

Не сотвори себе кумира

(Мусульманское искусство и его символы)

Четыре года спустя после смерти византийского императора Юстиниана (565г.н.э.) в Мекке родился человек, оказавший огромное влияние на судьбы человечества. Имя его Мухаммед (Мухаммад, Магомет). Он вошел в историю как пророк, как посланник Божий, распространитель веры—ислама—религии нравственной чистоты и милосердия. Его вероучение отняло у христиан лучшую половину их владения, колыбель религии—Палестину. С конца VII века религия и культура ислама разлилась по обширной территории на Восток до Индийского океана в Индию и Китай, в Среднюю Азию до пустыни Гоби и Красного моря, по всей Аравии, захватила Центральную Азию, часть Сибири. Распространение новой религии было не бесосновательным. Выдвинутая пророком программа войны за веру была направлена в первую очередь против Византии и зависимых от нее племен — арабов-христиан. Ислам охватил тысячи людей, он стал к концу 638г. непобедимым. Эта борьба была за расширение “истинной” веры, как велел Аллах. Успешное распространение ислама можно было объяснить и тем, что христианская вера для массы представлялась нередко в ложном свете, истинная религия заменялась метафизическими спорами. Таким образом, всевозможные ереси как нельзя лучше подготовили почву для фантастического пророка. Уже к 638г. Александрия была полностью в руках ислама, патриархат Александрии перестал существовать политически, христианское влияние Африки на Европу было уничтожено, 40 тыс. христианских церквей было заменено на 1.500 мечетей, торжественный въезд арабов в Иерусалим свершился—знаменитый калиф Омар въехал в город вместе с патриархом. Мусульмане считали, что мир держится на четырех основах: на науке, справедливости, молитве и храбрости воина. Изречение Корана гласит: “Нет Бога,

кроме Бога, и Магоммед пророк Его”. Коран пользовался успехом и в силу нравственного поучения.

Ни с одной религией христианство не вело такой упорной и тяжелой борьбы, как с религией персидского бога Митры (рубеж I в. н. э.) Ему поклонялись великие цари Кир Младший и Дарий I как богу Солнца и вечного огня, В сасанидском Иране он занимал важное место в системе ортодоксального зороастризма. В I веке н. э. митраизм распространяется в Римской империи, он был самым грозным соперником христианства. Почему? Считалось, что Митра, как и Христос, посредник между Богом и человеком, оба ведут борьбу со злом. Митра возносится на небо к своему отцу Ахура-Мазде. Христос, исполнив волю своего отца и пострадав за грехи человечества, вознесся к Богу-Отцу. В культе Митры существовал обряд омовения или очищения от грехов, такой же обряд был и у христиан. Священная трапеза — пир Митры и его помощников сопоставим с Тайной Вечерей в христианстве, учение о жречестве как посреднике, между верующими и Митрой сходно с учением о священнослужителях в христианстве. В митраизме важную роль играет стремление к духовной чистоте. Митра — Бог духовной нравственности, чистоты, праведности и справедливости. То же самое и в христианстве. Сходство этих религий и определило упорную борьбу. Митраизм повлиял на становление ряда религий, он встречается в религиозных системах: зороастризма, ведитизма, митраизма и манихейства. Интерес представляет факт о возвещении Рождества Христова не только библейскими пророками. Из каких пророчеств могли узнать о Рождестве Христовом персидские мудрецы, цари-волхвы? Ведь именно из Персии пришли они поклониться Младенцу Христу в Вифлеем. В древнем тексте “Сказание Афродитиана” сказано, что появление Христа возвещают не библейские “канонические” пророки, а персидские маги. О пришествии в мир Спасителя свидетельствуют даже статуи языческих богов. В преданиях было сказано о том, что в Риме и Египте, на Священной Горе Афон статуи прежних богов падали ниц и среди них осталась стоять только одна — Криница — на ней оказался царский венец, а над ним — звезда. Криница — это “званная” дочь источника земли Вифлеемской. Персидский царь отправил незамедлительно своих

магов с дарами, и Звезда привела их к пещере. Маги увидели того, кого иудеи ожидали как Мессию. Маги преклонились перед Ним и дали Ему дары: золото, смирну и ладан. При входе в пещеру маги задумали: если Он — Сын Бога, возьмет смирну и ладан, если Он — царь, то возьмет золото, если Он лекарь — возьмет снадобье. Иисус взял все три дара и сказал магам, что Он и Сын Бога, и Царь, и врач. Эти строки из Евангелия от Матфея — единственное упоминание о трех волхвах в тексте Нового Завета. Имена волхвов: Каспар, Мельхиор и Бальтазар и восходят они к апокрифическим текстам и легендам. А в легенде существует и четвертый. Это даровитый юноша-живописец, который, якобы, изобразил первым Богоматерь с Младенцем на руках (а не Лука, который считался первым живописцем), и принес изображение и положил его в святилище Солнца и возвестил об этом: “Божественному Солнцу, Царю Иисусу персидская держава возложила”.

Искусство арабов, начало складываться задолго до появления ислама. В формировании искусства принимали участие многие народы, подчиненные Халифату. Единого арабского искусства для различных стран не существовало ни во время Халифата, ни тем более после его распада.

Вероятно, тысячелетние контакты со всеми культурами и религиями Евразии не прошли для арабов бесследно. Арабы были лишены обширной области искусства — скульптуры и живописи и поэтому вынуждены были ограничиться архитектурой и орнаментом. И вот здесь произошел настоящий расцвет фантазии. В первые века нашей эры появляется своя “столица” — город Мекка — будущее место рождения Мухаммеда. По велению Аллаха, якобы, был построен Храм Кааба на том самом месте, где некогда находился Храм Адама — первый храм на земле. Место, якобы, было указано ангелом Гавриилом, который помогал его строить и объяснял, каким он должен быть угодным Богу. Храм должен быть точной копией того, где молился Адам и Хавва (Ева). По арабским легендам после грехопадения Адам и Хавва были изгнаны из рая и разлучены: Адам попал на остров Ланку (Цейлон), Хавва — на побережье Красного моря недалеко от Мекки. Они встретились через 200 лет, как раз в районе Мекки. Адам очень страдал, что лишился Храма. В конце концов Бог

смирился и копия Храма бала опущена на землю. Но после смерти Адама Храм снова был унесен на небеса.

Каабу строили Сиф (сын Адама), Нуф, (Ной) и Сим — после потопа. Камень, который мог висеть в воздухе и служить в качестве строительных лесов до сих пор находится в Каабе. На нем отчетливо видны отпечатки ног праотца.

Храм у мусульман — это вход в Бытие культуры, это путь духовного возрождения. И поэтому главной мечетью у мусульман является Кааба. Мусульманское искусство это общее название искусства стран испытавших культурное влияние мусульманской религии (Аравия, Сирия, Месопотамия, Персия, Северная Африка, Турция, Индия, Китай и мавританская Испания). Основными истоками мусульманского искусства можно считать искусство Персии (эпоха Сасанидов) и византийско-коптское искусство христианского Египта (V-VI вв.н.э.) От периода Хафалита сохранилась главным образом мечетная и дворцовая архитектура — от Месопотамии до Перинейского полуострова, где в их создании принимают участие многие народы с более высоким по тем временам культурным уровнем развития, чем арабы.

Из архитектурных форм, созданных мусульманами, наибольшее распространение получили мечети (молитвенные дома), высшие школы (медресе) и караван-сарай (постоялые дворы). Создавались нарядные купольные сооружения (тюрбы). На Перинейском полуострове архитектурное искусство достигает расцвета в так называемом мавританском искусстве.

В архитектуре особое место занял орнамент—растительно-геометрический, затейливые рисунки получили название — арабески. Арабесками украшались стены мечетей и дворцов, помещали надписи в стиле раннего арабского письма (куфи) с прямолинейными и угловатыми буквами. В городах славились каллиграфы. Арабское письмо самое молодое и в тоже время самая распространенная отрасль семического семейства арамейского алфавита. Зародилось письмо еще до появления мусульманской религии на Аравийском полуострове, а впоследствии сделалось единственным письмом священного учения Мухаммеда. Вместе с религией оно быстро распространилось на обширной территории между Индийским и Атлантическим океанами. В

арабском письме есть две разновидности: куфическое (от г. Куфы на р.Евфрат, где по преданию оно впервые возникло) и “несхи” (письмо переписчиков — наиболее округленное и удобное для написания) К XIVв. куфическое письмо, практически, выходит из употребления, остается лишь для художественного украшения мозаик зданий, мечетей, живописи. Буквенные надписи имели широкое распространение как одна из форм искусства, но буквы несли и определенный символический образ (знак). Религия иудеев и мусульман запрещала изображать животных, тем более человека. Это бесспорно послужило препятствием для создания и расцвета живописи и скульптуры. И тем не менее мусульманское средневековье оставило потомкам великое множество “рецептов”. Духовное богатство сокрыто в искусстве миниатюрной живописи, украшавшей рукописные книги исламского мира. Композиция миниатюр — духовное состояние человека. Оно появилось в конце средних веков, художники поневоле искали удовлетворение в разработке сложной причудливой орнаментике. Очевидно поэтому и создавались замысловатые рисунки — арабески. Они видны повсюду. Была создана целая школа — арабская книжная миниатюра. Примером тому служит религиозно-философский памятник VI-нач. VIIст. — Коран. Магической силой в нем было Слово и Звук, а не Буква. Почему? Вглядываясь в миниатюру, сразу ощущаешь внешнюю и внутреннюю гармонию и умиротворенность, комфортность и расслабление. Благоприятно на психику человека влияет созерцание каллиграфических надписей с тонким орнаментом и ритмом. Созерцающий испытывает на себе психотерапевтическое свойство. Исходящая энергия красоты и гармонии одаривает зрителя ощущением свежести, обновления и радости бытия. Средневековые теоретики объясняли психотерапевтический эффект миниатюры и тем, что она несла в себе отпечаток космической гармонии (сочетание гармонично подобранных цветов с пропорциональными формами). Психическая саморегуляция, оздоровительное воздействие — особая функция восточной миниатюры. Медитативное состояние ценили прежде всего как средство понимания, постижения Универсума. В миниатюрной живописи были и другие “вспомогательные” средства для медитативного состояния: красота цветов и растений,

сложные орнаменты, изысканные ковры, различного рода чаши, сосуды, музыка — все это позволяло “упражнять дух”, ощущать “духовный свет”. И даже мысленное представление предмета рекомендовалось как способ медитации.

Книжная миниатюра несла в себе большой объем информации: эстетический, философский, мистический, исторический, политический. Осмысление этого потока было настолько уникальным, что можно с уверенностью сказать — такой способ медитации не встречается в других культурах, но относится он только к средневековой миниатюрной живописи мусульманского Востока. Современные исследователи по медитации говорят, что, находясь “в состоянии концентрации внимания, человек полностью выключается из системы внутренних и внешних раздражителей и сосредотачивается на одном объекте”. Подобное состояние способствует восстановлению нервно-психических функций человека.

Создавая миниатюры, художник вкладывает огромную информацию. Средневековый человек, прислушиваясь к себе, предполагает мистический путь постижения. Современные исследователи стремятся к рациональному осмыслению. Очевидно потому, что у современного человека (зрителя) не происходит той медитации, которая была характерна средневековому зрителю.

Ковер у мусульман стал органической частью молитвенного ритуала и особой областью мусульманского искусства. В сущности любой ковер годится для молитвы, но с давних пор создаются специальные, со специфической композицией, предназначенные лишь для молитвы. Самые ранние из них относятся к XIV в., а самый старинный к IV ст. для группового моления (хранится в музее исламского искусства в Стамбуле). Как только правоверный становится на такой ковер, он попадает в сакральное пространство. Направление молитвы в мечети указывает мизрабиша, расположенная на той стене, которая обращена к священному городу Мекке и его Храму Каабе.

Именно изображение михрабской ниши находится на молитвенном ковре. Арка, с михрабской нишей, является древнейшим архитектурным образом, он присутствует и в иудаизме, и в буддизме, и в христианстве. Арка всегда символизировала связь

Божественного и земного, выражала идею силы и власти. Этот образ вошел и в культуру ислама. Он стал не только символом силы и власти, но и символом поклонения Аллаху. Арка говорит правоверному о присутствии Аллаха, о возникшей во время молитвы связи с Богом. В ковровом искусстве Ирана, Турции эстетика ислама выразилась наиболее полно. Изысканные композиции молитвенных ковров этих стран стали эталоном для всего мира ислама. Один из них — изображение райского сада.

В иранских образцах эта композиция доведена до совершенства. Возможно потому, что образ цветущего сада — место блаженства и успокоения души. А Дерево Жизни — оазис сада — изначальные символы мироздания — стали фундаментом образной и декоративной системой коврового искусства. Арка — символ приобщения к Божественному промыслу, незаполненное орнаментом арочное пространство — знак невыразимой, неизобразимой сути Божества, лампы — источник Божественного — света и знания, цветущее дерево — “дерево блаженства”.

О коврах можно говорить как об истории всего мусульманского мира. Орнамент ковра — это письма, которые начертила рука народа за всю свою жизнь. Ковер — это сотканная история народа.

Драгоценные камни и металл в мире ислама всегда были окружены мистическим ореолом. Изумруды, рубины, жемчуг, золото — не раз упоминаются в Коране при описании сакрального мира, в рассказах о рае, и о чистоте перед Аллахом. Эти драгоценности, вознесенные столь высоко, в земной жизни не рекомендуются мусульманами.

Предание говорит, что пророк Мухаммед запрещал своим женам носить, драгоценности и шелковые одежды. В земном существовании дозволено только серебро и полудрагоценные камни. Сам Мухаммед носил серебряный перстень с сердоликом. Хотя в доисламские времена золото было “почетным” украшением, оно считалось металлом божеств царей и мужчин. Серебро у мусульман очищает руки, у иудеев оно очищает изнутри. Несмотря на то, что положение заргара (ювелир), в обществе было сложным, тем не менее труд их поощрялся. Все мастера, работающие с металлом, находились под покровительством

святого Давида-пророка. Существует поверье, согласно которому ювелиры, якобы, работают под покровительством духов, умерших мастеров. Духи предков внимательно следят за тем, чтобы потомки добросовестно выполняли свою работу. В Средней Азии, например, ювелирное мастерство никогда не хирело. Бухара, Самарканд, Коканд, Ташкент, Хива славились мастерством заргаров, изготовивших великое множество женских серебряных украшений с бирюзой, сердоликом, кораллами, речным жемчугом, но чаще всего цветными стеклами-смальтой. Стремясь укрыть женщину от посторонних взглядов, мусульманская тенденция сомкнулась в единой цели: скрыть реальный облик женщины. Диадемы с густой бахромой подвесок, височные украшения, серьги, скрывающие значительную часть лица, отвлекали внимание, приковывали взгляды на изделия. Украшения, таким образом, выполняли роль завес, а паранжа идею сокрытия.

Постепенно утверждался и женский символ. Так, например, пятница посвящена планете Венеры и является священным днем мусульман. Зеленый цвет — цвет пророка ассоциируется с Мировой Матерью, — полумесяц символ Луны и Венеры. На знаменитом камне Кааба видна до сих пор фигура Венеры с полумесяцем. К Луне у мусульман особое отношение, такое же и к полумесяцу. Из гороскопа этот знак перекечевал в герб династии и сделался символом ислама. Почему именно полумесяц и Луна? По Луне, ее перемещению вокруг Солнца, мусульмане ведут свой религиозный календарь. Полумесяц ассоциируется с подковой — воинским знаком. Образ полумесяца с древнейших времен украшал боевые знамена (подкова — “хафир”). К венцу правителя прикрепляли полумесяц.

Знак развевался на знаменах Чингисхана еще до того, как ислам появился в Орде. А в Византии полумесяц входил в состав всех городских гербов как талисман. Очевидно, талисман помогал “своим” и Византия померкла, покорившись исламу.

Символ ислама — полумесяц со звездой. А что говорит Коран о полумесяце? Вторую половину Луны обретет тот, чья душа пожелает овладеть Знаниями. И человек должен это знать — ведь на него изливается космический, божественный свет а Звезда, которую обнимает полумесяц — это и есть Сам Человек. Пять

лучей звезды – это пять столпов веры: молитва, пост, милосердие, паломничество (хадж), Пять сакральных точек, через которые к человеку поступает энергия, приходит эзотерическое знание: “калб”–сердце, “рух”– дух, “хафи”–откровение, “сыр”– сокровенное могущество, “ахфо”– сознание. Пять лучей – это пять почитаемых в исламе пророков: “кали”– Адам, “рух”– Нуи (Ной), “сыр”– Ибрахим (Авраам), “хафи”–Иса (Иисус), “ахфо”– Муса (Моисей).

Знание для мусульман — это Божественный свет. Существует, по их мнению, четыре стадии знаний: духовное, интеллектуальное, устное и письменное. Цель знания — в познании Бога.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. “Сказание Афродитиана” о том, что произошло в Персиде во время Рождества Христова. // Наука и религия- 2000 - №1- С.32-33.
2. Там же.
3. БСЭ – Т.2.– М.–1950-С.591.
4. Шницер Я.Б. Иллюстрированная всеобщая история письмен. -С-П.-1903-С.139
5. Тайновидение. Майе Назарди.“Упражнение духом” или духовный свет Восточной миниатюры. // Наука и религия - 1996 - С.34-36.
6. Мэнли Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. -Новосибирск.-1992 - С.767.
7. Самый глубокий символ. // Наука и религия- 1995-№ 1.-С.13.
8. Галіль Іналджик. Османська Імперія.Класична доба 1300-1600. -К.- Критика –1998. - С.179.