

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Уральский гуманитарный институт
Кафедра иностранных языков и перевода**

Философия Л. Н. Толстого в сравнении с китайскими мудрецами

Направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика»

Профиль «Перевод и переводоведение»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Выпускная квалификационная работа

Заведующий кафедрой

магистра

проф., д-р пед. наук

Ван Чэн

Л. И. Корнеева

«28» _____ 5 _____ 2020 г.

Нормоконтролер

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

доцент, канд. пед. наук

А.М. Кабанов

А. М. Кабанов

«28» _____ 5 _____ 2020 г.

«28» _____ 5 _____ 2020 г.

Екатеринбург

2020

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	4
1. Жизнь и творческий путь	6
2. Культурная связь между Толстым и китайцами	11
2.1. Литературное наследие Толстого в Китае	11
2.2. Влияние Толстого на китайских литературах	14
2.3 Влияние востока на Толстого	17
3. Различие и сходство между Толстым и китайскими мудрецам	20
3.1 Лао-цзы и Толстой.....	20
3.1.1 Дао по учению Лао-цзы и бог по мнению Толстого.....	20
3.1.2 У-вэй по учению Лао-цзы в романе «война и мир»	28
3.1.3 У-вэй по учению Лао-цзы и непротивление злу насилием по мнению Толстого	37
3.2. Конфуций и Толстой	41
3.2.1. Понятие «жэнь» по Конфуцию и всеобщая любовь по учению Толстого	41
3.2.2 Смысл жизни человека по мнению Толстого и «Цзюнь-цзы» по Конфуции	48
3.2.3 Учение о «небо» между Толстым и Конфуцием.....	54
3.3 Толстой и Мэн Цзы	59
3.3.1 Гуманность по Мэн Цзы и всеобщая любовь по Толтому	59

3.3.2 Нравственное самоусовершенствование между Толстым и Мэн Цзы.....	61
3.4 Толстой и Мо ди	63
3.4.1 «Цзянь ай» по Мо ди всеобщая любовь по Толтому	63
3.4.2 Непротивление злу насилием по мнению Толстого и «фэйгун» по учению Мо ди.....	68
Заключение.....	70
Список использованной литературы	76

Введение

Толстой известен во всем мире как великий писатель. В дополнение к этому, он также великий мыслитель. Он стремился изучать духовный мир людей. Его теория является результатом исследования душевных страданий людей, который до сих пор остается одной из наиболее важных и заметных в российской духовной и идеологической сфере.

Толстой искал в его учении идеи, созвучные собственным размышлениям. Как мы знаем, Толстой был одним из первых российских писателей, начавших изучать китайскую литературу и философию.

Конец 70-х и начало 80-х годов — время обращения во мыслях Толстого. В это время он всё чаще возвращается к мыслителям Востока, и хочет найти в их учениях идеи, по согласию с его собственными размышлениями об естестве жизни, о значении человека. Он работает над старинными литературными памятниками китайской культуры — статьями философов, народной культурой Китая.

Эта работа, представленная с точки зрения Толстого, впервые рассказывает о том, как традиционные китайские культурные и философские взгляды вошли в российское духовное пространство.

В этой работе рассматриваются основные философы древнего Китая, такие как Конфуций, Лао-цзы и Мо Ди, которые оказали решающее влияние на формирование китайского менталитета. Автор показывает характеристики каждой философской теории и дает им сравнительную

характеристику. Ввиду этого, в статье разбираются причины, по которым Л.Н. Толстой обращался к учению Китайских мудрецов, анализируются Толстовские интерпретации восточных философий.

Актуальность данного исследования заключается в том, что мы будем понимать взгляды Толстого и учение Китайских мудрецов. И определяется необходимостью изучения связи между Толстым и китайскими мудрецами со стороны философии и культуры.

Это тема лежит в основе межкультурной коммуникации, литературного наследия и философии и является важной составляющей общения на различных уровнях. Данная работа может использоваться при изучении китайского и русского языков, понимания творческого и научного наследия, а также для особенностей культур двух стран.

Объектом данного исследования является содержание произведения Толстого и учение Китайских мудрецов.

Предметом исследования является Философия Л.Н. Толстого в сравнении с китайскими мудрецами.

Целью работы является изучить связи между Толстым и китайскими мудрецами.

Задачи работы:

1. Представить жизнь и творческий путь Толстого
2. Изучить литературное наследие Толстого в Китае и влияние востока на Толстого.
3. Описать основных философов древнего Китая, такие как Конфуций,

Лао-цзы и Мо Цы.

4. Проанализировать различие и сходство между Толстым и китайскими мудрецами.

Степень изученности темы: в настоящей работе мы применяем методы сопоставительного, описательного и компонентного анализа, проводим анализ литературного наследия Толстого в Китае и анализ влияния востока на Толстого. Путём серьёзного изучения содержания произведения Толстого и учения Китайских мудрецов, мы можем делать вывод о связи между Толстым и китайскими мудрецами.

Результаты нашего исследования представляют ценные материалы для языкознания, для изучения русского критического реализма, для исследования связи между Толстым и философией Китая, тем самым стимулируем литературный и культурный обмен двух стран.

Методы исследования. Основной метод изучения — описательный. Приняты и методы комплексного анализа, сопоставления и так далее.

Структура научной работы определяется её задачами. Данная работа состоит из введения, трёх частей и заключения. В конце работы приложен список использованной литературы.

1. Жизнь и творческий путь

Лев Николаевич Толстой родился в усадьбе Ясная Поляна недалеко от города Тула, в богатой столбовой дворянской семье. Детство и юность он

прошёл в этой усадьбе и в Москве. Рано потерял родителей, родственники Толстого взяли под опеку. В 1844 году он поступил в Казанский университет и изучал восточный язык, потом он перешёл на юридический факультет. В студенческие годы Толстой увлекался французскими просветителями, он уделял большое внимание своему духовному росту: много читал произведения французских философов, особенно Жан Жака Руссо и Монтескье, который видел в цивилизации, в развитии наук, техники и искусств отход от первоначальной простоты и натуральной жизни. Между тем, он часто задумывается над самыми сложными вопросами жизни человека и общества.

В 1847 году молодой Толстой оставил университет и вернулся в свой родной край Ясная Поляна. Он желал попробовать свои силы и в хозяйстве. Там он много читал, работал над собой, предпринял меры для улучшения трудовых и жизненных условий своих крепостных. В 1851 году будущий писатель поступил на армейскую службу и приехал на Кавказ, потом в Крым, где в то время русская армия вела войну против горцев. Толстой принял положительное участие в обороне города и проявил большую смелость в необычно тяжёлых условиях. В 1856 году после крымской войны, Толстой ушёл в отставку. В 1857 году он уехал за границу и путешествовал по Европе. 50-е и 60-е годы для Толстого были годами активной общественной работы, весёлой семейной жизни. Живя постоянно в Ясной Поляне среди крестьян, Толстой отдал себя педагогической деятельности. Он основал в 1859 году яснополянскую школу для крестьянских детей, издавал педагогический

журнал, пригласил из столиц учителей и сам учил детей.

В 1862 году писатель вступил в брак, и его жену зовут Софья Андреевна Берс. В 80-х и 90-х годах Толстой поселился в Москве, чтобы его дети имели лучшее образование и условия жизни.

В Москве писатель вёл очень простую жизнь. Он мало обращает внимания на наряды и часто одевался в голубую, широкую крестьянскую рубашку: толстовку. Он занимался земледелием, одевался без щегольства, сам шил сапоги, перешёл на вегетарианскую пищу. До седых волос он и работе и в веселье одинаково неумный. Достаточно указать, что в 70-лет он хорошо катался на коньках, в 75-лет часто занимался велосипедным спортом, в 80-лет легко обскакал дом верхом на коне. Кроме литературной работы, писатель как и прежде оставил много внимания на общественные деятельности и участвовал в интенсивной общественной работе: в 1882 г. он посещал бедные районы, участвовал в переписи населения Москвы, с 1891 по 1894 г., в голодные годы, он оказывал помощь пострадавшим от голода.

На фоне освободительного движения 70-80-х годов у Толстого произошёл духовный перелом, он перешёл на идеологические позиции патриархального крестьянства. Он значительно общался с духовными деятелями, с наивными людьми, мучительно понял свое равноправное крестьянам положение, напряженно думал над своим выходом и выходом русского народа. Итак, произошёл у него идейный переворот, ввиду этого Толстой перешёл от дворянских сословий на позиции патриархальных крестьян, отрицая частную собственность, существующий режим и

официальную церковь и проповедуя непротивление злу насилием и моральное самоусовершенствование. Писатель переосмысливает свою жизнь и аристократическую прослойку, резко критикует пороки современной цивилизации. В то время Толстой значительно старался упрощать свой образ жизни и творчество.

Развитие идей Толстого заставила его пересмотреть свои предыдущие литературные работы. Он приходит к полному отрицанию своей предшествующей литературной деятельности, видя в ней лишь средство возбуждения греховных страстей. "В соответствии с этим взглядом он переходит в 80-х годах к художественным произведениям, в которых главной своей задачей ставит учить народ нравственности. Так появляется целый ряд его маленьких нравоучительных рассказов для народа: «Чем люди живы?», «Свечка», «Два старика», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и т. п. Поучительная тенденция звучит и в более крупных его произведениях 80-90-х годов: «Смерть Ивана Ильича» (1886), «Крейцера соната» (1890), «Хозяин и работник» (1895) и др. Усиливается критическая сила и в произведениях Толстого. В 80-90-е годы писатель творил «Народные рассказы» (1881-1886), драмы «Власть тьмы» (1886) и «Плоды просвещения» (1891), повести «Крейцера соната» (1891) и др. А самым крупным творчеством Толстого являются его последний роман «Воскресение» и литературоведческий трактат «Что такое искусство?». В первом снимают все маски с господства царя, семейной жизни и церкви, а в последнем методически излагается точка зрения позднего Толстого на

искусство: искусство воздействует на читателей и должно отображать правду жизни и служить добру...

Толстой хотел дать доступную и хорошую литературу для людей, в виду этого писатель в 80-х годах организует книжное издательство «Посредник».

В последние годы писателя возникал большой интерес к восточной культуре, в том числе к китайской, к которой он питал глубокую любовь и уважение. Он серьёзно, на протяжении нескольких лет, изучал Лао Цзы, Конфуция, Мэн Цзы, Мо Ди и других мудрецов древнего Китая. Все это он выражал на теории о нравственном самосовершенствовании и непротивлении злу насилием. В 90-х годах под влиянием всего этого взгляд писателя к литературной деятельности снова меняется. Толстой привёл к выводу, что с помощью работы над литературными произведениями он мог выразить перелом своих взглядов последние. В 1891 г. Толстой записал в его дневнике: «Стал думать о том, как бы хорошо написать роман, освещая его теперешним взглядом на вещи». Таким романом явилось «Воскресение».[Толстой,1911,с. 3]

В конце 1901 г. Толстой страдал от тяжелого воспаления лёгких. Несколько месяцев он проходил лечение некоторое время в Крыму, в Гаспре. Здесь Толстой часто встречался с людьми, которые имели общность интересов и стремлений, например М. Горький и А. П. Чехов.

Поскольку ему не нравилась жизнь помещичьей усадьбы, 10 ноября 1910 года Толстой покинул свой родной город и намеревался начать новый вид жизни в соответствии со своими убеждениями и желаниями. В пути он

заболел тяжёлом воспалением легких и умер от болезни по дороге, на станции Астапово. 23 ноября он был похоронен в Ясной Поляне.

2. Культурная связь между Толстым и китайцами

2.1. Литературное наследие Толстого в Китае

Толстой - великий русский писатель в мире умер более 100 лет, однако его произведения очень популярны и у него до сих пор много поклонников в Китае. Это по причине того, что его литературные произведения воплощают сверхнациональные, уникальные и моральные ценности. Кроме того, потому что он посвящен изучению человеческой духовной жизни и идей в западной и восточной философии.

Как сказал Ван Цзунху, который является профессором Столичного педагогического университета, Л.Н. Толстой принадлежит всему миру и всему человечеству, а не относится к какой-то конкретной стране. Очарование писателя заключается в его неуклонном стремлении к нравственному совершенству, в достижении счастья и совершенной гармонии ради любви всего человечества, и с целью реализации этого устремления он показал стандарт и установил личный пример.

В конце XIX и начале XX века китайские люди начали знакомиться с Толстым и его литературными произведениями. в 1903 году Шань Шили, который является китайской писательницей подробно представила Л. Толстого и дала очень высокую оценку Толстому и его произведениям в

своей книге "Записки путешественника в год гуй-мао". Недолго после этого Л. Толстой и его произведения "пришли" в Китай и стали очень популярными. В связи с этим Толстой и его книг повлияли на развитие Китайской литературы в последующие годы.

После движения четвертого Мая 1919 года, то есть после движения кит. Демократической молодежи, перевод произведений Л. Толстого получил огромную популярность в Китае. Многие известные китайские писатели писали статьи и книг о Толстом и переводили его произведения на китайский язык, например, Гэн Цзичжи, Лу Сюнь, Цюй Цюбай, Мао Дунь, Гао Чжи и так далее. Писатель Ся Янь и её друг - драматург Тянь Хань написали одноименные пьесы по мотивам романа "Воскресение". Цюй Цюбай стал первым китайским гостем, который посетил Ясную Поляну.

Многие работы и книг Л.Н. Толстого были переведены на китайский язык. Знаменитый переводчик Шэн Цзюньфэн родился в 1923 году, который часто писал статьи и печатался в газетах под псевдонимом Цао Ин. Он внёс большой вклад в переводческое дело произведений Толстого в Китае. С 2006 г. он стал почетным членом Союза писателей России. Он занимался переводом более 60 лет, в течение 60 лет он перевел все произведения Л.Н. Толстова – «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и так далее, в соответствии его переводов была опубликована полная подборка на китайском языке сочинений писателей с общим объемом 4,5 млн иероглифов, всего 12 томов. За важный и огромный вклад в профессиональные работы Цао Ин получил награду имени Горького от

Союза писателей России.

По статистическим данным, с 1950 по 2004 год в Китае было опубликовано около 500 научных докладов и статей о Толстом и его литературных произведениях. В Китае впечатление об общении писателя с китайскими людьми глубоко запало китайцам. Толстой общался с Китайском студентом Чжан Циньтуном, который учился в Санкт-Петербургском университете и окончил институт в 1905 году. После окончания университета он занимался переводом работ Толстого.

Гу Хунмин, кто является известным Китайским историком, учёным, писателем и переводчиком, также был в контакте с этим великим российским писателем. На предыдущей выставке, посвящённой Толстому, состоявшейся в Пекине, было представлено "Письмо к китайцу" собственноручной подписи автора, написанное Толстым в 1906 году в ответ на письмо Гу Хунмина.

В ознаменование столетия со дня смерти великого писателя в Пекине прошла очередная крупная выставка Толстого. На этот раз в выставочном павильоне китайского национального музея было представлено 255 экспонатов, в том числе гравюры, живописи масляными красками, скульптуры, собственноручные письма, металлические изделия, фотографии, многие личные вещи и предметы повседневного обихода Толстого. Наиболее интересными для публики являются оригинальные тексты романов «Анна Каренина» и «Война и мир» и очень известный портрет Толстого, написанный И. Репиным. Выставка, посвящённая Л.Н.

Толстому в Пекине, предоставила посетителям благоприятную возможность ознакомиться с литературным художественным творчеством и общественной деятельностью знаменитого писателя. Это выставка привлекала людей всех возрастов и разных профессий по всей стране.

Известный профессор Китая Ван Цзунху сказал: "Произведения Толстого и его мышления позволяют очистить душу человека, нужно внимательно их читать и войти в его жизнь и мир искусства". Согласно его точке зрения, стремление Л. Толстого к нравственному самосовершенствованию, его усилия для создания гармоничного общества, а также взгляд об отказе от активной борьбы со злом и стремлении преодолеть его покорностью и смирением сегодня имеют огромное значение для современного общества. В последние 100 лет по сему дню интерес китайских читателей к Л. Толстому не ослабевает.

2.2. Влияние Толстого на китайских литературах

Этот корифей мировой литературы оказал глубокое влияние и на несколько поколений китайцев. Его гуманизм, понимание и сочувствие к обездоленным и несчастным, тонкое и глубокое проникновение в душевный мир человека, духовные искания, глубина и мощь его произведений питали души и умы китайских читателей.

Профессор, кто является деканом факультета русского языка пекинского педагогического университета. После его посещения усадьбы Толстого он сказал: «когда я увидел в усадьбе Толстого простую могилу в Ясной Поляне,

я по-видимому ощутила скромность великого писателя: несмотря на то, что он родился в русском дворянском гнезде, он жил скромной и простой жизнью, сочувствовал чужому горю, заботился о простом народе.»

Л. Толстой прекрасно понимал, что для дворянского сословия необходимо сначала заглянуть в себя и преобразовать себя. В первую очередь люди должны чувствовать боль совести и ощущать острую потребность в признании вины. Эта точка зрения оказала глубокое влияние на ценности китайской интеллигенции.

По мнению профессора Ся Чжунъюнь, влияние Толстого на китайскую литературу особенно заметно в период "новой литературы", которая тесно связана с появлением большого числа китайских переводчиков и писателей для перевода русской литературы в Китае. Под влиянием «движения 4 мая» (1919 г.; движение для развития новой культуры) в Китае появилось много представителей "новой литературы", такие, как Мао Дунь (1896 - 1981 гг.), Ли Дачжао (1889-1927 гг.), Чэнь Дусю (1879-1942 гг.), Лу Синь (Чжоу Шуйчжэнь, 1881 - 1936 гг.), Ху Ши (1891-1962 гг.), Ба Цзинь (Ли Яочэн, 1904 - 2005 гг.) и так далее. в 20 - х годах XX века Мао Дунь лично перевел большое количество работ Толстого. Эти произведения были опубликованы в журнале прогресса «Новая молодежь» (1915 - 1926 годы), который в то время был популярным в научных кругах.

Еще другой известный китайский писатель Ба Цзинь, за всю жизнь восхищался произведениями Толстого и поддерживал духовные связи с Толстым. Ба Цзинь исследовал и писал биографию Толстого, изучал

жизненный опыт и литературное творчество этого замечательного русского писателя, читал много раз его произведения и в течение десяти лет на все время вспоминал о том психологическом и нравственном потрясении, которое он испытал после прочтения романа «Воскресение». В Китае самым известным произведением Ба Цзиня является его трилогия "Быстрая текучесть" ("Семья", "Весна", "Осень") – в особенности же первая часть этой трилогии ("семья") написана под большим впечатлением произведений после прочтения романа Толстого. В своих произведениях Ба Цзинь старался отразить то, что он понимал в прозе толстого.

В сборнике своих произведений «Моя идея» Ба Цзинь писал: «Толстой был совестью мира в XIX веке, кроме того, он является одним из величайших писателей в мире. Литературные работы Толстого являются вершиной мировой литературы XIX века. Несмотря на это, между нами существует огромная разница, как небо от земли, но я всё же стремился к достижению цели, которое писатель следовал во второй половине жизни: честно говоря, наблюдать за единством слов и действий.»

По словам главы государственного музея Китая Лу Чжэншэна, Толстой восхищался миролюбивым духом китайского народа и неоднократно публиковал статьи, критикующие агрессию империализма против Китая. Его взгляды, как всеобщая любовь, самовоспитание и стремление к самоусовершенствованию глубоко повлияли на китайскую интеллигенцию.

2.3 Влияние востока на Толстого

Л. Толстой изучал китайскую философию и литературу, особенно древних китайских философов, в том числе Конфуция (551–479 гг. до н. э.), Лао-цзы (примерно 571–471 гг. до н. э.) и Мо Цы (470 — 391 до н. э.).

"Жизнь китайского народа всегда в высшей степени интересовала меня, и я старался знакомиться с тем, что из китайской жизни было доступно мне, преимущественно с китайской религиозной мудростью - книгами Конфуция, Мэн-цзы и комментариями к ним. Читал тоже и о китайском буддизме, и книги европейцев о Китае ...", - писал Л. Толстой в письме Гу Хунмину [Толстой, Полн. собр. соч. Т. 3. С. 3-5].

Когда Толстой решил популяризировать китайскую философию в России, он столкнулся с огромными проблемами и трудностями. Большинство людей в широком круге интеллигенции считало, что китайская философия является чрезвычайно запутанной и непонятной темой и эту философию трудно понять для европейцев. Чтобы опровергнуть это мнение, Толстой разговаривал со многими людьми и пытался убедить их в том, что они интересуются китайской философией и признают её ценность. Как мы увидим ниже, он многого добился в этой области.

Поскольку Толстой не понимал китайского языка, он столкнулся с большими языковыми барьерами при изучении китайской литературы. То, что известно всем и каждому, в то время на западе переводов литературных произведений с китайского на английский язык было не так много, не говоря уже о том, что было переводов с китайского на русский язык еще меньше.

В конце 70 - х и 80 - х годов XIX века, идеи Толстого сильно изменились. он переориентировал свое исследование на идеологическое наследие китайских мыслителей, прочитал а еще более редактировал в переводе произведений Конфуция. Толстой написал статью "Изложение китайского учения", которая была очень содержательной и глубокомысленной, но очень сжатой и ясной. Помимо этого, писатель лаконично и лапидарно изложил основные сущность и суть учения Конфуция в книге "университете". Мысли Конфуция, например: человеколюбие, самообслуживание, самопожертвование, воспитание с учетом способностей и особенностей человека, в обучении не должно делать различий в зависимости от положения учеников и т.д. глубоко потрясли Толстого. Он в переводе и изучении произведений Конфуция и Лао-Цзы обогатил сокровище знаний русских читателей, помог русскому читателю лучше понять классическую культуру Китая.

Л. Толстой прочитал и изучил множество произведений древних философов Китая. Помимо Толстой написал много статей, в которых он анализировались идеи Конфуций, в 1893 году писатель и известный востоковед Е.И. Поповым вместе перевели с немецкого языка на русский язык "Дао дэ цзин".

Учение Лао-Цзы повлияло на взгляды философии Толстого. Главная книга Лао-Цзы «Даодэцзин» дала Толстому сравнительное представление о жизни человека и помогала Толстому лучше понять «мораль», которую отстаивал мудрый китайский мудрец.

В 1884 году Толстой планировал познакомить великих Китайских мудрецов с русскими публикациями. Когда он читал «Дао дэ цзин», переведенный Станиславом Жюльеном, он отрывал отдельные главы и переводил их на русский язык. Кроме того, Толстой написал комментарии по каждой главе. Вот некоторые из них: «Прелестное начало», «Удивительно», «Прелестно», «Метафизика — прелестно», «Прекрасно». В то же время Толстой ещё читал книг других Китайских философов - Конфуция, Мэн-Цзы и так далее, автор открыл новое окно в человеческой мысли для себя. В своем письме от 11 марта 1884 года на имя В. Г. Черткову мы могли увидеть то, что Толстой занят очень китайской мудростью, и очень бы хотелось сообщить другу он всем ту духовную и нравственную пользу, которую ему сделали эти книги».

Толстой был одним из первых российских писателей, начавших изучать китайскую литературу и философию. В последний период своей жизни писатель осознавал, что Западная цивилизация имеет множество иррациональных тупиков, и он надеялся найти выход из трудного положения с помощью классической восточной философии. «толстовский пацифизм» широко известен во всем мире. Мы можем резюмировать идеи Толстого в его последние годы жизни как «толстовство», то есть человеколюбие, взгляд об отказе от активной борьбы со злом и духовное и нравственное самосовершенствование. Китайский известный профессор Ся Чжунсянь сказал: "эти философы, похожие на Толстого, давно существуют и развиваются в древнем китайском философском учении Конфуция и Лао-

Цзы".

Китайский профессор Ся подчеркнул, что иногда мы неправильно понимаем философы других стран или цивилизаций, и это неизбежно. Но изучение и взгляды Толстого на Китайские мудрецы заставили нас пересмотреть ценности традиционной китайской культуры. Отношение толстого к китайцам очень дружелюбное, о чем свидетельствует его письмо с Чжан Цинтун. В то время Чжан Цинтун был Китайским студентом и учился в России. В декабре 1905 года Толстой получил письмо и книгу в подарок от этого китайца. Чжан Цинтун считается первым китайцем, установившим связь с Толстым. Кроме того, он считается одним из тех, кто первым начал знакомить Толстого с китайцем. В письме писатель отвечал ему: «Я вполне согласен с Вами, между великими русской и китайской нациями существует внутренняя духовная связь, они должны идти вместе рука об руку, но не в таких форматах, как разные дипломатические союзы или согласно обычному договору между правительствами» [Шифман, 1971, с. 185].

3. Различие и сходство между Толстым и китайскими мудрецам

3.1 Лао-Цзы и Толстой

3.1.1 Дао по учению Лао-Цзы и бог по мнению Толстого

Изучение и перевод китайских философов приносили Толстому большое

творческое удовлетворение. «Мое хорошее нравственное состояние, — отмечал он в дневнике, — я приписываю чтению Конфуция и, главное, Лао-Цзы». Проект статьи под названием «Книга пути и истины, написанная китайским мудрецом Лао-Цзы» был взят Толстым из французской версии «Даодэ Цзин» в переводе Станислава Юлиана. Здесь автор в первый раз попытался по - своему интерпретировать учение Лао-Цзы – хотя эта попытка и не была совершенна, но это является хорошим началом для изучения китайской философии.

По результатам исследований, проведенных современными российскими и китайскими учеными, были сделаны следующие выводы по существу учения Лао-Цзы. Мир состоит из таких веществ, как Ци (эфир, газ, воздух, минимальное семя), который является материальной субстанцией. Кроме того, есть еще одно важное понятие – Дао. По мнению Лао-Цзы, Дао является первоосновой всего существующего, который привело к гармонии и разумному порядку в мире хаоса. Однако Дао не является ни божеством, ни какой-либо сверхъестественной силой, а целью естественного развития. То есть, Дао независим от сознания и воли человека, и следует по принципам развития вселенной. Он является вечным законом бытия.

Учение о Дао, которое началось в древнем Китае, сформировалось в силу высокого развития естественных наук в своё время, в особенности развития медицины, астрономии, географии, и химии. Дао основан на наблюдении за природными явлениями и отражает объективные закономерности происходящих перемен предметов. Природа существует в постоянном

развитии. Как всем известно, на смену дня приходит ночь, потом ночь заменяется новым днем. В году существует четыре времени года, и смена четырёх сезона продолжается непрерывно - весна, лето, осень, зима. В мире Всё постоянно движется и развивается, и ничто не может быть отделено от этого принципа. Например: существование и исчезновение людей и вещей, рождение новой жизни, возникновение новых вещей и новых идей и так далее. все это происходит не по воле бога или духа человека, а по всеобщим объективным законам природы, то есть Дао в учении Лао-Цзы. Ввиду этого, Лао-Цзы критиковал господствующие в то время религиозные и социально - политические взгляды.

Понятие Дао, заложенное в учении Лао-Цзы, неразрывно связано с понятием Дэ. Дэ - это выражение Дао. Другими словами, дао создаёт вещь в виде Дэ. Лао-Цзы сказал: «Дао рождает все, а потом Дэ вскармливает их, питает их, воспитывает их, улучшает их».

Ввиду этого Дао является всеобщими объективными законами природы и создателем всего существующего в бесконечном и бесконечном мире, а Дэ является сущностью определенных явлений и вещей.

Философия Лао-Цзы не имеет ничего общего с мистицизмом, верой народа в загробную жизнь, верой в души предков. По его мнению, душа предков не может творить чудес. Религия Лао-Цзы связана с жертвоприношением небу, земле, радугам, горам и другим природным явлениям. В его учении основные элементы атеизма можно воспринимать, на основе народных предположений о начале космического вещества

Система философии диалектична по учению Лао-Цзы. Он сказал: "жизнь является бесконечными процессами изменения и развития, а не постоянством". Каждый человек на свете разывшись, изменится в свою противоположность и применяет диалектический метод в подходе к вопросу. То есть, в счастливой жизни случаются несчастья, в то время как в несчастном случае счастье спрятано. Все на свете имеет свою хорошую сторону, наряду с этим имеет плохую сторону. Бесконечное развитие вещей и изменение их формы подчиняются одному и тому же закону, т.е. высшей закономерности — это закон Дао. Однако следует отметить, что развитие - это не прямой путь по восходящей линии, а круговой путь.

Вот как Толстой излагает учение Лао-Цзы:

По мнению Толстого, фундаментная точка зрения в учении Лао-Цзы основана на той же основе, что и все великие и истинные религии. Толстой считал, что человек сначала идентифицирует себя как личность, отделяется от всего остального и хочет пользоваться всеми благами жизни в одиночку. Но, наряду с этим, что каждый человек считает себя Петром, Марьей, Катериной, Иваном, все люди сознают себя невидимым и бестелесным духом, как он живет в каждом существе и дает жизнь и красоту всему миру. Таким образом, человек может жить как в изолированном материальном теле, отделенной от мира личностью, которое стремится лишь к своему благополучию, так и в невидимой и бестелесной духовной жизни, в которой он желает блага для всего мира. Человек может жить как физически, так и духовно. Человек живёт для тела, — а жизнь плохая, так как тело может

быть раненым, болеть и умирать. Человек живёт для духа, — и жизнь прекрасна, так как для духа нет ни боязни, ни болезни, ни гибели.

В связи с этим для того, чтобы у человека была счастливая и прекрасная жизнь, он должен научиться жить для духа, а не для тела. Это соответствует учению Лао-Цзы. Лао-Цзы учит людей тому, как жить от физической до духовной. Он назвал свое учение "дао", так как все его учение указывает как переходить от жизни тела к жизни духа. Таким образом, все учение Лао-Цзы заключается в том, чтобы ничего не делать или по крайней мере не делать то, чего тело хочет. Потому что это позволяет избежать того, чтобы тело скрыло то, что душа хочет, или может предотвратить вмешательство в тело, чтобы показать все возможности, которые он может показать. Ведь душа человека, обладающего Божьей силой, всегда живет во всем".

Ввиду этого Толстой думал, что главный принцип Лао-Цзы заключается в том, что люди людям нужно жить не ради тела, а ради духа, т.е. Толстой толковал учение о Лао-Цзы как моральный кодекс, отражающий отношение людей к окружающему миру. На основании такого трактования учения о Лао-Цзы как писатель объяснил своим способом основное понятие — Дао.

На этом этапе Дао имеет два значения по мнению Толстого. С одной стороны, Дао является непостижимым духовным принципом, присущим всем всему живому, с другой стороны законом этого духовного принципа, который отражается в различных организмах. Для людей этот принцип отрицает стремление человека к личному телу и отрицает эгоизм, в то же время он поддерживает человеческие жизни для духа и подтверждает

альтруизм. В последующих интерпретациях областей Дао эта двузначность у писателя сохраняется.

Толстой считает, что христианское определение «любви» соответствует понятию дао, то есть, все они являются высшим принципом, который помогают поддержать интимное отношение между людьми и миром. По Толстому, суть обоих учений заключается в том, что люди могут осознать себя разделённым и неотделимым, физическим и духовным, преходящим и постоянным, животным и божественным. По мнению Лао-Цзы, для достижения самосознания божественным и нравственным, люди имеют только один метод. Лао-Цзы определял этот метод словом дао, которое включает в себя понятие высшей добродетели. Это было достигнуто благодаря собственности, которую все знали. Таким образом, основное свойство учения Лао-Цзы есть то же, как и основное свойство учения христианства. Суть этих двух принципов в проявлении с помощью ограничения от телесного всех людей, того духовного священного начала, которое составляет основу человеческой жизни.

Как уже отмечалось, Лев Толстой не правильно понял понятия элементов философии Лао-Цзы и поэтому не уловил сущности своего материализма. В Китае учение Лао-Цзы существует выше тысячи лет. На основании понимания Толстого к этому учению, он комментирует понятие «Дао» как высший принцип существования и развития всего, то есть Толстой считал, что Дао по учению Лао-Цзы означает любовь, добродетель, в то время как сам Лао-Цзы был великим учителем морали. Толстой не интересовался

исследованиями логических теорий или когнитивных теорий и не интересовал теорией познания полных спонтанных материалистических элементов, а интересующие авторов исследования представляют собой социально-этическую концепцию, основанную как раз на идеалистических взглядах и идеях. И это наложило печать на все умозаключение русского идеолога о Лао-Цзы.

Отсюда следует, что Толстой в одностороннем порядке относится к учению Лао-Цзы. С одной стороны, Толстой принимает моральный и этический принцип по учению Лао-Цзы, с другой стороны, русский писатель отказывается от его материалистического истолкования объективного мира.

Как мы знаем, в ходе религиозных исследований, Толстой подробно и критически изучал и проанализировал основные религиозные доктрины христианства. Он пришел к выводу о том, что все религии в различные исторические периоды, в том числе православные, не что другое, как акт суеверия. Действительно, сам Толстой заявил, что реальная причина, по которой он покинул церковь, заключается в том, чтобы лучше служить Богу, потому что искаженное христианство было отвергнуто от имени истинного. Однако через посредство истинного христианства Толстой понимал общие черты всех религиозных догм со стороны нравственных заповедей. Наряду с этим он признавал настоящего Бога. По мнению Толстого это не того бога, которых в традиционном смысле создавал мир, а бог, живущий в сознании и сердцах людей. Он верил, что познакомиться с богом и морально жить –

это одинаковое дело.

По словам Толстого Бог – это не бог, описанный в евангелии. Он не согласен со всем, что описано в православном догмате о божественных особенностях. Он выступает за освобождение христианства от слепых верований и обременительных обрядов, считая, что религия предназначена для того, чтобы дать людям настоящее счастье, а не небесного блаженства. По его мнению, Бог - это не конкретный человек, а расплывчатое и неопределенное явление, которое является моральным и нравственным принципом. Бог существует во всём, жизнь в каждом человеке. Кроме того, мы можем сказать, что Бог - это мастер, который требует, чтобы люди действовали в соответствии с этическими нормами и поощряли людей делать добро, чтобы избежать бедствий.

Толстой не верил в божественность бога Иисуса, не считал его святым, но искренне верил в слово его. Он заслушал учение Христа о образе жизни от всего сердца и рассматривал его как учителя, мудреца, миссионер, наставника в жизни, проповедующего нравственные ценности, необходимые для достижения счастья в мире. Толстой считал, что Христос дал людям некоторые нравственные законы, согласно которым человек может спасти себя. Иными словами, люди, опираясь только на свои силы, могут жить в этом мире более счастливыми и приятными.

Толстой отвергал религиозные верования и некоторые из известных религиозных историй, и он попытался занять их место по-своему, термином

который является нравственностью. Разумеется, использование понятия "религия" не является общепризнанным и широко используемым понятием, что является предпосылкой для недоразумений и фальсификации. Он также не отказался от использования термина "религия", но дал ему другое толкование, которое изменило его определение и привнесло в него иной смысл, отличный от принятого. Это соответствует учению Лао-Цзы.

Поэтому Толстой согласился с учением Лао-Цзы, которым потребовал жить в безвестности и следовать натуральным законам жизни. Он порекомендовал нам переосмыслить, успокоиться и сохранить разум, забыть о происхождении, расе, религии и других предрассудках и прочее. В конце концов нам надо осознать общий закон жизни для всего человечества.

Итак, в этой идеологической приверженности Льва Николаевича Толстого (о заслугах и значимости которого писать смысла, полагаю, нет) к учению Лао-Цзы есть удивительная особенность, определенный посыл последующим поколениям. Факт принятия великим человеколюбцем Толстым основ даосизма как одну из главных составляющих добродетели человеческой – это своеобразная духовная глобализация, унифицированные общечеловеческие моральные принципы, возвышение всечеловеческой любви над догмами любой религии и церкви и над устоями любого государства [Олег Калинин, 2012, с 3-7].

3.1.2 У-Вэй по учению Лао-Цзы в романе «Война и мир»

У-Вэй: философия ничегонеделанья, который является особой

категорией по учению даосизма. Это учение значит то что принцип невмешательства в естественный процесс вещей. Эта философия также известна как пассивное и квиетическое искусство размышлений, то есть «бездействия» или «ничегонеделания».

У-Вэй («недеяние», отсутствие деятельности) — категория китайской философии и культуры, прежде всего даосизма, выражает принцип невмешательства в естественный порядок вещей в подражание закону мира - Дао: «постоянно осуществляет «недеяние», так что нет ничего, чего бы оно не исполняло» («Дао дэ цзин», 37). Поэтому «совершенно-мудрый (см. Шэн) ведет дела посредством недеяния» (Там же, 2). В то же время У в. предполагает некую органическую и спонтанную активность — «деяние посредством недеяния» (Вэй У в.) (Там же, 63). Раннедаосские трактаты У в. оказали воздействие на идеологию легизма [Кузнецова, 2007, с. 599].

По словам Лао-Цзы, если кто-то хочет управлять миром и манипулирует им по своей воле, то он непременно окажется в проигрыше. Потому что мир неподвластен любым людям, который является священным сосудом. Если кто-то хочет приспособить мир к себе, то этот человек будет уничтожен миром. Эта точка зрения воплощает в себе всю философскую сущность бездействия по учению Лао-Цзы.

Эта точка зрения по существу отличается от европейской философии со стороны успеха, которая побуждает людей более активно стремиться к тому, чего они хотят, и бороться со всем. По философии успеха на западе, человек должен прилагать все усилия для завоевания мира, чтобы получать больше

выгод, тем лучше. Всё же, как всем известно, такой подход, как правило, оказывает огромное давление и даже приводит к депрессии, в то время как философский взгляд бездействия помогает людям преодолевать сложные и трудные периоды жизни. Поэтому для людей важно научиться понимать основные принципы и сущность этой философии.

Некоторые исследователи, специализирующиеся на философии Толстого, высказывали интересную идею о том, что русский писатель имеет некоторую генетическую предрасположенность к восточной культуре, его к мировоззренческим и моральным понятиям, а это в определенной степени воплотилось в произведениях писателя. Как мы знаем, в романе Толстого « война и мир» взглядов Толстого имеет некоторое сходство с учением Лао-Цзы. А этом сходством является бездействие.

Что значит принцип «бездействие» в романе « война и мир»? Прежде всего вспомним, как воспринимался М.И. Кутузов обществом и властью.

Молодые офицеры и доверенное лицо императора назвал Кутузова "ленивый генеральный командир и старый, жирный, тусклый придворный чиновник". Они требовали решительных, непоколебимых и быстрых действий. Не только полководец, но и сам император Александр первый в письме обвинил главнокомандующего в бездействии. В письме императора на имя Кутузова упомянул о том, что он должен ответить на унижение своей родины из-за потери в Москве. По мнению Ростопчина, кто являлся генерал-губернатором Москвы ростов, Кутузов — это сумасшедший главнокомандующий, который оскорбил чувство русских». Сокрытая идея

Кутузова, то есть учение «бездействия» не могло быть понято!

Кутузов рассуждал: «Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть», «терпение и время - вот мои воины-богатыри», «ничего вредного не позволить, ничему полезному не помешать»... Кажущееся «бездействием» Кутузова оказывается на деле волевым актом. Вопреки положению главнокомандующего, который, казалось, должен быть расположен к наступлению - он один все свои силы употребил на то, чтобы удержать русскую армию от бесполезных сражений [Толстой, 1863-1869, с. 202].

До того, как Толстой оценил бездействие, только один Пушкин имел оригинальные взгляды и гениальную прозорливость на поступки Кутузова. Он понял, что мудрость Кутузова в его "деятельном" неделании, и выразил ее как "мудрое позитивное бездействие, не имеет ничего общего с бездеятельностью или фатализмом".

В романе «Война и мир» также описывается философское понимание отдельной человеческой жизни, то есть Толстой поднимает «вечные» этические и нравственные вопросы и дает ответы на них. Он предлагал верный стандарт по-своему для лучшей жизни. писатель излагал личные стремления и искания героев, переплетает их с стремлениями, интересами, конфронтацией народов. Если герои верно узнают свое место в историческом процессе, как князь Андрей, Пьер, Кутузов в романе, то их индивидуальное духовное развитие развивается в одном направлении с историей человечества. Если герои хотят замедлить ход исторического развития или попытаться подтолкнуть исторический процесс в

соответствии со своей волей, то они становятся трагичными и смешными, потому что они обязательно потерпят неудачу. Вот характеристика поступков графа Растопчина, описанная автором накануне капитуляции в Москве. Кроме того, писатель перечисляет противоречивые приказания и действия этого политика: «...этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своею маленькой рукой то поощрить, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока» [Толстой, 1863-1869, с. 230].

В своих известных литературных произведениях Толстой всякий раз описывал путь от восторженного поиска ценной цели существования человечества в глубине души, до осознания и достижения внутреннего спокойствия. Толстой считал, что стремление людей к душевному спокойствию имеет некоторое сходство с учением Лао-Цзы - бездействие. В романе «Война и мир» писатель познакомил нас с двумя основными героями: Пьером Безуховым и Андреем Болконским. Они были представителями привилегированного дворянства. Из их жизненного опыта и идеологических изменений мы можем видеть, что у Толстого и Лао-Цзы в философии общие точки зрения, то есть, бездействие. в романе Андрей и Пьер могли бы жить спокойно и организованно, однако, не желая мириться с общественными пороками, они все же вкладывают все свое сердце в

эволюцию событий, с тем чтобы добиться глубокого понимания внутри себя.

Андрей Болконский участвовал в войне против Наполеона, чтобы добыть себе военные заслуги и военную славу по сравнению с Наполеоном. Князь Андрей был тяжело ранен на поле сражения. После того, как он был спасен на грани жизни и смерти, он понял, что его стремительные действия и борьба между людьми перед широкой вселенной казались очень ничтожными и даже бессмысленными. А идол, которым он поклонялся как бог, перед ним был похож на простого человека, который выглядел низкорослым и полным. После войны этот герой помог селянскому разработать план реформы в надежде кардинально изменить Россию. Когда Андрей случайно обнаружил, что даже без его помощи любой мог бы выполнить свой план реформы, и он понял, что его дело не является обязательным, а скорее обречен на неудачу. Князь Андрей никогда не находил своего правильного места, но после того, как пожертвовал своей жизнью, защищая свою родину, он примирился с неизбежностью смерти, со всеми своими заблуждением, разочарованием и болью, со всеми, кто раньше-то причинил ему страдание, и сохранил искренность в отношении мира.

По мнению Толстого, люди должны знать своих предельных способностей, знать, когда нужно вовремя прекратить деятельность и не делать ничего, что выходит за их пределы. Лихорадочные действия могут привести к нарушению равновесия между миром и природой, что противоречит учению «бездействие» и может привести к опасностям и

катастрофам. Не что другой, как это мнение воплощалось в жизни Андрея Болконского, чьи попытки противостояния людям и судьбе имели трагические последствия для него и его близких.

Пьер тоже прошел аналогичный путь. Как мы знаем, у Пьера и Андрея две общие черты: Во - первых, они критически отвергли существующую систему и, с развитием их мышления и характера, эти критики становятся все более резкими и глубокими, во - вторых, они не ценят своего дворянства, не наслаждаются роскошью и богатой жизнью, но серьезно изучают цель и значение жизни. Они считают своим конечным предназначением облегчение страданий крестьян и осмысление направления развития родины.

Неудачный брак, вступление в масонское братство, попытка убить Наполеона привели его к заключению, где Пьер познакомился с Платоном Каратаевым. Все столь долго лелеемые Пьером вопросы в одно мгновение разбиваются перед заурядной житейской мудростью обычного солдата. Жизнь Карачаева была добротой, простой и выносливой. Несмотря на то, что его снова и снова постигла судьба, он не впадает в отчаяние и всё ещё продолжает следовать своим собственным стремлениям, продолжая относиться к всем его окружающим людям с любовью, а не уничтожать врага силой. В то же время, герой знает, что человек очень маленький и крохотный, как одна крупинка песка в море, и ему не нужно менять мир и овладевать силой судьбы. А в связи с этим Пьер считает, что необходимо принять все в жизни и мириться с судьбой. Кроме того, люди должны жить

в мире добра и счастья, только так люди смогут в конце концов перейти в другой мир с чистой душой.

Доктор философии Н. Г. Пряхин отметил, что Лао-Цзы считает людей и весь мир законным творением по учению Дао. Поэтому, как часть природы, судьба человека должна идти по пути добродетели и жить по законам природы. Поэтому, поскольку человек является частью природы, судьба человека должна идти по пути добродетели, а люди должны жить по законам природы. Лао-Цзы указал на корень зла человечества, то есть нарушение законов, принятых самой природой. В связи с этим, любая деятельность противоречит учению даосизма. По мнению даосизма, это является причиной социальных противоречий и этнических конфликтов. Это означает, что для людей главное правило в повседневной жизни должно состоять в бездействии - «увэй». Лао-Цзы говорил: «Знающий не доказывает, доказывающий не знает. Мудрый человек ничего не накапливает. Он всё делает для людей и все отдает другим. Дао мудрого человека — это деяние без борьбы». Пряхин в связи с этим указывает, что: «Недеяние, как ясно из только что приведенных рассуждений, на самом деле есть именно деяние, притом весьма активное, соответствующее законам природы — соответствующее дао. Доверчивость, доброта и забота о народе отличают „непротивленца“, следующего дао» [Пряхин, 2007, С. 23-32].

Толстой считал, что настоящая, благородная человеческая цивилизация — это «природное свойство», которая содержит в себе перманентную природу и небо с вкрапленными звездами, жизнь и смерть, производство и

потребление, работа, существование. Она показывает, что нетенденциозное мнение о мире обычных людей из народов. Совершенно верно такая жизнь для человека является нужной. В соответствии с учением Толстого, все процессы в жизни указывают на идеальный, всеобщий, повсеместный дух. Это смысл жизни, который существует в каждом человеке и среди всех. Он поставит все свои поиски на то, что нужно сделать, заставляет людей бессознательно зависеть друг от друга, посадит деревья на солнце, опадает цветы осенью. И его счастливый голос подавлял оживлённое развитие цивилизации. Толстой сказал, что только такое естественное начало жизни и ее изначальная гармония могут внести вклад в счастье земной жизни человека.

Толстой, кажется, смотрит на жизнь с двух точек зрения: жизнь в цивилизованном обществе и оригинальная жизнь в самой жизни. Он полностью стоит на стороне первобытной жизни, то есть "природы", естественные силы и самой истины, которые являются священными. По его мнению, истина естественной жизни не имеет ничего общего с концептуальной и сознательной нормой истины, установленной цивилизованным обществом. В связи с этим, Толстой выступал против попыток искусственно, насильственно организовать жизнь на основе идей, сознания и стандарт цивилизации. Это сходство с взглядами «бездействие» по Лао-Цзы.

3.1.3 У-Вэй по учению Лао-Цзы и непротивление злу насилем по мнению Толстого

Учение У-Вэй переводится на китайский язык как "отсутствие деятельности" или "действие без действия". По этой точке зрения, жизнь людей должна соответствовать объективным закономерностям развития предмета и естественному процессу событий. Но бездействие не означает, что ничего не происходит и нечего не нужно сделать.

Кроме того, люди не должны стараться действовать по своему желанию и принуждать себя к достижению своих целей. В то же время не следует путать эту точку зрения с бездельем. Поэтому под влиянием философии У-Вэй люди не будут жить в праздности, наблюдать за жизнью, болтаться без дела и критиковать других.

Учение У-Вэй является вдохновенным состоянием для людей, которое наполнено энергией и энтузиазмом жизни. Под влиянием этой идеи все действия людей направлены на достижение более высоких целей. Люди не тратят усилий и энергию на мелочи, а делают наиболее подходящие работы в оптимальном условии, когда наступил нужный момент. Таким образом, тогда люди, безусловно, получают поддержку всего мира.

Со стороны политики, в историческом контексте своей жизни Лао-Цзы, он признал монархию в качестве необходимой формы правления для народа. Император должен быть непревзойденным образцом нравственных достоинств человека и управлять государством посредством бездействия, тогда страна будет развиваться в хорошем направлении. Народ страны

должен быть послушным и покорным, не должен сам создавать свои группы и искать иные учения, а должен действовать в соответствии с политикой правительства. Государство не должно эксплуатировать людей и накапливать богатство, а армия тоже не должна выколотить деньги у людей. Не следует начать войну, но при необходимости можно вести оборонительную войну.

Первый относится к концепции бездействия. Путь революционной борьбы за реализацию социальных идеалов для Толстого был незнаком. Он надеялся, что эти цели будут достигнуты с помощью мирного средства. Толстой не согласился ни с официальной линией, ни с попыткой оказать сопротивление путём, ведущим к политической революции. Чтобы окончательно разрешить социальные противоречия, Толстой придавал большое значение нравственной пропаганде. Он всегда верил, что моральная сила может победить все. По мнению Толстого, насилие должно быть исключено из общественной жизни, поскольку оно не имеет никаких преимуществ, кроме как породить новое насилие. Он выступал за ненасильственный подход к борьбе с насилием.

Толстовский взгляд непротивления возбудила большое оспаривание тут же, когда она появилась на свет, которая продолжалась в дальнейшем. Эта идея подверглась критике со стороны левых и правых, была ироничной и почти единодушно отвергнута

Но Толстой не считал, что учение непротивления является пассивным отношением к насилию. По его мнению, необходимо принять целый

комплекс мер по искоренению насилия со стороны государственной власти. Кроме того, он выступал за то, чтобы не участвовать в существующих системах, поддерживаемых армией, таких как суды, налоги, ложные доктрины и т.д.

Толстой критиковал общественно-политическую структуру России в то время, и он надеялся, что решение политических проблем будет основываться на идейно-моральном развитии человечества и религиозном прогрессе. Он связывал решение проблем о задачах человека и значений человеческой жизни с мыслями исторического прогресса, ответ на который был дан "настоящей религией", которую он создал. В частности, Толстой признал только нравственные аспекты, отверг теологические стороны церковного учения и ввиду этого отрицал роль религии для людей в общественной жизни. Он связывал этику религиозного самосовершенствования человека с неприятием любой борьбы, с учением непротивления злу насилием и с проповедничеством всеобщей любви.

Толстой считал, что небесное царство в нас самих и он не может принять понимание Бога со стороны онтологически-космологического и метафизико-богословского мнения. Он считал все силы злыми и поэтому выдвинул идею отрицания государства. Поскольку он отказался от методов борьбы с насилием в общественной жизни, постольку думал, что расторжение страны должно с помощью отказа всякого от выполнения компетенции общественностей и государства. Как всем известно, если религиозное и нравственное саморазвитие человека должно было дать ему

какой-то социальный и психологический и порядок, то, очевидно, что нельзя полностью отрицать роль национальной организации, которая гарантирует такой порядок.

В 1903 году Толстой разъяснил два наиболее важных понятия в раннее время даосизма: дао и У-Вэй. По мнению Толстого, дао является непостижимом духовном началом. Кроме того, дао – это тоже закон, предписанный всем живым существам этим самым началом. У-Вэй является укрощением телесных желаний, то есть единственным способом следовать законам дао.

С 1883 по 1910 год Толстой тоже употреблял различные термины, чтобы объяснить смысл «У-Вэй», например «смирение», «бездействие», «неделание другому, чего не хочешь, чтобы тебе делали» и «неделание». Исходя из общей обстановки смысл этих объяснений оставался одним и как ниже следует:

Не следовать желаниям тела и надо обращать большое внимание на душевные силы.

Жизнь людей должна соответствовать объективным закономерностям развития предмета.

Люди не должны стараться действовать по своему желанию и принуждать себя к достижению своих целей.

Не будут жить в праздности.

Это учение было похожем на учение Толстого «непротивление злу насилием».

3.2. Конфуций и Толстой

3.2.1. Понятие «жэнь» по Конфуцию и всеобщая любовь по учению Толстого

Толстой, изучая философские идеи Лао-Цзы, также обратил внимание на древний известный китайский мыслитель Конфуций (551 - 479 BC), который изучал идеи Конфуция на основе лучших в то время переводов на русский и западноевропейский языки. Толстой провел более детальное изучение учения Конфуция, когда летом 1882 года он получил несколько книг о мыслителе от своего друга Н. Н. Страхова, кто жил в Петербурге. В то время писатель уже был знаком с учением философии Лао-Цзы с помощью чтения о литературе Лао-Цзы, по-видимому, позже он усилил свой интерес к доктрине Конфуция. Однако только в 1884 году он планировал издать серию книг о великих мыслителях Востока, он начал детально изучать учение Конфуция.

Л. Толстой писал в письме своему другу, единомышленнику, доверенному лицу и издателю его произведений Владимиру Черткову (1854–1936 гг.): «Я сижу дома в жару, с сильнейшим насморком, и читаю Конфуция второй день. Трудно представить себе, что это за необычайная нравственная высота. Вы получите чувство морального удовлетворения, заметив, что это учение иногда достигает высот христианства, – пометил он в дневнике. – Мое хорошее моральное состояние я приписываю чтению Конфуция и, главное, Лао-Цзы». [Толстой, 1900, С.230]. Затем Толстой

написал: «Это учение должно стать общественным богатством».

Основные принципы конфуцианской философии основаны на внутренней и внешней культуре человека. То есть: человеколюбие, гуманность, добрососедство и дружба, человек как основа основ, благородство и душевная чистота.

Что значит концепция по учению Конфуция "жэнь"? Это учение означает, что люди способны сохранять достоинство при любых обстоятельствах, понимать, как управлять собой и другими, быть добрыми и уважительными ко всем людям без исключения, учиться внушать чувство уверенности в себе и быстро решить проблемы в трудных ситуациях.

Понятие «жэнь» по Конфуцию переводится на русский язык как «человеколюбие». Принцип этого учения может быть выражен как ниже следует: «Чего себе не хочешь, того и другому не желай» и «Обуздать себя и вернуться к ли (этикету культурности)». Или, другими словами: относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам другие и обрести высшую добродетель, стать достойным человеком. Конфуций объяснил эту концепцию одному из своих учеников следующим образом: человеколюбие - это «благовоспитанность, совесть, почтительность, проникательность и дружелюбие». Если человек уважает других, то его не будут воспринимать легкомысленно. Если человек заботится о других, то другие будут ценить его. Если человек прав, другие поверят ему. Если человек увлечен, у него все получится. Если человек очень дружелюбный, он может получить помощь от других";

Конфуций разделил людей на две категории: цзюнь-цзы (человек высших моральных качеств) и сяо-жен (подлый и неблагородный человек). Люди первого типа следуют моральным принципам, которые являются гуманными и терпимыми, а люди второго типа часто нарушают моральные нормы и являются импульсивными, фанатичными и сварливыми. Поведение первых всегда связано с общественными интересами, а поведение последних связано с личными интересами. Конфуций сказал: «Эгоистичные соображения человека вызовут негодование». Достичь собственного морального совершенства личность может только одним методом, ведя к совершенству других.

Толстой и Конфуций также полагали, что сначала в мире существовала какая-то судьба, которая была некоторым духовным абсолютом. А затем, основываясь на этой судьбе, были установлены все неизменные законы человеческой жизни и стремления к жизни. Все они признают абсолютную природу человеческой жизни, однако в их доктринах редко говорится о самом небе, и поэтому они часто отвергают религиозные верования. Однако в жизни ценности Толстого и Конфуция все следуют всеобщей любви людей.

Это просто то, что Конфуций - больший упор на рациональность, больше на этикет, а другой - Лев Толстой - больше на природу и на органичность, но концепция любви к миру и всеобщей любви даже спустя тысячи лет связывает их.

«Луньюе» - это сборник знаменитых цитат Конфуция, составленный учениками Конфуция. В этой книге записаны беседы Конфуция с его

учениками. В этих беседах мы видим модель идеального человека по учению Конфуция (то есть цзюнь цзы), наряду с этим человеческая индивидуальность считается самооценками

Конфуций хотел создать принцип о моральном самосовершенствовании человека, с помощью которого можно улучшить отношения между людьми и достигнуть гармонию с космосом. Совершенный человек является источником идеала моральности для всего общества. Ему присущи ощущение гармонии и дар жить в естественном ритме. Цель мудреца состоит в том, чтобы преобразовать общество, организовать и защитить все живое в соответствии с гармоничными законами, которыми управляет вселенная. Конфуций имел высокое мнение о пяти добродетелей нравственности людей, то есть гуманность и любовь, порядочность, этикет, мудрость и доверие. Он рассматривает этикет как инструмент. Этикет действует как широта и долготы между небом и землей, так что люди могут адаптироваться к каждому личности, обществу, государству и интегрировать их в бесконечное вселенское сообщество. В то же время Конфуций связал правила семейной этики со страной и сказал, что страна является большой семьей, а семья является маленькой страной.

Конфуций считал, что одним из основных способов поддержания общественного порядка является строгое подчинение старшим: отцу, властелину и императору. Конфуций сформулировал принцип «сяо», то есть «сыновнее благочестие». Сыновнее благочестие является основой гуманности. Сяо означает служение родителям в соответствии с этикетом,

погребение и жертвоприношение согласно ритуалу. Моральное правило сыновнего благочестия способствует поклонению китайскому клану и его предкам, а не заставляет людей верить в определенную религию.

Конфуций рассматривает знания, совершенство и знакомство людей с культурой как основу классификации социальной иерархии. Чувство измерения, заложенное в ритуале, передает ценность гармоничного общения на уровне, который каждый может понять, чтобы каждый мог иметь добродетель. Использование ритуалов может помочь обществу существовать в отчаянных положениях, координировать потребности населения и рационально использовать ограниченные материалы и природные ресурсы. «Шу Цзин» под редакцией Конфуция выразил эту идею. И в этой книге Конфуция сказал: «Для достижения равенства, необходимо неравенство». Эта точка зрения стала центром идеологии и культуры в древнем Китае.

На самом деле мысли Конфуция были непопулярны на протяжении всей его жизни. Когда Конфуций был жив, его теория не была оценена правящим классом. Он с горечью назвал себя "тыквой недоеденной". Однако время доказало все и исправило все. Через много лет после смерти Конфуция авторитет теории Конфуция стал неоспоримым.

Конфуций предложил простые и удобные нормы поведения людей для властей как ниже следует: правитель да ведёт себя как правитель, а работник — как работник, отец должен быть отцом, а сын — сыном. Это означает, что молодые люди должны безусловно подчиняться старшим, а

подчиненные должны подчиняться высшему руководству, но в то же время старейшины и руководители должны подавать пример для подчиненных и младших. Конфуций считал, что каждый имеет свое общественное разделение труда в соответствии с социальным званием. Ввиду этого, каждый должен четко понимать свои социальные роли и заниматься своими делами в соответствии со стандартами этикета.

Толстой игнорировал явное противоречие между Конфуцием и Лао-Цзи, относился к ним одинаково и называл их великими писателями и мудрецами. Однако Толстой не согласился с ритуальностью Конфуция и не верил, что люди должны подчиняться правящему классу полностью и безоговорочно. Это не означает, что Толстой не понимал мысли Конфуция или не читал достаточно книг о теории Конфуция. Напротив, Толстой полностью понимал принципы Конфуция и его консервативную империалистическую доктрину. Например, он явно стоял рядом с Мо ди, философом противника Конфуция. Философ Мо Ди выступал за справедливость и равенство, и он практически утверждал равенство коммунизма во всех.

Центром мысли Толстого является человеколюбие, которое значит, что нам надо любить себя, любить других, любить врагов и любить всех. Это любовь очень искренняя, бескорыстная, благородная и широкая. Под влиянием этой любви, ненависть, коварность, корыстность и уродливость будут превращаться в пепел.

Толстой думал, что у каждого человека есть злодеяние, поэтому не надо устранять злодеяние путём реванша и наказания. Никто не можем искать

своей свободы и покоя через посредство скрытного образа. Но если злоба накопилась на душе, человек не может сохранить покоя в глубине души. Ввиду этого, чтобы на душе стало тихо, нам надо действовать в противоположном направлении и надо научиться терпимости. Когда человек может научиться терпимости, он будет стоять на более высоком уровне, поэтому он станет лицом к несправедливости и неравноправности с видом открытым.

В романе «Воскресение» Толстой прикрывался именем Нехлюдова и высказал своё мнение о невинном преступнике Меньшове: Ужасны были, очевидно, невинные страдания Меньшова — и не столько его физические страдания, сколько то недоумение, то недоверие к добру и к Богу, которые он должен был испытывать, видя жестокость людей, беспричинно мучающих его; ужасно было опозорение и мучения, наложенные на эти сотни ни в чем не повинных людей только потому, что в бумаге не так написано; ужасны эти одурелые надзиратели, занятые мучительством своих братьев и уверенные, что они делают и хорошее и важное дело. Но ужаснее всего показался ему этот стареющийся и слабый здоровьем и добрый смотритель, который должен разлучать мать с сыном, отца с дочерью — точно таких же людей, как он сам и его дети [Толстой, 1899, с. 56]. В этом романе писатель много раз касался этого мнения. Всё злодеяние в мире исходит от неравноправности общества. По мнению Толстого, каждому человеку надо заявить о своей виновности перед лицом Бога. Именно поэтому, мы не имеем права ненавидеть других, и тоже не можем наказывать

других. Кроме того, Толстой думал, что человеколюбие является основной закономерностью человеческого общества. С помощью человеколюбия, мы будем улучшать общество и освобождать себя.

Равноправие и человеколюбие в романе «Воскресение» в точности совсем как учение китайского мудреца Мо Ди: всеобщая любовь. Мы не можем отождествить эту любовь с эгоистической пристрастной любовью. Это любовь является общечеловеческим братством без разницы класса и сословия. В романе «Воскресение», герои Нехлюдов и Маслова через эту любовь осуществили воскресение жизни. Поэтому мы считаем, что всеобщая любовь является одним из смыслов названия романа «Воскресение».

Учение равенства и всеобщей любви, отстаиваемая Мо Ди, в некоторых сторонах отличается от взгляда Конфуция на жэнь (человеколюбие). Конфуций считал, что любовь иерархична, и конфуцианский тезис состоит в том, чтобы подчинить подчиненных начальству без сомнения. Когда Толстой проанализировал древнее учение Китая, он неизбежно опроверг его любимую Конфуцию.

3.2.2 Смысл жизни человека по мнению Толстого и «Цзюнь-Цзы» по Конфуции

Толстой считает, что сущность познания заключается в понимании смысла жизни, которая является главной проблемой любой религии или философии. Не что другое, как она призвана дать ответ на основную

проблему человеческого существа: Почему мы живем и как мы относимся к бесконечному миру вокруг нас? По словам Толстого, смысл жизни заключается в постоянном движении и совершенстве мира, и задача человека состоит в том, чтобы участвовать в этом движении, подчиняться и помогать ему. Толстой думал, что бог является любовью. Толстой призывает людей в своих произведениях, чтобы они следовали истинной вере и нравственным нормам, считая его основой здания всего общества.

Например, в романе "Война и мир" Толстой изложил философское понимание человеческой жизни. Он поднял "вечный" моральный вопрос и дал ответ, то есть предоставил свой стандарт для лучшей жизни. Писатель описывал личные устремления и интересы героев, переплетал их с стремлением, интересами и конфликтами народов.

Если герой может правильно понимать свое положение в истории (например Пьер), то его личное нравственное развитие будет идти в направлении с историей человечества. Если герой хочет замедлить шаг развития или продвинуть исторический ход по своему желанию, то он выглядит наивным и глупым.

Автор считает, что внутренняя свобода является, по крайней мере, частичным отказом от личных интересов и эгоистических устремлений к власти и богатству, поскольку она скрывает общее и бесспорное благо в человеческой жизни. Толстой очень просто разъяснил свое понимание морали: там, где нет простоты, красоты и правды, нет величия. Эти моральные нормы применяются автором ко всем героям произведений,

начиная от короля и генералов до простых русских. Таким образом, герои делятся на любимых и нелюбимых. Стандарт отличия героев основан на том, насколько их действия в жизни соответствует законам простоты, доброты и правды.

Толстой сделал собственную оценку всех известных деятелей описанной исторической эпохи. И он впервые упомянул Наполеона. В России, особенно в европейской истории, Наполеон считается величайшим полководцем и государственным деятелем. Но для Толстого Наполеон был агрессором. Потому что Наполеон вел войну против России, приказал сжечь города и деревни, уничтожил русских народов, разграбил и разрушал культурные ценности. В дополнение к Наполеону, авторы описывают этих исторических фигур, например графа Расточина, Александра I, немецкого военного стратегов, реформатора Сперанского, как пустых и тщеславных людей, потому что эти люди ошибочно полагают, что они сами делают историю ,

Любимые герои писателя в романе «война и мир» воплощают его идеал жизни. Например, после долгих нравственных исследований принц Андрей и Пьер пришли к одному и тому же выводу: они должны жить ради народов и отстаивать правду и совесть.

Философская концепция Толстого выражается не только в художественном образе особых ролей произведения, таких как Наполеон и Кутузов, но и в каждом герое романа. Образ каждого персонажа в книге Толстого так или иначе отражает его моральные и философские идеи.

Толстой, как и все писатели России в середине XIX века, стремился к решению вопросов о положительных ролях и искал их в дворянском сословии. В русской жизни того времени, когда жил писатель, он не видел такого героя, но, оглядываясь назад на историю, обнаружил позитивные образы людей, живущих в 1812 и 1825 годах в аристократии. Они разбили ограниченность времени, и их моральный облик был ближе к развитым русским людям в 1960-х годах, чем их современникам в первой четверти XIX века.

«Война и мир» - эпическое произведение об истории Великой Отечественной войны 1812 года. Толстой оценивал всех героев произведения по одним и тем же этическим стандартам, то есть по простым, добрым, правдивым стандартам, и поэтому Толстой привнес в роман общечеловеческое, универсальное и философское значение, которое делало этот роман по содержанию более ценным и глубоким. Нет сомнений в том, что моральный идеал писателя также является идеалом нравственной жизни людей. Отказ от эгоизма и тщеславия, стремления к достижению общечеловеческих интересов и любовь ко всем — это стандарт нравственного учения, предложенной Толстым в «Войне и мире».

Толстой считал, что смысл жизни заключается в том, чтобы осуществить нравственное саморазвитие и стать благородным человеком. Это соответствует определению «Цзюнь-Цзы» по Конфуции.

Цзюнь-Цзы (Благородный муж) занимает одно из центральных мест в учении Конфуция, ему отведена роль идеального человека, примера для

подражания, который, независимо от своего происхождения, культивирует моральные ценности, знает свои обязанности и действует на благо общества, которому служит. Для того, чтобы достичь идеала Благородного мужа, необходима целостная система образования и воспитания . Учитель сказал: “Каждый может стать благородным мужем, нужно только решиться им стать”.

Благородный муж, по словам Конфуция, непременно учтив, милосерден, и внушает уважение, но главное – обладает несокрушимой силой воли и стойкостью духа. Он не ведает страха и спокойно принимает удары судьбы, даже мученическую смерть, ибо знает, что всю жизнь служил добру и совесть его чиста. Ему легко повиноваться, потому что он требует от других только то, что им доступно, но ему трудно угодить, ибо он ценит людей не за услуги, ему оказанные, и даже не за их личные качества, а за бескорыстное служение Великому Пути.

Вся философия Конфуция держится на пяти китах — так называемых, пять добродетелей «благородного мужа», воспитывая, которые человек достигает гармонии с внешним и внутренним миром. По Конфуцию, если каждый добропорядочный гражданин (или гражданка) станет в жизни развивать эти качества, то непременно наступит всеобщий мир, гармония и процветание.

Конфуций призывал к формированию пяти главных качеств, без которых нельзя говорить о праведности человека. Речь идет об уважении, справедливости, ритуале, мудрости, благопристойности. Конфуций уже в те

времена создал схему достижения цели. Следуя ей, можно стать успешным человеком.

Вот некоторые основные положения учения Конфуция: Высшая цель жизни человека заключается в том, чтобы осознать и осуществить волю Бога, нравственные его законы, то есть проявлять подлинную сущность собственного "я". Истинный путь, или небесные законы бытия, которым мы должны следовать, находятся недалеко от нас. Каждый человек может выразить заложенный в нем небесный дар добродетели. Некоторые ищут его и не видят, прислушиваются к его зову и не слышат, а, между тем, этот божественный дар пронизывает всё живое, ничто не может быть без него.

Когда желания проникнуты добром и любовью, душа становится правдивой и чистой. А когда душа становится правдивой и чистой, человек избавляется от пороков и становится лучше. А когда человек избавляется от пороков и становится лучше, то в его семье устанавливается порядок. А когда в семье устанавливается порядок, то и в стране наблюдается благоустройство. А когда в стране наблюдается благоустройство, то устанавливается мир и согласие во всей Вселенной. За несправедливость платите по справедливости, за добро- добром. Владейте собою настолько, чтобы уважать других, как самих себя, и поступайте с ними так, как вы желаете, чтобы они с вами поступали.

Сам Конфуций не считал себя совершенным и идеальным человеком, и он часто говорит своим последователям, что люди должны стремиться улучшать свой внутренний мир на протяжении всей своей жизни.

Каждый должен следовать принципу доброжелательности, который включает в себя уважение и вежливое поведение к пожилым, попечение и помощь малолетним. Главное дело для человека не является образованием и положением, не властью и богатством, а способны установить правильные отношения с окружающими людьми.

О благородстве лучше всего скажет сам великий учитель: «Благородный муж прежде всего думает о долге, а мелкий человек о собственной выгоде».

Философ считал, что не о еде и о деньгах должен думать человек, наделенный благородной душой, а о государстве и обществе. Поэтому смысл жизни человека по мнению Толстого с учением «цзюнь-цзы» по Конфуцию имеет некоторое сходство.

3.2.3 Учение о «небо» между Толстым и Конфуцием

Работа Конфуция, согласно его собственной точке зрения, заключается в том, чтобы распространить на людей учение, выражающего волю Неба, что понятно древним мудрецам.

Под руководством религии этика обычно вступает в жизнь людей вместе с религией. Это связано с тем, что моральные нормы приобрели важное значение для древних людей, и когда на них были наложены сверхчеловеческие санкции, эти нормы стали обязательными. Такие санкции - освящение морали, придание ей священной природы, признание того, что ее источником является высшее божество. Эта санкция дополняется угрозой различных наказаний, и люди должны принять Божье наказание, если они

отклоняются от предписанного кодекса поведения. Поэтому создатели древней этической системы переключились не на сознание и разум людей, а на их чувство страха в душе. Именно по психологическим характеристикам людей эти создатели создают самые разнообразные и замечательные методы, ожидая, когда люди, нарушающие моральные принципы, страдают и подвергаются пыткам. Чем более специфические выглядела картина возникновения того или иного моральной нормы, чем более устрашающими казались грозящие отступникам от нравственных принципов беды, тем, по-видимому, полагали разработчики этих моральных принципов, была большая выполнимость того, что данные нормы будут соблюдаться. Конфуций, великий учитель китайского народа, по-разному отстаивал свою мораль. Очевидно, что он считает, что общество, в котором живут люди, является более зрелым в духовном отношении и более восприимчивым к восприятию. Моральные концепции, которые он защищает, не являются загадочными и не имеют таинственного оттенка, поэтому люди не будут бояться их и испытывать на себе страха. Он не подвергал людей наказанию за то, что они, возможно, не согласились с его учением. У него был дружеский разговор со студентами и правителями, и студенты могли ссориться с ним, противостоять ему или соглашаться с ним. Если мораль Библии объясняется божественным происхождением, то норма Конфуция имеет совершенно естественное происхождение: она была создана самим Конфуцием и не имела никакого участия неба в ней.

Что касается перевоспитания своих соотечественников, то этот великий философ опирается на культ своих предков. В Китае культ предков имеет очень древнюю историю, и, как мы видим, почти в каждой семье Китая есть небольшой алтарь с едой и ладаном, который служит благовонием и фимиамом, а во времена трудности они обращаются за помощью к мудрости предков. Предки в сердцах китайцев давно стали нормой для подражания и надлежащего поведения, поэтому Конфуций и обратился к исконной национальной религии в деле становления нового гражданина.

Конфуций заимствовал из первобытных верований: культ предков, поклонение земли, всевозможный дух древних китайцев и легендарный прародитель - император гор. Затем, связываясь с небесами, Санди стал величайшей силой, которая определяет судьбу всей жизни на земле. В китайской традиции Конфуций был хранителем древней мудрости. Он пытается присвоить утраченный авторитет монарху, улучшить нравственность людей и сделать его счастливым. Кроме того, он исходит из того, что древние мудрецы создали государство для защиты интересов всех людей.

Даже во время ужасного периода войны изображение неба не исчезало в сознании любимого героя Толстого. Для князя Андрея важный вопрос: «Выглядеть как Бог и слушать оттуда...». На небесах герои Толстого пытаются ответить на вечный вопрос жизни и смерти. Высокое справедливое небо Аустерлица осудило стремление к славе и войну для мелких интересов

честолюбия, престижа, карьеры. Как «поступит» оно на этот раз, ведь Болконский не хотел больше вести войну, но война с врагом его родины вынуждает его брать в руки оружие. Болконский получил ответ на вопрос о том, как небо допускает войну, другие ужасы и несправедливость. Однако впоследствии он был тяжело ранен и вспомнил Наташу, в то время как его душа получила покой. «Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам — вот что приходит к князю Андрею как ответ с неба»[Толстой, 1863-1869, с.223]. Ведь эту любовь завещал Бог людям на земле. Князь Андрей не перестает любить Наташу, но находит в себе силы простить Анатоля, причинившего ему так много зла. Небо как бы поднимает его душу на новый этап духовных исканий. С вопросами к небу обращается и страдающий в плену Пьер Безухов. Он видит «полный месяц» и «бесконечную даль». Как нельзя этот месяц и даль запереть в сарае с пленниками, так нельзя и запереть человеческую душу. Благодаря небу Пьер ощутил себя свободным и полным сил для новой жизни.

Поэтому в «Войне и мире» Толстого автор написал образ неба символического значения. Небо символизирует справедливость и вечность, небо в жизни героя связано со всем прекрасным и всеми добрыми делами. Но не только счастливая жизнь героев, и момент, когда их сердца вдохновлены, также связаны с небесами. Кажется, небо - это выражение о Боге по учению Толстого и его любимых героях. Как мы знаем, Толстой не назвал Бога небесного Христом или Аллахом и так далее. Толстой сказал, что Бог - один из них, и <небо> заменило имя непостижимого бога. Конечно, в то же время,

рай является важной частью теории Толстого, и изображение неба также имеет чисто психологические функции. Однако нельзя отрицать, что небо — это важнейший символ религиозной философии.

В «Войне и мире» важна символическая деталь, и часто это лишь элемент пейзажа, обладающий «правами» действующего лица. «Вечный», «небесный» разум противопоставляется «человеческому» разуму. Но человеческий разум, с другой стороны, противостоит «разуму святого человека». Поэтому, вероятно, «разум» здесь у Л.Н. Толстого означает дух, любовь, начало всего. Божественный дух («разум») совершенен, человеческий — подавлен телесными желаниями, дух же святого человека максимально чист, максимально приближён к божественному духу. Таким образом, когда Л.Н. Толстой интерпретирует *дао* как «разум», он имеет в виду духовное начало, присущее всему живому, но в разной степени: «...сознание этого начала соединяет нас со всем живущим и в жизни нашей проявляется любовью».

С точки зрения евроцентризма учение Конфуция нельзя назвать философской системой, а сводится к соблюдению древним традициям и ритуалам. Здесь нет европейской сложности. Лев Толстой резюмировал учение Конфуция почти в одном предложении: «Мир и стабильность достигнуты, следуй своей природе». Наибольшее вдохновение он получил от доктрины Конфуция о моральных и этических проблемах, а именно об утверждении «жэнь» и самосовершенствовании. Преследование экстремизма конфуцианством, стремление к стабильности и долговечности жизни очень близко к стремлению русских писателей.

3.3 Толстой и Мэн Цзы

3.3.1 Гуманность по Мэн Цзы и всеобщая любовь по Толстому

Из других китайских идеологов Толстой знал сторонник Конфуция Мэн Цзы.

Мэн Цзы (Мэн Кэ, Мэн Цзы-Юй) [около 372 до н.э., царство Цзоу (ныне провинция Шаньдун) –289 до н.э.] – философ, политик, педагог, второй после Конфуция идеолог раннего конфуцианства (получил титул «Второго совершенно мудрого» – «Я шэн») [Мэн-цзы, 1935, с. 132-154].

Этот идеолог развил и укрепил учение конфуцианства. Он следует за Конфуцием и считает, что путь к счастью зависит от гуманности и покорности, достигаемой совершенствования личности, Мэн Цзы распространил любовь и добро основами человеческой природы. В каждом человеке, верил он, заложены четыре этических начала: гуманность, справедливость, мудрость и покорность. Эти принципы проявляются в свойственных человеческой природе четырёх чувствах: правде, состраданиях, стыде и скромности. Смысл человека — воспитать в себе эти чувства, чтобы восторжествовали в нём главные этические принципы, особенно гуманность и долг.

Писатель не интересовался общими точками зрения Мэн Цзы, не углублялся в его нематериальные системы. Единственное, что его интересовало, — это идея нравственного самосовершенствования, которую он думал, как обычно, по согласию с собственными взглядами. Вот как

писатель рассказал мораль Мэн Цзы в «Круге чтения»: "Во всех людях есть чувство милосердия, стыда и ненависти к пороку. Каждый может посредством самовоспитания взрастить эти чувства или дать им завянуть. Чувства эти составляют часть самого человека, так же как и члены его тела. И чувства эти, так же как и члены тела, могут быть воспитаны. На горе Никоншау растут прекрасные деревья. Когда их стволы срезаны, вырастают постоянно новые побеги; если пустить по ним скотину, то гора делается голой. Оголение горы не свойственно ей. Так же и развращение души: если мы допустим низкие страсти поедать благородные побеги милосердия, стыда, ненависти к пороку в нашем сердце, разве мы скажем вследствие этого, что всех этих чувств нет в сердце человека? Знать закон неба — значит развивать высшее свойство нашей природы"[Владимир Бондаренко, 2008, с.5].

Толстой всё же не прошёл мимо консервативных сторон философии Мэн Цзы. Он уловил их в одном наиболее близком ему пункте — в вопросе о всеобщей любви. Этот вопрос был предметом спора между Мэн Цзы и великим китайским философом Мо Ди о всеобщей любви. Толстой не во всем согласился с философией Мэн Цзы. Неудивительно он причислил его к тем мудрецам Китая, которые подняли людям "уважение к силе и богатству". Толстой стоял на стороне его противника — Мо Ди. Основой своего этического учения Мо Ди распространял — и это особенно вовлекало Толстого — начало Цзянь Ай (всеобщая любовь). Это начала Мо Ди полемики противопоставлял слабой державой конфуцианского принципа

Жэнь (одна из основных этических категорий конфуцианства, означающая добродетельность, любовь к ближнему, справедливость и т.п.), который трактовался как абсолютный долг низших должен быть подчинены высшим. Мо Ди в противовес конфуцианцам думал, что все люди равны и ввиду этого должны пользоваться одинаковыми благами.

3.3.2 Нравственное самоусовершенствование между Толстым и Мэн

Цзы

В романе «Воскресение», писатель поставил такое воззрение: если человек сойдёт с пути, он тоже имеет шанс исправить ошибки и обрести новую жизнь. Это именно нравственное самоусовершенствование в толстовстве.

В этом романе жизнь Нехлюдова целостно и достаточно показала нам процесс и мысль его нравственного самоусовершенствования. Его перемены во взглядах и чувствах делились на три этапа. В первом этапе, он искренний и добрый человек, которому охотно посвятить свою жизнь прекрасной мечте. В это время он любил Маслову чистосердечно. Эта любовь очень чистая и красивая. Во втором этапе, он был спесивым и разнузданным и скатился в болото эгоизма. Когда он вошёл в общество, он опустился, а то даже думал, что женщина только является средством наслаждения. В третьем этапе, он от раскаяния шёл к воскресению. После приговора суда, он почувствовал мучение в душе и мучился от угрызений совести. Поэтому он с твёрдой решимостью раскаивался и становился новым человеком. В конце концов, он очистил свое сердце.

Этот роман наименовался «Воскресением», которое является ключевым словом христианства, но в этом романе герой не закалился в тяжёлой обстановке или в чистилище христианства. Он исправил ошибки и начал новую жизнь по причине того, что его совесть заговорила. Эта причина напомнила нам мнение китайского мудреца: нравственное самоусовершенствования.

Например, китайский мудрец сказал: Те, которые старались хорошо управлять своими царствами, прежде всего желали учредить порядок в своих семьях. Те, которые желали учредить порядок в своих семьях, старались прежде всего исправить самих себя. Те, которые старались исправить самих себя, старались, прежде всего, установить правду у себя в сердце. Те, которые старались установить правду у себя в сердце, старались, прежде всего, в том, чтобы желания их были чисты. Те, которые желали, чтобы желания их были чисты, старались, прежде всего, в том, чтобы усовершенствовать свои суждения о добре и зле. Усовершенствование суждения о добре и зле состоит в том, чтобы углубиться и проникать в начала и причины поступков...Он думал, что от императора и до последнего человека одна ответственность для всех поправить и улучшать самого себя, другими словами — самосовершенствование. Это основа, на которой строится всё дело улучшения людей...

В этом романе мы можем узнать учение Мэн Цзы. Мэн Цзы распространил любовь и добро основами человеческой природы. В том числе, Цю Фан Синь(Одна из основных этических категорий Мэн Цзы: искание

первоначального намерения) является одним из их существенный учений. В этом взгляде он думал, что человеку надо с полным напряжением сил искать свое естественное добро, которое мы можем потерять с возрастом. Герой в этом романе, Нехлюдов, его перемены во взглядах и чувствах проявляют это учение: нравственное самоусовершенствования.

3.4 Толстой и Мо Ди

3.4.1 «Цзянь Аи» по Мо Ди всеобщая любовь по Толтому

В «Круге чтения» у Льва Толстого находим: «Среди китайских мудрецов был один, Ми-Ти (Мо Ди — В.Б.), который предлагал правителям внушать людям не уважение к силе, к богатству, власти, храбрости, а к любви. Он говорил: „Воспитывают людей так, чтобы они ценили богатство, славу, — и они оценят их. Воспитывайте их так, чтобы они любили любовь, — и они будут любить любовь“. Мен-Дзе, ученик Конфуция, не соглашался с ним и опровергал его, и учение Ми-Ти не восторжествовало» [Газета «День литературы, 2008 № 09 (145)»]. Учение Мо Ди в то время не стало основным течением общества в историческом контексте, но Толстой оценил точку зрения Мо Ди тысячи лет спустя.

В 1890 году он писал В. Г. Черткову: «...в китайских книгах, английских, забыл переводчика, которые были у меня и теперь у вас (Толстой имел в виду труд Джемса Легга «The Chinese Classics» («Китайские классики» — В. Б.), есть учение о любви Ми-Ти. Помните? В учении Менция и Конфуция (в особенности Менция) есть опровержение этого учения. Так вот перевести

всё это и составить книгу, в которой показать, что учение любви — как самое удобное (утилитарное) учение — предлагалось ещё вот когда и у китайцев и очень плохо опровергнуто и имело большую силу, — учение земное, утилитарное, без понятия об Отце и, главное, о жизни, то есть о жизни вечной. Очень бы хорошо было». Незадолго до смерти Толстого по его просьбе в 1909 году П. А. Буланже выпустил под редакцией самого Толстого брошюру об учении Мо Ди.

Мо Ди был первым человеком после Конфуция, который уникально ответил на вызовы той эпохи. Он имеет особое мнение о социальных противоречиях в то время. Утверждение Конфуция очень отличается от теории Мо Ди.

То, что известно всем и каждому, в эпоху Конфуция его учение не сразу стало господствующим и не стало основой китайской цивилизации. Но за последние несколько веков всем было доказано, что в отличие от всех других идей, конфуцианство является наиболее подходящим учением для Китая и некоторых соседних стран. Мо Ди не смог доказать применимость своей теории, не говоря уже о превосходстве. И кажется, что Мо Ди следовал учению Конфуция во многих сторонах. Однако, по сравнению с учением Конфуция, идея Мо Ди ближе к позиции слабых и бедных, то есть к позиции большинства людей в обществе. Конфуция четко определяет, кто является самым лучшим человеком (властителем), и формулирует правила, гарантирующие, что они пользуются большинством социальных ресурсов. Напротив, Мо Ди и его ученики отражали интересы низших слоев в

китайском обществе - фермеров, ремесленников, бизнесменов и так далее.

Мо Ди пропагандирует принцип всеобщей любви и учение взаимной выгоды. Учение всеобщей любви означает, что каждый человек должен любить других людей так же, как и самого близкого человека, например, любить кого-то вроде своего отца или матери. Учение взаимности и взаимной выгоды означает, что каждому надо делиться своей скорбью и счастьем, а также бедностью и богатством с другими, чтобы добиться равенства для всех. Эти принципы осуществляются через организацию, созданной Мо Ди. Мнения Мо Ди и их последователей отражены в книге «Мо-Цзы», окончательная версия которой была опубликована в 200 году до нашей эры.

Основная идея учения Мо Ди заключается в том, что отношения между людьми должны соответствовать принципу «всеобщей любви и взаимной выгоды». Это означает, что каждый связывает свои действия с общими интересами всех людей в мире. Он путешествовал по стране, чтобы продвигать свою доктрину. Мо Ди выступает за простой образ жизни, поэтому он предложил такие принципы, как "экономия затрат", "Упрощение обрядов жертвоприношения и сокращение числа похорон". Кроме того, он также выдвинул принцип «уважения талантов», то есть люди должны выдвигаться на высокие посты на основе честной конкуренции, а не в зависимости от их происхождения. Мо Ди полагал, что модель справедливого правителя была полумифическим и благородным правителем в древнем Китае.

Исходя из жизненного опыта писателя Толстого, нам не трудно понять, почему толстой больше одобряет учение Мо Ди.

В начале своей жизни и литературного пути Толстой беспокоился о социальных и гуманитарных вопросах, а также о вопросах морали и метафизики. Когда он описывал свои мечты и идеал в молодости, он писал как ниже следует: «Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, идеалов, руководящих им. Эти идеалы выражаются в религиях, в науке, искусстве, формах государственности, идеалы эти все становятся все выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и поэтому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества» [Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 30-31.].

В дальнейшем, в 70–80 гг. XIX в. Толстой пережил нравственный кризис и перешел на положение патриархального крестьянина. В то же время он также осознал, что люди должны осуждать зло в обществе и способствовать добрым и справедливым отношениям между людьми. Его социально-философские взгляды становились все более ясной, а современная реальность все глубже проникала в его точку зрения. Социальная действительность отражена в его работах более разнообразным, глубоким и аутентичным образом. В то время феодальные помещики и капиталистический строй подверглись особенно жесткой критике. Толстой ясно заявил, что гуманизм, к которому он стремился, заключается в том, что люди, привыкшие к труду и нищете, обладают силой для преодоления всех

трудностей. Он считал, что народ может преодолеть все затруднение, противоречия и препятствия в общественной жизни. По мнению Толстого: сила существует в рабочем народе.

Толстой глубоко познал общественную и духовную жизнь той эпохи, в которой он жил. Статус и судьба аристократически-помещичьего класса, жизнь многих русских крестьян, условия труда и быта рабочих, повседневная жизнь городского низшего класса - все это в его глазах. увидев общественное неравенство и острое противоречие между богатыми и трудящимися, Толстой задумался о путях и методах изменения общественной жизни.

Вопрос равенства вместе с отказом в праве собственности на землю занимает видное место в общественных исканиях Толстого. С гуманистической точки зрения он подтвердил права всех людей, а именно право каждого человека на материальное богатство и все духовные ценности. Он выступает против деления людей на различные социальные классы и считает, что материальное и духовное богатство общества не должно концентрироваться в руках меньшинства. Он стремился «разорвать кастовую черту, разделяющую нас от народа»

Основная этическая концепция, отстаиваемая Мо Ди, является принципом «цзянь ай», то есть всеобщая любовь. Эта точка зрения особенно привлекла внимание Толстого. Это учение Мо Ди в некоторых аспектах сильно отличается от принципа Конфуция жэнь. В противовес конфуцианству, Мо Ди считает, что все люди равны, ввиду этого все люди

должны пользоваться одинаковыми преимуществами. Он заявил, что любовь - это закон, который уравнивает права всех людей, кроме того, он не считает, что богатые люди и дворяне имеют материальное и моральное превосходство и привилегии. Между небом и природой все равны. Все люди заслуживают того, чтобы их любили и имели права человека. И Толстой с этим согласен.

3.4.2 Непротивление злу насилием по мнению Толстого и «фэйгун» по учению Мо Ди

В дополнение к всеобщей любви, другое главное учение Мо Ди – «фэйгун», то есть, учение сводится к тому, чтобы остановить все войны в мире. Кроме того, он заявил, что люди должны при любых обстоятельствах защищать слабых от притеснений со стороны сильных. Эта точка зрения Мо Ди в начале 4-го века до нашей эры пользовался высокой репутацией в Китае. По преданию мы можем знать, что это учение пользуется не только широкой известностью, но и определенным престижем и сочувствием со стороны многих, особенно после того, как он сумел предотвратить войну Чу против Суна.

Толстой придает большое значение великой гуманитарной проблеме со стороны милитаризма и войны. Насилие, классовая борьба, мир с оружием в руках и военный конфликт между народами и странами всегда были важными темами его исследований. По результатам исследования военных конфликтов Толстой пришел к выводу о том, что люди должны устранить

войну. Потому что война - это социальное явление, несовместимое с разумом и человечностью.

Толстой пытался разобраться в причинах войн, которые произошли и происходят. Он увязал причины войны с социальным неравенством, чрезмерным стремлением к богатству и личной выгоде, и корыстным побуждением людей. Толстой резко критиковал эксплуататорские классы, организаторов и теоретиков, которые доминировали в войне. Кроме того, по мнению Толстого, экспансионизм, шовинизм и национализм считаются античеловеческими мыслями, враждебными интересам трудящихся.

В некоторых случаях Толстой становился на воинственные и антивоенные позиции. Он считал, что необходимо устроить организовать человеческую жизнь, чтобы права и равенство всех стран и народов были признаны.

Толстой считает, что люди во всем мире одинаковы, и каждый хочет жить в стабильной и мирной социальной обстановке. Они могут и не должны были ссориться и уничтожать друг друга, но взаимно понять и уважать, и развивать всесторонние связи и дружеские отношения друг с другом. Пора развивать братские чувства между разными народами. Люди могут жить в мирных и дружественных отношениях, и никто не имеет причин подрывать мир во всем мире.

Идеи Толстого совпадают с чаяниями современных людей: «Кто бы вы ни были, – писал он, – француз, русский, поляк, англичанин, ирландец, немец, чех – поймите, что все наши настоящие человеческие интересы,

какие бы они ни были – земледельческие, промышленные, торговые, художественные или ученые, все интересы так же, как удовольствия и радости, ни в чем не противоречат интересам других народов и государств, и что вы связаны взаимным содействием, обменом услуг, радостью широкого братского общения, обмена не только товаров, но и мыслей и чувств с людьми других народов». Л. Толстой оптимистически оценивал будущее. Он подчеркивал: «...уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитражией» [Толстой, 1958, с.167-322].

Заключение

Со второй половины XIX века личность Толстого как писателя и социального реформатора была необычайно популярна во всем мире, что способствовало развитию его связи с Востоком. Его произведения переведены на многие языки мира. И книги Толстого, переведенные на английский, французский и немецкий языки, широко распространены в странах Востока. В последние годы жизни Толстого, в Китае появилось много ученых для перевода произведений Толстого на китайский, поэтому тысячи жителей Китая имеют возможность читать книги Толстого на родном языке и понимать Его идеи.

Китайские читатели, покоренные могущественной силой художественного гения Толстого, нашли глубокий отклик в творчестве Толстого и считали, что необходимо напрямую общаться с писателем-гуманистом, рассказывать ему о своем опыте и потребностях и слушать

ответы писателя на вопросы, которые их мучали.

К этому необходимо добавить, что Толстой по мере углубляющегося знакомства с культурами стран Востока с энтузиазмом популяризировал их в России и делал это с громадным талантом и размахом. Толстой более, чем кто-либо другой из русских деятелей культуры, связал узами дружбы свою страну со странами Азии.

В произведениях Толстого простой человек из народа в первый раз в истории мирового искусства сообразил себя духовно и нравственно как мощь, способную отразиться на общем положении и на судьбе мира. Необычайная внимательность к его психологии позволила углубить анализ общественных противоречий, увеличивать объем повествования ввиду такого открытия, как "поток сознания", в основе которого лежат разнородные связи роли с реальной действительностью. При помощи этих средств Толстой выражает в своем творчестве мысли и теории, большое количество проблем касающихся бытия человека, его душевной и социальной жизни.

Статья посвящена истокам проблемы связи Льва Толстого с Востоком. Идеи восточной философии помогли Толстому сформировать его религию любви, отражавшую родовую сущность человека. Он связывал этику религиозного самосовершенствования человека с неприятием любой борьбы, с учением непротивления злу насилием и с проповедничеством всеобщей любви.

Актуальное влияние на формирование мировоззрения Толстого оказало

учение мыслителей Древнего Востока: философов Лао-Цзы, Конфуция, Мо Ди.

Конец 70-х и начало 80-х годов — время обращения во мыслях Толстого. В это время он всё чаще возвращается к мыслителям Востока, и хочет найти в их учениях идеи, по согласию с его собственными размышлениями об естестве жизни, о значении человека. Он работает над старинными памятниками китайской культуры — статьями философов, народной культурой Китая.

Интерес к теории Конфуция и Лао Цзы сохранился в течение всей жизни писателя. Толстой считает, что русские люди прежде всего должны ознакомиться с известными мудрецами древности, он в феврале 1884 года ещё раз приступил к изучению старинных китайских философов в европейских переводах, в первую очередь Конфуция.

Учение Конфуция было самым важным образом этическим и поставило на первый план проблемы личного поступка, личной морали. Именно этим оно, может быть, первым делом и притягивало внимание Толстого. Учение Конфуция с воззрения евроцентричности не может называться философской системой — скорее, оно состоит в следовании древних традиций и ритуалов. Лев Толстой, обобщил учение Конфуция практически в одном предложении: Достигнув спокойствия и постоянства, следовать своей природе. В дневнике за 1900 год Лев Толстой сказал: Истинное и Великое учение научат людей высшему добру, обновлению людей и пребыванию в этом состоянии... Чуть позже в сочинении «Великое

учение», он уясняя свое понимание Конфуция, Лев Толстой пишет: «Великое учение, иначе сказать, мудрость жизни, в том, чтобы раскрыть и поднять то света разума, которое мы все получили с неба... в первую очередь, старались хорошо заведовать своими странами.

Толстой соглашался с Конфуцием и считал, что путь к счастью зависит от гуманности и покорности, достигаемой совершенствования личности. Они распространили любовь и добро основами человеческой природы. Смысл человека — воспитать в себе моральные принципы, чтобы стать «цзюнь-цзы», то есть стать человеком высших моральных качеств.

Толстой всё же не прошёл мимо консервативных сторон философии Конфуция. Он уловил их в одном наиболее близком ему пункте — в вопросе о всеобщей любви. Этот вопрос был предметом спора между Конфуцией и великим китайским философом Мо Ди о всеобщей любви. Толстой не во всем согласился с философией Конфуция. Неудивительно он причислил его к тем мудрецам Китая, которые подняли людям "уважение к силе и богатству". Толстой стоял на стороне его противника — Мо Ди. Основой своего этического учения Мо Ди распространял — и это особенно увлекало Толстого — начало Цзянь ай (всеобщая любовь). Это начала Мо Ди полемики противопоставлял слабой державой конфуцианского принципа Жэнь (Одна из основных этических категорий конфуцианства, означающая добродетельность, любовь к ближнему, справедливость и т.п.), который трактовался как абсолютный долг низших должен быть подчинены высшим. Мо Ди в противовес конфуцианцам думал, что все люди равны и ввиду этого

должны пользоваться одинаковыми благами.

В дополнение к всеобщей любви, Толстой тоже согласился с другим главным учением Мо Ди - фэйгун, то есть, непротивление злу насилем. В этой последней части романа, мы можем увидеть, что Нехлюдов испытал гнусное обличье общества в России, но он всё так же думал, что надо устранить уродливые явления в общественной жизни с помощью прощения, человеколюбия и нравственного самоусовершенствования. Это в равной степени относится к непротивлению злу и населением.

Помимо доктрины Конфуция и Мо Ди, в этой статье мы также видим связь Толстого со учением Лао-Цзы. Как мы знаем, с 1884 по 1910 год Толстой употреблял различные термины, чтобы объяснить смысл «дао», например « путь », « закон бога», « бог » «разум» а ещё более « любовь ». Но понимание Толстой этой доктрины дао единодушно, можно резюмировать следующим образом:

духовный принцип, в сочетании с которым человек становится рациональным и нравственным;

живёт для души, а не для тела;

живёт не для себя, а для мира в целом;

Дао является самым духовном началом, и законом этого начала, и путём к этому началу;

Люди не могут понять это духовное начало с помощью разума.

Ввиду этого толстой думал, что главный принцип Лао-Цзы заключается в том, что люди людям нужно жить не ради тела, а ради духа, т.е. Толстой

толковал учение о Лао-Цзы как моральный кодекс, отражающий отношение людей к окружающему миру. На основании такого трестовского учения о Лао-цзы писатель своим способом объяснил его основное понятие — дао.

В связи с этим, Толстой выступал против попыток искусственно, насильственно организовать жизнь на основе идей, сознания и стандарт цивилизации. Это сходство с взглядами «бездействие» по Лао-Цзы.

Из вышесказанного были сделаны следующие выводы:

- 1) В первой главе мы представили жизнь и творческий путь Толстого, мы можем увидеть, что Толстой выражает в своем творчестве мысли и теории, большое количество проблем касающихся бытия человека, его душевной и социальной жизни.
- 2) В настоящей работе мы применяем методы сопоставительного, описательного и компонентного анализа, проводим анализ литературного наследия Толстого в Китае и анализ влияния востока на Толстого. Путём серьёзного изучения содержания произведения Толстого и учения Китайских мудрецов, мы можем делать вывод о связи между Толстым и китайскими мудрецами.
- 3) Толстой всесторонне изучил учение Конфуция, Лао Цзы и Мо Ди. Он очень любит классическую китайскую культуру. В этой работе, мы можем сделать следующие выводы: учения Толстого, например «нравственное самоусовершенствование», «смысл жизни», «всеобщая любовь», «непротивление злу насилием» имеют некоторое сходство с мнением древней китайской философии

«жэнь», «фэйгун», «бездействие» и др. Однако из-за различий в истории и культуре Толстой и древние китайские мудрецы также имеют много идеологических различий.

Список использованной литературы

[1] Александр Шифман. Л. Толстой и Китай [Электронный ресурс].-

URL: http://russian.cri.cn/941/2014/10/14/1s526894_3.htm

[2] Andreini A. Il pensiero di Yang Zhu (IV secolo a.C.) attraverso un esame delle fonti cinesi classiche. Trieste, 2000.

[3] Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1966.

[4] Бирюков. П. И. «Биография Льва Николаевича Толстого». Том третий. Государственное издательство. М. 1922.

[5] Новиков. А. М. «Зима 1889—1890 годов в Ясной поляне» — «Лев Николаевич Толстой». Юбилейный сборник. Собрал и редактировал Н. Н. Гусев. Государственное издательство. М. -Л. 1928.

[6] Шифман. А. И. Лев Толстой и Восток. - М.: Наука, 1971.

[7] Ван Миндже. Учение Лао-Цзы и современные проблемы экологии. [Электронный ресурс]. URL: [http:// blogsina.com.cn](http://blogsina.com.cn) (дата обращения: 21.02.2010).

[8] Васильев В.П. Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм // Журнал Министерства народного просвещения. 1873, апрель. С. 239–310.

[9] Георгиевский С.М. Мифические воззрения и мифы китайцев. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1892. 118 с.

[10] Ду Эр-вэй, Фэн, линь, гуй, лун каоши (Толкование образов феникса, единорога, черепахи и дракона). Тайбэй, 1971.

[11] Кузнецова. В.Г. Словарь философских терминов. М., ИНФРА-М, 2007, с. 599.

[12] Конисси Д.П. Философия Лаоси (окончание) // Вопросы

философии и психологии. 1894. № 3 (23). С. 363–379.

【13】 **Кобзев, А. И.** Духовные основы китайской цивилизации / А. И. Кобзев // Общество и государство в Китае: XXXIV научная конференция / Ин-т востоковедения; сост. и отв. ред. Н. П. Свистунова. — М. : Вост. лит., 2004. -С. 129-133.

【14】 **Литвинова. Л. В.** ЛитМир-Электронная Библиотека. Полное собрание сочинений. Том 25.Стр.128 [Электронный ресурс].URL: <https://www.litmir.me/br/?b=217316&p=128>

【15】**Лао-Цзы.** Завет пути силы. Современное прочтение «Дао Дэ Цзин» Лао-Цзы. Шанхай, 1954.

【16】 **Литвинова. Л. В.** Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. / Гл. ред. - М. : Мысль, 1972. -Т. 1. - 363 с.

【17】 **Мартынов А.С.** Зограф И. Т. Классическое конфуцианство: переводы, статьи, комментарии: В 2 т. М., 2000. Т. 1.

【18】 **Мэн-цзы** чжэн и («Мэн-цзы» в правильном толковании). – В кн.: Чжу цзы цзи чэн, т. 1. Шанхай, 1935

【19】 **Мэн-цзы** /; Пер. с кит. В.С. Колоколова / под. ред. Л. Н. Меньшикова. — СПб. : Петербургское Востоковедение, 1999.- 272 с. (Памятники культуры Востока. Выпуск XII).

【20】 **Олег Калинин.** Лао Николаевич Толстой, или как в России познали Дао [Электронный ресурс].- URL: <https://magazeta.com/lao-tolstoy/>

【21】 **Пряхин Н. Г.** Проблема ненасилия и недеяния в восточной философии и культуре (Древняя Индия — Древний Китай) // Мир

человека. — Обнинск: "Издательство "Вехи", 2007. — № 4. — С. 23—32. — ISSN 1999-7531.

【22】 Переломов. Л.С. Слово Конфуция. - М., 1992.

【 23 】 Титов Алексей Леонидович. Газета «Вестн. Моск. Ур-та. Сер.7.философия.2015.. № 4»

【 24 】 Толстой Л.Н. Книга Пути и истины, написанная китайским мудрецом Лаоцы // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 25. М.: Изд. центр «Терра», 1992. С. 534, 535.

【 25 】 Толстой. Л. Н. Война и мир. [Электронный ресурс]. - URL: <http://онлайн-читать.рф/толстой-война-и-мир/230>

【 26 】 Толстой. Л. Н. Война и мир. [Электронный ресурс]. - URL: <https://ilibrary.ru/text/11/p.202/index.html>

【27】 Толстой. Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 30-31.

【28】 Толстой. Л. Н. Глава XXI. Неделание // Путь жизни. — 1911.

【29】 Толстой. Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 46. С. 30. Далее ссылки на 90-томное издание сочинений Толстого (1926-1958) даются в тексте.

【 30 】 Толстой. Л. Н., Полн. собр. соч. Т. 90, Государственное Издательство Художественной Литературы, Москва – 1958; OCR: Габриел Мумжиев

【31】 Толстой. Л. Н. Полн. собр. соч. Т.25.Стр.230[Электронный ресурс]. - URL: <https://www.litmir.me/br/?b=217316&p=230>

【32】 Толстой Л.Н. Письмо к китайцу (1906) // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 36. М.: Изд. центр «Терра», 1992. С. 290–299.

【33】 Фань вэнь лань «Чжун го тун ши цзянь бянь» (История Китая). - Пенкин: жэнь минь чу бань шэ, 1964 (на кит. яз.)

【34】 Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. М., 1998.

【 35 】 Чэнь Дусю. Конституция и религия конфуцианства // Исследования культурных смыслов конфуцианства. Изд-во Чжун Хуа, 2003. С. 27.

【36】 Чжу Таотао. Л. Толстой навечно с нами [Электронный ресурс]. - URL: http://www.kitaichina.com/se/txt/2010-11/30/content_315631.htm

【37】 ЧжуЦяньчжи. 朱謙之老子警校釋 1991 年. Лаоцзы цзяоши. 3-е изд. Пекин: Чжунхуа шуцзюй чубань, 1991. 340 с.

【38】 任光宣, 张建华, 余一中.俄罗斯文学[M].北京: 北京大学出版社, 2014:155-158.

【39】 张建华, 任光宣, 余一中.俄罗斯文学选集[M].北京: 外语教学与研究出版社, 1998: 349-351.

【40】 李磊荣. 中国文化简明教程: 俄语版[M].上海: 上海外语教育出版社 2015:47-67