

ДАО
Кокотова А.А.,
Научный руководитель Якуба В.М.
Сибирский Федеральный Университет

Даосизм - (кит. дао цзя или дао цзяо), одна из основных китайских религиозно - философских школ, основанная в сер. I - го тысячелетия до н. э. Лао-Цзы. Создание учения Дао дало мощнейший духовный импульс для развития всей дальневосточной культуры. Часть последователей в полной мере восприняла духовный импульс от своего учителя и сама стала передавать дальше то, что стало называться «передачей истины» или «истинной передачей» («чженьчуань»). Однако большинство стало лишь имитировать внешнюю форму: ритуалы, слова, поступки и особые одеяния. Таким образом, в начале н. э. Даосизм разделился на два направления - первое осталось чисто философским, а второе оформилось в развитую религию.

Мы рассмотрим философское направление Дао. Главная категория философского даосизма - Дао (путь) - понимается как всеобщий закон природы, как первопричина всего сущего, как источник всех явлений материальной и духовной жизни. Дао являет собой как бы обобщенное понятие о закономерностях развития мира. Все, что существует, говорится в "Дао дэ цзине", произошло от Дао, чтобы затем, совершить кругооборот, снова в него вернуться.

«Дао породило небытие, небытие породило бытие, бытие породило Небо и Землю, земля породила мириады существ, когда они умирают - они возвращаются в Дао».

Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия. Дао неограниченно. Оно существует в каждое мгновение и в каждой вещи.

«Откуда же оно вышло само? Оно породило самого себя» - утверждает Лао-Цзы.

Изначально Дао пустотно. Именно этой пустотностью обеспечивается его неисчерпаемость. Умение использовать вещи и людей, не истощая их, считалось в Даосизме высшим искусством. Каждая вещь изначально пустотна, то есть бескачественна, и для того, чтобы сделать ее вечной и неисчерпаемой, нужно понять искусство использования мощи универсального начала.

С точки зрения Даосизма мир рождается путем разделения на два:

«Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. Когда вес узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом.»

Таким образом, для каждой вещи, появившейся в этом мире, тут же появляется вещь, ей противоположная. Однако они не противопоставляются друг другу, а лишь служат дополнением одна другой. Появление «зла» объясняется тем, что истинное Дао не «гуманно», не «справедливо», оно «пустотно». Оно лежит выше всяких человеческих оценок и недоступно чувственному восприятию: то, что можно услышать, увидеть, ощутить, понять, - это не Дао.

«Дао. Которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао.»

Главный принцип Даосизма - естественность.

«Мириады существ почитают Дао и ценят Добродетель, не за то, что они предопределяют судьбу, а за то, что извечно следуют естественности.»

Все, что происходит в этом мире, предопределено Дао, поэтому, пытаясь добиться чего-либо, необходимо действовать естественно, то есть так, как предначертано Дао. Не нужно стремиться к некой цели, если она естественна, она будет достигнута непременно. Напротив, если поступать противоестественно, то есть идти против Дао, то каждый поступок, направленный на достижение цели, будет шагом назад.

Даосизм рассматривал Дао как срединный путь вещей, позволяющий избежать всякого излишества, которое неизбежно вело к гибели вещи или человека.

Даосизм стремится распространить гармоничность и объединение энергии на все стороны жизни. Механизм приведения мира в гармоничное равновесие идеально прост: надо лишь позволить противоположностям естественно взаимодополнять и взаимосменять друг друга. «Ву-вей» (недеяние)- полная гармония умственной, физической и духовной энергий - одно из основополагающих понятий Даосизма. Это деятельность человека, которая согласовывается с естественным ходом миропорядка. Всякое действие, противоречащее Дао означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Таким образом, даосизм учит созерцательному отношению к жизни. Блаженства достигает не тот, кто стремится добрыми делами завоевать расположение Дао, а тот, кто в процессе медитации, погружения в свой внутренний мир стремится вслушаться в самого себя, а через себя вслушаться и постичь ритм мироздания. Когда действие идет через недействие, все подвергается его воздействию. «Ву-вей» главная жизненная позиция «совершенномудрого».

«Совершенномудрый действует бездействием и учит молчанием»

«Ву-вей»-непринуждение, невмешательство. Таким и должен быть совершенномудрый. Он не вмешивается в чужие жизни, ни к чему не принуждает, не учит словами, ведь в словах нет истины. Он лишь живет и действует так, чтобы дать возможность окружающим самим придти к Дао. Совершенномудрый живет в мире спокойно и в своем сердце собирает мнения других людей. Он смотрит на народ, как на своих детей.

«Небо и земля не обладают человеколюбием и предоставляют всем существам возможность жить собственной жизнью. Совершенномудрый не обладает человеколюбием и предоставляет народу возможность жить собственной жизнью»

«Просветленный» ни с кем не соперничает, а вследствие не допускает ошибок, так как поступает в соответствии с принципами Дао. Цель даосских мудрецов - дать верную жизненную ориентацию. Они ценят во всем естественность и видят истинную сущность вещей.

Совершенномудрый ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди. Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется. Его сердце должно следовать внутренним побуждениям; в отношениях с людьми он должен быть дружелюбным; в словах должен быть искренним.

Если Совершенномудрый обычный человек, то он делает добро лишь тем, кто находится непосредственно рядом с ним. Но если он правитель страны, то он творит добро для всех. Даосы считают, что правитель просто обязан быть мудрецом. Человек, не являясь мудрецом, может занимать сколь угодно высокий пост, но правителем быть не может. Поэтому в «Дао де цзине» очень много говорится о том, каким должен быть правитель.

«Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют 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 у людей. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела, и народ говорит, что он следует естественности.»

Таким образом, мы вновь возвращаемся к понятию «ву-вей»: лучший правитель тот, о делах которого народ говорит; «Это случилось с нами само собой». Он следует естественности и действует недеянием. Он по-настоящему мудр.

Невмешательство выступает как осуждение антинародной активности властителей и богачей, как призыв воздержаться от притеснения народа и оставить его в покое. «Если дворец роскошен, то поля покрыты сорняками и хлебохранилища совершенно пусты. Все это называется разбоем и бахвальством. Оно является нарушением «дао». Народ голодает оттого, что власти берут слишком много налогов. Все неестественное (искусственные, надуманные установления в сфере управления, законодательства и т. д.), согласно даосизму — это отклонение от «дао» и ложный путь. В известном смысле «дао» скорее означало отказ от цивилизации и возвращение к природе, нежели дальнейшее совершенствование общества, государства и законов.

Истинный правитель должен править «простыми средствами», т. е. используя естественные пружины развития общества и не изобретая того, что противоречило бы его внутренним посылам. Правитель-мудрец незаметен, так как правит, по сути, не он, но Дао, властитель, же абсолютным образом интегрирован в Дао.

Даосы считали, что на всех уровнях должен управлять наиболее достойный. В этом случае правитель всегда привлекает к управлению самых достойных людей в государстве. При этом создается ситуация, что честолюбивые люди просто не могут позволить себе быть морально нечистоплотными, общество ориентировано на самосовершенствование, уровень культуры постоянно растет. Таким образом, к управлению приходят лучшие из лучших, и страна развивается гармонично. Если же правитель не обладает достаточными личными качествами, он никогда не приблизит к управлению людей умнее или честнее себя. Наоборот, умных и честных будут отдалять от управления. В итоге к низовому администрированию приходят люди совершенно никчемные, и страна разваливается.

Резкой критике Лао Цзы подвергает всякого рода насилие, войны, армию. «Где побывали войска, — замечает он, — там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. Победу следует отмечать похоронной процессией». Однако восхваляемое даосизмом «недеяние» вместе с тем означало также и проповедь пассивности, отказ от активной борьбы народных масс против своих угнетателей и притеснителей. Даосистской критике культуры и достижений цивилизации присущи консервативно-утопические черты. Лао Цзы призывает к патриархальной простоте минувших времен, к жизни в маленьких, разобщенных поселениях с малочисленным населением, к отказу от письменности, орудий труда и всего нового. Эти аспекты даосизма существенно притушили остроту его критических стрел в адрес реально существовавших социально-политических порядков.

Лао Цзы первым сформулировал принцип невмешательства государства в управление экономическими и социальными процессами, т. е. по существу он был первым либералом:

Мудрый руководитель не делает ничего такого, что тормозит принцип саморазвития, и тогда общество процветает, пребывая в гармонии и спокойствии.

Методы и стиль управления выбираются управленцем по ситуации, в соответствии с ней. Нет изначально плохих или изначально хороших методов или стилей управления — есть соответствующие ситуации или несоответствующие. Мудрость управленца, искусство управления заключается в способности правильно выбрать метод и стиль управления, соответствующий конкретной ситуации (в

условиях кризиса нельзя управлять теми же методами, что и при нормальном развитии страны).

Управление страной при помощи знаний приносит ей несчастья, а без их применения приводит страну к счастью. Трудно управлять людьми, у которых много знаний, поэтому надо не просвещать народ, а оглуплять его. Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить редких предметов, то не будет воров среди народа. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляя страной, совершенномудрый делает сердца подданных пустыми, а желудки - полными. Его управление ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать. Осуществление надежды всегда приносит спокойствие.

Управлять легче малым и немногим, чем большим и многочисленным. Лао Цзы впервые поставил проблему оптимального размера объекта управления - масштабы объекта управления должны соответствовать масштабам субъекта управления. Нельзя малой группе людей властвовать над слишком большой территорией — не смогут управлять.

Нет для руководителя большего несчастья, чем незнание границы собственной страсти, и нет большей опасности, чем приобретение богатства. Руководитель должен уметь сам ограничивать себя, не должен подменять достижение целей общества (организации) целями личного обогащения. Если это происходит, то следует крах общества, организации, а в конечном счете, и самого руководителя.

Руководитель должен начинать преодоление трудного с преодоления легкого (философия малых дел). «Осуществление великого начинается с малого»: прежде чем ставить перед собой системные цели, научитесь достигать целей локальных. Не надо гнушаться малым, не бойтесь начинать с малого. К большому и трудному надо идти, обучаясь преодолевать незначительные трудности, решая простые задачи.

Одна из забот правителя наказывать провинившихся, но в трактате говорится, что человек не имеет права, не следуя Дао, вершить судьбы других людей. Палач — весьма редкое и не характерное именование Дао, но все же лишь Дао предопределяет судьбу людей и вещей. Лишь ему дано высшее право вершить судьбы людей, и никто другой не имеет права осуждать или карать других. И человек должен вечно помнить об этой каре.

Даосские мудрецы предлагали так же и методы решения дипломатических вопросов, в качестве основного: инициатива исходит от большого государства, которое внешне проявляет податливость, а на самом же деле набирает внутреннее могущество. Следуя концепции преобладания малого над большим, податливого над жестким и малоприметного над грандиозным, идеалом для даосов было небольшое государство, построенное по архаичному патриархально-семейному принципу.

В этом заключается великая мудрость Даосизма.

Учение Дао, каким бы древним оно не было, продолжает жить до сих пор и не только как китайское религиозное учение. Принципы Даосизма используются и в современной западной экономике, в частности понятие «ву-вей». Оно помогает по-новому увидеть многие проблемы современного управления. Позиции «ву-вей» таковы: руководить, оставаясь партнером подчиненных и добиваясь двусторонней связи в работе. «Ву-вей» подыскивает такие действия, которые хорошо подходят к данной ситуации, гармонично сочетаются с нею и с сознанием человека как одной из составных частей ситуации.