МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО КубГУ)

Кафедра зарубежного регионоведения и дипломатии

КУРСОВАЯ РАБОТА
Даосизм как религия и философия Китая

Работу выполнил ____________________________________ Расшифровка подписи

Факультет _______________ФИСМО_______________________________ курс

Направление ___________41.03.03 Востоковедение и африканистика_______________

Научный руководитель должность, ученая степень, ученое звание Д.и.н., профессор Ю.Г. Смертин _________________________ Расшифровка подписи

Нормоконтролер к.и.н., доцент, ________________________________ Ткачева Т.О.

Краснодар 2016

Содержание

Введение	3
1. История и основополагающие аспекты даосизма	6
2. Человек с точки зрения даосизма. даосский пантеон. Взаимоотношения даосизма с другими религиями и философскими учениями	24
Заключение	29
Список использованных источников и литературы	30

Введение

Актуальность этой темы заключается в том, что, изучая китайский язык, я столкнулась с одной сложностью - дыра между культурами оказалась несколько больше ожидаемого. Ее нельзя было так просто взять и перемахнуть одним шагом или прыжком, просто попытавшись взглянуть на мир с их точки зрения. Все оказалось гораздо сложнее, я смогла увидеть лишь расплывчатый контур их мира, составленный из мозаики стереотипов и общеизвестных фактов. Этого было явно недостаточно. Не хватало чего-то важного, фундаментального, что поддерживает всю эту систему - принципиальных, мировоззренческих основ, которые находятся уровнем ниже даже культурных традиций и обычаев, это что-то совсем основное, не ограничивающееся национальностью и местом проживания. То, что объединяет это все вместе и стоит над этим. Всегда утверждала, что России ближе Восток, чем Запад - отрицая многие аргументы, но сейчас столкнулась с реальной ситуацией, которая заставила понять, что нынешняя Россия даже если и имеет что-то общее с Востоком, то это или очень принципиальное или тонкое, или просто незначительное. Конечно же, это нельзя было оставить так просто, и я решила, что нужно заняться этим вопросом вплотную. Самой интересной и подходящей точкой соприкосновения оказался даосизм - он очень точно рассказывал именно о том, что меня интересовало - в этом пласте сознания, формирующем наш взгляд на мир и отношения с ним.

Выбор стоял между буддизмом, конфуцианством и даосизмом. Буддизм я отбросила сразу же так, как слишком искаженное Западом ученье, в котором будет сложно найти китайские корни среди всего того, что внесла в него популярность. Конфуцианство в свою очередь показалось очень политическим и философским ученьем, близким государственному аппарату и идеологии, но не народу. Даосизм, с его загадочной дуальностью на философское учение и мистическую практику, которую так и не могут разрешить исследователи, идеально подходил для этой роли. Об этом писал еще в ХХ в. китайский исследователь: «Если посмотреть с точки зрения повседневной жизни и религиозных верований китайцев, то удельный вес даосизма окажется значительно превосходящим удельный вес конфуцианства. Если бы мы могли проанализировать жизнь и идеалы какого бы то ни было, то мы, прежде всего, увидели бы даосские идеи; конфуцианство же среди них занимало бы только незначительное место, как единое общекитайское мировоззрение»[[1]](#footnote-1). Этот взгляд на даосизм постоянно подчеркивается Кимурой Эйити, утверждающим, что конфуцианство в основном было связано только с верхушкой китайского общества, в то время как основная часть всего общества - крестьяне, ремесленники и торговцы были всецело в сфере влияния[[2]](#footnote-2).

Из всего этого можно было бы утверждать, что даосизм это моноэтническая религия, но это будет большой ошибкой. Потому что даосизм, бесспорно, относится к религиям изначально не связанным с национальной принадлежностью или социальному делению. Выделяется два «национальных» типа религии: Религии первого типа считают национальную принадлежность, сопутствующую ей социальную организацию и существующую структуру, как определяющий аспект своей конфессии[[3]](#footnote-3). Например: иудаизм (вера распространенная только среди иудеев и имеющая замкнутый/общинный характер) или индуизм, который вообще не предполагает перехода в веру, а только рождения, как ее части - принадлежность к определенной касте. Еще сюда можно отнести синтоизм, в котором все слишком сильно связанно с местностью, местными обычаями и «священной землей».

Чтобы окончательно разобраться с этой темой я решила посвятить свою курсовую работу именно данной проблеме.

Цель данной работы: Исследование религиозных и философских основ даосизма.

Исходя из цели, автор поставил следующие задачи:

1. Рассмотреть историю и основополагающие аспекты Даосизма.

2. Изучить человека с точки зрения Даосизма.

3. Проследить за взаимоотношениями Даосизма с другими религиями и философскими учениями.

4. Исследовать даосский пантеон.

В своей работе мы рассмотрим даосизм в следующих хронологических рамках: с II в. до н.э. так, как это считается датой формирования даосизма как религии, по 907 г. н.э.- конец правления династии Тан в Китае, потому что именно период правления Тан считался пиком известности и расцвета Даосизма.

Васильев Л.С. в своей работе «История Религий Востока» и Торчинов Е.А. «Даосизм» в полной мере раскрыли смысл и загадку Даосизма, как религии.[[4]](#footnote-4) [[5]](#footnote-5) Описали важные моменты в понимании этой темы, вследствие чего внесли огромный вклад в развитие изучения Даосизма в России.

Из зарубежных работ ученых можно выделить Масперо А. и его работу «Даосизм», который внёс вклад в различные темы научных исследований Восточной Азии.[[6]](#footnote-6) Масперо А. наиболее известен как первый европейский исследователь Даосизма. Мялль Л. «К пониманию “Дао-дэ-Цзин”», который посвятил свой труд, основываясь на своей профессии-востоковед, более глубокому пониманию Даосизма, что помогло многим ученым и не только.[[7]](#footnote-7)

Использовались такие источники, как Дао-Дэ-Цзин, под редакцией Антонова В.В. и Лунь-Юй. Беседы и высказывания: Конфуций, в которых раскрывается основополагающие аспекты, как даосизма, так и Конфуцианства.[[8]](#footnote-8) [[9]](#footnote-9)

1. История и основополагающие аспекты даосизма

Для того, что бы разобраться в каком либо предмете - следует, прежде всего, начать с изучения его истории. Что не так просто, если вспомнить, что мы собираемся разобраться в даосизме, ведь это очень древнее философское учение и факты, которыми мы располагаем, стоит считать мифами и легендами. Так же данная тема не была в полной мере исследована, в отличие от того же буддизма, который сейчас очень популярен в широких кругах и имеет множество различных трактовок.

Даосизм зародился из взаимодействия двух начал - мистического (учения о бессмертии, оккультные практики), это культы и верования царства Чу и других «варварских» племен, и из философской традиции северного Китая[[10]](#footnote-10).

Говоря о китайской культуре, принято рассматривать ее как нечто единое и цельное. Однако, это совершенно неверно применительно к китайской древности. Подобно тому, как сам Китай (тогда царство Чжоу) был разделен, начиная с середины I-гo тыс. до н.э., на множество отдельных, враждовавших между собой царств, также и культура его являла собой картину значительного многообразия; существовало несколько типов культур, только позднее сплавленных в великом общекитайском синтезе[[11]](#footnote-11).

В наибольшей степени отличались друг от друга культуры севера и юга Китая. Если для севера, давшего начало конфуцианству, характерно внимание к этической проблематике и ритуалу, рассудочное стремление к рациональному переосмыслению архаических основ цивилизации, то на юге господствовала стихиями фопоэтического мышления, процветала экстатичность шаманских культов. И даосизм, созревший, видимо, в лоне южной традиции, тем не менее соединил в себе архаику юга и рациональность севера. Первая дала ему содержание, вторая наделила формой, предоставив созданный ею философский способ освоения действительности для выражения смутных и неосознанных

творческих потенций. Без южной традиции даосизм не стал бы даосизмом, без северной – не смог бы сказать о себе языком великой культуры и книжной образованности.

Основателем даосизма традиционно считается Лао-цзы, живший по преданию на рубеже VI-V в.в. до н.э. и перед тем как уйти навсегда из Китая на Запад, оставивший у начальника пограничной заставы Инь Си изложение своего учения под названием “Дао дэ цзин”[[12]](#footnote-12).

В “Дао дэ цзине” речь идет о едином первоначале всего сущего – единой субстанции и одновременно мировой закономерности – дао. Это понятие дало название даосизму (дао цзяо).

Кроме Лао-цзы нельзя не назвать другого даосского мыслителя, Чжуан-цзы (IV-III вв. до н.э.), автора трактата, названного его именем[[13]](#footnote-13). Впрочем, “Чжуан-цзы” даже не хочется называть сухим словом “трактат”: так много в нем парадоксов, притч, эксцентричных образов, перетолкованных в духе даосской философии и литературного блеска.

Для мировоззрения “Чжуан-цзы” огромное значение имела концепция “уравнивания сущего” (циу), согласно которой мир представляет собой некое абсолютное единство. В нем нет места четким границам между вещами, все слито друг с другом, все присутствует во всем. В этом мире нет никаких абсолютных величин, ничто само по себе не является ни прекрасным, ни безобразным, ни большим, ни малым, но все существует только относительно чего-то другого и в теснейшей внутренней связи и взаимообусловленности. Для традиционной китайской философии была нехарактерна вера в бессмертие конкретно души. Реальной признавалась только единая психофизическая целостность живого существа. Сам дух понимался вполне натуралистически: как утонченная материально-энергетическая субстанция (ци). После смерти тела это “ци”

рассеивалось в природе. К тому же даосизм унаследовал от шаманизма учение о множественности душ – животных (по) и мыслящих (хунь). Тело

выступало единственной нитью, связывающей их воедино. Смерть тела приводила к разъединению и гибели души. Поэтому уже в глубокой древности огромное значение придавалось средствам продления физической жизни, а долголетие (шоу) стало одной из важнейших ценностей китайской культуры.

Однако даосизм не удовлетворился идеалом простого физического, пусть даже и бесконечного, продления жизни. Истинный даосский бессмертный (сянь) в процессе движения по пути бессмертия радикально трансформировал, преображал свое тело, которое согласно даосскому учению приобретало сверхъестественные силы и способности: умение летать по воздуху, становиться невидимым, одновременно находиться в нескольких местах и даже сжимать время. Основная трансформация в процессе занятий даосской медитаций - духовная: бессмертный в

полной мере ощущал и переживал даосскую картину мира, реализовывая идеал единства со всем сущим и с Дао как таинственной первоосновой мира[[14]](#footnote-14). Путь к бессмертию по даосскому учению предполагал занятия сложными методами особой психофизической тренировки, во многом напоминавшей индийскую йогу. Она предполагала как бы два аспекта: совершенствование духа и совершенствование тела. Первый заключался в занятиях медитацией, созерцанием Дао и единства мира, единением с Дао.

Применялись и различные сложные визуализации божеств, символизировавших собой особые состояния сознания и типы жизненной энергии. Второй заключался в специфических гимнастических (дао инь) и дыхательных (син ци) упражнениях, занятия алхимией. Именно алхимия и считалась высшим путем к обретению бессмертия.

Алхимия разделялась даосами на два типа - внешняя (вэй дань) и внутренняя (нэй дань)[[15]](#footnote-15). Из них только первая являлась алхимией в собственном смысле этого слова. Она предполагала создание в алхимической реторте как бы действующей модели космоса, в котором под воздействием огня вызревает эликсир бессмертия. Главное отличие китайской алхимии от европейской – ее исходная теснейшая связь с медициной: в китайской алхимии даже золото “изготовлялось”как эликсир бессмертия. Даосскими алхимиками был накоплен ценнейший эмпирический материал в области химии и медицины, значительно обогативший традиционную китайскую фармакологию.

К Х в. “внешняя” алхимия пришла в упадок, и ей на смену пришла “внутренняя” алхимия. Она представляла собой алхимию только по названию, поскольку была ничем иным, как упорядоченным комплексом сложных психофизических упражнений, направленных на трансформацию сознания адепта и изменение ряда его психофизиологических параметров. Однако, она заимствовала у собственно алхимии ее терминологию, способы описания практики, сделав названия минералов и веществ символами психофизических процессов и их структур. Последователи “внутренней” алхимии исходили из положения о полном подобии микрокосма и макрокосма, человеческого тела и вселенной. А раз в теле человека есть все, что есть и в космосе, то нет никакой необходимости создавать его модель в тигелях и ретортах: само тело является подобной моделью. Следовательно, можно создать новое бессмертное тело из веществ, соков и энергий собственного тела. Особое внимание в практике “внутренней” алхимии уделялось управлению энергиями, протекающими, согласно ее теории, по особым “каналам” (цзин) тела, и накапливающимися в особых резервуарах (дань тянь, инд. чакры). Управление же энергиями достигалось при помощи концентрации сознания и визуализации (ци гун). Подобно “внешней” алхимии, “внутренняя” также собрала весьма богатый материал для китайской медицины.

Даосизм иногда называют национальной религией Китая, но это определение не совсем верно. Во-первых, даосизм распространился и среди некоторых других народов, живущих по соседству с китайцами. Во-вторых, даосы не только не проповедовали свою религию в обществе, но, напротив, тщательно скрывали свои секреты от непосвященных и даже не позволяли мирянам присутствовать на наиболее важных молебнах. К тому же даосизм всегда был разделен на множество самостоятельных сект, где “искусство дао” передавалось от учителя к ученику в тайне от посторонних.

Что касается создателя даосизма - Лао-цзы, даже при поверхностном ознакомлении с биографией, мы сталкиваемся с целым рядом необъяснимых загадок и событий, которые не получается вплести в историческую нить[[16]](#footnote-16). Все связанное с ним и сего жизнь мистифицировано. В отличие Конфуция, жизнь которого можно практически полностью отследить и воссоздать. Поэтому при анализе их жизней и деятельности приходится использовать разные подходы. Так же заметно, что их жизни, словно являются отражениями сущности философских школ ими созданных. У Конфуция - строгое философское учение, которое не претендовало на роль официальной религии. И учение, которое прошло путь от философского пути, да шарлатанских практик.

История рождения Лао-цзы, согласно одной из версии, мать зачала его, проглотив кусочек горного хрусталя. Согласно другой, он была зачат непорочно от солнца, которое превратило 5 лучей в жемчужину.

Полагают, что Лао-цзы вынашивали 80 лет, и когда произвела его на свет, новорожденный был сед. Он получил фамилию Ли, так как родился под деревом Ли (сливой). У него были длинные уши, за что ему было дано имя Эр (ухо).

Считается, что он какое-то время служил в царстве Доу, в хранилище рукописей, и его настоящим именем было: Лао Дань.

Лао-цзы жил долгое время отшельником, часто менял свои имена - ускользая, таким образом, от взгляда чиновников и власти. То же самое касается его смерти или ухода. Он, как и все события в его жизни достаточно мистичен. Говорится, что Лао-цзы уезжает на запад верхом на черном буйволе. Важно, что выражение «уйти на запад» - является калькой выражения «умереть». Но черный буйвол несколько меняет значение фразы - показывает, что фраза иносказательная, так как эта лишняя подробность не имела бы смысла без продолжения. По одной из версий он уходит на Тибет и становится одним из основателей Ламаизма, или уходит в Индию и становится прародителем Буды или самим Будой. Когда буддизм проникал в Китай, считалось, что Лао-цзы и был Будой, во время раннего этапа распространения было обычной практикой приносить жертву одновременно и Лао-цзы и Буде. Они словно бы отождествлялись. По еще одной версии он отправился или в Персию, или в Россию. Всего легенд очень много и разных трактовок, которые все очень сомнительны, но при этом имеют право на существование и в них очень сложно разобраться.

Одна из трактовок сообщает о том, что Лао-цзы всю свою жизнь пропагандировал устную передачу данных от учителя к ученику. Уходя из Китая, он нарушил свой принцип, как будто выполнив просьбу стражника на границе, записал свои основные идеи, для того, что бы поделиться своими мыслями, идеями, учением об этом мире и его устройстве со всеми. По одной из версии стражник остался на службе, сохранив эту книгу у себя, и впоследствии передал его последователям или сам стал его учеником и покинул службу.

Возникает вопрос, почему все-таки Лао-цзы решил написать книгу и оставить письменную версию своего учения. Один из взглядов - это сильное противостояние даосизма и конфуцианства в тот момент, его можно было назвать критическим, именно тогда решалось положение религии в государстве. Он увидел активно развивающуюся школу конфуцианства и должен был что-то противопоставить ей, показать альтернативную точку зрения на мир, другое учение. Тогда уже началось его мистификация.

Чтобы немного представить какую роль играет Дао в культуре Китая, его, наверное, можно сравнить с индийской нирваной, которая прошла сложные метаморфозы от брахманизма до позднего буддизма.

Понятие Дао прошло свой путь развития: «В книге “И-цзин”, наряду с изложением сложной системы гадания, ярко выражены первые наивные материалистические представления о вещах. По мнению неизвестного древнего автора, все вещи в мире постоянно изменяются и, несмотря на свою изменчивость и разнообразие, имеют единое начало - «Тай-цзи», которое состоит из туманных масс первоматерии, частиц ци-ян ци (положительные ци) и инь ци (отрицательные ци), в результате соединений и взаимодействия которых якобы возникают и изменяются вещи»[[17]](#footnote-17).

Ян Хиншун обращает внимание на зарождение понятия Дао еще в «Книге перемен», и уже тогда формируется его принципиальное значение - единое начало, какое-то вещество из которого состоит весь мир[[18]](#footnote-18). Можно отметить, что это перекликается с идеями греческих философов про строение веществ.

В книге «Иньфу-цзин» ци также представлены как основа материального мира. Но понятие Дао уже становится шире и начинает включать в себя понятие пути, которое сейчас считают одним из основных. Важно, что в ней теперь отрицается божественная воля и бессмертие духа.

Дао играло свою роль не только для даосизма, но и для конфуцианства, китайского буддизма и китайской философии в целом, и для каждого человека в частности. Дао это невероятно сложное понятие, сочетающее в себе множество определений и терминов. Дао - это абсолютная субстанция, абсолютная сущность, вне него невозможно представить развитие человека, космоса, общества, вселенной, всего того, на что мы не посмотрим, всего что ни есть в этом мире. Ничто не может существовать и развиваться вне Дао. В китайском языке есть такое выражение: «Дао рождает одно, одно рождает два. Два порождает три. Три порождает - всю тьму вещей (все десять тысяч вещей)»[[19]](#footnote-19). Которые содержат силу янь, наполняются энергией ци и смешиваются в взаимном движении.

Ин-янь это тоже особенный символ китайской культуры[[20]](#footnote-20). Единая изначальная материя Тай-цзи порождает две противоположные субстанции - ян и инь, которые едины и неделимы. Первоначально «инь» означало «северный, теневой», а «ян» - «южный, солнечный склон горы». Позднее инь воспринималось как негативное, холодное, темное и женское, а ян - как позитивное, светлое, теплое и мужское начало. Этот символ был заимствован даосами у буддистов, которые в свою очередь узнали его у минхейства.

Когда мы говорим о Дао «Следует учесть также, что даосизм никогда не представлял некоего идеологического и организационного монолита, существуя в виде отдельных достаточно автономных направлений»[[21]](#footnote-21). Поэтому есть несколько трактовок сущности Дао, в одной из них его делят на две части - безымянное и личное.

Дао без имени - это весь этот огромный дракон или питон, пожирающий свой хвост (ураборос) - символ нерушимости и вечности бытия. Это важный символ в культуре многих стран и областей, таких как: Египет, Израиль, Греция, Индия, Германия, Скандинавия и Китай. Это символ, который не может поместиться в одну идеологию, он является межкультурным. Это огромный дракон, движущийся по бесконечным спиралям в бесконечности космоса мироздания. Мы не можем охватить с точки зрения нашей, человеческой конкретной. Мы не видим все то, что представляет собой питон Дао. Мы можем видеть, когда пытаемся угадать, осмыслить, разобрать что же есть Дао, то видим лишь крохотный кусочек его кожи, который отражает наш конкретный мир и его конкретную направленность, и законы. Мы видим его движение, но не можем знать куда. Дао невидимое/бесконечное постоянно раскручивается на невидимых спиралях бесконечности. На шкуре этой змеи мы наблюдаем сложный узор линий и фигур, и каждая из этих точек может быть другой жизнью. И в этом мы видим первое отличие даосизма от конфуцианства, а именно понимание уникальности жизни каждого отдельного человека. Если для Конфуция все государство - это семья и многие личностные связи заменяются на связи социальные, выражающиеся в разных связках постороженных по принципу иерархии/субординации. Изюминка даосизма это то, что каждая человеческая жизнь - это уникальный рисунок, уникальная точка на теле змеи. И тогда бесконечное Дао это разворачивающийся процесс мироздания - движения мира, но мы не знаем, откуда и куда оно идет, при этом являясь его частью.

Есть другое понимание Дао, это Дао личное, это конечный человек, это конечная тотальность, заключенная в смертной человеческой оболочке, появляющейся время от времени человеческой уникальности и человеческой жизни. Дао с именем означает, что каждый человек, несмотря на то, что он исчезнет, что он распадется, несет в себе это Дао.

Получается, что Дао это источник всех форм, это энергия, которая формирует процесс творения и творение. Это творческий дух, создающий и разрушающий без причины, это поддерживает существование этого мира в привычной для нас форме. Оно охватывает мир полностью, включая в себя противоположности: как наличие, так и отсутствие. Его нельзя описать в интеллектуальных понятиях и поэтому они полно парадоксов. Дао одновременно и единично - это неповторимый путь вещей и явлений по отдельности и единое, универсальный закон вселенной, объединяющий все вещи и явления в одно существование. Дао нельзя представить как что-то конкретное, оно растворено среди остальных действующих силах.

В новых трактовках Дао осмысливается как пронизывающая сила, средство и цель существования, но в отличии от монотеистических религий это не движение от низшего к высшего, а скорее растворение в чем-то необъяснимом и непонятном. Дао - это не высшее существо, оно не существует в рамках человеческих категорий знания и понимания. Цель существования - это «вещь в себе». Возможно, что все существует просто так, и только мы постоянно ищем смысл и цель. И задача каждого человека - это суметь поймать, суметь найти тонкий баланс в своем развитии, суметь почувствовать, что тебе нужно в этом мире. С маленьким нюансом с тем, чтобы не нарушать естественный закон мироздания, чтобы не мешать этой гигантской змее, развиваться в соответствии со своими какими-то собственными путями, то есть каждый человек должен понять то Дао, которое заложено в нем самом, выяснить условия для своего развития - точнее самосовершенствования.

Еще одно яркое противопоставление конфуцианства и даосизма - даосы являются жесточайшими противниками социальной культуры, требований и запретов, принятых в конфуцианстве[[22]](#footnote-22). Согласно даосскому взгляду, каждый человек обязан, должен выявить в самом себе творческое начало, выражающееся, в конце концов, в недеянии. Творческое начало это то что, в конечном счете, отличает даосизм от конфуцианства - о чем говорил Конфуций в своей работе «Лунь Юй- беседы и высказывания»: «Я передаю, но не создаю; я верю, в древность и люблю ее. В этом я подобен Лао Пэну»[[23]](#footnote-23). Парадигма конфуцианства - это то теория о том, что все что ты ищешь можно найти в истории и прошлом. Отрицание современности. Поиск истины в истории. А даосизм пропагандирует посвящение своей жизни раскрытию, пониманию творческого начала. Это означает творить самого себя, это означает не естественное для нас поведение - не позволять себе страстей, не выходить за рамки самообладания. Не размениваться на что-то внешнее, сиюминутное. В своей деятельности человек должен выделять самое основное - не размениваться на какие-то сегодняшние цели и интересы. Лао-цзы скажет:

«Великий Путь ведет к согласию и покою,

но люди обычно предпочитают ходить напрямик, чтобы было быстрее.

Они больше любят посещать святые места,

чем прокладывать собственный путь.

Обработанные поля милей их глазу,

чем пустырь, буйно поросший травой.

Надежный амбар для них лучше,

чем открытое сердце.

Они больше всего любят одеваться в цветные шелка,

носить на поясе острый меч,

пить и есть до изнеможения,

обретать и накапливать драгоценные вещи.

Так вот откуда берутся разбойники и грабители,

- воистину, Дао тут не причем!»[[24]](#footnote-24).

То есть сама природа человека была подмечена Лао-цзы в этой краткой цитате. Что человеку проще идти протоптанной дорогой, а не искать свой путь. Проще сосредоточить свои усилия на повседневных проверенных делах, чем постараться понять, ради чего он тут на самом деле. Хотя согласно даосизму - ни один человек не может быть оторван от Дао, потому что Дао - это то, что пронизывает весь окружающий мир. Даосизм вырабатывает совершенно уникальное отношение к власти.

«Итак, что было в Начале? Древние говорили - в Начале было Одно. "Одно порождает два" (Лао-цзы). Каковы эти два в пределах человеческого разумения? Может быть, это - Дао и Логос, представляющие две стороны, две функции Одного? Предельные понятия, и время бессильно над ними, они появились почти одновременно, и за 25 веков, прошедших с тех пор, не исчезли. Значит, нужны не случайно, причастны Целому»[[25]](#footnote-25).

Это то, что окончательно разделило их на противоборствующие лагеря. Мысль Конфуция, проходящая через все каноны Конфуция: Государь - это отец народа, который может пожертвовать чем угодно, но только не доверием своих подданных[[26]](#footnote-26). Это тот, кто вмешивается в дела своих граждан. Тот, кто является контролирующим органом, который наблюдает за окружающим его мирок: за своими родными, то есть за своей семьей - за огромной поднебесной империей. Тот, кто наделяется неограниченной властью, потому что отец старший, обладающий авторитетом, это непререкаемая сила, непререкаемая власть. Из этого прокрустового ложа рамок и норм очень сильно выбивается даосизм, потому что Лао-Цзы предельно ясно говорит: «Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает. Поэтому, кто не заслуживает доверия, не пользуется доверием. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела, и народ говорит, что он следует естественности»[[27]](#footnote-27). Эта мысль Лао-Цзы выражает основополагающий принцип не деяния (У-вэй) или как это еще называют «созидательная пассивность».

Принцип не деяния очень хорошо прокомментировал Л.Н. Толстой : «Сущность учения Лао-Цзы состоит в том, что высшее благо как отдельных людей, так в особенности и совокупности людей, народов может быть приобретено через познание «Дао» - слово, которое переводится «путем, добродетелью, истиной», познание же «Дао» может быть приобретено только через неделание. Все бедствия людей, по учению Лао-Цзы, происходят не столько от того, что они не сделали того, что нужно, сколько от того, что они делают то, чего не нужно делать. И потому люди избавились бы от всех бедствий личных и в особенности общественных, которые преимущественно имеет в виду китайский философ, если бы они соблюдали неделание»[[28]](#footnote-28).

Основываясь на этом, я бы назвала его не недеянием, а гармонией или естественностью. Каждый должен занять свое место, не вставая на место другого. Делать что то, не задумываясь, освободившись от предрассудков и тормозов, которые не дают слиться с вселенной. Действие совершается, основываясь на принципе - «здесь и сейчас». А излишняя энергия, освободившаяся от невыполнения неестественных действий, идет на духовный, эзотерический рост.

Оценивая Дао или Инь-Янь с точки зрения европейского мышления или пытаясь проводить ассоциации с привычными нам понятиями у нас, наверняка, возникнет картинка - противостояния добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, хорошего и плохого, положительного и отрицательного. Таким образом, возникает идеализм, предписывающий содействовать первому и избавляться от второго. С их точки зрения такой подход не мыслим, так как мир является целой системой, которая работает как магнит - не может быть плюса без минуса и, что исчезновение одной части повлечет за собой исчезновение всей системы. Эта система противопоставлена христианскому взгляду на мир. Потому что он линеен, а даосский - цикличен. Это точка взгляда на время и историю. Вся западная история это череда бесконечных попыток сделать мир лучше, но все это создает еще больше проблем, нежели что-то решает. Все потому что человек вмешивается в сложнейшую систему взаимоотношений, которую не понимает, и чем больше он изучает ее, тем больше она теряется, раскрывая новые и новые особенности для дальнейшего изучения. Когда мы пытаемся понять и подчинить себе мир, он убегает от нас прочь.

Дао же, не вовлекает нас в ситуацию, а задает вопрос: в чем же ее смысл? Что она всегда на полшага впереди нас и эти гонки никогда не закончатся. Все потому, что мы гонимся сами за собой. Идеалист - считает вселенную отличной от себя и смотрит на нее со стороны, как на систему внешних объектов, которые нуждаются в подчинении. Дао же видит вселенную как то, что неотделимо от нее и является им - про это говорил Лао-Цзы: «Не покидая своего дома, я знаю всю вселенную»[[29]](#footnote-29). От сюда можно сделать вывод, что искусство жизни больше напоминает навигацию, чем войну. В действительности даосизм не отрицает технику и прогресс. Просто он подразумевает другое отношение, понимание, неотделимость своих действий от развития вселенной и ритма этого процесса, один из которых - принцип полярности.

Для лучшего понимания У-вэй – не деяния, можно узнать что значит «Вэй» - ««Деяние» - это такое мировосприятие, когда все действия человека в мире рассчитаны и имеют под собой какую-либо цель или причину. Сюда могут быть причислены, например, традиционное обучение и бизнес. В даосской традиции считается, что чрезмерная зацикленность человека на «Вэй» выводит из равновесия и его самого, и мир»[[30]](#footnote-30).

Размышляя о власти, Лао-Цзы был убежден, что самая главная задача правителя - это быть символом государства, то есть правитель - это созерцающий мудрец, который не вмешивается в дела своих подданных, но тем неимение управляет ими. Это человек, который не ставит себе задачей своими страстными действиями, чересчур активными поступками нарушать естественный порядок мироздания. Выходит если в стране все хорошо, а, следовательно, в народе все хорошо, он может не знать, что у него за правитель, как его зовут и какая у него семья. А вот, если мы знаем все известные нам истинные и ложные сведения о верховном правителе/ чиновнике - то это сигнал, говорящий о том, что в народе не все гладко, по Лао-Цзы. Такая версия вышей власти не могла устроить политическую элиту. Идеи Конфуция им были гораздо ближе.

«Дао - это сокровенная суть всей тьмы вещей, это высшая ценность для истинного человека, это то, что взращивает и поддерживает нерадивых. Красивые речи годятся для того, чтоб купить себе славу и почет. Чтобы стать недостижимым для других, необходимы конкретные действия. Люди не стремятся стать лучше, ведь кто сам захочет избавляться от того, что имеет? И потому занимающий престол Сын Неба, который устанавливает трех высших сановников царства, обладающий абсолютной властью и любующийся самыми прекрасными драгоценностями, чей экипаж следует всегда впереди, ничуть не выше того, кто сидит себе в сторонке, следуя собственному Пути. Но почему же древние почитали этот Путь? Не рассуждает, а добивается своего, беспощадно карая, избавляется от вредного и нечистого. Вот почему весь мир почитает Дао»[[31]](#footnote-31).

На основе этого появится канон о том, что мудрец не должен быть почтителен с императором. Где очень четко будет сказано, что монах или мудрец не должен кланяться императору и благоговеть, потому что в своем созерцании мира, в своем самосовершенствовании равны абсолютно все и император и мудрец.

Когда Лао-Цзы будет рассуждать о то, что же есть такое современное ему государство, что есть Китай: «В худой стране и народ-то убогий. Стараются нажить себе побольше вещей, а пользоваться ими уже времени нет. Гнетет их страх смерти, страшатся они любых перемен. Хоть и имеют лодки и экипажи, да некому в них ездить. Хоть и есть у них войска и оружие, да некому привести их в порядок. Сами же только и мечтают о былом, что хорошо бы вновь всем вернуться к завязыванию узелков на веревке вместо письма. По мне, лучше жить, довольствуясь той пищей, что есть, и одеждой, в которую одет. И чтобы дом твой дарил тебе мир и покой, а самые обыденные дела приносили радость. Чтобы соседние земли были обращены лицом друг к другу, и можно бы было слушать друг у друга лай собак и пение петухов. Чтобы люди умирали, дожив до преклонных лет, и уходили отсюда с тем, чтобы уже не возвратиться»[[32]](#footnote-32).

Эта небольшая цитата показывает нам противоположенную направленность даосизма и конфуцианства. Тут видно желание Лао-цзы - социального прогресса, который будет таким же естественным и необратимым явлением, потому что, если каждый человек будет развиваться, то и общество тоже: оно ведь состоит из этих людей. Мысль Лао-цзы предельно проста: если каждый человек будет думать не о сиюминутных радостях, не о сиюминутных удовольствиях, а будет стараться каким-то образом проявить в себе это творческое начало, стать уникальной личностью. При этом, не разрушая естественный порядок вещей, тогда мы будем говорить о процветании и благоденствии общества.

Когда Лао-цзы смотрит на своих современников, он отметит: «Глядя на людей, можно подумать, что они все время голодны, поскольку превыше всего они стремятся к накоплению и умножению своих запасов, потому и не могут насытиться. Люди с трудом поддаются изменению, поскольку превыше всего они ставят то, что имеет резон, потому и трудно им измениться. Люди без труда умирают, поскольку превыше всего заботятся о сохранении жизни и благополучия, потому и не могут противиться смерти. Ведь только тот, кто освободился от стремления к сохранению жизни, знает ей цену»[[33]](#footnote-33).

Даосизм был непонятен, как и элитам, так и простому люду. Поэтому мы можем видеть большую социальную активность Конфуцианства. Конечно, даосизм это мистика, это интуитивное проникновение в суть вещей, это понимание того, что сугубо на рациональных сводах, правил, запретов или табу - невозможно стать настоящей личностью.

Для всего происходящего очень важно помнить про концепцию У-вэй, которая должна руководить, а точнее не руководить вашими действиями. Это должно происходить постоянно и быть вашим отношением к жизни, так как, искусственно приближаясь к этому, мы будем совершать деяние концентрацией мыслей и намерением прекратить делать вещи с намерением. Поэтому не стоит думать об этом и вообще ни о чем - для этого изучаются медитативные и дыхательные практики, получившие распространение во внутренней алхимии.

Недеяние - это деятельность без горячности и страстности. Ты делаешь свое дело, свою работу, ты должен быть ответственным, ты можешь погружаться в этом. Но добиваться всего этого не засечет убийств, обмана и злодеяний. Позиция Лао-цзы напоминает воду, которая принимает любую форму, но добивается своего - проходя сквозь щели и стачивая камни. Это еще одно определения Дао. «В ту секунду, когда ты добиваешься успеха нужно отступить, это путь дао»[[34]](#footnote-34).

Максимальная простота - это то, чего должно характеризовать твою повседневную жизнь. Ты должен вписываться в эти потоки энергии, чувствовать их, но стремиться их разрушать. Делая то, что хорошо, получается, тогда получишь то, что тебе нужно.

Есть три определения энергии Ци, которые в сумме создают общую картину[[35]](#footnote-35). Во-первых, это всемирная космическая энергия, которая является основой мироздания и пронизывает его все. Во-вторых, это потоки энергии внутри человека связанные с кровообращением. В-третьих, это психологический центр, находящийся под контролем силы воли и отвечающий за чувства. В целом, ци это непрерывно движущаяся, не рушимая субстанция, отвечающая за любое движение в мире и за жизнь, существующую благодаря ее движению и взаимодействию с объектами мира.

В Китае существует умение организации дома, которое называют феншуй, изначально это было даосской практикой организации пространства для благоприятного направления ци потоков. В начале ХХ в. было монетезировано американцем китайского происхождения - создав упрощенную, эзотерическую версию феншуя для обывателей, которая получило невероятное распространение и популярность.

2. Человек с точки зрения Даосизма. Даосский пантеон Взаимоотношения Даосизма с другими религиями и философскими учениями

Человек рассматривается даосами как обиталище многочисленных духов, скопление божественных сил. Причем такой системе телесных духов соответствовала иерархия духов небесных. Духи на небе ведут счет добрым и плохим делам человека и определяют срок его жизни.

Даосы рассматривают в человека два тела: эфирное и физическое (являющееся лишь внешней оболочкой). Даосизм выделяет три уровня эфирного тела – «киноварных поля» (дань – тянь), соответствующие трем из семи чакр в индуистской системе. Верхнее дань – тянь (Центр Нирваны) помещается в центре головы в районе эпифиза. В области верхнего дань – тяня обитает чистый дух; вокруг него находятся такие важные точки эфирной физиологии, как Нефритовые Врата (расположенные в затылочной части головы), Небесный Глаз (между бровями) и Ни-Вань (Ком Земли; представляет собой невидимую полость на макушке головы).

Согласно трактату XVII в. «Тайна Золотого цветка», в Ни-Вань собраны все наши мысли. Когда энергия цзин поднимается в верхнее дань – тянь, она кристаллизуется в Ни-Вань и принимает форму золотого цветка. Через него в тело приникают свет и космические лучи. Это «светящееся тело» иногда изображается в виде пылающего солнца или сверкающей жемчужины. Лучи символизируют союз мужского и женского энергетических потоков, представленных двумя драконами.

Среднее дань – тянь (Желтый Двор, Котел Земли) расположено в нижней части грудины, за солнечным сплетением. Оно считается главным энергетическим центром женщины. Рядом с ним расположены эфирные центры: Средние Врата (в области позвоночника на уровне сердца), Врата Жизни (пупочное отверстие) и Кувшин Полумесяца (в полости живота, между пупком и почками).

На 3,25 см ниже Кувшина Полумесяца находиться нижнее дань – тянь (Цветочный Пруд), а еще ниже, в основании позвоночника – Нижние Врата.

Кувшин Полумесяца и нижнее дань – тянь – места, где хранится половая энергия, используемая в основной даосской энергетической технике – Медитации Микрокосмической Орбиты. В ходе этой медитации энергия «в облике маленькой змейки» поднимается по позвоночнику через трое Врат в верхнее дань – тянь, открывает Ни-Вань и Небесный Глаз, а затем через среднее дань – тянь и область пупка возвращается в нижнее дань – тянь.

Даосизм считает человека самодостаточной энергетической системой и стремится «замкнуть» его внутренний энергетический обмен.

Даосский пантеон крайне разнообразен, он складывался под влиянием не только даосских представлений, но и разных божеств местных культов, а так же буддийских сакральных существ и конфуцианских систем управления.

В даосский пантеон наряду с главами религиозных доктрин (Лао-Цзы, Конфуций, Будда) входили многие божества и герои, вплоть до случайно проявивших себя после смерти людей (явился кому-либо во сне и т. п.). Для деификации не требовалось ни специальных соборов, ни официальных решений. Любой незаурядный исторический деятель, даже просто добродетельный чиновник, оставивший по себе хорошую память, мог быть после смерти обожествлен и принят даосизмом в его пантеон. Даосы никогда не были в состоянии учесть всех своих божеств, духов и героев и не стремились к этому.

Специфической категорией даосских божеств были бессмертные.

Но наибольшей известностью в Китае всегда пользовалась восьмерка бессмертных, ба-сянь, рассказы, о которых необычайно популярны в народе, фигурки которых (из дерева, кости, лака), равно как и изображения на свитках, знакомы каждому с детства. С каждым из восьми связаны любопытные истории и легенды.

Чжунли Цюань - старейший из восьми. Удачливый полководец ханьского времени, он потерпел поражение только из-за вмешательства небесных сил, знавших об уготованной ему судьбе. После поражения Чжунли ушел в горы, стал отшельником, научился тайнам трансмутации металлов, раздавал золото бедным, стал бессмертным.

Чжан Го-лао имел волшебного мула, который за день мог пройти десять тысяч ли, а на время стоянки складывался так, как если бы он был из бумаги, и засовывался в специальную трубочку. Понадобится мул - его вытаскивают, разворачивают, обрызгают водой- и он снова жив и готов к переходам. Чжан жил очень долго, не раз умирал, но каждый раз вновь воскресал, так что бессмертие его вне сомнений.

Люй Дун-бинь еще в детстве отличался умом, "запоминал по десять тысяч иероглифов в день". Вырос, получил высшую степень, но под влиянием Чжунли Цюаня увлекся даосизмом, узнал его тайны и стал бессмертным. Его волшебный меч позволял ему всегда одолевать врага.

Ли Те-гуай, как-то отправившись на встречу с Лао-цзы, оставил свое тело на земле под присмотром ученика. Ученик узнал о болезни матери и немедля ушел, а тело патрона сжег. Ли вернулся - его тела нет. Пришлось ему вселиться в тело только что умершего хромого нищего - так и стал он хромым (Ли-"Железная нога").

Хань Сянь-цзы, племянник знаменитого танского конфуцианца Хань Юя, прославился тем, что умел предсказывать будущее. Делал он это настолько точно, что постоянно удивлял своего рационалистически мыслящего дядю, признавшего дарование племянника.

Цао Го-цзю - брат одной из императриц, стал отшельником и поражал всех знанием тайн даосизма, умением проникать в суть вещей.

Лань Цай-хэ - китайский юродивый. Пел песни, собирал милостыню, делал добрые дела, раздавал деньги беднякам.

Восьмая, Хэ Сянь-гу, с детства отличалась странностями, отказалась выйти замуж, долгие дни обходилась без еды и ушла в горы, став бессмертной[[36]](#footnote-36).

Как известно между Даосизмом и Конфуцианством всегда были разногласия. Чем же они отличались и почему произошел идеологический конфликт?

Если конфуцианство это скорее экстравертное учение, рассказывающее о том, как человеку себя вести в обществе, этикете и умении позиционировать, преподносить себя в этом мире. О невероятной роли ритуала, государственного долга.

То даосизм в большей степени интровертированное учение - оно направленно внутрь себя. Делает акцент не на внешние проявления, а на внутренне саморазвитие. Это загадочный и мистический стиль мышления, который был не понятен даже китайской элите. Он был не понят из-за своей аполитичности, из-за принципа не деяния и своеобразного отношения к императору.

Отношения между Даосизмом и Буддизмом сложились давно и довольно таки мирно, в отличие от Конфуцианства. Первой даосской школой, возникшей на изучении буддийских трактатов, была школа [Линбао](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BE). Её основатель [ГэЧаофу](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D_%D0%A7%D0%B0%D0%BE%D1%84%D1%83) перенял из буддизма представление о перерождениях в [пяти мирах](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1) и в сильно упрощённом виде [элементы космологии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F). При этом даосы не оставили практику достижения бессмертия, однако усовершенствовали понятие [бессмертия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC)), отказавшись от буквальной трактовки бесконечного пребывания в том же земном теле, и введя для небожителей другие миры — счастливые земли, острова бессмертных и т. д. Из буддийской теории перерождений следовало учение о [карме](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0) и воздаянии. Позднее буддийские элементы стали привычны для даосских школ, которые переняли также буддийские методы медитации.

Спустя время Даосизм пережил множество событий, как хороших, так и не очень. При Цинах даосы в очередной раз были обвинены китайскими ревнителями строгой классики в подрыве традиционных ценностей, результатом чего якобы и явилось завоевание страны «варварами». Эти учёные призывали отбросить даосизм и буддизм как окончательно скомпрометировавшие себя лжеучения и вернуться к собственным философским истокам, что в итоге выливается в литературно-общественное течение, получившее наименование [хань сюэ](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%8E%D1%8D&action=edit&redlink=1), то есть «ханьская наука», под которой в данном случае подразумевалось классическое конфуцианство. Во время [Тайпинского восстания](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2) (1850) даосские монастыри подвергаются разорению, которое вожди восставших объясняют необходимостью «борьбы с суевериями». Даосская литература изгоняется из библиотечных собраний с таким рвением, что к началу XX в. «Дао цзан» остается едва ли не в единственном экземпляре. Вплоть до [Синьхайской революции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F) (1911), да и позже учёные-традиционалисты не устают подвергать даосскую философию суровой критике как чрезмерно «созерцательную», парализующую волю к борьбе, подрывающую общественную нравственность и моральные устои государства. Эпохи терпимого и даже благожелательного отношения власти к даосскому умозрению сменялись периодами гонений вплоть до новейших времен. В 1960-е гг. практика преследования сторонников даосизма была возрождена деятелями «[культурной революции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5)». К концу 1970-х гг. эксцессы в отношении культурного наследия в основном прекратились, хотя относительная реабилитация даосизма и даосской философии (наряду с конфуцианством и буддизмом) началась только со времени официального провозглашения курса реформ (1978) [Дэн Сяопина](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BD_%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD). На Тайване даосизм сохранил своё влияние и традиционные институты до наших дней. В КНР в настоящее время наиболее известным современным центром даосизма остается монастырь [Байюньсы](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1) в Пекине. Философствование в даосском стиле в современном Китае продолжается, по традиции, преимущественно в эссеистической литературе и поэзии философского жанра.

Заключение

Даосизм - это одно из основных направлений китайской философии. Родоначальником Даосизма является Лао-цзы, которому приписывается создание основополагающего даосского трактата «Дао дэ цзин». Центральное место в религиозной доктрине даосизма занимает Учение о Дао. Дао — "нерожденное, порождающее всё сущее", всеобщий Закон, господствующий вечно и всюду, Первооснова бытия. Непостижимое для органов чувств, неисчерпаемое и постоянное, без имени и формы, Дао дает имя и форму всему. Цель практикующего даосизм — стать единым с Дао.

Все в мире происходит спонтанно, естественно, по воле Неба, считают даосы, благодаря механизму, называемому "небесной пружиной". Пытаясь влиять на ход событий, человек нарушает гармонию, поэтому одним из даосских принципов является недеяние. У-вэй — не есть бездействие, это действие вне ума, вне рассуждений, действия в медитативном состоянии тишины ума, когда поступки текут естественным образом, без предположений о ходе событий, без трактовки их, без объяснений. В состоянии У-вэй можно рубить дрова, рисовать картины, возделывать сад — делать что угодно, если ваш ум при этом молчит.
 Наблюдая за природой, изучая медицину, алхимию, астрономию, геомантию, занимаясь даосскими дыхательными, медиативными практиками, адепт может достичь соединения, слияния с Дао, обрести в себе состояние Дао, состояние бессмертия. Мир по своей сути не имеет противоречий, но в нем происходит вечная трансформация. Практикующий Дао, должен покорно следовать Его потоку, прибывая в естественности и природной простоте; принимая всё, что предлагает жизнь, внутренне спокойно и естественно, не противореча своей собственной природе, не ведя войны с самим собой. Успокоиться и принимать мир таким, каков он есть здесь и сейчас. Следуя таким путем, находясь в гармонии с миром, природой, возможно приобретение долголетия и процветания духа. По мнению даосов, природа сама себя созидает и сама себя упорядочивает, имея высшее духовное начало в своей первооснове. Все проявления природы - есть проявления этого духовного начала. Именно в постижении постоянной природной деятельности скрыт источник глубочайшей Истины о мире. Лао-цзы писал, что существует три сокровища, которые являются высшими наставниками человека – это любовь, умеренность, смирение.

Список используемой литературы:

Источники:

1. Дао-де-цзин., М.,2009.
2. Лунь-Юй. Беседы и высказывания: Конфуций. М.,1981.

Литература:

1. Васильев Л.С. История Религий Востока. М., 1983.
2. Маслов А. Духовные учения Восточной Азии. М.,1998 .
3. Масперо А.Даосизм. СПб.,1999.
4. Мудрецы Китая. Ян Чжу, Ленцзы, Чжуанцзы/ Перевод Позднеевой Л.Д. М., 1986.
5. Мялль Л. К пониманию «Дао де Цзин»// Учёные записки Тартуского государственного университета Тарту, 1981. Вып. 558.
6. Стулова Э.С. Даосская практика достижения бессмертия// Из истории традиционной китайской идеологии. М., 1984.
7. Сюй Дишань. История даосизма. Т.1, 1927.
8. Титаренко М.Л. Духовная Культура Китая. Мифология. Религия, энциклопедия в пяти томах. СПб., 2007.
9. Торчинов Е.А. Даосизм. СПб.,1999.
10. Торчинов Е.А. Даосские практики. СПб., 2001.
11. Шкуркин П.В. Очерк даосизма: Даосизм. Ба Сянь// Вестник Азии. М., 1925, Вып. 53.
12. Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение. М.,1950.

1. Сюй Дишань, История даосизма, Т.1, 1927, С. 249. [↑](#footnote-ref-1)
2. Торчинов Е.А. Даосизм, СПб.,С. 1-18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Васильев Л.С. История Религий Востока. 1983 г "Высшая школа" 1983, С. 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Васильев Л.С. История Религий Востока, М., 1983. [↑](#footnote-ref-4)
5. Торчинов Е.А. Даосизм, СПб.,1999. [↑](#footnote-ref-5)
6. Масперо А.Даосизм, СПб.,1999. [↑](#footnote-ref-6)
7. Мялль Л. К пониманию «Дао де Цзин»// Учёные записки Тартуского государственного университета Тарту, 1981. Вып. 558. [↑](#footnote-ref-7)
8. Дао-де-цзин/ Под редакцией Антонова В.В., М.,2009. [↑](#footnote-ref-8)
9. Лунь-Юй. Беседы и высказывания: Конфуций, М.,1981. [↑](#footnote-ref-9)
10. Титаренко М.Л. Духовная Культура Китая. Мифология. Религия энциклопедия в пяти томах, М., 2007, С 10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Масперо А. Даосизм. СПб., 2007,С 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. [Торчинов Е.А.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)[Даосизм](http://www.members.tripod.com/~etor_best/daoism.html), СПб.,1999.С 8. [↑](#footnote-ref-12)
13. Мудрецы Китая. Ян Чжу, Ленцзы, Чжуанцзы/Перевод Л.Д. Позднеевой, М., С 15-32. [↑](#footnote-ref-13)
14. [Торчинов Е.А.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) Даосские практики, М., 2001, С 34-40. [↑](#footnote-ref-14)
15. Стулова Э. С. Даосская практика достижения бессмертия // Из истории традиционной китайской идеологии. М., 1984. С. 230—270. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ян Хиншун. Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение, М., 1950, С 6-24 [↑](#footnote-ref-16)
17. [Мялль Л.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) К пониманию 'Дао Дэ Цзина'// Учёные записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1981. Вып. 558. С. 115—126. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ян Хиншун Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение, М., 1950, С 47. [↑](#footnote-ref-18)
19. Дао-де-Цзин / Под ред. В.В.Антонова, С 54. [↑](#footnote-ref-19)
20. Титаренко М.Л. Духовная Культура Китая. Мифология. Религия энциклопедия в пяти томах, М., 2007,С 108-114. [↑](#footnote-ref-20)
21. Васильев Л.С История Религий Востока, СП., 1983, С 67-125. [↑](#footnote-ref-21)
22. Шкуркин П.В. Очерк даосизма: Даосизм. Ба Сянь // Вестник Азии. 1925. № 53. С.121-125. [↑](#footnote-ref-22)
23. Лунь-Юй.Беседы и высказывания: Конфуций, С 14. [↑](#footnote-ref-23)
24. Дао-де-Цзин / Под ред. В.В.Антонова, М.,2009, С 29. [↑](#footnote-ref-24)
25. Там же, с 41. [↑](#footnote-ref-25)
26. Дао-де-Цзин / Под ред. В.В.Антонова, М.,2009, С 43. [↑](#footnote-ref-26)
27. Там же, С 52. [↑](#footnote-ref-27)
28. Маслов А. Духовные учения Восточной Азии, Тема 11**.** Пришлые духовные учения в Восточной Азии и их восприятие, С 17. [↑](#footnote-ref-28)
29. Дао-де-Цзин. / Под ред. В.В.Антонова, М.,2009, С 64. [↑](#footnote-ref-29)
30. Там же, С 66. [↑](#footnote-ref-30)
31. Дао-де-Цзин / Под ред. В.В.Антонова, М., 2009, С 38. [↑](#footnote-ref-31)
32. Дао-де-Цзин / Под ред. В.В.Антонова, М., 2009, С 44. [↑](#footnote-ref-32)
33. Там же, С 23. [↑](#footnote-ref-33)
34. Дао-де-Цзин / Под ред. В.В.Антонова, М., 2009, С 19. [↑](#footnote-ref-34)
35. Титаренко М.Л. Духовная Культура Китая. Мифология. Религия энциклопедия в пяти томах, 2007, с 201. [↑](#footnote-ref-35)
36. Маслов А. Духовные учения Восточной Азии, Тема 11. Пришлые духовные учения в Восточной Азии и их восприятие, С 200-202. [↑](#footnote-ref-36)