1994.
24. Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. М., 1993.
25. Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма. Первая буддийская выставка в Петербурге. Петербург, 1919.

* * *

26. Buddhism as an education. Talk given by Venerable Master Chin Kung at An-
27. BuddhistPublicationSociety. ПоэлектроннойверсиинасайтеВипассаны:
URL:<http://www.vipassana.com/canon/digha/dn16.php>. Датаобращения 25
марта2019 г.
28. Dreyfus, G. Tibetan scholastic education and the role of soteriology. Journal of the International Association of Buddhist Studies, 20. (I, Summer 1997),p 31-62.
29. KangElementary School. Taipei, 1989.
30. KevyF. A history of education in India and Pakistan. Oxford, 1959.
31. Last Days of the Buddha: The Mahaparinibbana Sutta, Translated from the Pali by Sister Vajira & Francis Story (revised edition), (Kandy: Buddhist Publication Society, 1998). Copyright, 1998
32. Namgyal Monastery, Institute of Buddhist Studies. Debate and collected topics materials: translating Buddhism from Tibetan, the collected topics. Ithaca: Namgyal Monastery and the University of Virginia Tibetan Studies program. 1995.
33. Narada. The Buddha and His Teachings.Colombo, Vajirarama, 1980.
34. Perdue, D. Debate in Tibetan Buddhist education. Dharamsala, HP, India: LTWA. 1976.
35. Sarkar S.C. Educational ideas and institutions in ancient India. Patna, 1928.
36. Samdong Rinpoche, Ven. Tibetan debate. Drelome: Drepung Loseling magazine, 4, 22-26. 1980. 1981 – VI.

37. Newland, G. Debate manuals (Yig cha) in dGe lugs monastic colleges. In J. Cabezón and R. Jackson (Ed.) Tibetan literature: Studies in genre. Ithaca, NY: Snow Lion Publications. 1996.
38. Sonia Ann MacPherson. A path of learning: Indo-Tibetan Buddhism as education. The University of British Columbia. National Library of Canada. 2000.
39. WalpolaRahulaWhattheBuddhataught. NY, GordonFraser, 1978.