

Содержание

Глава I. Исторические условия возникновения идей Кун Фу цзы. Политическая и правовая мысль Древнего Китая.....	4
Глава II. Легенда о рождении и жизни Кун Фу цзы.....	8
Глава III. Кун Фу цзы: философия и учения.....	14
Глава IV. Судьба учений Конфуция.....	22
Заключение.....	25
Классические книги китайской образованности.....	26
Вопросы для самоконтроля.....	29
Список рекомендуемой литературы.....	34

ГЛАВА I.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИДЕЙ КУН ФУ ЦЗЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

ДОСТИГШИЙ СОВЕРШЕНСТВА НАИПЕРВЕЙШИЙ УЧИТЕЛЬ

На Центральной равнине Китая в среднем течении Хуанхэ в конце III – начале II тысячелетия до н.э. в эпоху Шан-Инь начало формироваться новое государство. Племя Чжоу, до этого бывшее в составе шанской цивилизации, в результате нескольких военных конфликтов утверждает за собой власть. С него и началась эпоха Чжоу (XI–III вв. до н. э.) – самый долгий, противоречивый и интересный период в истории Китая.

Исторически эпоху Чжоу принято делить на два периода: Западная (Ранняя) Чжоу (XI в. – 771 г. до н. э.) и Восточная (Поздняя) Чжоу (771–246 г. до н. э.). Поздняя Чжоу также делится на два периода: Чуньцю – «Весен и Осеней» (770–476 до н. э.) и Чжаньго – «Сражающихся царств» (475–331 до н. э.). Название Ранней Чжоу происходит из названия летописи «Чуньцю» – «Весны и Осени», авторство которой приписывается Конфуцию. В ней повествуется о событиях в домене Чжоу. Название «Сражающихся царств» связано с постоянными военными и политическими конфликтами между десятками мелких и крупных государственных образований, существовавших на территории Срединной равнины в те времена.

Курс многочисленных чжоуских вождей на абсолютное лидерство по всей территории Китая, родоплеменные приоритеты в политике и экономике привели к тому, что Чжоу само стало одним из царств Центральной равнины. Исторически эти царства были наследственными владениями, подаренными ваном – правителем Чжоу своим родственникам или соратникам. Но со временем они обособились, перестав признавать над собой власть вана, и начали борьбу за суверенитет. Чжоу превратился в небольшое, но развитое в культурном отношении царство. Все эти мелкие царства дробились и постоянно инициировали военные конфликты между собой, заключали сепаратные мирные договоры, которые очень быстро распадались. Некоторые царства Центральной равнины стали со временем называться Срединными царствами, или Чжунго (это стало самоназванием современного Китая), где сложилась этническая общность хуася – этническая основа. Число мелких царств достигало порой нескольких сотен, но наиболее сильными были около десяти, среди которых выделились семь лидеров, «семь гегемонов» (ци сюн): Цинь, Чу, Ци, Хань, Чжао, Вэй и Янь (рис.1).

Рис 1. Царства Китая в период Вёсны и Осени: Чу (Цай и Чэнь), Цзинь, Лу, Ци, Цинь, Сун (Цао и Тэн), Вэй, У, Янь, Чжэн, Чжоу

Хронология периода Вёсны и Осени 770 до н.э. — 476 до н.э.	
770 до н.э.	Конец династии Западная Чжоу. Начало периода Вёсны и Осени
723 до н.э.	Основание Римской империи
625 до н.э.	Появление новой Вавилонской империи
571 до н.э.	Рождение философа и мыслителя Лао цзы
551 до н.э.	Рождение Кун Фу цзы в царстве Лу
479 до н.э.	Умер Кун Фу цзы
476 до н.э.	Конец периода Вёсны и Осени

Мелкие царства, например Чжоу, Сун, Се, Лу и многие другие, были поглощены более сильными соседями. Так, царство Лу, где родился Конфуций, попало под власть другого мощного царства Чу. Размер царств никак не влиял на их культурное развитие. Высокоразвитое в культурном плане царство Чжоу со столицей Лои (ныне город Лоян в провинции Хэнань) было одним из самых маленьких. Но именно здесь находились многочисленные архивы, сюда приезжали знатоки ритуала из соседних царств и именно здесь, по преданию, Конфуций встретился с Лао-Цзы.

Частые изнурительные междоусобные войны раздирали около 140 мелких и крупных царств начала эпохи Поздней Чжоу. Появились даже бродячие мудрецы – ши, странствующие от одного государства к другому, чьим единственным занятием было урегулирование военных конфликтов. Но именно в эту «эпоху перемен» - эпоху позднего Чжоу были заложены основы всех духовных школ и мистических учений Китая. Большая их часть дожила до современности почти в неизменном виде. Среди них и учение Конфуция. Философская система Китая, родившаяся и сформировавшаяся в этот период, пыталась найти объяснение политического и социального хаоса, постигшего царства Центральной равнины. Этому было несколько причин.

Первая из них – социальная. Древнекитайская социальная иерархия была чётко обозначена. Каждому уровню предписывались свои строго регламентированные правила. Принцип «кто знатен – тот богат» понимался буквально. Незнатный не только был небогат, но и не мог быть даже зажиточным. Каждому социальному слою соответствовала своя одежда, пища, обряды. Например, аристократический слой назывался «те, кто ест мясную пищу», простые же люди мясо не ели не потому, что его было мало, а по причине ритуальных запретов. Ранний период правления Чжоу до сих пор считается чуть ли не идеальным временем в жизни людей и государства, когда все жили по принципу «каждый знает своё место»: правитель был правителем, а подданный – подданным.

Вторая причина единовременного появления десятков духовно-философских школ более скрыта от поверхностного взгляда, но играет не менее важную роль. Проповеди философов «ста школ» (бай цзя) не что иное, как переработка многочисленных мистических идей и культов, которые философы приводили в логическое единство. Та духовно-философская база, на которой выросли эти люди – старый медиумизм на основе оккультных практик - преобразовывалась в идеи единения с Небом и духами языком светского служения государству и обществу. В интерпретации Конфуция такое единение – определённый набор поведенческих шаблонов и состояний сознания, который он называл Ритуал или Правила.

Социальные и духовные кризисы, утрата идей архаического оккультизма

и потеря веры в духов – всё это привело к появлению нового типа философии. И вторую причину можно сформулировать как десакрализация мистической традиции, вывод её на уровень широкой проповеди.

В ней высший небесный дух-правитель Шанди уступает место Дао (Путь) без антропоморфного воплощения, которому не надо поклоняться как богам. Этот период формирует все основные философские и духовные школы, лидерами которых становятся Конфуций, Лао-Цзы, Ян Чжу, Чжуан-цзы, Мэн-цзы, Хань Фэй-цзы и многие другие. Их наследие различно: после некоторых, например, после Конфуция, остались многочисленные труды, записи бесед с учениками; после других, например, Ян Чжу, лишь заметки во вторичных источниках, по которым нельзя уверенно судить о точности высказываний этих философов.

Для многих из этих философов дробление царств символизировало дробление благодатной силы (дэ) правителя, дарованной ему Небом, основная функция которого – быть проводником благодатной энергии между Небом и Землей. Эта благодать правителя и стала в учении Конфуция ключевым моментом учения о государстве и роли правителя: абсолютная власть предполагала особую нравственную чистоту вана, к чему и призывал Конфуций.

Именно в этот период многие философы и мудрецы, страшась «великой смуты в Поднебесной», искали пути к покою и процветанию государства. Их деятельность и наследие, как уже сказано было выше, оказались разновеликими: какие-то из них исчезли за несколько сотен или даже десятков лет, другие – такие, как конфуцианство, легизм, даосизм – пустили мощнейшие корни в культуру Китая настолько, что современная китайская цивилизация не мыслится в отрыве от них.

Общение с духами уже не давало людям полноты познания истины, им уже было мало спасения от бед и несчастий. Не случайно в одном из изречений Конфуция мы читаем: «Если утром постигнешь истину, то к вечеру можно и умереть».

Всё это вместе взятое и послужило поводом к рождению философско-духовного видения мира Конфуция. Он превозносил основателя Чжоу – Чжоу-гуна, называя его мужественным, трудолюбивым и добродетельным человеком, в противовес его предшественнику, последнему правителю династии Инь, который погряз в разврате. Чжоу-гуну история приписывает и лозунг: «Уважать добродетель и оберегать народ». Конфуций называл его «образцом лучших нравственных качеств, подтверждённых временем», делая акцент на том, что он «полностью овладел культурным началом», а значит, и «ритуальными» нормами поведения, в которых Конфуций и видел основу вселенской гармонии.

ГЛАВА II. ЛЕГЕНДА О РОЖДЕНИИ И ЖИЗНИ КУН ФУ ЦЗЫ

Кун Фу цзы (Конфуций) родился **27 августа 551** г. до н.э. в царстве Лу на территории современной провинции Шаньдун, в местечке Цюйфу. Его отец Шулян Хэ – отважный воин из знатного княжеского рода, потомок основателя династии Шан, великого Чэн Тана. Прославился Шу Хэ воинскими доблестями и силой. Отважный воин, он ждал наследника, но в первом браке у него родились только девять дочерей. Во втором браке родился мальчик, но он был болен от

рождения. И в возрасте 63 лет Шу Хэ женится в третий раз на молодой девушке из рода Янь из города Цюйфу, которая покорно выполнила волю своего отца. Сразу после свадьбы ей были видения, предвещающие рождение великого человека, и когда она забеременела, Шу совершил богослужение в глиняном гроте (по китайским представлениям глиняный грот священен). В нём и родился его сын, который был назван Цю (холм). Отец же дал и прозвище – Чжун Ни (Чжун – второй из братьев, Ни – глина). Ребёнок унаследовал родовое имя Кун и был известен позднее как Кун Цю или Чжун Ни. Согласно традиции, на теле мальчика имелось 49 знаков будущего величия. Например, бугорок на голове, откуда и ещё одно имя – Цюй (холмистый). По преданию, именно такой формы была голова Конфуция и именно так его изображают на поздних канонических рисунках. Голова Конфуция действительно была необычной формы. Более того, все великие китайские мудрецы обладали неким физическим отличием, которое выделяло их из общей массы людей. Например, мудрец Фуси, подаривший китайцам, а в последствии и всему миру, иероглифическую письменность, приготовление пищи и ещё многое из того, что мы сегодня называем культурой, изображался в виде странного человека с небольшими рожками на голове или со впадиной посередине головы. «Бугристая» голова была и у первого правителя Китая Хуан-ди – «Жёлтого императора».

Такова легенда о рождении Ку Фу цзы (Учитель из рода Кун). В возрасте двух лет и трёх месяцев (китайский отсчёт возраста человека начинается с

момента зачатия) его отец умер. Две первые жены Шулян Хэ, ненавидевшие молодую мать наследника, не стали сдерживать своей неприязни, и женщина вынуждена была вернуться в родной город, где она и посвятила всю свою жизнь воспитанию сына. Именно пример её целомудрия и постоянные наставления сформировали характер будущего великого философа. Маленький Конфуций не разделял игры своих сверстников: им он предпочитал беседы с мудрецами. Уже в раннем детстве он проявил талант предсказателя. В своих играх он копировал церемонии и древние ритуалы. Его обострённое восприятие несправедливости, любовь к родителям, знание религиозных обрядов (его мать, выполняя долг вдовы, каждый день читала молитвы по умершему супругу) выделяли его из толпы сверстников. Мальчик знал многовековую историю своего рода, а узнав, что среди его предков были талантливые люди, проявившие себя в самых разных областях человеческой деятельности, понял, что одной военной доблести не достаточно для достижения желаемого.

С 8 лет Конфуций начал получать общедоступное образование в училище, в котором всем ученикам без различия социального статуса преподавались правила вежливости, обряды, музыка, стрельба из лука, возничество и счёт. В 15 лет он поступил в высшее училище, где изучал нравственную философию. Это образование сводилось, главным образом, к заучиванию наизусть нравственных сентенций и сведений, завещанных предками, и мало развивало самостоятельное мышление. Вскоре Чунг Ни (такое прозвище дали Конфуцию в школе) затмил товарищей своим прилежанием, кротостью, скромностью и успехами в ученье. В 17 лет его назначили помощником его учителя, известного учёного Пинг Чунга. Молодой помощник щадил самолюбие товарищей, исполняя обязанности репетитора, и вместо наставлений подавал пример к учёбе собственным поведением. Во время учёбы он изучил множество сочинений древних авторов, повлиявших на его интеллектуальное развитие, и приобрёл разнообразные знания, которые впоследствии удивляли его слушателей.

Окончив училище, Конфуций поступил торговым приставом на государственную службу, где он надзирал за свежестью припасов на рынках и в лавках. Такая должность не унизила самолюбия Конфуция: он добросовестно выполнял все необходимые действия и считал, что и на этом скромном месте может быть полезен своим согражданам и родине. В свободное время он по-прежнему изучал науки, а на редких прогулках за город извлекал из жизни знания, которых не было в книгах. Интересуясь множеством жизненно важных аспектов, он снискал уважение сограждан, и слава о его мудрости распространилась и осталась за ним навсегда.

Но когда Конфуцию исполнилось 17 лет, произошла ещё одна трагедия в

его жизни: на тридцать восьмом году жизни умерла его мать. Этот удар судьбы потряс юношу. С трудом он нашёл могилу отца (первые жёны его отца не пустили на похороны ни его, ни его мать) и похоронил рядом мать. По возвращении домой он живёт один. Бедность вынуждает его не гнушаться даже женской работой. Параллельно он занимается самообразованием. Но судьба, словно компенсируя свои удары, подарила ему отменное здоровье, недюжинную силу и прекрасный природный ум. В 19 лет он женится на женщине, которая сопровождала его всю жизнь, и подарила ему сына Ли (карп). На службе у аристократа Цзи (управляющий складов, домашний слуга и учитель) Конфуций ещё более утверждает в необходимости продолжать образование.

К 30 годам пришло осознание зрелости. Именно к этому возрасту сложились и основные этические и философские концепции Конфуция относительно государственного и общественного управления. Проработав их более тщательно, Конфуций открывает частную школу, в которую начинают стекаться ученики. Некоторые из первых учеников сопровождали его в течение всей его жизни. Но общая политическая ситуация складывается неблагоприятно, и Конфуций, присоединившись к изгнанному высшей аристократией царю, бежит в соседнее царство. Там его знакомят с советником царя Цзин Гунна – Янь Ином, на которого он производит положительное впечатление и который устраивает ему аудиенцию у самого царя. Цзин Гунн был потрясён глубиной и широтой познаний молодого философа, смелостью и новизной суждений, разносторонними взглядами. Возвращался в родное царство Конфуций уже известным человеком.

Царь Дин-гун приглашает Конфуция к себе на службу на должность сычжоу – главного советника. На этом поприще он принял множество мудрых решений. Но дворцовые интриганы, приближённые к трону, видя усиливающееся влияние нового чиновника, вынуждают его «добровольно» оставить должность. В жизни Конфуция наступает время странствий.

Долгие 14 лет длятся путешествия философа по царствам Поднебесной в сопровождении учеников и неустанных беседах с правителями и сановниками.

Эти 14 лет многократно увеличили славу Конфуция. Но воспоминания о родине не оставляют его. И воспользовавшись помощью бывших учеников, Конфуций с большими почестями возвращается домой как уважаемый человек и признанный философ. Цари жаждут общения с ним, предлагают посты и должности, но Конфуций уже не ищет «идеальное» государство и полностью отдаётся работе со своими учениками, в скором времени открыв частную школу и назначив более чем скромную плату за обучение – «связку сушёного мяса», дабы обучение было доступно даже низшим социальным слоям населения.

Основными четырьмя дисциплинами в школе были: «культура» – письменная классика, «поведение» – этика, «преданность» – политика и «доверие» – психология.

В эти благословенные годы, которые Конфуций провёл на родине, занимаясь преподаванием в своей школе, он приводит в порядок и своё интеллектуальное наследие: детализирует своё учение, составляет, редактирует и комментирует письменные памятники: «Шу цзин» («Книга истории»), «Ши цзин» («Книга стихов»), «Чунь цю» («Вёсны и осени»), «И цзин» («Книга перемен»), «Юэ цзин» («Книга о музыке»), «Ли цзи» («Записи о ритуалах»).

В 479 году до нашей эры, после нескольких лет преподавания в собственной школе, Конфуций умирает в возрасте 74 лет.

Рис. 2. Могила Кун Фу цзы

Конфуций фактически стал крупнейшим учёным своего времени. Он первый стал интересоваться человеческой сущностью, смыслом жизни, истоками желаний людей и целями, ради которых жили люди того времени. Мудрый преподаватель и талантливый организатор, он собрал вокруг себя общество учёных-интеллектуалов, и в общей сложности их насчитывалось более трёх тысяч человек, невзирая на их социальный статус. Не утруждая себя письменным фиксированием своего интеллектуального труда, Конфуций не написал ни одной книги, но однажды один из учеников, потрясённый мудрым высказыванием учителя, записал его для памяти. Так началось письменное фиксирование высказываний Конфуция, но наиболее верным источником его

наследия является книга, составленная после его смерти. Центральными размышлениями в ней являются вопросы этики и воспитания. Именно она пережила столетия и донесла до современности учения Конфуция: «Беседы и суждения» (Лунь Юй), «Книги песен» и ряд других.

На следующий год после кончины Конфуция, место, где он жил какое-то время, было перестроено в Храм. В нем хранятся одежда, головной убор, книги, музыкальные инструменты и другие вещи, принадлежавшие Конфуцию при жизни. Храм Конфуция построен по принципу императорского дворца. Территория Храма занимает более 600 м с юга на север и свыше 140 м с востока на запад. Главные сооружения расположены на центральной оси, ориентированной с юга на север.

Три достопримечательности в Китае связаны с именем Учителя: Храм Конфуция, усадьба Конфуция и лес Конфуция (могила Конфуция) в Цюйфу провинции Шаньдун.

Рис 3. Дворец Дачэндянь («Дворец высшего совершенства»)

На склоне лет Конфуций сказал: «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учёбе. В тридцать лет я обрёл самостоятельность. В сорок лет я освободился от сомнений. В пятьдесят лет познал веление Неба. В шестьдесят лет я стал проникновенен слухом и научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал правил» (Лунь юй 2.4).

Рис 4. Усадьба Конфуция

ГЛАВА III.

КУН ФУ ЦЫ: ФИЛОСОФИЯ И УЧЕНИЕ

Современная традиция причисляет конфуцианство к религии, но в нём нет института церкви, и для него не имеют значения вопросы теологии. Этика Конфуция не религиозна, а идеал конфуцианства – создание гармоничного общества по определённому образцу, по которому каждый человек выполняет свою функцию. Такое идеальное общество зиждется на идее преданности (чжун) между сословиями, и направлено на сохранение гармонии в обществе. Именно Конфуцию принадлежит выражение: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе». Основополагающими принципами конфуцианства также являются **«Пять постоянств праведного человека»**.

1. Жэнь – человеческое начало, любовь к людям, человеколюбие, милосердие, гуманность. По смыслу – человек есть то, что он сам из себя делает. Следовать **Жэнь** значит сочувствовать людям и любить их. Символ **Жэнь** – **Дерево**.

«Человек – и без жэнь! Да о каком же ритуале может идти речь!» (Лунь юй 3. 3)

«Прекрасна та деревня, в которой господствует любовь. Если при выборе места мы не будем селиться там, где царит любовь, то откуда можем набраться ума?» (Лунь юй. 4.1)

2. И – правда, справедливость. Человек следует **И** не из собственных интересов, а потому, что это правильно. **И** основано на взаимности: почитание родителей в благодарность за то, что они тебя вырастили. **Жэнь** дарит людям твёрдость и строгость. Символ **И** – **Металл**.

3. Ли – обычай, обряд, ритуал. Верность традициям, соблюдение конкретных норм и образцов общественно достойного поведения: обрядов, церемоний, этикета, правил. Любое действие, направленное на сохранение устоев общества. Символ **Ли** – **Огонь**.

«Не дружи с тем, кто тебе не ровня» (Лунь юй I, 8).

4. Чжи – здравый смысл, благоразумие, мудрость, рассудительность. Возможность смотреть на жизнь и свои действия аналитически, в перспективе. Символ **Чжи** – **Вода**.

5. Синь – искренность, доброе намерение, непринуждённость, добросовестность. **Синь** предупреждает лицемерие. Символ **Синь** – **Земля**.

И последнее – **Вэнь**. Культурный смысл человеческого существования, органический сплав первичного естественного слоя и искусственного образования, природности и книжности.

Именно нескончаемые междоусобные войны, бушевавшие на просторах

Поднебесной во времена жизни Конфуция, и привели его к выводу о необходимости создания новой философии, основанной на морали, опирающейся на представление об изначальном добре, заложенном в каждом человеке от рождения. И их база – добрые семейные отношения, когда старшие любят младших и заботятся о них (Жэнь), а младшие отвечают любовью и преданностью (И). В особой чести **Сяо** – сыновняя почтительность: молодёжь в доме должна почтительно относиться к родителям, выйдя за ворота – быть уважительными к старшим, в делах – осторожными, в словах – правдивыми, безгранично любить людей и особенно сближаться с теми, кто человеколюбив. Если у них после осуществления всего этого ещё останутся силы, то потратить их надо на изучение культуры (Вэнь). *«Достаточно лишь обладать сыновней почтительностью, и, будучи добрым братом, человек уже может оказывать влияние на правителей»* («Шу цзин» («Канон истории») II, 21).

Мудрый правитель царствует, воспитывая у подданных чувство благоговения перед ритуалом (Ли). Отношения в государстве во всём должны быть подобными семейным отношениям: *«Правитель должен быть правителем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном»* (Лунь Юй, 12.11).

Долг каждого «благородного мужа» (Цзюнь-цзы), по Конфуцию, – бесстрашное и нелицеприятное обличение любых злоупотреблений. Философ сказал: *«Благородный муж думает о добродетели, а низкий – о спокойствии; благородный муж боится закона, а низкий жаждет корысти»*. (Лунь юй 4.11)

Совершенный человек вырабатывал в своем характере **Пять Постоянных Добродетелей**.

Истинное отношение - совершенный человек стремится быть в гармонии с людьми. Правильное отношение выражается в поведении.

Истинное поведение - надлежащий образ действий. *«Человек – и без жэнь! Да о каком же ритуале может идти речь!»* (Лунь юй 3.3)

Для Конфуция человек является человеком лишь постольку, поскольку он живет в соответствии с правилами и ритуалом.

Истинное знание. Совершенный человек – это человек знающий. Целью конфуцианца было постепенное развитие до уровня, когда **правила становятся привычкой**. Предметами, которые формируют у человека правильные нравственные привычки, являются история, литература и гражданское право, составляющие китайскую классику.

Истинное состояние духа – состояние духа, которое необходимо, чтобы оставаться верным себе и милосердным к своим ближним. Чтобы он ни делал — это улучшает человеческие отношения. *«Если в общине царит человеколюбие – жэнь, это прекрасно. Разве можно считать мудрым того, кто поселяется*

там, где не царит человеколюбие?» (Лунь юй 4.1).

Истинное постоянство - достигнув первых четырех добродетелей, совершенный человек упорно их придерживается, он – часть космической гармонии.

Конфуцианство глубоко укоренилось в сознании и жизни корейцев. И до сих пор практикуются поминальные церемонии в соответствии с конфуцианскими обычаями.

Рис. 5. Кладбище Кунлинь церемония поминовения

Конфуций советовал тем, кто желает руководить страной, сначала научиться управлять собой, затем – своей семьёй, а когда человек поймёт, что такое управление, ему уже не захочется управлять страной. Нам, воспитанным на сентенции, что «государством может управлять и ткачиха», трудно осознать эти слова.

Пиетет к ритуалам и правилам не мешал Конфуцию высоко ставить человеколюбие. Если человек человеколюбив, но не знает ритуала, он подобен деревенщине. Если человек знает, как себя вести, но не человеколюбив, он подобен учёному-книжнику. Только того, в ком человеколюбие и знание ритуалов уравнивается, можно назвать благородным мужем.

Конфуций создавал своё учение на основе личного опыта и, характеризуя поведение людей, пришёл к выводу: «Богатство и знатность – вот к чему стремятся все люди. Если не установить для них Дао в достижении этого, они

этого не достигнут. Бедность и презренность – вот что ненавидят все люди. Если не установить для них Дао в избавлении от этого, они от этого не избавятся». И ещё одно: Цзы-ся сказал: *«Ничтожный (подлый) человек непременно прикрывает свои ошибки»* (19.8). Философ сказал: *«Ошибки, которые не исправляются, – вот настоящие ошибки!»* (15.30).

Целью своего учения Конфуций ставил постижение смысла человеческой жизни, а главным в своём исследовании он полагал выяснение скрытой природы человека, сил, которые движут его стремлениями. Конфуций разделил людей на три категории:

1. **Цзюнь цзы** (благородный муж) – занимает центральное место. Это идеальный человек, пример для подражания для всех.

Цзюнь цзы - тот, кто *«прежде претворяет слова в дело, а затем следует им»* (Лунь юй 2. 13).

Конфуций сказал: *«Богатство и знатность составляют предмет человеческих желаний, но благородный муж ими не пользуется, если они достались незаконным путем. Бедность и низкое положение служат для человека предметом отвращения, но благородный муж не гнушается ими (не отвергает их), если они не заслужены. Как может благородный муж пользоваться этим именем без гуманности? Благородный муж ни на час не расстаётся с гуманностью, в суматохе и в разорении она непременно с ним»* (Лунь юй 4.5).

«– Может ли благородный муж оказаться в безвыходном положении?

Учитель ответил:

– Благородный муж, оказавшись в безвыходном положении, проявляет стойкость, а маленький же человек в безвыходном положении становится безрассудным» (Лунь юй 15, 2).

2. **Жэнь** – обычные люди, толпа. Среднее между Цзюнь цзы и Сло Жэнь.

3. **Сло Жэнь** (ничтожный человек, простолюдин) – в учении используется в основном в сочетании с Цзюнь цзы и только в отрицательном значении.

Философ сказал: *«Благородный муж думает о добродетели, а низкий – о спокойствии; благородный муж боится закона, а низкий жаждет корысти»* (Лунь юй 4.11).

Философ сказал: *«Благородный муж знает долг, а низкий человек знает выгоду»* (Лунь юй 4.16).

Идеальный человек по Конфуцию: *«У благородного мужа – девять дум: взирая на что-либо, думает о том, чтобы видеть ясно; слушая – чтобы слышать отчетливо; по отношению к выражению лица думает о том, чтобы оно было любезное; по отношению к наружному виду думает о том, чтобы он был почтительным; по отношению к речи – чтобы она была искренна; по*

отношению к делам – чтобы быть внимательным к ним; в случае сомнения думает о том, чтобы кого-нибудь спросить; по его отношению к гневу думает о тех бедствиях, которые он влечет за собою; при виде возможности приобрести что-либо думает о справедливости» (Лунь юй 16.10).

Например, знаменитый основатель династии Чжоу-гун воплощал идеал благородного мужа, который, прежде чем что-то сделать, тщательно всё обдумывал. Сначала он проникал в суть вещей и глубину событий: «Если вдруг встречалось то, что он не мог полностью понять, он склонял свою голову и погружался в раздумья. Если было необходимо, он мог думать дни и ночи напролёт. И если ему, наконец, удавалось найти ответ, он спокойно садился ждать рассвета» (Мен-цзы).

Смысл жизни благородного человека – в достижении Дао, материальное благополучие вторично. Космогоническая схема Конфуция рассматривает жизнь как подвиг самопожертвования, в результате которого и возникает этически полноценное общество.

Без Вэнь человек не может стать благородным, но и чрезмерное увлечение Вэнь ведёт только к учёности. С одними Жэнь общество потеряет жизнеспособность и регрессирует. С одними Вэнь прогресса также не будет. Только сочетание природных качеств и искусственно приобретённой учёности поднимет людей на уровень совершенства.

Понятию Хэ (человек, лишенный жесткого сердца) противостоит понятие Тун (человек, обуреваемый льстивыми намерениями). Это принцип правдивости, искренности, независимости во взглядах: «Благородный муж стремится к Хэ, но не стремится к Тун, маленький человек напротив - стремится к Тун, но не стремится к Хэ. Благородный человек вежлив, но не льстив. Маленький человек льстив, но не вежлив».

Хэ – важнейший критерий ценностей Благородного Мужа. Приобретая Хэ, он приобретал всё то, что не могли дать ему Вэнь и Жэнь: самостоятельность мышления, активность и многое другое. Но Конфуций не осуждает и маленького человека, он просто указывает на разницу деятельности. Сло жэнь должны выполнять неподобающие благородным людям функции, занимаясь черновой работой. Но «маленький человек» Конфуция – это воспитательный пример. Наделив его почти всеми отрицательными человеческими качествами, он сделал Сло Жэнь примером того, к чему придёт человек, не пытающийся совладать со своими природными страстями.

Конфуций же ввёл в древнекитайскую философию и понятие Дао – основную категорию древнекитайской философии и этико-политической мысли. Согласно его утверждениям, Дао – путь человека, нравственное поведение и основанный на морали социальный порядок. Дао – сущность,

нечто абсолютное, центр круга, вечная точка вне измерений и познания, единственно истинное, естество, Истинный Владыка, Высшая Гармония, Магнит, притягивающий не противящуюся ему человеческую душу, идеал человеческих стремлений, достичь которого суждено не каждому. Но Конфуций считал, что достичь Дао можно, надо лишь осуществлять свои стремления, избавляться от ненавистных состояний.

Необходимость создания некоего каркаса, укрепляющего общество в нравственных началах, Конфуцию диктовало и время: в китайское общество активно внедрялась система доносов. Он понимал, что общество доносчиков не имеет будущего. Именно этим обусловлена главная мысль его учения – забота о старших, о родне. Она не только устанавливает связь между поколениями, но и обеспечивает преемственность традиций и опыта, а любовь не только к родственникам, но и к людям, живущим рядом, объединяет общество, а значит, делает его способным к эффективному развитию.

За основу своих взглядов Конфуций взял ценности китайской деревенской общины, где главная роль отводилась древним традициям. Но он внёс и много нового: культ грамотности и знаний. Он считал, что каждый член общества обязан стремиться к знанию прежде всего собственной страны.

Образование давало людям платформу для распространения в народе нравственных ценностей, что являлось важнейшей составной частью здоровья общества.

Конфуций также определил **четыре основополагающих принципа взаимоотношения общества и природы:**

1. Чтобы стать достойным членом общества, нужно углублять свои знания о природе.

2. Только природа способна дать человеку и обществу жизненную силу и вдохновение. Главным было невмешательство человека в природные процессы, но лишь созерцание их в поисках внутренней гармонии.

3. Бережное отношение к живому природному миру и к природным ресурсам. Конфуций в этом смысле был первым «экологом» мира: он предостерегал человечество от расточительного отношения к природным ресурсам и ратовал за сохранение баланса.

4. Благодарение Природы – принцип, уходящий в толщу веков.

Согласно взглядам Конфуция, государственное управление также зиждется на нравственных началах. Правитель не намного выше своих подданных. Эта схема напоминала семью, только большую. Именно поэтому он отрицательно относился к вводимым в Китае фиксированным законам, считая, что равенство всех перед законом – есть насилие над личностью, оно нарушает основы управления страной. Закон – это навязанное решение сверху, и оно не

дойдёт до души и сердца. Только Правила на основании Ли придают государству жизнеспособность и играют роль закона, а правитель обязан следить за выполнением Правил.

Для правителей у Конфуция также были **четыре Дао**:

1. **Самоуважение.** Только правитель, уважающий себя, может уважать народ. Своеобразная «вежливость королей» в свете беспрекословного подчинения народа правителю считалась Конфуцием необходимой составляющей.

2. **Ответственность.** Чувство ответственности правителя перед народом.

3. **Доброта.** Правитель, обладающий добротой, способен лучше воспитать народ, повысить его моральные качества, образованность, обеспечивая прогресс всего общества.

4. **Справедливость.** Особенно она должна присутствовать у правителя, так как от наличия чувства справедливости зависит благосостояние общества.

Будучи по сути монархистом, Конфуций в своей философии ограничивал царя в правах, предлагая распределить право принятия решений на группу лиц, что автоматически исключало односторонний подход к решению проблем. И всегда подчёркивал, что главный фактор стабильности государства – доверие народа. Отсутствие доверия со стороны народа гарантирует отдаление от него власть предержащих, а это ведёт к регрессу общества.

Ставя во главу угла Человека, он признавал только одну высшую волю над всеми: Волю Неба. Поднебесная испокон веков знала только одно божественное начало: Небо (Тянь). У него не было имени и олицетворения (как Яхве в иудаизме, Иисус в христианстве, Аллах в мусульманстве, Брахман в индуизме и Будда в буддизме). Это высшая общность, абстрактная и холодная, строгая и безразличная к человеку. Её нельзя любить, с ней нельзя слиться, ей невозможно подражать, как и нет смысла ею восхищаться.

Небо делится на две ипостаси: Мин – воля Неба и Тянь-мин – дарованное Небом право на царствование. Через Мин и Тянь-мин Небо передаёт свою волю в мир людей: здоровье, болезнь, богатство, нищета совершается только в соответствии с Мин. Добродетельный правитель, получив Тянь-мин, царствует благополучно, если же он или его преемник покрывает себя пороком, забывая заботиться о подданных, то лишается Тянь-мин, и в стране происходят беспорядки, а его самого свергают. Именно от этой сентенции – почитание божественного Неба - китайцы называли свою страну Тянь ся – Поднебесная, а своих правителей Тянь цзы – сын Неба.

А сам Конфуций относился к Небу с абсолютным благоговением, что иллюстрирует одна история, дошедшая до нас. Во времена, когда философ был чиновником, ему предложили взятку, сказав при этом, что «никто не узнает». На

что Конфуций ответил: «Я знаю, ты знаешь, Небо знает. Кто не знает?» Для Конфуция Небо – всевидящий судия, как и в древности: «Постоянно имей страх перед гневом Неба. Бойся, что Небо изменит все судьбы людей. Державное Небо – это сияющий свет, где б ты ни шёл, от него не укроешься. Всюду беспутство твоё озарит и найдет!»

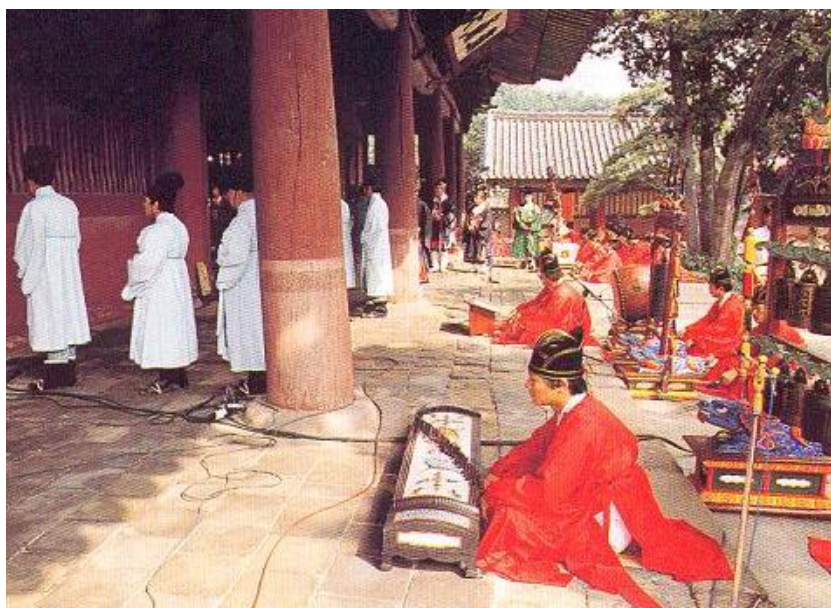

Рис. 6. Ритуал в честь дня рождения Конфуция

ГЛАВА IV. СУДЬБА УЧЕНИЙ КОНФУЦИЯ

Через два года после смерти Конфуция его дом, который находился рядом с могилой учителя, по приказу правителя царства Лу Ай-гуна, был превращён в поминальный храм. Ближайшие по времени приверженцы учения Конфуция верили в его божественный статус.

Первое официальное жертвоприношение на могиле Конфуция («великое жертвоприношение животных») совершил в 195 году до н.э. император - основоположник династии Хань.

После 85 года был издан указ о том, чтобы жертвоприношения Конфуцию сопровождалась церемониальной музыкой и танцами. В конце II века святилище в Цюйфу украсили изображениями философа. С III века жертвы стали официально приноситься и в других городах Поднебесной, а с конца V века упоминаются новые посвящённые ему святилища. Первая столичная кумирня в его честь была построена императором У-ди в 506 году, а в 630 году вышел указ, предписывающий строить храмы Конфуцию во всех административных центрах Китая. В них ставили его статуи, а ритуалы совершали государственные чиновники, службы были закрытыми, и на них не допускались посторонние. В 1106 году Конфуцию был присвоен титул Ди – Владыка, которым награждались только божественные существа. Таким образом, было официально признано обожествление Конфуция.

Рис. 7. Ритуал поминовения

В 1370 году императорским указом были запрещены размещение скульптур и живописных изображений в святилищах Конфуция (исключением стал только поминальный храм в Цюйфу), а в 1530 году все присвоенные ему ранее титулы отменили, а вместо них Конфуций получил титул, аналогов которому нет до сих пор: «Достигший совершенства Наипервейший Учитель».

И хотя из святилищ Конфуция исчезли статуи, а изображения были заменены табличками с его именем, во всех учебных заведениях, в которых в виде исключения по-прежнему разрешалось держать статуи философа, перед ними совершались ритуалы поклонения.

Культ Конфуция распространялся также и на его ближайшее окружение. Строились святилища и приносились жертвы его отцу, четырём ближайшим помощникам, последователям и десяти лучшим ученикам.

Но сам Конфуций не дождался торжества своего учения, того момента, когда власть начала претворять их в жизнь. Правда, почти сразу дал результаты демократический подход к образованию. Через некоторое время в Китае сложилась новая система государственной службы, открывшая двери талантливым молодым людям всех сословий.

Рис. 8. Ритуал поминовения

После смерти философа армия его сторонников начала расти, а сама философия Конфуция стала основой для даосизма и буддизма. Сам философ не относился к своей философии как к религии, хотя у неё и были свойственные религии черты. Но даосизм и буддизм предлагали людям более широкую картину мира и места человека в нём, чего до некоторой степени не хватало конфуцианству, так что возникший активный интерес к буддизму и даосизму и в то время, и в современности вполне можно понять.

Принципов конфуцианства, относящихся к общественно-политическому

устройству, придерживались ещё более двух тысяч лет. И хотя идеи Конфуция оказали революционное влияние на сознание, образ жизни и мышление жителей Поднебесной, в XX веке стал очевиден отход от конфуцианских начал. Но конфуцианство всё равно остаётся для китайского общества одним из источников духовных и нравственных заповедей.

Письменные источники, составившие основу верований Конфуция разнообразны. Мы знаем, что сам философ не написал ни одной книги, но за него их писали его ученики, а некоторым, написанным другими авторами до Конфуция, он дал толкование. К ним относят так называемые «Пять канонов» («У цзин»), «Книга перемен» («И цзин»), «Книга песен» («Ши цзин»), летопись «Вёсны и осени» («Чунь цю»), «Книга исторических писаний» («Шу цзин») и «Записки о правилах благопристойности» («Ли цзи»). Сюда же со временем внесут и «Четверокнижие» («Сы шу»), куда входят «Изречения» (Лунь юй), «Мэн-цзы» и 2 главы «Ли цзи» как самостоятельных текстов: «Великое учение» («Да сюэ») и «Учение о середине» («Чжун юн»).

Превращение конфуцианства в официальную идеологию перенаправило поток философии, повлияв и на ход истории Китая. Придя на службу, молодые чиновники начинали управлять страной со сформировавшейся социальной структурой и мощным бюрократическим аппаратом с точки зрения интересов сохранения и упрочения той системы, с которой они себя идентифицировали и которую считали реализацией заветов Конфуция. Другими словами, на первый план их деятельности выходило сохранение в неизменности принятых всеми порядков. Если раннее конфуцианство призывало учиться у древних, оставляя за каждым право самостоятельно размышлять, то позднее конфуцианство - это доктрина абсолютной святости и непреложности древних канонов и каждого слова мудрецов.

Этот жёсткий каркас был очень удобен для управления огромной империей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был ли гуманен сам Конфуций, провозглашавший гуманность, как одну из основ существования общества и человека в нём? Сохранился эпизод, зафиксированный свидетелями. Конфуция в качестве знатока тонкостей Ритуала пригласили в дом аристократа. Когда актёры начали представление и заиграли «музыку четырёх сторон света», Конфуций потребовал прекратить это, так как культурным людям не подобает слушать музыку «варваров», а когда перед гостями появились скоморохи и акробаты, Конфуций повелел придать смерти простолудинов, которые осмелились насмехаться над знатными особами. Актёров казнили – им отрубили руки и ноги.

Это прекрасная иллюстрация особенностей восточного мировоззрения: человек обязан строго подчиняться установленным правилам, иначе его сочтут «варваром» и жестоко накажут.

Но надо отдать должное Конфуцию: он ни разу не назвал себя «благородным мужем», полагая это звание и состояние пределом стремлений, которого даже он не достиг. Философ говорил: «У благородного мужа три пути. Но ни по одному из них я не смог пройти до конца: человеколюбивый не беспокоится, знающий не сомневается, смелый не боится». Он прошёл три пути: отшельника и одинокого подвижника (человеколюбие), чиновника (знание) и военного (смелость). Но Конфуций не стал в конечном итоге ни одним из них. Он стал Учителем.

Конфуцианство было официальным учением императорского Китая вплоть до Синхайской революции 1911–1913 годов XX века.

В XXI веке Конфуций превратился в живой символ нации, подаривший Китаю духовную мудрость и долголетие. Реальный образ великого мыслителя потерялся во тьме веков, и хотя конфуцианство XXI века существенно отличается от того учения, которое нёс людям сам Конфуций, оно трансформировалось в особый, ни с каким другим не сравнимый стиль китайской жизни и по многим направлениям определяет жизнь и действия этой загадочной восточной нации. Современные китайские чиновники, храня заветы Конфуция, «неторопливы в словах и делах». Вряд ли большинство из них помнят это изречение философа, но стиль делопроизводства именно такой. Это у них уже в крови.

КЛАССИЧЕСКИЕ КНИГИ КИТАЙСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ

Благодаря Конфуцию в китайской культуре сложилась традиция, которую можно назвать «минимальный культурный уровень». В это понятие, кроме всего прочего, входит прочтение ряда книг, которые повышают образованность и современных китайцев. Без ознакомления с этими трудами образование китайца не может считаться даже базовым. Книги эти были написаны в первой половине I тысячелетия до н. э. и в период «Ста школ» (VI-II столетия до н. э.). В них сконцентрированы древнейшая поэзия, история, философия и законодательство. По большей части это произведения неизвестных авторов, написанные в самое разное время. А Конфуций, как известно, занимался описанием и комментированием трудов древних авторов, и, начиная со II столетия до н. э., эти книги стали основой гуманитарного образования китайской нации. Знание их было достаточным для сдачи государственных экзаменов на должность чиновника. Все философские школы до XX века черпали вдохновение в этих книгах, а постоянные отсылки на этих авторов и их труды не оставляли сомнений в источнике рождения новых религиозных, этических и культурологических течений.

С I века до н. э., когда эти книги были обнаружены, и вплоть до начала XX века не утихал спор об авторстве этих книг. Так, создатель ортодоксального конфуцианства как государственной идеологии Дун Чжуншу считал их автором самого Конфуция, а сторонники «старых текстов» считали, что Конфуций был лишь интерпретатором и комментатором. Для лучшего понимания истоков современной китайской культуры я привожу список и краткое описание этих книг.

«Книга песен» («Ши цзин»), XI-VI вв. до н. э. – сборник древнейшей народной поэзии. В неё входят культовые песнопения и, согласно мнению некоторых комментаторов «Книги перемен», мистическое объяснение происхождения вещей, племён и ремёсел. «Книга песен» – образец развития для всей дальнейшей китайской поэзии.

«Книга истории» («Шу цзин»), начало I тысячелетия до н. э., другое название «Шан шу» («Шанские документы»). Сборник официальных документов, описывающих исторические события. Оказала сильное влияние на формирование позднейшей официальной письменности.

«Книга порядка» («Ли шу»), IV-I вв. до н. э. – состоит из трёх частей: «Порядок эпохи Чжоу» («Чжоу ли»), «Порядок церемоний» («И ли») и «Записки о порядке» («Ли цзи»). Свод правил политических и религиозных церемоний, норм социально-политической деятельности. Идеализирует древнейший период китайской истории, который считает образцом и мерой

дальнейшего развития.

Книга «Вёсны и осени» («Чунь цю») вместе с комментарием Цзо (Цзо Чжуань – IV в. до н. э.) – хроника государства Лу (VII-V вв. до н. э.). Образец и мера для решения этических и формально-литературных вопросов для следующих поколений.

«Книга перемен» («И цзин»), XII-VI вв. до н. э. – во всей книгографии наиважнейшая. Описаны первые представления о мире и человеке с точки зрения китайской философии. Тексты, написанные в разное время, повествуют о начале перехода от мифологического восприятия мира к его философскому осмыслению. Поднимает вопросы и предлагает решения онтологических проблем, классифицирует понятия, используемые всей последующей китайской философией. Заложила основы и принципы развития философского мышления в Китае.

Вокруг «Книги перемен» до сих пор не утихают исторические и философские споры, захватывающие всю историю китайского мышления и философии Поднебесной.

Тексты «Книги перемен» писались в разное время. Первый, исходный текст был написан между XII и VIII вв. до н. э. Комментарии появились в VIII-VI вв. до н. э. Исходный текст, кроме описания гаданий на черепаших панцирях, костях животных и растениях ши, является и эхом мифов об Инь и Ян, которые здесь приобретают более чёткие формы.

Основа исходных текстов – 64 гексаграммы, символы, образованные комбинациями шести линий или черт. К гексаграммам и положению их отдельных линий для каждой комбинации написаны комментарии. Благодаря изменениям положений линий в гексаграммах «Книга перемен» и получила свое название. В комментариях написано: «Перемена – это то, что изображено. Гексаграммы – это то, что изображает. Решение о действии зиждется на естественном основании. Вещие линии соответствуют движению мира. Так появляются счастье и несчастье, жалость и позор становятся очевидными».

Предсказания «Книги перемен» имеют общие онтологические объяснения мира, что систематизирует субъективные мнения при обращении вещателей к чёткому, одинаково для всей страны излагаемому предсказанию. Это централизует мышление на уровне обобщённых понятий, исключая произвол субъективного восприятия. Это философское единство направляет мышление на универсальное понимание единства мира.

«Книга перемен» закрывает явное и открывает тёмное, даёт названия различным вещам. Принципы Инь и Ян задействованы в отношениях между небом и землей, которыми ограничен мир, и в делах этого ограниченного мира, и в самом движении мира. Ян – активное, всепроникающее, освещающее путь

познания вещей; Инь – пассивное ожидание, тёмное начало. Но этот тандем не дуалистичен, потому что Инь и Ян не могут обнаружить своё действие друг без друга. Они изменяют своё воздействие и взаимно проникают, а то, что в действии Инь и Ян скрыто от понимания простых смертных, является непостижимым. Движение внутри Инь и Ян – движение изменений в едином. Чередование Инь и Ян – путь, Дао, и его проживают все вещи. Благодаря проникновению Инь в Ян и наоборот возникает шесть основных категорий, отражающих взаимодействие Инь и Ян на всё сущее. В «Книге перемен» преобладают натуралистические названия природных явлений: «Для приведения в движение всех вещей нет ничего быстрее, чем гром. Для ввержения всех вещей в беспокойство нет ничего более подходящего, чем ветер. Для высушения всех вещей нет ничего более сухого, чем огонь. Для успокоения всех вещей нет ничего более спокойного, чем озеро. Для увлажнения всех вещей нет ничего влажнее воды. Для возникновения и конца всех вещей нет ничего полнее возвращения. Ведь это есть наполнение всех вещей». «Книга перемен» описывает Дао всех вещей в движении, и акцент делается на основные «три данности», каждая из которых движется по своему пути, но всегда вместе: небо, земля, человек.

Всё осознание мира человеком сосредоточено на узнавании, обозначении и понимании всего сущего: «Образованный муж учится, чтобы уметь всё соединить. Образованный муж спрашивает, чтобы уметь всё различать. Оставляет всё, как есть, чтобы мочь во всём пребывать». Человек «Книги перемен» всегда думает о своём месте в мире, в природе, и стремится «соединять свою силу (Дэ) с небом и землёй, своё сияние с солнцем и луной, а с четырьмя временами года – свою деятельность», он должен «знать как становление, так и упадок» и «не терять правду всего этого».

Таковы эти основные Книги китайской философии, которые складывались веками и оказали основополагающее влияние не только на культурно-философское мировосприятие китайцев, но и на всю восточную философию дальнейших времён.

Вопросы для самоконтроля

1. Чему большое значение придавал Конфуций?

- а) Ритуалу;
- б) Мистике;
- в) Мифологии.

2. По конфуцианству человеколюбие – это уважение к человеку как к одному из членов семьи, рода?

- а) Да;
- б) Нет.

3. Что означает понятие "жень" в Конфуцианстве?

- а) Человек, гуманность, человеколюбие;
- б) Зло, вредные поступки;
- в) Имя женщины.

4. «Человек – и без ...! Да о каком же ритуале может идти речь!» (Лунь юй 3.3). Вставьте пропущенное слово.

- а) синь;
- б) чжи;
- в) жень;
- г) сяо.

5. Кому принадлежат слова: «Судьба человека определяется небом, люди делятся на «благородных» и «низких» - и это неизменно»?

- а) Гаутаме;
- б) Конфуцию;
- в) Лао-Цзы.

6. Одно из ключевых понятий конфуцианства, обозначающее здравый смысл, благоразумие, мудрость, рассудительность. Возможность смотреть на жизнь и свои действия аналитически, в перспективе.

- а) синь;
- б) чжи;
- в) жень;
- г) сяо.

7. «Благородный муж думает о ... , а низкий — о спокойствии; благородный муж боится закона, а низкий жаждет корысти». (Лунь юй 4.11). Вставьте пропущенное слово.

- а) удовольствии;
- б) добродетели;
- в) успехе.

8. Одно из ключевых понятий конфуцианства, обозначающее искренность, доброе намерение, непринуждённость, добросовестность, предупреждает лицемерие. Символ — Земля.

- а) синь;
- б) чжи;
- в) жень;
- г) сяо.

9. Одно из ключевых понятий конфуцианства, которое обозначает правду, справедливость. Человек следует ему не из собственных интересов, а потому, что это правильно. Основано на взаимности: почитание родителей в благодарности за то, что они тебя вырастили. Символ —Метал.

- а) синь;
- б) и;
- в) жень;
- г) сяо.

10. Чей идеал лежит в основе создания нравственного идеала конфуцианства, которому могли бы подражать в своей жизнедеятельности и поведении все люди?

а) мудреца-благородного мужа, которому присущи 5 основных качеств: чувствительность, долг, знание, чувство меры, доверие;

б) отшельника, который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания;

в) простолюдина, который думает о том, как бы ему получше устроиться и получить выгоду, который требователен к людям, которому трудно услужить, но легко доставить радость;

г) монаха, знающего все обряды и ритуалы и соблюдающего все заповеди.

11. Как называется свод единых правил внешней учтивости и церемоний в Конфуцианстве?

- а) Лицзин;
- б) Сяо;
- в) Инь;
- г) Жэнь.

12. Что из нижеперечисленного не является добродетелью совершенного человека по учению Кун Фу цзы?

- а) истинное поведение;
- б) истинное созерцание;
- в) истинное знание;
- г) истинное состояние духа.

13. Кого считают "счастливым" человеком в конфуцианстве?

- а) кто ни в чем не нуждается;
- б) у кого хорошие родители и хорошие дети;
- в) кто всем доволен.

14. Тянь по конфуцианству это - ...

- а) появление человека на свет;
- б) жертвоприношение;
- в) любовь;
- г) небо.

15. Понимание идеи человеколюбия по конфуцианству – это ...

а) путь к совершенству, в котором человек открывает истоки своей бесконечности и универсальности через следование естественности и слияние с бесконечным путем;

б) уважение к человеку как члену одного с тобой клана, соответствующее положению в семейной иерархии;

в) путь достижения нирваны, в котором начальным проявлением является затухание всех страстей, обид и алчности.

16. Что в переводе на русский означает имя Конфуций (Кун Фу цзы)?

- а) великий и ужасный;
- б) почетный учитель Кун;
- в) могущественный правитель Цзы;
- г) знаменитый философ Фу.

17. Книга , в которой зафиксированы его учениками идеи Кун Фу цзы?

- а) «Лунь Юй»;
- б) «Нойки»;
- в) «Юн Лунь»;
- г) Коран.

18. Какова идея Конфуцианства?

- а) целостность человека и природы;
- б) порядок в мире и человеке, общая гармония;
- в) нахождения внутри себя истины;
- г) связь человека со сверхъестественным.

19. Что является важной составной частью культа предков в конфуцианстве?

- а) жертвоприношение;
- б) требование строгого повиновения старшим;
- в) ежечасное медитирование.

20. Одно из ведущих идейных течений в Древнем Китае, центральное место в учение которого занимает концепция «жэнь» (человеколюбие), «чжун» (преданность государству), «ли» (верность долгу).

- а) синтоизм;
- б) конфуцианство;
- в) даосизм;
- г) буддизм.

21. Культурный смысл человеческого существования, органический сплав первичного естественного слоя и искусственного образования, природности и книжности.

- а) жэнь;
- б) вэнь;
- в) синь;
- г) сяо.

22. Что, по Конфуцию, не является добродетелью?

- а) истинное равнодушие;
- б) истинное состояние духа;
- в) истинное поведение;
- г) истинность постоянства.

23. Ритуал, Гуманность, Долг-справедливость, Знание, Доверие - пять основных постоянств в конфуцианстве.

- а) ДА;
- б) НЕТ.

24. В каком веке возникло конфуцианство?

- а) 5 до н.э.
- б) 10 до н.э.
- в) 7 до н.э.
- г) 4 до н.э.

Список рекомендованной литературы

1. Васильев Л.С. История религий Востока / Л.С. Васильев. - М., 2004.
2. Всеобщая история искусств. Т.1. - М., 1993.
3. Древнекитайская философия: собрание текстов в двух томах. Т.1. - М., 1972.
4. Дун Чжун-шу. Чунь цю фань лу // Восточная философия. - М., 1997.
5. История политических и правовых учений: учебник / под ред. О.Э. Лейста. - М.: Юридическая литература, 1997.
6. Конфуцианство // Христианство и религии мира. - М., 2001.
7. Кравцова М.Е. Культ Конфуция. Т. 2 / М.Е. Кравцова, В.Н. Баргачева // Духовная культура Китая. - М., 2006.
8. Философия: энциклопедический словарь / под редакцией А.А. Ивина. - М.: Гардарики, 2004.
9. Чжу Си. Син. Жэнь у чжи син // Восточная философия. - М., 1997.
10. Шицзин. Книга песен и гимнов / Пер. с кит. А. Штукина. - М., 1987.
11. <http://lib.rus.ec/b/279495/read>
12. <http://www.filosofas.ru/folosofs-35-1.html>

Учебное издание

Восточные религии: конфуцианство

Сост. Еникеева Суфия Загитовна

Лекция

Корректор Ю.Б. Носова

Подписано в печать 2.07.2012
Формат 60х90 $\frac{1}{16}$ Усл. печ. л. 2,25
Тираж 30

Типография КЮИ МВД России
420138, г. Казань, ул. Магистральная, 35