

ДВЕРЬ В МИР ЧУДЕС

Приложение к «Дао Дэ Цзин»

Мантэк Чиа
и Дао Хуан

ДВЕРЬ В МИР ЧУДЕС

Приложение к «Дао дэ Цзин»

МАНТЭК ЧИА

и

ДАО ХУАН

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ДЭННИСА ХАНТИНГТОНА

«СОМУЯ»
2004

УДК 615.8
ББК 53.59
М 23

Перевод Н. Шпет

Мантэк Чиа, Дао Хуан

М 23 Дверь в мир чудес / Мантэк Чиа, Дао Хуан: Пер. с англ. Н. Шпет. — М.: ООО Издательский дом «София», 2004. — 368 с.: ил.

ISBN 5-9550-0328-2

В книге «Дверь в мир чудес» предлагается новый перевод трактата Лао-цзы «Дао Дэ Цзин». Избегая совпадения с общепринятой на протяжении веков версией, Мастер Дао Хуан (с помощью профессора Эдварда Бреннана) перевел книгу, составленную на основе Мавангдуйских текстов — самых древних из сохранившихся на сегодняшний день. Книга Лао-цзы на протяжении всей истории своего существования претерпела множество изменений, и все же, несмотря на рационализацию текста книги философами, манипулирование им идеологами страны, искажение текста учеными, несмотря на то, как медитирующие поют этот текст, а верующие молятся, книга осталась нетронутой и не поврежденной временем. Самое ценное для читателей не лингвистическая интерпретация мыслей Лао-цзы, а энергетическая вибрация, генерируемая им. Читатель нуждается в непосредственном духовном ощущении, переданном нам Лао-цзы. Мы видим свое предназначение именно в осуществлении данной социальной потребности: возродить первоначальный образ книги.

УДК 615.8
ББК 53.59

© «Путь Востока», 2003
© Шпет Н., перевод, 2003
© Издательство «София», 2004
© ООО Издательский дом «София», 2004

ISBN 5-9550-0328-2

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторах	11
Мастер Мантэк Чиа	11
Дао Хуан	16
Благодарности	18
Введение	20
Перевод «Дао Дэ Цзин» на английский язык	21
Сущность трансиллюминации	24
Космический мост	26
Предостережение	29
Введение редактора	30
Даосский костяк	30
Совместный труд даосов	30
Основы китайской мистической культуры	32
Биографические/культурные источники	32
Культурная направленность	33
Пророчество, полученное в семейном склепе, — суждено стать целителем или шаманом	33
Предыдущие инкарнации	34
Практика Цигун — исцеление физических недугов	34
Уплотненное в сердце пробуждение, полученное через Лао-цзы	36
Двадцать шестая родословная школы Врат Дракона ..	38
Родословная Мастера Чиа, долголетие и бессмертие ..	40
Образование и мудрость тела	43
Основа даосизма: духовное завещание	45
История	45
Создание истории	46
Духовное завещание	49
Истоки развития воли к жизни	49
Жизненный путь Мастера Чиа: различия и параллели с жизнью Дао Хуана	52
Поиски секретного кода	53
История о только что родившемся ребенке и только что скончавшемся старике	55
«Книга Перемен». Резюме по вопросу генетического кода ..	57
Цель	57
Перспектива	59
Линии, диаграммы, триграммы и гексаграммы «Книги Перемен» («И Цзин»)	60
Процесс предвидения в «Книге Перемен»	63

Записи ДНК, основные положения и терминология . . .	64
Итоговые комментарии	68
Даосские практики, наполненные жизненной энергией Дэ	70
Сведения о Дэннисе Ханнингтоне	72
Ссылки	73
Глава 1. НЕ ВЫРАЖАЕМЫЙ СЛОВАМИ ЗВУК: ДАО	75
Определение Дао	75
Коммуникативный (поддающийся передаче) Дао	76
Внутренний голос	77
Непередаваемый Дао	79
Промежуточная связь	80
Полезность промежуточной связи	80
Природа Дао	82
Дао: за пределами разума	83
Осознание источника Дао	83
Пустая гармония — деятельность Дао	85
Возвращение	87
«Воздуходувные мехи» — функция Дао	89
Медитация «Воздуходувные мехи»	91
Мистическая женщина — источник Дао	94
Вода: символ Дао	96
Лао-цзы и Дао	97
В мире Дао	97
Порядок	99
Обучение и изучение	99
Предупреждение	100
Совет	101
Глава 2. ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ	102
Каким образом мы воспринимаем	102
Духовная чувствительность	104
Развитие пяти чувств	106
Медитативная восприимчивость	114
Чувствительные рецепторы	116
Уязвимые органы чувств	117
Мавангдуйский текст	117
Пять элементов — итог стимулов	119
Давление на пять чувств	120
Перестаньте жертвовать своими органами чувств	122
Подальше от мотивационных стимулов	122
Плодотворность: оружие эго	123

Болезнь нашей убежденности	125
Понятие собственности	125
Довольствоваться достаточным	127
За пределами побуждения эго	129
Глава 3. ПРОХОЖДЕНИЕ ПУТИ: ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ...	132
Китайская психодуховная соматология	134
Исторический обзор	134
Три мистических поля	137
Два открытия	140
Карта противодействия	141
Две орбиты	147
Основа неприятностей	149
Плотское тело — корень неприятностей	149
Формула шести целительных звуков	151
Тройной Обогреватель	162
Желающее сердце — обладатель неприятностей	163
Шалости пяти животных У Чин Хи	164
Обновление тела	167
Эмоциональное настроение — активизация неприятностей	168
Формула пяти эмоциональных цветов	169
Глава 4. ОХВАТЫВАЯ ЕДИНСТВО	174
Перцепционная унификация Единства	177
Даосский подход	178
Научная манипуляция	181
Желудок — место энергетического хранилища Единства	183
Грибки — пища Единства	184
Видение Единства	185
Психодуховная унификация Единства	187
Биофизическое Единство — личность, соединяющая в себе противоположные свойства	187
Упражнения	188
Психодуховное Единство — личность, подобная Богу ...	189
Мистическая женщина	191
Природа и культура психодуховного Единства	193
Три единства	195
Сила сохранения Единства	197
Единство — дитя Дао	199
Результат культивирования	201

Глава 5. МИР МУДРЕЦА	203
Мудрец. Кто он?	203
Физическое состояние мудреца	205
На поверхности воды	207
Упражнения, посвященные Четырем Меридианам ...	208
Умственное состояние мудреца	211
У Вей	212
У Дженг	214
Шень	215
Хиан	217
Успокоение разума	219
В поисках Дао	219
Охватывая простоту	222
Богатство умеренности	223
Недуалистическая ментальность	224
Особенность жизни мудреца	227
Способность естественного восстановления сил	227
Описание личности мудреца	227
Мудрость старого мальчика	228
Глава 6. ВОЗВЫШАЮЩИЙ ДЭ	232
Что такое добрый поступок?	234
Использование языка	234
Возвышающий Дэ	239
Накопление Дэ	241
Природа доброго поступка	241
Качество доброго поступка	242
Унижение	243
Накопление добрых поступков	245
Жи Дэ	247
Уравновешенность доброго поступка	249
Культивирование доброго поступка	251
Природа культивирования	251
Вхождение мистического Дэ	254
Добрый поступок — единственная система мер	257
Глава 7. МЕЖДУ ДВОРЦОМ И ХРАМОМ	260
Относиться с любовью к народу	266
Что такое «народ»?	266
Как нужно любить людей	268
Как заботиться о людях	269
Применение неизвестного средства	269
Доктрина, лежащая в основе страха	270

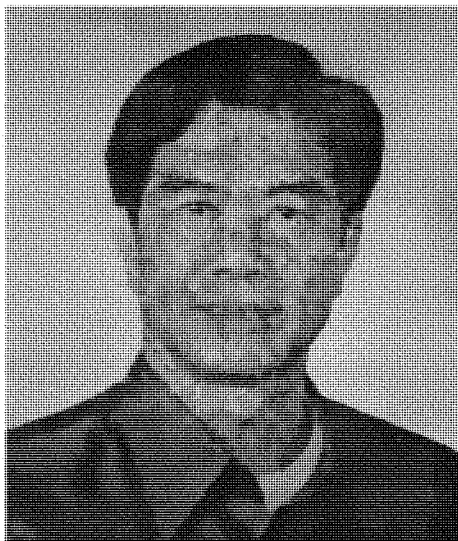
Практический успех	271
Управление страной	272
Сущность страны	272
Способы управления страной	273
Совместное проживание стран	275
Военная сила	277
Природа войны	277
Военная сила — сильная армия	280
Ментальность выигрыша	281
Военная стратегия	282
Царствование	283
Вдова или сирота?	283
Поддержка Дао	284
Глава 8. ДОЛГОЛЕТИЕ И БЕССМЕРТИЕ	285
Ворота долголетия	286
Аргументация, выход	286
Дистилляция мысленных облаков	288
Взывание Духа Долины	289
Призрачное бессмертие	290
Перемещение вдоль существующей реальности	291
Природа изменения	291
Быть удовлетворенным тем, что имеешь	293
Обращение процесса энтропии	295
Подключение к источнику долголетия	298
От долголетия к бессмертию	301
Перейти через смерть	301
Подверженность долголетию	302
Вхождение в бессмертие	303
Ваш выбор имеет значение	304
Глава 9. ВЕРНОСТЬ	306
Начальное вовлечение верности: речь	309
Природа речи	309
Характерная особенность речи	312
Достоинство речи	314
Безмолвная деятельность	316
Надежность	318
Построение заслуживающего доверия окружения ...	318
Механизм доверия	319
Средство достижения надежности	320
Преданность	320
Бог нашего духовного начала	320

Достоинство веры.....	321
За пределами преобразования жизни.....	323
Приложение 1	327
к книге Лао-цзы «Дао Дэ Цзин»	327
Приложение 2	364
Гексаграммы «Книги Перемен» («И Цзин»)	
и перевод китайских названий этих гексаграмм	364

ОБ АВТОРАХ

Мастер Мантэк Чиа

Мастер Мантэк Чиа является создателем Международной Системы Вселенского Дао, а также директором Международного курорта и учебного центра «Сад Дао», расположенного в живописной сельской местности на севере Таиланда. Даосский подход к жизни был знаком ему с детства. Совершенное владение древними знаниями, подкрепленное изучением других дисциплин, позволило Мастеру Чиа создать Международную Систему Вселенского Дао, которая в настоящее время преподается во всем мире.

Совершенное владение древними знаниями, подкрепленное изучением других дисциплин, позволило Мастеру Чиа создать Международную Систему Вселенского Дао, которая в настоящее время преподается во всем мире.

Мантэк Чиа родился в 1944 году в Таиланде в китайской семье. Когда мальчику было всего шесть лет, буддийские монахи научили его медитировать, «успокаивая ум». Еще в старших классах средней школы он начал изучать традиционный тайландский бокс. Затем Мастер Лу обучил Мантэка Чиа искусству тайцзи-цюань, а вскоре после этого познакомил его с айкидо, йогой и более общими уровнями системы тайцзи.

Годы спустя, когда Мантэк Чиа был уже студентом в Гонконге, один из его сокурсников, Чен Сюэсюэ, познакомил его с Мастером И Эном (И Юнем), который стал первым учителем эзотерики и даосским наставником Мантэка. С этого момента Мастер Чиа начал всерьез изучать даосский образ жизни. Он научился совершать циркуляцию энергии по Микрокосмической Орбите, а затем благодаря практике Слияния Пяти Элементов — открывать другие шесть «особых каналов». Продолжая изучение «внутренней алхимии», он овладел такими практиками, как «Просветление Кань и Ли», «Запечатывание

Пяти Органов Чувств», «Соитие Неба и Земли» и «Воссоединение Неба и Человека». Наконец Мастер И Эн признал Мастера Чиа достойным самому учить и исцелять.

Когда Мантэку Чиа было чуть больше двадцати лет, он занимался в Сингапуре с Мастером Мюги, который обучил его Кундалини-йоге, даосской йоге и учению «Ладонь Будды». Он очень скоро научился устранять блокировку в энергетических токах внутри собственного тела. Кроме того, он научился передавать жизненную энергию через свои ладони и исцелять пациентов Мастера Мюги. Затем в Таиланде у доктора Муи Имваттаны он изучил ци-нэйцзан (массаж внутренних органов).

Несколько позже Мантэк Чиа занимался с Мастером Чен Яолунем, научившим его шаолиньскому Методу Внутренней Силы. От Мастера Яолуня он узнал веками сохранявшиеся в тайне секреты упражнений для внутренних органов, желез и костного мозга, известных под названием «Нэйгун костного мозга», и системы упражнений под общим названием «Укрепление и обновление сухожилий». В системе Мастера Чен Яолуня сочетались таиландский бокс и китайское кунфу. В это же самое время Мастер Чиа обучался у Мастера Пань Ю, система которого объединяла даосские, буддийские и дзен-буддийские учения. От Мастера Пань Ю он узнал об обмене энергиями *Инь* и *Ян* между мужчиной и женщиной, а также о том, как развить «стальное тело».

Чтобы лучше понять энергетические механизмы целительства, Мастер Чиа два года изучал западные курсы анатомии и медицины. Продолжая учиться, он управлял компанией «Гестетнер», производящей офисное оборудование, и подробно познакомился с копировальной техникой и технологией офсетной печати.

Используя свое знание даосизма и других дисциплин, Мастер Чиа начал преподавать Систему Целительного Дао. Со временем он подготовил других учителей, способных преподавать эту систему, и основал в Таиланде Центр Природного Целительства. Пятью годами позже он решил переехать в Нью-Йорк, где в 1979 году открыл Центр Целительного Дао. Живя в Нью-Йорке, Мастер Чиа продолжил изучение тайцзи-цюаня, овладевая стилем У под руководством Эдварда И.

С тех пор Мастер Чиа обучил своим техникам десятки тысяч человек по всему миру и подготовил 1200 сертифицированных инструкторов и практикующих, которые пропагандируют его систему. Многочисленные центры Вселенского Дао и институты ци-нэйцзан открыты во многих городах Северной Америки, Европы, Азии и Австралии.

В 1994 году Мастер Чиа со своей семьей вернулся в Таиланд, где начал создавать «Сад Дао», Международный учебный центр Вселенского Дао в Чиангмае.

Мастер Чиа — очень сердечный, дружелюбный человек, всегда готовый помочь другим людям и считающий себя прежде всего учителем. Он представляет ученикам Вселенское Дао в прямой и практической манере, непрерывно совершенствуя свои знания и технику обучения. Он прекрасно разбирается в новейших компьютерных технологиях и, работая над своими книгами, пользуется текстовым редактором.

Мастер Чиа считает, что для полной передачи Системы Целительного Дао потребуется тридцать пять книг. В июне 1990 года на обеде в Сан-Франциско заслуги Мастера Чиа были отмечены Международным Конгрессом Китайской Медицины и Цигун, который назвал его «цигун-мастером года». Мастер Чиа стал первым обладателем этой ежегодной награды.

В декабре 2000 года в Международном курорте и учебном центре «Сад Дао» открылись два зала для медитаций, два павильона для занятия цигун на открытом воздухе, комната тайцзи, залы даодаоиня и ци-нэйцзана, бассейн для занятия тайцзи, центр коммуникации Багуа, в котором находится даосская библиотека, зал повышения значимости категорий внутреннего мира и восемь площадок для отдыха и развлечений.

В феврале 2002 года в учебном центре «Сад Дао» впервые проведен семинар по практикам Вселенского Дао с использованием техники «Темное пространство», создающей совершенную среду для выполнения даосских практик высшего уровня.

К настоящему времени Мастер Мантэк Чиа написал и опубликовал следующие книги по Вселенскому Дао:

1983 — Awaken Healing Energy of the Tao

1984 — в соавторстве с Майклом Винном: Taoist Secrets of Love: Cultivating Male Sexual Energy (в русском переводе: Совер-

шенствование мужской сексуальной энергии. Киев: «София», 1997)

1985 — Taoist Ways to Transform Stress into Vitality (в русском переводе: Трансформация стресса в жизненную энергию — Киев: «София», 1996)

1986 — Chi Self-Massage: The Taoist Way of Rejuvenation (в русском переводе: Ци-самоmassage: даосский путь омоложения — Киев: «София», 1996)

1986 — Iron Shirt Chi Kung I (в русском переводе: Цигун I «Железная рубашка» — Киев: «София», 1995)

1986 — Healing Love through the Tao: Cultivating Female Sexual Energy (в русском переводе: Совершенствование женской сексуальной энергии — Киев: «София», 1997)

1989 — Bone Marrow Nei Kung (в русском переводе: Нэйгун — искусство омоложения организма — Киев: «София», 1995)

1990 — Fusion of the Five Elements I (в русском переводе: Слияние пяти стихий. Киев: «София», 1995)

1990 — Chi Nei Tsang: Internal Organ Chi Massage (в русском переводе: Ци-нэйцзан: массаж внутренних органов. В 2 т. Киев: «София», 1996)

1993 — Awaken Healing Light of the Tao (в русском переводе: Дао — пробуждение света. В 2 т. Киев: «София», 1995)

1996 — в соавторстве с Хуаном Ли: The Inner Structure of Tai Chi: Tai Chi Kung I (в русском переводе: Внутренняя структура тайцзи: тайцзи-цигун I — Киев: «София», 1997)

1996 — в соавторстве с Дугласом Абрамсом: The Multiorgasmic Man: Sexual Secrets Every Man Should Know (в русском переводе: Даосские секреты любви, которые следует знать каждому мужчине — Киев: «София», 1996)

1999 — Tao Yin (в русском переводе: Дао Инь — Киев: «София», 2000)

2000 — Chi Nei Tsang II

2000 — в соавторстве с Дугласом Абрамсом, Рэйчел Абрамс и Мэниван Чиа: The Multiorgasmic Couple: Sexual Secrets Every Couple Should Know (в русском переводе: Даосские секреты любви для двоих — Киев: «София», 2001)

2001 — Cosmic Healing I (в русском переводе: Исцеление космосом I)

2001 — в соавторстве с Дирком Эллибрандтом: *Cosmic Healing II* (в русском переводе: *Исцеление космосом II*)

Книги, перечисленные выше, переведены на следующие языки: болгарский, чешский, датский, голландский, английский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, литовский, словенский, малазийский, польский, португальский, русский, сербохорватский, испанский и турецкий.

Дао Хуан

Дао Хуан родился и вырос в северо-западной провинции Китая — Динкси (заселенная западная часть Китая). В соответствии с пророчеством, полученным на могиле предков, Дао Хуану суждено было стать целителем или шаманом. В предыдущих инкарнациях он дважды был буддистом и прожил две жизни в качестве аме-

риканского индейца, посвятившего себя духовной практике. Дао Хуан начал заниматься практикой цигун сразу после Культурной революции, находясь в подростковом возрасте. С помощью цигун он исцелил свои физические недуги.

В возрасте двадцати четырех лет, будучи в Соединенных Штатах по программе обмена, он среди различных духовных дисциплин, таких как буддизм и христианство, открыл для себя даосизм. Вернувшись в Китай через год, Дао Хуан разыскал даосский храм и начал изучать даосизм. Но в 1988 году в день зимнего солнцестояния сердце Дао Хуана пробудилось, и через Лао-цзы он получил наставление жить на Западе и проповедовать даосизм. Позже он был приписан к двадцать шестой родословной Школы Ворот Дракона и изучил учение талисмана, Желтый Корт, «внутреннюю алхимию» и мистическую практику.

Дао Хуан эмигрировал в Соединенные Штаты в 1990 году, чтобы представить в Америке учение Лао-цзы и практики даосизма под духовным именем Valley Spirit (Дух Долины). Он является автором книги *Laoism, the Complete Teachings of Lao Zi* («Полное учение Лао-цзы»). Биография Дао Хуана была недавно опубликована в книге *The Ways of Spirit* («Дороги Духа»). В данный момент Дао Хуан практикует даосизм, возглавляя центр Даосские Целительные Искусства в Лайквуде, штат Огайо. В настоящее время он работает над даосской трилогией Цзин, Ци и Шень и учением о восьми духовных меридианах.

Установить контакт с Дао Хуаном можно, воспользовавшись следующими координатами:

телефон: (216) 521-97-79

почтовый адрес: Tao's Healing Art

14419 Detroit Ave,

Lakewood, Ohio 44107

USA

БЛАГОДАРНОСТИ

Коллектив издательства «Публикации Вселенского Дао», занятый в подготовке и публикации работы «Дверь в мир чудес: Приложение к Дао Дэ Цзин», выражает благодарность многим поколениям даосских мастеров, передавших сквозь тысячелетия свои знания в устной форме.

Мы особенно благодарны даосскому Мастеру И Юн (Йи Енг) за его открытость в обучении нас тайнам даосской «внутренней алхимии».

Мы благодарны Хуан Ли за использование в работе его красивых и наглядных рисунков, иллюстрирующих даосскую эзотерическую практику.

Мы выражаем искреннюю благодарность нашим родителям и учителям за все то, что они в нас вложили. Воспоминания о них приносят нам радость и удовлетворение в наших неустанных усилиях по распространению Системы Вселенского Дао. Мы отвечаем им неизменной признательностью и любовью. Как всегда бывает в подобных случаях, их вклад в развитие существующих концепций и практик Вселенского Дао оказался решающим.

Мы хотим поблагодарить тысячи неизвестных нам мастеров китайского целительства, разработавших методы и идеи, многие из которых представлены в этой книге.

Мы хотим поблагодарить Дэнниса Хантингтона за редакторскую работу и статьи, написанные для данной книги, а также за его предложения по оформлению обложки. Мы высоко ценим проделанную им работу. Мы хотим поблагодарить Колина Кэмпбелла за редакторскую работу над первым изданием данной книги.

Мы благодарны также нашим старшим инструкторам Рене Дж. Нарварро и Аннетт Дерксен за их редакторский вклад в пересмотренное и исправленное издание книги. Мы благодарим Джюста Куйтербраувера за предложение, связанное с выбором названия книги. Мы особенно благодарны Марион Кнэб, неоднократно редактировавшей на протяжении последних трех лет текст, написанный Дэннисом Хантингтоном.

Особую благодарность мы выражаем нашей *Тайской Производственной Команде* за иллюстрации, дизайн и компоновку книги: Раруен Кивпадунга — компьютерная графика, Сасуни Янгиода — фотограф, Удона Янди — иллюстратор, Саниема Чайсама — производственный дизайнер.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении почти 2500 лет пять тысяч пиктограмм/слов «*Дао Дэ Цзин*», Священной книги лаоизма и Библии даосизма, рассматриваются как одно из величайших сокровищ мировой культуры. Составил текст этой книги Ли (слива), родившийся под именем Ир (ухо) в среднезападной части Китая приблизительно в 640 году до н. э. Его легендарное имя, Лао-цзы, означающее в переводе с китайского «старый философ» или «похожий на старика ребенок», сорвалось с уст матери, после того как она произвела ребенка на свет под сливовым деревом и увидела, что у него белые волосы. Всю свою жизнь Лао-цзы работал в столице хранителем имперских архивов, что позволило ему воссоздать жизненный путь многих живших до него просветленных мудрецов и святых. После медитирования на протяжении трех лет внутри пещеры, находящейся на северо-западе Китая (в настоящее время эта пещера известна как Пещера Лао-цзы), он достиг просветления. Перед тем как уйти из общества, Лао-цзы написал учебник, предназначенный последователю *Дао*, который недостаточно хорошо учился (подобно хранителю ворот в главный путь). Конфуций, посетив Лао, назвал его Драконом.

Учебник Лао-цзы состоит из двух разделов. Первый раздел — *Дао Цзин* (Цзин в переводе с китайского означает «классический»), второй раздел называется *Дэ Цзин*. Слово *Дао* в буквальном смысле означает Бог, Божье создание, природа, Вселенская сущность и ее проявления, образ жизни и практика. *Дэ* означает действие, доброту, нравственность, красоту и доброжелательное поведение. Через много лет после того, как эти произведения увидели свет, Хи Шангонг, человек, стоящий на берегу реки (или человек с берега реки), считавший, что он представляет собой реинкарнацию Лао-цзы, разделил учебник на восемьдесят одну главу. В китайской философии и символизме числам всегда придавалось важное, метафорическое значение. *Дао Цзин* включает в себя тридцать семь глав, *Дэ Цзин* состоит из сорока четырех глав. Оценивая данные числа, мы видим, что три и семь дают в результате десять, прибавив к четырем четыре, мы получим восемь; сложение десяти и восьми приведет к восемнадцати. Дан-

ное число представляет собой удвоенную девятку. Умножив же девятку на саму себя, мы вновь вернемся к цифре восемьдесят один. Сами по себе цифры имеют следующие значения: тройка олицетворяет собой многочисленность, разнообразие (семья); четверка представляет собой основу (крест); семерка символизирует мужское духовное начало (коня), а восьмерка — женское духовное начало (овцу). С биологической точки зрения плоду в утробе матери необходимо тридцать семь недель, чтобы завершить свое развитие; а с духовной точки зрения в тридцати семи главах содержится зерно *Дао*. Каждое духовное начало содержит образец тройки, двойственную душу семерки и восьмерки и две смерти — две четверки: смерть плоти и смерть души. Жертвоприношение двойной четверки (двойного креста) необходимо для выращивания и культивирования духовно возрожденного семени: трансформация любви и доброты в чистую личность (единство духовной девятки чистой души и божественной девятки чистого духа).

Перевод «Дао Дэ Цзин» на английский язык

В книге «Дверь в мир чудес» предлагается новый перевод книги Лао-цзы «Дао Дэ Цзин» с китайского языка. Избегая совпадений с общепринятой на протяжении веков версией, Мастер Дао Хуан (с помощью профессора Эдварда Бреннана) перевел книгу, составленную на основе Мавангдуйских текстов. Мастер Хуан комментирует: «Китайские археологи обнаружили эти тексты в 1973 году. Это самые древние из сохранившихся на сегодняшний день текстов».

Существует новое издание на основе найденных Гуодианских материалов, но в нем так часто попадают отсутствующие слова, фразы и главы, что невозможно полностью довериться этому изданию. Мы ценим подлинность и простоту Мавангдуйского текста. В нескольких местах нашего перевода Мавангдуйский текст соединен с общепринятой версией книги Лао-цзы. Мы использовали общепринятую версию книги лишь для того, чтобы восполнить недостающие слова или фразы Мавангдуйских текстов».

Книга Лао-цзы на протяжении всей истории своего существования претерпела множество изменений. Интерпретация слов, философское размышление и рациональность вытеснили мистическое применение и яркость мудрости. Стремление к наиболее совершенному объяснению и лингвистическому пониманию книги вытеснили изначально заложенные в нее медитативный опыт и духовную пронизательность. И все же, несмотря на рационализацию текста книги философами, манипулирование им руководителями страны, использование военными стратегами, искажение фактов текста учеными, несмотря на то, как медитирующие поют этот текст, а верующие молятся, книга по-прежнему остается актуальной.

Ясно и очевидно, с чем связаны обнаруженные различия между Мавангдуйскими текстами и первоначальной, общепринятой версией книги. На протяжении всей истории философски настроенные лаоисты стремились подогнать «*Дао Дэ Цзин*» под свое собственное учение, опуская практическое применение этой книги и сосредоточиваясь только на основном ее содержании. Из-за высокой степени сложности идей Лао-цзы, соответствующей уровню развития ее создателя, массы людей со временем стали тяготеть к конфуцианству, философии, настроенной более социально. Кроме того, много людей поменяли свое мировоззрение, открыв для себя более религиозную практику буддизма. И те, и другие вместе провозгласили, что книга содержит много обмана и софистики, не занимает определенной позиции и в ней не отражается справедливость. Такая репутация «*Дао Дэ Цзин*» возникла для оправдания критики ошибочной позиции верующих. Подобные трактовки книги можно наблюдать в заглавиях различных ее китайских переводов, таких как «*Лао-цзы*», «*Книга Лао-цзы*», «*Дао Дэ Цзин*», «*Дэ Дао Цзин*» или *Книга Лао-цзы «Дао Дэ Цзин»*.

Переводчики книги в своей работе также придерживались подобной линии. Версии перевода книги на английский язык, даже относительно свежие, происходят либо из Китая, либо из других источников. Первый перевод книги на английский язык вышел под названием *The Speculations on Metaphysics, Policy and Morality of the «Old Philosopher», Lao-tze* (Размышления о метафизике, политике и морали «древнего философа» Лао-цзы). Эта книга

представляла собой перевод с французского на английский язык, выполненный Джоном Чалмерсом в 1868 году. Переводчик ставил перед собой цель «придать мыслям Лао-цзы удобочитаемую английскую форму». Однако он не представлял себе, что данная работа станет образцом для подражания, как если бы сам Лао-цзы расширил свое учение на все возможные школы лаоизма и лаоистов. Образный уровень трактата Лао-цзы намного выше, чем могут себе представить толкователи китайской истории. Перечислим некоторые подобные переводы книги Лао-цзы:

Taoist texts, ethical, political and speculative (Frederick Henry Balfour, 1884)

The remains of Lao Tzu (Herbert A. Giles, 1886)

Tao-Teh King (James Legge, 1891)

Lao-Tsze's Tao-Te-king (Paul Carus, 1896, первая американская версия, была переиздана в 1913 году под названием The Canon of reason and virtue)

The Light of China (Heysinger, 1903)

The saying of Lao Tzu (Lionel Giles, 1904)

The teaching of the Old Boy (T. MacInnes, 1927)

The Way and its power (Arther Waley, 1934)

The Way of acceptance (Herman Ould, 1946)

The wisdom of Laotse (Lin Yutang, 1948)

The Tao, the sacred way (Tolbert McCarroll, 1982)

The essential Tao (Thomas Cleary, 1991)

The Tao of the Tao Te Ching (Michael LaFargue, 1992)

Lao Tzu Tao Te Ching (Ursula K. Le Guin, 1997)

The Living Tao (Stephen F. Kaufman, 1998).

Приведенный выше список представляет собой лишь небольшую часть существующих переводов книги Лао-цзы на английский язык. Количество новых переводов, которые появятся в ближайшем будущем, не поддается прогнозированию. Читатель, знающий английский язык, должен попытаться соприкоснуться с подлинными мыслями Лао-цзы, а не с бессмысленными взглядами других людей на его учение. Читателям необходима не лингвистическая интерпретация мыслей Лао-цзы, а энергетическая вибрация, генерируемая им. Читатели нуждаются в непосредственном духовном ощущении, переданным нам Лао-цзы. Мы видим свое предназначение именно в осуществлении данной со-

циальной потребности: возродить первоначальный образ книги. Мы хотим уловить первоначальное состояние потока мыслей Лао-цзы и ощутить вибрацию невыражаемого словами звука *Дао*: голоса нашего истинно обнаженного и бесполого существа.

Сущность трансиллюминации

Говоря о своем отношении к Лао-цзы, Дао Хуан утверждает, что он непосредственно связан с «Древним Мастером», с самим Лао-цзы! «Лао-цзы установил со мной связь в 1988 году во время зимнего солнцестояния. Он пришел ко мне во время медитации, и я автоматически записал, какой должна быть моя жизнь на Западе. Это было началом уплотненного в сердце учения моей жизни, или прямой духовной инициацией».

По поводу написания книги «Дверь в мир чудес» Мастер Хуан объясняет: «Я тщательно разделил восемьдесят одну главу на девять глав. В каждой главе я выбрал все слова и фразы «*Дао Дэ Цзин*», связанные с основной темой главы. Например, в первую главу книги включены тридцать две главы «*Дао Дэ Цзин*», в которых упоминается или подчеркивается слово *Дао*. Значение данной книги велико по многим причинам. Во-первых, это первая изданная на английском языке книга, объединяющая в одно целое медитации, их интерпретацию и иллюстрации к ним. Во-вторых, не существует комментариев на китайском языке по поводу выполнения этих медитаций. В-третьих, мы изменили разделение на главы, чтобы отразить истинное значение объединения божественной силы и силы человека, происходящее в мистическом поле внутри нас. Данный проект по своей природе скорее экспериментальный, чем концептуальный, несмотря на то что он переплетается со всеми видами даосских концепций. Даосизм — это всегда опыт: слова являются конечным эликсиром, или отображением данного эликсира в кристаллизированном виде. Они подобны ДНК, находящейся в живом теле».

«Дверь в мир чудес» — не перевод и не транслитерация трактата «*Дао Дэ Цзин*». Перевести слова, написанные Лао-цзы, можно, но отдельные китайские слова невозможно перевести на английский язык. В английском языке не существует слов, эквивалентных по значению словам *Дао* или *Ци*; в то же время в

китайском языке нет слов, равнозначных английским словам mind (разум) и God (Бог). Хотя учение Лао-цзы и было передано последующим поколениям в некоторой литературной форме, но суть его не могла быть транслитерирована. Суть учения Лао можно передать лишь посредством истинной веры, а трансллюминацию — с помощью пробуждения сердца. Вера открывает двери к здравомыслящему разуму, освещая силу учения внутри золотой палаты сердца.

Мы, этнические китайцы, стали свидетелями пролиферации оригинального текста книги «*Дао Дэ Цзин*» благодаря личной или литературной цензурной правке. Наше предназначение — представлять учение *Дао* на Западе. Кроме того, мы знакомы с западной культурой и считаем себя гражданами всего мира. Вот почему мы способны построить навигационный мост между китайским и английским языками.

И все же именно слова лучше всего передают смысл пронизательного и просветленного жизненного опыта, так же как корабли наших жизней, отправляясь в предназначенные им путешествия, прославляют силу Бога. С этой целью мы привели в систему все слова в учении Лао-цзы, понимая, как они должны быть отмечены памятью и отразиться в наших сердцах. К настоящему моменту мы подошли к тому, что не можем ни описать словами силу *Дао*, ни продемонстрировать его добродетельные поступки посредством слов. Мы оказались в тупике, потерянные в пустыне, так как космический ветер уничтожил следы жизни этих слов.

Свет приходит свыше, открывая наши сердца; наша энергия заряжается, демонстрируя качество обучения. Вселенская сила переступает пределы культурных особенностей развития, в то время как учение *Дао* возрождается через священные сосуды, замкнутые внутри небесных чисел. Единение *Дао* и *Дэ* завершается.

Текст двухтомника объединяет наши тело и разум, в то время как его главы (восемьдесят одна) уплотняют девять отверстий нашего тела с их сияющими словами, проливающимися через кончики пальцев, проводящие небесную энергию. Мы подчеркиваем эти цифры как выражение нашего сознания, проходящее через темы всех предметов обсуждения. В нашем представлении книги «*Дао Дэ Цзин*» содержание тридцати семи глав *Дао*

изложено в первых пяти главах: Пять Элементов в китайском сознании, или Пять Палат в мистическом яблоке. Сорок четыре главы *Дэ* (первоначальный двойной крест) превратились в живой крест, который каждый из нас несет под вселенской колесницей, или сорок четыре главы стали завершением десятки — числа, символизирующего в китайской нумерологии вселенскую колесницу.

Космический мост

Название книги «Дверь в мир чудес» взято из последнего предложения последней фразы первой главы трактата Лао-цзы «*Дао Дэ Цзин*».

Во-первых, дверь в мир чудес является открытым глазом и сознательным вступлением в контакт с чудесами Вселенной или с творением Бога. Дверь в мир чудес выполняет функции средней точки между внутренним и внешним миром, между информацией внутри нас и вне нас, или между теми, кто был инициирован, посвящен в духовный сан или крещен, и теми, кто имеет Божий дар, но не может установить космический мост внутри себя.

В даосизме под мостом понимается Полярная звезда, Большая Медведица, фиолетовый цвет и золотой эликсир. Мы концентрируем внимание только на фиолетовом цвете и не уделяем внимание другим шести цветам радуги. Фиолетовый цвет придает столь особый, уединенный и замечательный вид нашим даосам. У нас нет времени на обучение, предшествующее начальной школе. Нет времени и на обучение, соответствующее уровню средней и высшей школы, а также колледжа. Мы проводим занятия только по курсу усовершенствования. Согласно даосскому учению, каждый из семи цветов радуги, если ему достаточно повезет, получает целую жизнь для полного завершения. Поэтому, чтобы создать Зен Рен, Чистую Личность или Белую Лошадь (в христианстве), необходимо практиковать *Дао* на отрезке времени в семь жизней.

Поэтому дверь в мир чудес становится необходимым средством для связи людей с двумя сторонами — с учителями, которые всегда находятся за дверью, и студентами, которые если еще и не посвящены, то интересуются (или странствуют), нахо-

дясь перед дверью. Чтобы открыть дверь в мир чудес, сначала нужно подготовить сердце и завершить очищение. Иначе не произойдет сердечно-уплотненное обучение между учителем и учеником. В конце концов, дверь в мир чудес символизирует специфическую сферу сознания Бога, линию, соединяющую обе стороны, или реку, воды которой покрывают два русла. Shoel — это библейское слово.

Если воспользоваться другим примером, то пьесы Шекспира — это двери, через которые проходят как читатели, так и писатели, или двери между актерами и зрителями. Это четкое функционирование дверей, космический корабль, соединяющий сердце и разум, Хин и Мин, душу и дух.

В данной книге мы предлагаем вам нашу передачу текста «*Дао Дэ Цзин*», хотя в глубине потока нашего сознания слова Лао-цзы выделены курсивом, как вырезанные на камне буквы. Вы не сможете прочитать в этой книге Лао-цзы. Он уплотнен в наших сердцах. Вы не сможете воспроизвести его учение из учения, переданного нами: его слова теперь являются нашими словами. Что вы воспримете из нашей интерпретации текста книги, зависит от того, насколько ваше сердце ведомо вашей верой.

Путешествуя по нашей книге, воспринимайте прочитанные слова, как бы прислушиваясь к рассказчику, слыша голос внутри своего сознания и мечтательный разговор между вашим истинным «Я» и Богом. Ну а теперь идите дальше, устремите свой взгляд на свою изголодавшуюся душу; идеи данного учения засияют над вами.

С помощью представленных в третьей главе четырех техник — *освобождение разума, обновление желудка, ослабление желания и укрепление характера* — мы надеялись оправдать социальные потребности общества, какими мы их себе представляем. *Освобождение разума* требует полной реализации личности человека в обществе до того, как разум сможет освободиться и вернуться в свою первоначальную стадию. Тело наполнится любовью, а душа станет способной представлять саму себя только после освобождения разума. *Обновление желудка* означает наполнение желудка очищенной энергией Ци. В технике *ослабление желания* обсуждается способ полного приятия тела/разума и мира с помощью ослабления эгоистических ожиданий: желания зани-

маться самообманом или самобичеванием. И, наконец, техника *укрепление характера* заключается в упрочении подлинного характера человека, истинной личности и в предоставлении возможности телу стать подобным пыли, а разуму — сиять. Достижение всего этого и является ответом на вопросы, заданные книгой «Дверь в мир чудес»: почему *Дао* всегда существует, книга всегда жива, а *Лао-цзы* всегда улыбается, как ребенок. Вот что является ключом к двери в мир чудес — открыться тому, кто стремится шагнуть в мир таинства жизни здесь и по ту сторону жизни.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Методики, описанные в данной книге, сотни лет успешно используются последователями даосизма, прошедшими индивидуальную подготовку. Без прохождения такой подготовки под наблюдением квалифицированного инструктора, имеющего сертификат в области Вселенского Дао, читателям не следует приступать к выполнению описанных практик, так как определенные упражнения в случае неправильного выполнения могут причинить вред или обострить существующие проблемы со здоровьем. Эта книга создавалась как дополнение к индивидуальным тренировкам в области Вселенского Дао и как справочное пособие к ним. Всякий, кто приступит к самообучению только на базе одной этой книги, совершает это на свой страх и риск.

Описанные в данной книге медитации, практики и методики не предназначены для подмены профессионального здравоохранения. Если кто-то из читателей страдает психическими или эмоциональными расстройствами, им следует проконсультироваться у профессионального невропатолога или психиатра. Проблемы такого рода должны быть решены до начала тренировок.

Ни Вселенское Дао, ни инструкторы и преподаватели не несут ответственности за последствия неправильного использования информации, содержащейся в данной книге. Если читатель делает какое-либо упражнение без тщательного учета инструкций, замечаний и предупреждений, то ответственность за свои действия несет исключительно он сам.

В данной книге мы не пытаемся установить какие-либо медицинские диагнозы, не даем рецептов и рекомендаций по лечению и излечению от каких-либо болезней, душевных страданий и физических недугов.

Система Вселенского Дао не несет и не может нести ответственность за последствия выполнения любой из практик или неправильное употребление информации, представленной в данной книге. Если читатель выполняет любое из упражнений, не придерживаясь строго инструкций, замечаний и предупреждений, то ответственность за свои действия несет исключительно он сам.

Введение редактора

ДАОССКИЙ КОСТЯК

Дэннис Хантингтон

Совместный труд даосов

Эта книга является результатом сотрудничества двух даосов. Они различны как по происхождению, так и по ориентации в своей практической деятельности. Мастер Мантэк Чиа в некотором роде похож на старшего брата, более опытного учителя Вселенского Дао в западной культуре. Он обучает даосским практикам по восходящей линии, предполагая достичь кульминации в *У Ци*, духовном и физическом бессмертии. Однако он более всего известен тем, что обучает людей даосским основам укрепления здоровья и достижения внутреннего покоя, включающим в себя понимание, культивирование и усиление совершенного владения своей сексуальной энергией.

Мастер Дао Хуан, более молодой даос, высказывал мне свое мнение по этому поводу в нашей переписке по электронной почте: «Мастер Мантэк Чиа полностью посвятил свою жизнь обучению *Дао*, и именно благодаря ему я вижу надежду и радость посвящения всей своей жизни, насколько это возможно, практике и обучению *Дао*... Сексуальность является основой всего, а мистическая пронизательность — семенем. Это суммарные *Инь* и *Ян*, гармония тела и души. Возможно, самая большая помощь, которую Мастер Чиа оказал мне, — это то, что благодаря своему фрейдистскому подходу он помог мне почувствовать себя Юнгом ... Я знаю, что это сложно для вас, но это природа жизни. В настоящее время это еще сложнее и для мастера Чиа, поскольку мы по-разному смотрим на *Дао* и по-разному путешествуем в мире *Дао*.

В соответствии с нашими даосскими традициями, мы все находимся в согласии с единством *Дао*, силой Добра, двойственностью *Мин* и *Хин*, тройственностью *Цзин*, *Ци* и *Шень* и пентаграммой всей пятерки, которая есть у нас, и в этом отношении есть и во

Вселенной. Чтобы пройти свой кратковременный личный путь, не нарушая этой согласованности, нужно выбрать путь понимания, любви и взаимного признания. Это все, что у нас есть, и это завещание крови, которую мы унаследовали, поскольку мы называем себя даосами».

Вы можете найти комментарии Мастера Дао Хуана по вопросу бессмертия, основанные на высказываниях Лао-цзы в книге «*Дао Дэ Цзин*». Лао-цзы — это один из тысячи известных в даосизме бессмертных. Восемь из этих бессмертных наиболее знамениты (включая Лао-цзы), и их так и называют — Восемь Бессмертных. У каждого из них — своя биография, стиль жизни и свой подход к практике *Дао*. Тем не менее их всех объединяет общность жизненного опыта, позволившего им эволюционировать в единство вечности, бессмертия, вселенского вакуума все обобщающего *Дао*. Пока Мастер Чиа и Мастер Хуан могут достигать разных областей знания с помощью своего подхода к *Дао*, их суммарное предназначение останется прежним. Нам выдался счастливый случай познакомиться с результатом их совместного труда.

Так как я еще не встречал Дао Хуана воочию, я полагаюсь на свое впечатление от нашей переписки по электронной почте. К тому же я вызвал реакцию Мастера Чиа. Ответ Мастера Чиа по поводу мнения о различных взглядах на *Дао* и различных путях познания отразился эхом (до известной степени проявление полярности *Инь/Ян*). Общую характеристику Мастером Чиа практики Мастера Дао Хуана можно выразить словами, которые я услышал от него однажды утром. Относительно знакомства с Мастером Дао Хуаном, начавшегося в 1995 году, Мастер Чиа сказал мне следующее: «Мне кажется, что он всегда рассказывает мне о каком-нибудь случае, который приснился ему прошлой ночью».

Данный комментарий согласуется с высказанным Мастером Чиа мнением, представленным в введении к биографии Дао Хуана, опубликованной в 2000 году издательством «Данделион Букс» в книге «*Ways of Spirit*». Цитирую: «Дао делится со мной по поводу того, как он внимательно работает со своими снами, чтобы получить информацию о своей ежедневной действительности. На самом деле он заранее знает, когда я позвоню ему и он сможет рассказать мне сон, который видел предыдущей ночью».

Такие характеристики, без сомнения, отражают интроспективные попытки поиска эмоционально-психологического освобождения, его практические занятия, близкие йоге сна, и его медитативные практики *нейцзан*. Тогда как Мастер Чиа концентрирует внимание в своем обучении на всем, что касается энергии: ощущение *Цзин* и *Ци*; культивирование энергии жизненной силы, сохранение этой силы и очищение ее в *Шень*; использование *Шень*, чтобы войти в *У Ци*, вернуться к *Дао* и достичь бессмертия. Он сосредоточивает внимание на практической культивации: «Вы это сделали; вы достигли этого!»

Книга «Дверь в мир чудес» содержит некоторые описания даосских практик и ссылки на них. Мастер Хуан заложил основу текста и снабдил его комментариями и практической информацией, связанной с книгой Лао-цзы «*Дао Дэ Цзин*». Мастер Чиа снабдил книгу дополнительными перспективами и практиками из своего обширного опыта обучения людей по всему миру. Основной упор в книге делается на практическое значение и разветвления культивирования *Дао* и *Дэ* — вы можете использовать эту информацию для обучения, невзирая на практические упражнения. Осознание *Дао* и *Дэ*, как в нашей жизни, так и при выполнении практик культивирования *Дао* и *Дэ*, ускоряет эффективность всего, что мы делаем и что представляем.

Основы китайской мистической культуры

Биографические/культурные источники

После первого прочтения рукописи Дао Хуана стало очевидным, что мне необходимо проделать некоторую домашнюю работу или исследование. В биографическом очерке Дао Хуана написано: «...суждено стать целителем или шаманом — пророчество, полученное на могиле предков... В предыдущих инкарнациях Дао дважды был буддистом и прожил две жизни в качестве американского индейца, посвятившего себя духовной практике... Цигун-практика — исцелил свои физические недуги... С помощью Лао-цзы сердце Дао Хуана пробудилось... Двадцать шестая родословная Школа Ворот... Духовное имя Valley Spirit (Дух Долины)». Достаточно интересно, но нельзя сказать, что перед нами типич-

ная информация, которую человек западной культуры мог бы ожидать увидеть в типичной биографии. Представьте себе, что вы работаете менеджером по кадрам в некоей компании и ищете кандидатуру для работы в ней. Более того, если вы не были знакомы с искусствами, науками и мифологией китайской мистики, у вас от удивления поднялись бы брови.

Чтобы привести данные биографические утверждения в более естественный и приемлемый для читателя вид, с помощью электронной почты я собрал добавочные пояснения и уточнения. Кроме того, исследование, заключающееся в прочтении других источников, подтвердило, что большинство его личных утверждений заслуживают доверия. Дальнейшее уточнение биографии и культурных источников Дао Хуана, сообщенных в его очерке, представлены читателю в следующих параграфах.

Культурная направленность

«Корни китайской мистической культуры лежат в даосизме, сочетании всего — от неба, находящегося наверху, до земли внизу, включая и то, что находится между ними. Подробности можно найти в тексте. Благодаря даосизму у меня появился значительный мысленный путь, в то время как западная культура открыла мне перспективы свободного мышления, особенно христианский путь любви. Я все еще практикую его день за днем».

Пророчество, полученное в семейном склепе, — суждено стать целителем или шаманом

«Согласно китайской геомантии, или фэн-шуй, кладбище, на котором похоронен человек, влияет на развитие четырех поколений. Когда было выбрано кладбище для захоронения тела дедушки Чан Кайши (основателя националистической партии Тайваня), самый квалифицированный мастер по фэн-шуй данной провинции предсказал, что в третьем поколении семьи появится император.

Фэн-шуй — одна из четырех даосских практик: вэйдан, нэйцзан, фанзон и фанши. Фэн-шуй является частью четвертой ветви.

Фэн-шуй подразделяется на два ответвления: *Инь* и *Ян*. Ветвь *Ян* имеет дело с живыми строениями для живых людей, а *Инь* напрямую связана с кладбищем, прах к праху, останки к останкам».

В этом и заключается контекст, в котором выявляются прощательства, касающиеся лично *Дао*.

Предыдущие инкарнации

«Моя прошлая жизнь прошла через медитации — дважды был буддистом и прожил две жизни в качестве американского индейца, посвятившего себя духовной практике. Во время медитирования на протяжении последних двадцати лет получил информацию, относящуюся к опыту предыдущих жизней, об инкарнации в виде буддиста и американского индейца. Я даже встретил своих предыдущих жен. Это часть моего прошлого пути, приведшего меня к фиолетовому цветку практики *Дао*».

Практика Цигун — исцеление физических недугов

«Из-за очень слабого здоровья я начал практиковать Цигун в своем родном городе в возрасте девятнадцати лет. Сначала я научился пользоваться одной из ранних копий книги «Цигун», изданной в Китае в 30-е годы XX века. Я обнаружил эту книгу в библиотеке колледжа, когда отчаянно искал способ своего исцеления. Меня глубоко поразила следующая фраза: «Если вы сможете использовать *Ци* земли и неба, то вы сможете иметь детей, у вас снова вырастут зубы, а седые волосы станут черными». Это было начало моего увлечения Цигун, практикой, оставшейся в моей жизни навсегда, несмотря на суровые и серьезные испытания, которые непременно приходят, если посвятить себя поискам смысла жизни».

«В старших классах школы я страдал от таких болезней, как хроническая диспепсия, ревматический артрит и бессонница. Мне было всего девятнадцать лет, а мои волосы были на две трети седые. Я начал заниматься практикой Цигун с одним из студен-

тов — Лу Имина (несколько книг Лу Имина переведены Томасом Клири). Через три года занятия Цигун мои волосы вновь стали черными. Каждое утро в течение тридцати минут я медитировал стоя, вытянув перед собой указательный и средний пальцы, подсчитывая про себя вдохи и выдохи. Всего через несколько недель я восстановил свой сон и снова стал наслаждаться крепким сном. Через три года ежедневной практики прошел и мой артрит. Когда исцеляющая энергия Ци стала протекать по моим пальцам и костям, мне показалось, что ее больше, чем я могу вынести. По мере увеличения количества исцеляющий жизненный поток пропитал всю мою плоть и кровь».

«При использовании Цигун в качестве внутренней практики потребляется небольшое количество кислорода, при этом поглощающая способность легких значительно увеличивается. Это не тот случай, когда вовлекаются экстремальные физические проявления, особенно если речь идет о соревновании. Такое упражнение может тяжело отразиться не только на работе легких, но и на сердце и нанести вред общему здоровью человека. Поэтому я прекратил свои ежедневные пробежки, после которых чувствовал себя изнуренным. В то время как после практики Цигун я всегда чувствую в себе восстановленные силы и духовное возрождение».

«В 1986 году, в возрасте двадцати четырех лет (в год моего рождения по китайскому календарю — в год Тигра), мне предоставили возможность посетить Америку по программе обмена учителей. Во время этого семестра мне предложили преподавать китайский язык и Цигун в высшей школе Кливленда. Для меня этот год был решающим, полностью изменившим мою личную, культурную и духовную жизнь. Что касается личной жизни, он пробудил во мне осознание моего личного пути в путешествии по жизни — человек, который подвергнется испытанию одиночеством и будет вознагражден. Относительно культурной жизни, я знаю, традиционная культура, к которой я принадлежу, предлагает многое не только мне, но и внешнему миру. Она обобщает суть китайской медицины и даосской «внутренней алхимии». В духовной жизни я выбрал даосизм, а не буддизм, конфуцианство или христианство».

Уплотненное в сердце пробуждение, полученное через Лао-цзы

«В день зимнего солнцестояния 1988 года я проснулся в 3.00 утра, почувствовав тяжесть в желудке, хотя и не употреблял больше пищи, чем обычно. Я зажег фимиам и начал медитировать. Очень скоро я почувствовал спонтанные движения всех видов боевых искусств, проходящие по всему моему телу (позже я обнаружил, что это связано с прошлыми жизнями в качестве буддистского монаха и солдата). Далее я почувствовал сильную холодную энергию, наполняющую пальцы рук и ног, и услышал исходящий из пальцев бурлящий звук».

После этого я еще раз зажег фимиам. Сильное чувство побудило меня написать письмо моей девушке (которая в настоящее время является моей женой). Я находился в состоянии Цигун и стал писать автоматически. Проходящие через меня слова не были моими мыслями и не были написаны моим почерком. В то же время, к своему изумлению, я подписал их подписью, которая оказалась духовным именем Лао-цзы: «Верховный Мастер Лао Юн», или на китайском языке Дай-Шан-Лао-Юн. Далее я почувствовал, как огромный луч черной энергии устремился из моего тела в небо».

«Я чувствовал себя очень счастливым, после прохождения через такое количество разочарований я принял *Дао* и был внутренне уплотнен силой традиции «внутренней алхимии». Позже я узнал, что подобный способ приобретения мастерства в даосских традициях является нормой. Таким методом является передача по одной и той же линии родословной учения от Мастера к слушателю. С этого дня я был окружен тысячелетними традициями даосизма и соединен со священными учениями благодаря полномочию Лао-цзы».

«Раньше я неправильно понимал действие *Дао*. Священное учение даосизма никогда не пропадает, наоборот, в нужное время оно передается дальше избранному последователю. Мне очень приятно быть одним из них и передать знания даосских традиций западному миру. Лао-цзы предусмотрел вторую причину, по которой мне следовало жить на Западе и стать американцем».

«Я был очень счастлив и ощущал себя чрезвычайно удачливым потому, что мог иметь в качестве своего Духовного Мастера Лао-цзы. С этого момента я стал истинным даосом. Теперь я мог практиковать даосизм не только благодаря своей вере, но и потому, что заключал в себе настоящего Мастера и был связан с ним».

«Передача учения путем уплотнения в сердце — один из основных методов практики нэйцзан. Подобно паре, состоящей в браке, каждый сам по себе бесплоден и у него только половина полного сердца. Если сердца учителя и ученика становятся единым целым либо два духа становятся одним чистым духом, учения передаются и принимаются своим особым способом. Это характеризуется восьмой гексаграммой «Книги Перемен» («И Цзин»), где две головы срезаны — только две половинки головы сливаются в единое целое. Существуют две девятые гексаграммы, одна для нашей души/духа, а другая для космического/божественного сознания. Единство представляет собой сочетание белое семя/божественное сознание и желтый корт/росток духовной личности». (Более подробное обсуждение гексаграмм «Книги Перемен» представлено в другом разделе данной книги.)

«К тому же, когда два сердца сливаются в одно, вы не можете сказать, какому сердцу какая часть принадлежит. Мне очень сложно объяснить: какая часть упражнения унаследована от Лао-цзы, а какая является результатом моего собственного понимания или размышления над его учениями — или открытием».

Замечание редактора: в качестве дополнительного комментария к данному духовному нумену существует английский перевод, *The Jade Emperor's Mind Seal Classic*. В китайском языке слова «сердце» и «разум» имеют одно и то же значение. Следовательно, в переводе китайских текстов даосской классики по данному предмету можно использовать скорее слово «разум», а не «сердце», в противоположность выбору терминов Дао Хуаном.

Значимость зимнего солнцестояния. «Согласно даосским традициям, в году существуют четыре значимых дня: дни зимнего и летнего солнцестояния и весеннего и осеннего равноденствия. Время от одиннадцати часов вечера/утра до часу ночи/дня и от

пяти утра/вечера до семи утра/вечера каждого обычного дня также считается значимым. Существуют четыре вершины года и четыре вершины дня. В эти пиковые точки дня и года энергия становится гораздо мощнее. Именно в это время либо энергия *Ян Ци*, либо *Инь Ци* берет свое начало, или энергия *Инь* и энергия *Ян* достигают равновесия».

Двадцать шестая родословная школы Врат Дракона

«Врата Дракона — это продолжение исторической практики нейцзан, придающее особое значение даосскому триединству *Цзин*, *Ци* и *Шень*. Данная практика также представляет собой объединение буддизма, даосизма и конфуцианства. В этой школе я принял путь сердца и изменил свою фамилию на духовное имя — рассудочное имя *Зи* на *Цзун* для богослужения, двадцать шестой иероглиф поэтической версии Мастера *Цоу*».

Имена родословной. «*Цзун* означает чтить или уважать гору. В соответствии с даосскими традициями, каждый религиозный или духовный основатель пишет поэму, первое слово такой поэмы принадлежит первому поколению данной родословной или его ученикам и т. д. *Цзун* — это двадцать шестое слово, написанное Мастером *Цоу Цуй*, являющимся основателем родословной Врата Дракона. Кроме того, через четыре года Лао-цзы отпразднует свой 2600-й день рождения; по китайскому календарю он родился пятнадцатого февраля».

Личное имя. «Имя *Дао* дал мне мой отец. Значение моего имени отличается от известного слова *Дао*, по смыслу — это поднимающаяся часть волны в море. Мне нравится мое имя, несмотря на то что оно отличается от слова *Дао*. *Хуан* — это моя фамилия. У даосов не принято менять фамилии, мы можем менять ее лишь на духовное имя, и, кроме того, мы уполномочены давать себе духовные имена помимо духовного имени родословной».

Духовное имя. «Имя *Дух Долины* пришло ко мне после прочтения книги «*Дао Дэ Цзин*» и медитирования на основе этой книги на протяжении многих лет. На китайском языке это имя звучит как гу-хуан-зи: *гу* означает «зерно» или «долина», и появ-

ляется это слово в шестой главе «Дао Дэ Цзин»; а хуан — это мистический пурпурный или фиолетовый цвет, основной в даосизме цвет, это слово появляется в трактате «Дао Дэ Цзин» много раз. Слово *зи* означает «потомок» или «сын». Долина является природой *Инь* великой матери; духовное начало — Божий сын и единство духа — вместе они представляют собой гармонию *Дао*. Я получил откровение, читая шестую и восьмую главы трактата Лао-цзы, в возрасте двадцати лет».

Инициация в школе Врат Дракона. «В 1992 году, после возвращения из Америки, я вновь посетил монастырь Чинчен и был инициирован в даосы монахом Джианом Хинрином. Он изменил мою родовую фамилию на духовное родовое имя. Мое имя стало теперь не *Зи*, а *Цзун*, означающее «вознесись и молись». Теперь я принадлежу к двадцать шестому поколению даосской школы Врат Дракона. Основатель этой школы — Цоу Цуй, или Вечный Источник Чистой Личности, в свое время он осознал и объединил суть трех учений: даосизма, буддизма и конфуцианства. Я уверен, что если бы у него была возможность изучить и испытать на практике западные учения христианства, иудаизм и ислам, то школа Врат Дракона была более универсальной и межкультурной. За этим стоит будущее развитие или эволюция религиозной практики на Земле».

«В изменении моего имени заложен большой смысл. С того самого момента я перестал принадлежать своей биологической семье. Я стал членом духовной семьи с родословной, ведущей к духовному предку *Дао*. Имя *Зи* принадлежит всей мужской ветви моего рода. Оно было записано в книги по моей семейной генеалогии, истребленной во время культурной революции. После культурной революции семейное родовое древо было прервано».

«В школе Врат Дракона все инициированные последователи *Дао* получают одно и то же духовное родовое имя. Я был безмерно счастлив и благодарен за полученное имя. Я ощущал себя вновь рожденным. Лишь постепенно я начал осознавать глубину значимости этого события. Я должен был сделать выбор между общественной карьерой и занятием духовной профессией в качестве даоса».

Родословная Мастера Чиа, долголетие и бессмертие

«Мастер Чиа вобрал в себя различные аспекты даосских практик, которым он обучился у разных учителей, и сейчас продолжает активно собирать полезные знания из различных источников. Мастер Чиа объединил свои знания и опыт в систему Вселенского Дао, систему взаимосвязанных практик. И все же основным духовным учителем Мантэка Чиа был Мастер И Эн.

Когда я проходил у Мастера Чиа курс подготовки на сертифицированного инструктора, практикующего *Дао*, Мастер рассказывал, как приехал в Гонконг получать духовную трансмиссию от своего девяностолетнего Мастера (известного также под именем Белое Облако). Он встречался с ним практически ежедневно на протяжении двадцати дней. Все эти дни Белое Облако давал инструкции и дискутировал со своим учеником и лишь затем решил, что время пришло. Чтобы пробудить сознание молодого Мантэка Чиа, Мастер передал ему духовную энергию и помог обратить энергию *Ци* по Микрокосмической Орбите. Впоследствии Мастер обучил Мантэка Чиа практикам, необходимым для открытия всех каналов тела. Они поддерживали постоянный контакт с личными хранителями человека, пока Белое Облако делился своими знаниями, требуемыми для достижения трансформаций «внутренней алхимии», которая, в свою очередь, необходима для духовного мастерства. В конечном итоге Мастер признал молодого Чиа достойным учить самому и рекомендовал ему обучать *Дао* представителей западной культуры.

Что такое бессмертие? Мастер Чиа объяснил нам, что бессмертие — это конечная цель даосских практик, но, чтобы достичь бессмертия, находясь в обычном, нормально развитом обществе, нужно совершить большой скачок в духовном развитии. Более того, чтобы достичь физического/духовного бессмертия в полном масштабе, необходимо на протяжении многих лет культивировать сознание. Однако любой человек, изучая основные даосские практики, может до известной степени улучшить свою повседневную жизнь. Чтобы сосредоточить внимание на своих обязательствах, человеку полезно верить в реальность духовного бессмертия, но одна лишь вера сама по себе не

сработает. Если люди захотят, они смогут также культивировать свой жизненный опыт до более высоких уровней духовного достижения, но есть вещи, которые необходимо сделать в первую очередь. Действительно важным является жить в этой жизни, научиться преобразовывать стресс в жизненную силу и развивать сострадание посредством любви. Далее повторно использовать это особое качество энергии для сохранения здорового тела и гармонии между разумом и духом и научиться культивировать такую истинную сущность, как дух. И затем вы станете восприимчивым к развитию возможностей, находящихся за пределами циклов жизни и смерти.

Даосы ценят здоровье и долголетие, так как они предоставляют вам право на лучшее качество жизни. К тому же даосы дорожат здоровьем и долголетием, поскольку эти качества предоставляют силу и время, необходимые человеку для поддержания длительной попытки достижения духовного бессмертия. В соответствии с различиями индивидуальных условий не существует одной и той же временной схемы для каждого; поэтому лучше, чтобы у вас в распоряжении было больше времени, на случай, если оно вам понадобится. Приведет ли продолжительность жизни к тому, что вы станете мудрецом или бессмертным? Естественно, что подобные вопросы возникают время от времени. Мастер Чиа обычно отвечает на такие вопросы следующим образом: «Белое Облако рассказывал мне, что его учитель, мой китайский Великий Мастер, был очень стар, ему было больше ста лет, точнее его возраст неизвестен. Он ушел в пещеру, находящуюся в высоких горах, для продления медитации, включающей путешествие души из тела к высшим планетам и возвращение к первоисточнику. Чтобы выполнить эту практику, Великий Мастер положил в нос и другие отверстия воск, избегая насекомых и пыли. Белое Облако был уверен, что, пока дух учителя, покинув тело, перемещался к первоисточнику, его тело не питалось». Существует много подобных историй, рассказывающих о том, как преданный ученик или другой помощник присматривал за телом медитирующего учителя».

«Конечно же, если человек доживает до преклонного возраста и серьезно занимается культивированием и преобразованием энергии в духовное начало, то существует большая вероятность, что он станет мудрецом. То же самое можно сказать и о бессмер-

тии. Если человек не закончил трансформировать свою энергию, то он сможет добиться частичного духовного бессмертия или частичного физического и духовного бессмертия одновременно».

Так что же такое бессмертие — означает ли это слово сохранение одного и того же тела навсегда? Конечно же, нет. Может быть, это слово означает осознание вашего духа в различных инкарнациях? Нет. Хотя во время медитации люди часто получают сообщение о своем осознании прошлых жизней, и такая информация может быть интересной и полезной, она не приводит к приобретению бессмертия. Невозможно выделить душу, духовное начало, совершающую цикл развития через различные инкарнации. Чтобы душа достигла определенной стадии духовного освобождения, все же требуется ее очищение.

Мастер Чиа неоднократно обсуждал разницу между бессмертием духовным и физически-духовным. Это различие зависит от уровня практики, которую может выполнить практикующий человек. Понять это отличие несложно. Для духовного бессмертия человек должен достичь способности извлекать очищенную духовную энергию из своего тела, вращать независимо внутренние области тела и слиться в единое целое с вечным источником, называемым *Дао*, *У Ци*, или *Богом*. В данном состоянии высвобожденное духовное начало сможет проявиться во внутренних планетах, физическое тело снова превратится в прах, а дух не сможет вернуться в прежнюю физическую форму.

Достигнув физически-духовного бессмертия и находясь в физическом теле на протяжении своей жизни, человек сможет завершить более трудоемкий и требующий большего времени процесс преобразования энергии тела, души и духа в духовное тело. Таким образом, приобретается возможность полного духовного освобождения и добавляется способность проявиться по желанию в физическом теле. Другими словами, достигнув стадии физически-духовного бессмертия, человек овладевает способностью дематериализовать и рематериализовать свое тело.

Образование и мудрость тела

«Вернувшись в Америку, я стал заниматься исследованием духовной информации и практики и, отчаянно борясь с определенным отношением к ним, начал объединять их в единую систему. Даосы всегда исследовали формальную структуру власти и иерархии. Возможно, благодаря своему сильному тигриному характеру я решил продолжить свою научную работу, начатую в Калифорнийском Институте Всеобъемлющих Исследований. Вновь и вновь я осознавал конфликт между моим духовным пробуждением и формальной академической структурой. Два чуждых друг другу мира существуют сами по себе: один — первоначальный и подлинный, а второй — коррумпированный и эгоистичный.

Разорвав отношения с академией, я вновь приобрел чувство свободы. Я опять мог свободно дышать и раскрывать свою творческую непосредственность. Я вновь приобрел свою способность прислушиваться к сердцу и к своему ощущению в кишечнике. Я начал восстанавливать связь со своим сенсорным осознанием и был благодарен начинающемуся осознанию жизни, протекающей в моем теле и в окружающей меня Вселенной. Постепенно я научился объединять свои кишки, сердце и разум.

В Китае сердце и разум характеризуются одинаково, и это напоминает мне эпизод из прочитанной мною биографии Карла Юнга. Находясь в 1920 году в Аризоне, Юнг познакомился со старым индейцем по имени Голубое Озеро. Когда Юнг спросил его, каково его мнение о белых людях, Голубое Озеро ответил, что ему кажется, что белые люди всегда возбуждены, постоянно находясь в погоне за материальными благами, и могут думать только головой.

Когда же Юнг спросил его, где он формулирует свои собственные мысли, Голубое Озеро не ответил, но указал на свое сердце. Юнг пошел дальше, сказав, что впервые в жизни встретил человека, сказавшего правду о западной культуре.

Мое решение прервать научную работу в Калифорнийском Институте Всеобъемлющих Исследований было тесно связано с необходимостью освободиться от стандартных ожиданий, которые я усвоил в течение своей жизни. Имя моего рода Зи

отражает конфуцианскую мечту, сохраняемую родителями на протяжении веков, понимая успех в терминах «удача», «карьер» и «профессия». Главная обязанность сына — способствовать поддержанию в семье благополучия и удачи. Это был основной способ проявления почтения к своей родословной. Даосский взгляд на данный вопрос радикально изменил конфуцианскую культуру. В даосизме рассматривают путь космического индивидуализма, так как родословная возрождается от духовных предков к изначальному духу, от создания творцом наших индивидуальных духов — но не биологически.

Мое новое даосское имя отражало совершенно иные перспективы. Особое значение придавалось почитанию духовного начала, возвышению над своим эго и границами узкой собственной выгоды, которая так интерпретировалась в традициях конфуцианской семьи, а также в китайском обществе. Несмотря на длительный период коммунистического правления, вторгшегося в нашу культуру, в подсознании наших людей и основных ценностях страны конфуцианство осталось нетронутым и даже возобновилось. Конфуцианство благоприятствовало консолидации силы Коммунистической партии Китая, осуществляя переход от привязанности к дому и раболепства людей к авторитарной командной структуре. Напротив, даосское отношение к семье заключается не в почитании духа семейной родословной и силы личной власти, а в том, чтобы включить в себя множество сил матушки-Земли, в которой взаимодействуют энергии тишины и начала, чтобы произвести на свет все сущее и приветствовать их дома после исчезновения или смерти.

Неудивительно, что даосов опасались, им угрожали и их преследовали, так как они подвергали сомнению все положения, рассматриваемые в отрыве от природы. Более того, они подвергали сомнению все, что противоречило ориентированным на Вселенную и самопроизвольно возникающим в человеке процессам. В данном контексте мы можем заметить, что, как в изобразительном искусстве (например, в живописи), так и в практике боевых искусств, движение в качестве мастерства и техники систематически выражалось в формальных дисциплинах преподавания и обучения. В результате теряются творческие, спонтанные импульсы обучающего процесса.

Даосы же делают акцент на создании открытого энергетического пространства для культивирования природного, самопроизвольного энергетического потока, в качестве интуитивного пробуждения и его проявления, являющегося внутренней мудростью тела. Отсюда мы можем увидеть, что, как в конфуцианстве, так и в основном направлении современного образования, существует разновидность внутренней уверенности в своих силах и самобытности в способах самовыражения. Но в то же время игнорируется и подавляется развитие истинных намерений и таких внутренних эмоций, как сострадание, любовь, забота, великодушие и помощь. В результате останавливается духовный рост человека и вырабатываются всеобъемлющие неврозы и стрессы, так как тело человека протестует, оно добивается признания и почитания своей истинной сути.

В даосской системе взглядов на процесс обучения существует память тела, через которую самовыражаются Вселенная и природа и посредством которой устанавливается связь с нашими биологическими и духовными предками. Память тела — это вместилище интуитивного осознания и разума в качестве самосознания. Наше тело содержит в себе информацию о процессе эволюции человечества в целом и взаимосвязи человека с Вселенной и природой. В таком естественном состоянии благодаря кристаллической структуре костей, ногам, тазу, грудной клетке, небу и черепу, а также железам и внутренним органам тело человека находится в резонансе с Вселенной и природой.

Основа даосизма: духовное завещание

道骨

История

Трактат Лао-цзы «Дао Дэ Цзин» и книга «Дверь в мир чудес» посвящены тому, как для достижения духовного бессмертия культивировать в нашей жизни Дао вместе с Дэ. Чтобы иметь успех, необходимо к заключительной стадии культивирования подойти с ясным и непреклонным состоянием духовной воли.

В оригинальной рукописи, которую я получил, «история» появляется в начале первой главы в разделе «Общительный Дао». Оглядываясь на прошлое, я охарактеризую данную историю как символическое изображение, аллегорическое представление краткого изложения весьма важных концепций (абстракта) книги «Дверь в мир чудес». Однако после своих первых попыток чтения загадочных притч и других высказываний и отрывков данной рукописи я почувствовал себя раздраженным и расстроенным, так как у меня не было достаточной вспомогательной информации.

Следовательно, я должен был пытаться догадываться о подразумеваемом смысле написанного. Мастер Хуан рассказал мне об этом: «Данная история является результатом моих поисков в двадцатилетнем возрасте, исследований, которые мы все проводим на каждой стадии нашего путешествия по жизни. Приобретенное имя — это сила человека, которая способна после бытия человека к эякуляции духовного начала внутрь утробного плода». В данном разделе мы поделимся некоторой интересной биографической информацией, предоставленной мне Мастером Дао Хуаном, и информацией о жизненном опыте обоих авторов. Я переместил «историю» в данное введение, в конец раздела «Даосский костяк», поближе к дискуссии и относящейся к ней подоплеку вопроса.

В наших сообщениях я ссылался на данную историю как на рассказ о только что родившемся ребенке и только что скончавшемся старике. Многие западные сторонники даосизма, подобно мне, не понимают смысла выражения «китайский жизненный опыт» — иного культурного эталона и образа мышления. Никто, кроме меня, не знаком с некоторыми факторами личного жизненного опыта Дао Хуана. Поэтому я решил поделиться некой информацией и знаниями, тщательно отобранными из электронной переписки с Мастером Хуаном.

Создание истории

В ответ на мои расспросы Дао Хуан ответил мне следующим образом: «В этой загадочной истории о только что родившемся ребенке и только что скончавшемся старике рассказывается о

духовном завещании. Действующим лицом данного рассказа будет Даосская Кость. Сущность Даосской Кости заключается в том, что она представляет собой унаследованный нами через манифестацию тела и разума Божий дар. Единственный способ открыть эту Кость — просветление во время смерти. Между прочим, Кость содержит всю генетическую информацию тела и разума.

Поэтому именно Даосская Кость приходит снова и снова в виде плоти, о которой оповещает рождающаяся и сражающаяся кровь. Разве мы не сражаемся с каждым вздохом этой кровавой Кости — будь она нашим именем, концепцией сознания или космическим отображением? Поэтому сражение нашей жизни — это борьба между кровью и костью. Мы видим женскую кровь после лунного света или появления на свет. Также мы видим кровь в мужской борьбе или в мужском сознании — мы видим космический танец между любовью и видением, между голосом и словом, между страной и флагом.

История моего духа, неоднократно передаваемого от человека к человеку, обладает такой же силой, как страна или родословная, и такой же силой, как возможность идентификации женщины по ее крови. Именно благодаря линии крови устанавливается духовное начало и отображается Божественное сознание.

Я провел двадцать лет в поисках любви внутри своего тела и дарованной Богом воли (на китайском языке этот термин принято называть «природный источник питания», а на английском — «Божий дар»). Я не смог найти ничего, что представляло бы духовную ценность для человека и имело отношение к территории конкретной страны или к словам человека. У Бога нет имени, и у *Дао* нет имени».

Несколько дней назад я слушал национальное государственное радио, передавали репортаж журналистки из Чечни. Журналистка удивлялась, почему в Чечне большинство женщин беременны. Этот феномен объясняется реинкарнацией убитых солдат снова в живую плоть. Это и есть линия крови между убитыми в сражении мужчинами и женскими телами. Кровь никогда не исчезает, она циркулирует от одной плоти к другой, от одной любви к другой, от одного духовного начала к другому.

Что же мы делаем, согласно традициям даосизма? Мы возобновляем завещание крови. Происходит это со всеми людьми независимо от их рода деятельности и профессии, неважно, к какой расе, культуре и нации они принадлежат, не имеет значение даже время, в котором они живут. Мы являемся животными, в жилах которых течет кровь, и мы переносим завещание христианства или *Дао* и *Дэ* на своих плечах и через наши ноги.

Чем же вызваны крестные муки, огонь и течение потока жизни, если ни кровью? Что собой представляет наша связь с внешним и внутренним миром, с Вселенной, если в ее основе не лежит завещание?

Пояснение редактора. С помощью использованного выше слова «видение» в контексте «в мужском сознании мы видим космический танец между любовью и видением» передается существенное, усиленное значение опыта. В мысленных процессах и жизненном опыте людей, пользующихся письменной системой языка, основанной на зрительном образе (например, японский и китайский языки), существует фаза сознания, отличающаяся от письменных систем языка, построенных на основе звуков. Существует визуально-ментальный процесс, являющийся уникальной, предшествующей вербальной, стадией сознания.

Джеймс Лидж в предисловии переводчика, написанном в 1882 году к переводу книги «И Цзин» («Книги Перемен»), объясняет смысл данного особого качества «видения»: **«Китайские иероглифы обозначают не слова, а символы понятий, и их сочетание в литературном произведении означает то, что автор думает, а не то, что он хочет сказать. Если символические иероглифы приводят разум автора в согласие с его творением, он волен передать эти идеи своими словами, но наилучшим стилем, которого может добиться... В классической китайской книге не так много интерпретаций иероглифов, используемых автором как участником процесса мышления. Китайское письмо содержит видение, передаваемое от разума к разуму».**

Духовное завещание

История о только что родившемся ребенке и только что скончавшемся старике также является отражением двери в мир чудес — жизненная связь между рождением и смертью, сознание, приводящее к делению на кланы, расы и нации. Это то, что мы получаем.

Мы должны быть рабами Божьими. Быть рабом значит быть Иовом в Книге Иова. Вынужденные работать и странствовать по жизни, мы порабощены с рождения. Как наверху, так и внизу; чтобы стать мастером, сначала нужно быть рабом. Именно вы принимаете решение пойти своим собственным путем, посвятить себя своей собственной привязанности. Как израсходовать свою энергию любви Ци, и как быть своим собственным рабом и рабом Бога одновременно. Но, к сожалению, каждый из нас дважды раб — раб Бога и раб человека. Для достижения духовной стадии необходимы смерть формы правления/плоти и смерть религиозная/духа, в христианстве — это Распятие и Воскресение.

Еще раз о рабстве. Для прохождения полного даосского пути внутреннего освобождения мы одновременно и сами себе и хозяева и рабы, в одном и том же теле и разуме. Но для достижения полного освобождения необходимо проделать определенную работу, и карма должна исчезнуть. Другими словами, царство теней будет все же управлять нами — тени цветов, культур, родов, наций и рас. Слово «завещание» означает «духовное завещание», подобно непоколебимому року Петра, продолжающего путь христианской любви. Именно завещание связывает и соотносит все существующее.

Истоки развития воли к жизни

Я родился около девяти часов вечера третьего октября 1962 года по китайскому календарю (тридцатое октября, согласно западному календарю). У мамы я был третьим ребенком, а у папы — пятым сыном. Первая жена моего отца умерла, оставив троих сыновей. Для сельской местности, в которой мы проживали, период с 1958 по 1960 год был очень тяжелым. К этому времени в

данном населенном пункте родилось несколько детей. Еды было так мало, что немногие родители решались завести «лишний рот». Однако в год моего рождения произошел большой скачок в темпе прироста населения, вызванный богатым урожаем предыдущего года и отсутствием необходимости платить долг России.

К этому времени моя семья, как и большинство семей, проживающих в северо-западной части Китая, очень нуждалась. Климат нашей местности в центральной части Китая, в середине центрального плато, довольно суровый. Из-за сложной ситуации, сильного недоедания и бедного жилища дети очень часто болели.

При рождении я весил меньше четырех футов. Мой отец, относительно образованный человек, работавший секретарем в местной компании, не хотел, чтобы мама обременяла себя еще большими заботами. Он предложил поместить меня в «kang» и сжечь на огне. Но мама не согласилась: «Я не могу сделать это — ребенок жив». Таким образом, она спасла мне жизнь. Мама рассказала мне эту историю, когда я был подростком, и я очень возмущился поведением отца. Однако я сердился на отца недолго. Прошло два часа, и я понял, что при данных обстоятельствах любой бедный человек повел бы себя так же, как отец.

Когда я окончил колледж, мои родственники рассказали мне, что дедушка любил меня больше всех внуков. Я был годовалым или двухлетним ребенком, дедушка взял меня, закутанного в пеленки, на руки, и мы отправились с ним на прогулку. Через два или три часа мы вернулись домой, и я проснулся. Мои братья и сестра завидовали мне, так как мне посчастливилось — я получил особое признание и любовь дедушки.

С благодарностью к своей маме я должен сказать, что она отдавала мне всю свою любовь, но не могла помочь улучшить плохое физическое состояние. Я отчаялся и чувствовал себя беспомощным. Но однажды у меня был одновременно приступ диареи и высокая температура, и я почувствовал мамину заботу. Она взяла чашу с холодной водой и хорошенько размешала воду тремя парами палочек для еды. Далее мама провела палочки над моей головой, как по часовой стрелке, так и против часовой. Затем она повернулась на восток, взяла воду в рот и

выплюнула ее на землю. Я до сих пор помню, как успокаивался и замирал, когда мама проводила палочками перед моим лицом, и как я почувствовал, что жар покидает мое тело. Я все еще вспоминаю памятью тела холодный поток воды и теплоту любви мамы.

Зимой, когда наступали суровые морозы, атмосфера становилась очень сухой. Наши руки и ноги морщились, и через кожу просачивалась кровь. Мама ставила в центре комнаты чашу, в которой собиралась моча за ночь. На рассвете мама кипятила собранную мочу и втирала ее в наши руки и ноги. Это средство было очень эффективным. В китайской медицине моча, особенно детская, до сих пор считается полноценным лекарством при многих заболеваниях, особенно при желудочных проблемах.

Когда я возвращаюсь к памяти тела, воспоминаниям своего детства, меня охватывает глубокое чувство беспомощности и безысходности. Не так сложно возродить в памяти чувство постоянного голода. Мы никогда не знали, когда в следующий раз поедем. Были дни, когда и пить было нечего. В подобных условиях тело сморщивается и высыхает. Одновременно с этим появляется чувство глубокого признания и понимания законов природы.

Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что судьба преподнесла мне этот урок, чтобы отделить от всего, от видов на будущее, чтобы я смог принять то, что предложит мне жизнь. Это помогло мне оставить без внимания свои личные задачи и желания и следовать по жизни тем путем, который мне открылся. Единственной постоянной характеристикой жизни является ее изменение; это основной смысл «Книги Перемен». Чтобы следовать жизненным переменам и отказаться от попыток управлять ситуацией, необходимо понимать, в чем они заключаются. Перемены, происходящие в природе, безжалостны и беспощадны. Мы, люди, живущие на желтом нагорье, пока не можем, и вряд ли в будущем сможем, управлять и контролировать природу, несмотря на постоянно и громко звучащий в свое время призыв Мао: «Человек обязан превозмочь Небеса».

Жизненный путь Мастера Чиа: различия и параллели с жизнью Дао Хуана

Что касается применения уринотерапии в китайской медицине, мне хотелось бы заметить, что можно провести параллель с жизнью Мантэка Чиа, параллель, оказавшую сильное влияние на раннюю склонность к целительству с помощью *Дао* и обучению *Дао*. Жизнь Мантэка Чиа началась в Бангкоке, в Таиланде. Он родился здоровым ребенком в китайской семье во время драматических событий Второй мировой войны, когда американские летчики бомбили находящиеся на территории Бангкока японские объекты. Родители Мантэка Чиа были благочестивыми христианами и верили, что американцы не станут бомбить христианскую церковь. Они пошли в свою церковь, чтобы обеспечить безопасное и спокойное появление на свет своего ребенка, Мантэка.

Мантэк рос в китайском районе Бангкока и был очень здоровым ребенком. Несмотря на то что он рос в верующей христианской семье и был окружен всеобъемлющей буддистской культурой, присущей Таиланду, Мантэк Чиа все же интересовался китайской культурой даосизма. Мантэк был здоровым мальчиком, и его часто просили мочиться в кувшин, чтобы соседи могли использовать его мочу в медицинских целях, если они заболели. Через некоторое время Мантэк стал считать себя особенным ребенком. Он гордился тем, что мог помочь людям выздороветь. В результате с ранних лет он начал культивировать в себе знакомство с естественным образом жизни, чтобы быть здоровым и помочь другим людям исцелиться.

Успешно работая в Бангкоке в главном офисе таиландской компании «Гестетнер» менеджером по продажам, Мантэк Чиа открыл Центр Природного Исцеления, где применил свое целительское мастерство. В конце 1970-х Мантэк переехал в Нью-Йорк, где намеревался предложить для продажи изобретенный им *Ци*-аппарат (*Ци*-генератор, усиливающий энергию тела *Ци*). Но американцы не имели представления о *Ци*, и рынок не был подготовлен для сбыта способствующего улучшению здоровья *Ци*-генератора. Мантэк Чиа занимался целительским мастерством в оздоровительной клинике, находящейся в китайском районе Нью-Йорка, ког-

да его разыскали энергичные американские студенты, которым был необходим преподаватель даосских практик. Дальнейшее принадлежит истории.

Поиски секретного кода

Дао Хуан продолжает: «В библиотеке своего колледжа я позаимствовал две книги. Первая — «Книга Перемен», а вторая — китайский перевод Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Во время Китайской революции «Книга Перемен» относилась к запрещенной литературе. Правительство считало, что книга является отражением пагубной феодальной культуры и отвратительным, консервативным наследием конфуцианства. У меня было настойчивое желание добиться детального понимания «Книги Перемен», которая считается великим сокровищем китайской культуры. Эта книга всегда высоко ценилась и считалась основой даосской космологии и источником традиционной китайской мудрости.

К своему разочарованию, я очень смутился, исследуя «Книгу Перемен». Я не знал к тому времени, что на протяжении всей истории Китая интерпретация данного произведения предоставляла толкователям книги идеологический театр военных действий. Книга стала предметом глубоко заложенного конфликта между мировоззрением сторонников даосизма и учеными, последователями конфуцианства. Интерпретаторы, разделяющие взгляды Конфуция, концентрировали свое внимание в основном на лингвистическом объяснении текста и его аналитическом понимании. Даосская версия книги сосредоточена на практицизме, на способности понимать происходящие в природе события, на углублении в процесс ощущений человека. Я начал осознавать тот факт, что даосская система взглядов на Вселенную и природу, на человеческие отношения и китайскую науку лежит в основе китайской цивилизации. Напротив, конфуцианская идеология с самого начала служила главным орудием поддержания феодального порядка.

Я понял также, что в Китае конфуцианская культура стала преобладающей, а даосское мировоззрение и учение о связанной с природой практике часто считались правителями опасны-

ми, причудливыми и непонятными, несмотря на их вклад в науку, медицину и китайскую культуру. Но я не понимал, до какой степени даосская система взглядов систематически подвергалась репрессиям со стороны государственной религии, как в масштабах государства, так и на местах.

Я начал также понимать, что в даосских традициях «Книга Перемен» считается священной. Подразумевалось, что данная книга содержит секретный код, который пробудит человеческое сознание. Эта книга полезна для выявления истинного предназначения конкретного человека. «Книга Перемен» предоставляет нам ключ для преобразования и обогащения жизненной силы, унаследованной нами от наших предков и планет, а также от энергетики неба и земли. Источником взгляда на жизнь как на процесс самопреобразования — внутреннее путешествие — является точка зрения, что человек — это микрокосм, отражающий энергетику макрокосма. В мировоззрении даосизма не существует предела саморазвитию внутреннего творческого и духовного потенциала человека.

Во время Китайской революции книга З. Фрейда «Толкование сновидений» также была запрещена. Она считалась продуктом пороков капитализма. В традиционной китайской культуре сны всегда считались жизненно важными предвестниками будущих событий, как общественных, так и личных. Фрейд придавал особое значение толкованию сновидений, чтобы в свете прошлой жизни понять настоящее. С его точки зрения, в снах ключевая роль принадлежит либидо. Очевидно, что находящаяся у власти Коммунистическая партия Китая отказывалась понимать, что ее собственное отрицательное отношение к сексуальности и пуританские нравы не очень сильно отличались от нравов, господствующих в Европе времен Фрейда, и особенно в Вене.

Первоначально взгляды Фрейда привлекли меня. Они открыли мне новый мир, подарив вопреки пуританской культуре чувство свободы. Но все же я понял, что в системе взглядов Фрейда существует определенная навязчивая идея. По мере обучения психологии в Университете штата Кливленд увеличивалось мое разочарование в идеях Фрейда. Я пришел к выводу, что учение Фрейда отражает патологическое состояние элиты его времени,

которое он использовал в качестве основы своих взглядов на сексуальность. Заканчивая обучение в Калифорнийском Институте Интегральных Исследований в Сан-Франциско, я понял, в чем заключается мое основное несогласие с Фрейдом — в его чрезмерно упрощенном взгляде на сексуальность. Однако я не могу отрицать, что его учение приносит большой заработок профессорам психологии. Поэтому я начал чувствовать себя неудобно в академической среде.

Практика Цигун и ее исцеляющий эффект внесли определенный вклад в изменение моего отношения к теории Фрейда. На мое отношение к фрейдизму драматически повлияло также открытие мною работ Карла Юнга и его последующий разрыв с позитивистскими европейскими традициями. Освобождение Юнга от позитивистских шаблонов четко проявляется в открытии им феномена синхроничности (происходящие одновременно не случайные, а предопределенные события) вместе с его большой симпатией к даосским традициям. Это становится очевидным после прочтения комментария Юнга к классике даосизма — книге «Секрет Золотого Цветка» и написанного им введения к переводу Вильгельма «Книги Перемен» — первому появившемуся на Западе переводу данного классического произведения.

История о только что родившемся ребенке и только что скончавшемся старике

Перед смертью человека его голос и имя уничтожаются духовным завещанием, если он развил его, предоставляя возможность войти в бессмертную, вечную жизнь.

В этой истории рассказывается о завещании, и заключается она в следующем. Однажды, много лет тому назад, появился на свет ребенок, плача без слез. Плач стал первым его действием. Вскоре зазвучали плачущие голоса, исходящие из другого источника. Люди оплакивали тело старика, умершего в тот же самый момент, когда родился ребенок. Той ночью новорожденный обратился во сне к умершему человеку. Ребенок, размышляя над произошедшим, спросил: «Когда я появился на свет, я плакал, но не потому, что хотел, а потому, что я должен был

плакать. Доктор сказал мне, что плач необходим для открытия легких, чтобы я мог выдохнуть. Буддисты говорят, что появляться на этот свет очень грустно. Но почему живые люди плачут над телом умершего человека, подобного тебе?»

Умерший ответил ему: «У оплакивающих меня людей есть либо моя кровь, либо мое завещание».

Тогда ребенок спросил: «Почему же никто не плакал по мне, когда я появился на свет?»

Умерший изучающе посмотрел на ребенка и объяснил: «Посмотри на кровь, которую ты принес в этот мир; кому-то нужно умереть, чтобы ты родился. Твой плач — это продолжение голоса только что умершего человека».

«Но почему ты сам не оплакиваешь себя? Неужели тебе не грустно покидать этот мир?» — удивился ребенок.

«Я не мог сказать и слова после своего последнего вдоха. Все, что я должен сказать, написано в моем завещании», — ответил старик.

«Ты покажешь мне это завещание?» — спросил ребенок.

«Нет, я не могу. Ты не моей крови. Мое завещание могут получить только родственники по крови».

Побужденный сном, ребенок начал искать свой плачущий голос, унаследованное им завещание крови. Он обнаружил его в звуках ма-ма и па-па, в читаемых словах и управляемых цифрах. Все завещания одинаковы: записаны с помощью букв и цифр. Они отличаются только правом требования и способами применения. Поколение за поколением капли крови превращаются в реки крови; завещание текущих рек крови записано временем и опять, в том же самом формате проходит те же самые процессы: умышленная способность интерпретировать. Каждое завещание включает в себя кровь и преднамеренные изменения, каждое изменение включает в себя смерть старшего поколения, более древнего рода/культуры и рождение нового поколения, нового рода/культуры. Но кровь остается той же. В форме завещания постоянно меняются места голоса и имена, но остаются неизменными содержание мужского и женского начал и символы букв и цифр. Данное содержание преобразует жизнь так же, как символы связывают идеальный образ Бога с реалистической землей государств.

Вы поняли смысл данной притчи? Как вы думаете, сможет ли ребенок унаследовать семейное завещание через кровь, если он принадлежит к семье умершего мужчины? Только не через кровь!

Рассмотрим это обстоятельство. Что касается наследственности, то самые старейшие записи о представлении механизмов наследования принадлежат древним грекам. Например, Аристотель обсуждает следующий вопрос: так как кровь проходит через все внутренние органы человека и питает их, воспроизведение потомства также может происходить через кровь. Он предполагал, что мужское семя очищалось кровью, а менструальная кровь являлась женским генетическим вкладом в последующие поколения. Однако вклад подобных идей в развитие наших современных представлений о наследственности был несущественным. Генетика как научная дисциплина не существовала до появления в середине XIX столетия работы Грегора Менделя.

Поэтому образ крови, должно быть, метафора чего-то другого. Итак, как же получить духовное завещание? Совет: прочитайте остальную часть книги, и вы узнаете, как очистить «кровь» с помощью *Дао* и *Дэ*.

«Книга Перемен» Резюме по вопросу генетического кода

Цель

В тексте книги *«Дверь в мир чудес»* неоднократно встречаются ссылки на гексаграммы из *«Книги Перемен»* и китайские иероглифы этих гексаграмм или их описание. Мы включили эти образы в данные главы наряду с другим текстом в качестве справочного материала для читателя. Из-за всеобъемлющего присутствия *«Книги Перемен»*, лежащей в основе даосской мысли и культуры, мы включили в свою книгу простое, краткое вводное изложение структуры *«Книги Перемен»*. Мы хотим также привлечь внимание читателя на поразительную взаимосвязь книги с открытиями последнего времени и развитием современной науки. Данные сведения получили практическое применение, особенно в области молекулярной биологии, генетического кода, или ДНК, и субатомного мира квантовой механики. Эти знания можно перевес-

ти в важную силу, необходимую для нашей жизни, нашего духовного опыта и для выполнения нашего эволюционного права по рождению — права наследования.

Для тех читателей, кто не знаком с разработками «Книги Перемен» или с достижениями современной генетики, в данном разделе будут изложены некоторые основы этого материала. Наша цель — определить смысл основных структур и функций «Книги Перемен» настолько, чтобы можно было понять их ценность и значимость. Чтобы чтение книги «Дверь в мир чудес» оказалось полезным, нет необходимости иметь более обширные знания по этим вопросам.

Во введении Мастер Дао Хуан пишет: «...Дао Дэ Цзин... Трактат состоит из двух разделов... Хи Шангонг, Человек, стоящий на берегу реки (или человек с берега реки), считавший, что он является реинкарнацией Лао-цзы, разделил трактат на восемьдесят одну главу. В китайской философии и символизме всегда придавалось важное, метафорическое значение числам. Дао Цзин включает в себя тридцать семь глав, а Дэ Цзин состоит из сорока четырех глав. Оценивая эти числа, мы видим, что три и семь дают в результате десять; прибавив к четырем четыре, мы получим восемь; сложение десяти и восьми приведет к восемнадцати. Данное число представляет собой удвоенную девятку, умножив же девятку на саму себя, мы вновь вернемся к цифре восемьдесят один. Трансформация любви и доброты в чистую личность (единство духовной девятки чистой души и божественной девятки чистого духа).

В данном введении мы не станем предпринимать попытку оценить систему и символизм китайской нумерологии. Но мы поможем читателям, не знакомым с текстом «Книги Перемен», узнать некоторые основные концепции структуры и динамики этого произведения. «Двойная девятка» — это обозначение (в тексте ниже прилагается данное обозначение) двух линий, заложенных в триграмме некоторых гексаграмм «Книги Перемен». В процессе прочтения гексаграмм существуют различные аспекты; линии читаются снизу вверх. При чтении линий триграмм три нижние линии относят к триграмме Земли, а верхние три линии — к триграмме Неба. Каждая из линий «двойной девятки» соотносится с линией, находящейся выше и расположенной в

каждой из двух триграмм, в результате составляются шесть линий гексаграммы.

Перспектива

Корни даосизма возвращают нас примерно на 20000 лет назад. Считается, что легендарный Фу Си собрал материал, содержащий образцы античной мудрости, около пяти тысяч лет назад. Чтобы представить восемь сил стихий Вселенной и природы, Фу Си создал триграммы, состоящие из прерывистых и непрерывных линий, и расположил их в известной восьмисторонней фигуре Багуа (которую можно увидеть также в символе Вселенского Дао).

Восьмисторонняя Багуа с Тай Цзи символами Инь и Ян в центре.

С помощью сочетания восьми триграмм по парам, используя все возможные сочетания, он изобразил структуру самой ранней версии шестидесяти четырех гексаграмм и системы, которая в дальнейшем получила известность как «Книга Перемен» («И Цзин»). (См. таблицу Фу Си из «Книги Перемен», приведенную ниже.) Позже, приблизительно 3000 лет назад, гексаграммы были перегруппированы Королем Веном. Данная версия в дальнейшем была усовершенствована одним из его сыновей, герцогом Шу. Далее, через 500 лет, Конфуций и несколько его учеников отредактировали версию Шу (еще больше усовершенствовав ее) — происходило это во времена Лао-цзы.

Читателю, возможно, интересно будет узнать, что около 30 лет назад выяснилось, что «Книга Перемен» («И Цзин») имеет такую же математическую структуру, что и генетический код. В 1953 году Уотсон и Крик правильно описали структуру ДНК, получив в 1962 году за проделанную работу Нобелевскую премию.

Мы также предоставим вам простое, краткое, не техническое изложение по вопросу совпадения структуры ДНК, которая находится в соответствии со структурой и динамикой «Книги Перемен» («И Цзин»).

В 1975 году была открыта «вторая половина» системы ДНК — волновая характеристика, дополняющая выражение вещества. Из этого открытия следует, что существует универсальная система связи между клетками, скорость действия которых выше, чем у гуморальной или нервной систем, известных ранее. Ультрафиолетовая частота биосигналов «сидит верхом» на спиральях ДНК и активизирует специальные кодоны (биологические информационные устройства в 64-триплетном коде ДНК — аналогичные сочетанию триграмм в «Книге Перемен»). Эта информация (сформулированная доктором Д. А. Поппом, открывшим волновую характеристику ДНК) привела нас к признанию того, что **духовное начало может быть преобразовано из материи, а материя только приобретает значимость через духовное начало.** Поэтому с точки зрения даосизма кажется вероятным, что наше духовное начало/сознание можно культивировать с целью увеличения вероятности наиболее благоприятных возможностей в нашей жизни.

Линии, диаграммы, триграммы и гексаграммы «Книги Перемен» («И Цзин»)

И в «И Цзин» означает в общем смысле изменения, преобразования. Кроме того, на китайском языке существует древнее определение данного слова, означающее «порождение новой жизни». Данное определение полезно для того, чтобы помнить о взаимосвязи структуры и динамики «Книги Перемен» и генетического кода, ДНК.

Дао в манифестации представлено в виде взаимного обмена двух взаимосвязанных первичных фаз, *Инь* и *Ян*. В системе представления «Книги Перемен» *Инь* характеризуется как женское, рецептивное, сжимающее свойство энергии и изображается в виде прерывистой линии (— —). *Ян* - взаимодействующая, дополнительная компонента и выражает мужское, жертвующее (дающее), расширяющее качество энергии и изображается в виде

сплошной линии (—). В бинарной системе исчисления *Инь* и *Ян* представлены как (0,1) или записываются также в виде (0, L), что очень удобно для компьютерного анализа и т. п. *Инь/Ян* — это не изолированные друг от друга и не находящиеся в противостоянии аспекты или тенденции энергии. Скорее всего, их рассматривают как взаимосвязанные и гармонично работающие на общее благо аспекты энергии. Они являются полюсами взаимосвязанного континуума изменяющихся пропорций, меняющих измерение относительно друг друга. Таким образом, они представляют собой полярность единого целого, а не дуалистическую и сепаративную противоположность.

Конфуций, объясняя методологию и практику «Книги Перемен», сказал: «В *И* есть Тай Цзи (великая пустота), порождающая два полюса, которые в свою очередь порождают четыре квадранта, создающих восемь частей окружности (октанты)». Два полюса — это линии *Ян* (—) и *Инь* (— —). Квадранты и диграммы — слагаемые сочетаний пар *Инь* и *Ян*.

Диграммы:

Старый <i>Инь</i>	Молодой <i>Ян</i>	Молодой <i>Инь</i>	Старый <i>Ян</i>
6	7	8	9

Число диграммы, изображенное под каждой парой, — это число данной конфигурации как части божественного процесса. Сочетание двух линий (полюсов) увеличивает двойную двойственность диграмм — *Инь* и *Ян* представляют основную двойственность или полярность, а еще одна линия обеспечивает дополнительную двойственность старого и молодого.

В результате добавления еще одной линии к диграмме получается восемь комбинаций октантов — триграмма.

Триграммы:

Гэнь	Сюнъ	Ли	Цянь	Кунь	Сюй	Жэнь	Дуй

Кань

Если парные комбинации всех восьми триграмм скомпонованы, получается шестьдесят четыре гексаграммы «Книги Перемен». Например, в результате сочетания двух триграмм Кань образовывается гексограмма Кань. Восемь гексаграмм, спаренные с теми же триграммами, сохраняют то же самое имя, что и индивидуальные триграммы, как в данном случае. Кратко изложенные традиционные писания под названием «Образы», «Суждения» и «Пророки» представляют собой интерпретацию смысла и структуры гексаграмм, присоединенных к данным гексограммам. «Книга Перемен» поддается самоописанию и самообновлению, в ней расположен встроенный механизм, помогающий избежать безусловности, — это Теория Относительности возвышенного уровня.

Таблица Фу-Си «Книги Перемен»

Верхняя > триграмма Нижняя <								
	2 Кунь	23 Бо	8 Би	20 Гуань	16 Юй	35 Цзинь	45 Цуй	12 Пи
	15 Цянь	52 Гэнь	39 Цзянь	53 Цзянь	62 Сяо го	56 Люй	31 Сянь	33 Дунь
	7 Ши	4 Нэн	29 Кань	59 Хуань	40 Цзе	64 Вей цзи	47 Кунь	6 Сун
	24 Шэн	18 Гу	48 Цзин	57 Сюнь	32 Хэн	50 Дин	28 Да Го	44 Гоу
	24 Фу	27 И	3 Чжень	42 И	51 Чжэнь	21 Ши хо	17 Суй	25 У ван
	36 Мин и	22 Би	63 Цзу Цзу	37 Цзя жень	55 Фэн	30 Ли	49 Гэ	13 Тун Жень
	19 Линь	41 Сюнь	60 Цзе	61 Чжун Фу	54 Гуй Мэй	38 Куй	58 Дуй	10 Ли
	11 Тай	26 Да Чу	5 Суй	9 Сяо Чу	34 Да Чжуан	14 Да Ю	43 Гуай	1 Цянь

Процесс предвидения в «Книге Перемен»

«Книга Перемен» воспринимается в качестве «формулы мира», состоящей из шестидесяти четырех возможных гексаграмм, символизирующих все состояния бытия или все тенденции ориентации энергии. Энергетические преобразования происходят в бесконечном потоке жизненных перемен от микрокосмического к макрокосмическому уровню существования. Правдоподобные возможности и вероятности последствий перемен можно определить на основе соответствующих переменных величин, представленных в «фотографиях» жизненного опыта на данный момент времени. Эти возможности и вероятности достигаются с помощью «пророческих», или предсказательных процессов, в соответствии с подходящими гексограммами. Данная концепция является теоретической основой для описания динамики *Дао* в мироздании и обоснованием китайской мистической культуры.

Шестьдесят четыре гексаграммы «Книги Перемен» можно также рассматривать как триады диграмм, то есть комбинации трех из четырех возможных диграмм. Существует восемь возможных комбинаций из трех прерывистых/сплошных линий (в результате образующих триграммы, как показывалось выше). В дополнение к чтению триграмм предсказательный процесс с помощью «Книги Перемен» включает в себя чтение диграмм и их взаимосвязанное воздействие внутри гексаграмм и относительно зависимых гексаграмм. (В приложении 2 представлен полный список конфигураций гексаграмм.)

Предсказательный процесс помогает сузить фокус возможностей и вероятностей преобразований и их последствий, которые относительно по своей природе и никогда не смогут быть постоянными и конечными. Это так, потому что, как напомнил нам своей формулой $E = mc^2$ Эйнштейн, даже твердая материя — лишь определенное состояние энергии. Элементы гексаграмм «Книги Перемен» представляют шестьдесят четыре динамических состояния растяжения между противоположными *Инь* и *Ян* в сохранении особого состояния. В некотором смысле готовый к двойственной полярности *Ян* меняется на *Инь*, а *Инь* меняется на *Ян*, и состояние энергии изменяется.

Записи ДНК, основные положения и терминология

Получение ответа на вопрос, каким образом информация приобретает форму, — наибольший успех биологической науки. Ответы на вопросы, каким образом генетическая информация переходит от одного человека к другому или как действуют гены, называют *новой парадигмой биологии*. Мы представляем в дальнейшем тексте некоторые основные положения и терминологию современных знаний по генетике. Читатель может собраться с духом и вдохновиться осознанием практической вероятности непосредственной пользы того факта, что на него могут оказать влияние гены.

Описанные выше принципы предсказания, определенные как статистическая вероятность и возможность, которые базируются на известных переменных величинах и на рассмотрении таких понятий, как случайность и удача, можно также применить и в области генетики. Гены действуют не в вакууме, а во взаимодействии с окружающей средой на многих уровнях, производя при этом фенотип (выраженная форма характера). Отношение генотипа к фенотипу, отражающее изменения в окружающей среде, называется нормой реакции.

ДНК — это общее хранилище информации и система представления для всех организмов, живущих на нашей планете. Это система, в которой информация протекает из ДНК в РНК и в белок. ДНК является информационной основой, расположенной во всех процессах и структурах жизни. ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота — молекула, содержащая структуру, отвечающую за два ключевых качества жизни — размножение и образование вида. ДНК — двуспиральная структура, внутренний план которой можно повторить, сотворив две идентичные копии.

Копирование ДНК является основой как для клеточной репродукции, так и для репродукции организмов. ДНК можно считать нитью, связывающей нас со всеми нашими эволюционными предками. Более того, ДНК порождает вид, так как код, содержащий инструкции для построения организма, записан в линейной последовательности строительных блоков молекулы ДНК. Мы можем рассматривать данную запись в качестве

информации, или «того, что необходимо нам для придания формы».

Фактически действие ДНК одинаково во всех организмах. Генетический код в большей степени находится в некоторых видах протеина: либо в активных протеинах, таких как ферменты, либо в протеинах, играющих структурную роль в клетках. Поворотным пунктом в генетике стало открытие Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика в 1953 году: они предложили модель структуры ДНК (двойную спираль). Данная модель показала, что в целях нового синтеза ДНК может повторить постепенное разматывание двух сплетенных между собой стренгов двойной спирали. Каждый из двух сплетенных стренгов ДНК является цепью химических радикалов, называемых нуклеотидами, которые подразделяются на четыре группы.

Каждый вид нуклеотидов состоит из фосфорного реактива, дезоксирибозной сахарной молекулы. Все виды нуклеотидов включают в себя четыре основания: аденин (А), гуанин (G), цитозин (С) и тимин (Т). Структура двух оснований, аденина и гуанина, представляет собой двойное кольцо, являющееся характерной особенностью органического соединения, называемого пурином.

Два других основания, цитозин и тимин, имеют однокольцевую структуру органического соединения, называемого пиримидином. Так как протеины представляют собой стренги аминокислоты, специфическая нуклеотидная последовательность ДНК (ген) содержит закодированную информацию для точного установления аминокислотной последовательности и, следовательно, протеиновой структуры.

В процессе протеинового синтеза РНК является посредником (медиатором) между ДНК и полученным в результате протеином. В коде РНК, отражающем свойства ДНК, производным которого он является, буква основания Т (тимин) замещается буквой U (урацил). Фаланга рибосомов перемещается вдоль мРНК (м = предвестник), каждая начинает движение под 5' и продолжает перемещаться вдоль всей длины мРНК до 3'. Когда рибосома перемещается вперед, она «считывает» нуклеотидную последовательность мРНК, три нуклеотида одновременно. Каждому из трех соединений, называемых триплетным кодоном, со-

ответствует определенная аминокислота. Так как в мРНК содержится четыре различных нуклеотида, то существуют $4 \times 4 \times 4 = 64$ различных возможных кодона. Данные кодоны и соответствующие им аминокислоты представлены в «Таблице генетического кода».

Комбинаторная систематизация триплетов диграммы точно соответствует способу, с помощью которого сочетания трех оснований в ДНК генерируют аминокислоты в живые клетки. Четыре диграммы, объединенные в три для формирования гексаграммы, являются аналогами четырех оснований, объединенных в три с целью формирования генетических «кодонов».

ДНК состоит из двух расположенных рядом цепочек (стренгов) нуклеотидов, закрученных в форме двойной спирали, наподобие винтообразной лестницы, со стренгами, двигающимися в противоположных направлениях. В молекуле ДНК со спаренными стренгами два стержня находятся в противоположных, или антипараллельных, направлениях. Две цепи пере-

Таблица генетического кода

		Первая буква														
		U			C			A			G					
Вторая буква	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	U	UUC	UCC	UAC	UGC	C
		UUA		UCA		UAA		UGA		A						
		UUG	UCG	UAG		UGG	G									
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CUU	Arg	U	U	CUC	CCC	CAC	CUC	C
		CUA		CCA		CAA		CGA		A						
		CUG		CCG		CAG	CGG	G								
	A	AUU	Ileu	ACU	Thr	AAU	AspN	AGU	Ser	U	U	AUC	ACC	AAC	AGC	C
		AUA		ACA		AAA		AGA		A						
		AUG		ACG		AAG	AGG	G								
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	U	GUC	GCC	GAC	GGC	C
		GUA		GCA		GAA		GGA		A						
		GUG		GCG		GAG	GGG	G								

Список аминокислот и их аббревиатур в указанном выше коде

Ala = Аланин

Arg = Аргинин

Asp = Аспаргическая
кислота

AspN = Аспарагин

Cys = Цистин

GluN = Глютарнин

Glu = Глютарниковая
кислота

Gly = Глицин

His = Нистидин

Ileu = Изолейцин

Leu = Лейцин

Lys = Лизин

Met = Метионин

Phe = Фенилаланин

Pro = Пролаин

Ser = Серин

Trp = Триптофан

Tyr = Тирозин

Val = Валин

плетены вместе благодаря спариванию конкретных основ: А с Т и G с C. Основы ДНК взаимодействуют в соответствии с очень точным правилом, заключающимся в том, что существует только две разновидности пар основ: А-Т и G-C. В этих парах основы можно назвать дополняющими. Это означает, что на любом «шаге» винтообразной молекулы ДНК со спаренными стренгами единственно возможными соединениями между двумя стренгами без существенного искажения молекулы ДНК со спаренными стренгами являются пары А-Т и G-C.

В результате копирования молекулы ДНК получаются две молекулы. Каждый гибрид состоит из одной родительской стренги, сплетенной с вновь синтезированной стренгой, отсюда следует термин «полуконсервативный». Кодированная информация нуклеотидной последовательности может быть переведена в группы из трех нуклеотидов для каждой аминокислоты. В 1966 году был вычислен полный генетический «словарь», состоящий из шестидесяти четырех возможных триплетно-кодированных единиц (кодонов) и соответствующих им аминокислот. Последующие исследования, проведенные с большим количеством других организмов, показали, что структура двойной спирали молекулы ДНК, способ копирования организма и словарь кодонов фактически одинаковы для всех организмов, растения это или животные, грибки или бактерии. (Примечания тщательно подобраны из современного генетического анализа.)

Если полагать, что упомянутые выше нуклеотидные основы Т (или U), C, G и A выражены с помощью диграмм «Книги Перемен», то эти соотношения, размещенные в Таблице генетического кода, приведут к тем же самым шестидесяти четырем гексаграммам «Книги Перемен». Таким образом, получают следующие соотношения:

$$U = \equiv \equiv \quad C = \equiv \equiv \quad G = \equiv \equiv \quad A = \equiv \equiv$$

или Т в случае ДНК

(Согласно предварительному исследованию, символы взаимозаменяемые)

«Книга Перемен», переписанная в генетический код

	U	C	G	A					
U	0	16	4	20	8	24	12	28	U C G A
	32	48	36	52	40	56	44	60	
C	1	17	5	21	9	25	13	29	U C G A
	33	49	37	53	41	57	45	61	
G	2	18	6	22	10	26	14	30	U C G A
	34	50	38	54	42	58	46	62	
A	3	19	7	23	11	27	15	31	U C G A
	35	51	39	55	43	59	47	63	

Итоговые комментарии

Для краткости содержание «Книги Перемен» и информация о генетическом коде были представлены чрезвычайно упрощенно и поверхностно. Цель заключалась в том, чтобы объяснить несведущему читателю ценность и значимость «Книги Перемен», так как авторы данной книги часто на нее ссылаются. Более того, в соответствии с потрясающим прогрессом в генетической науке знания о том, каким образом мы стали такими, какие мы есть, воодушевляют. Следовательно, нас может поддержать в нашей практике знание того, что мы на самом деле способны влиять на

глубинном уровне на наше здоровье и эволюцию, получая полезные биосигналы, гудящие и пробегаящие вниз и вверх по винтообразной лестнице спирали в нашей ДНК, активизируя полезные кодоны в наших клетках, преобразуя духовное начало из материи и в то же время повышая качество и значение нашего физического существа, — кто знает, какие пределы мы можем превзойти.

Это так, поскольку мы подходим к дискуссии по вопросу взаимосвязи между «Книгой Перемен» и генетическим кодом. Ключ к структуре и динамике жизни в наших генах идентичен шестидесяти четырем динамическим напряженным состояниям между полярными противоположностями *Инь* и *Ян*, описанным в «Книге Перемен». Это то же самое, что мудрость, космология мироздания, изображенная в «Книге Перемен», составленной 5000 лет назад Фу Си. Кроме того, «Книга Перемен» в дальнейшем была усовершенствована достигшими духовности мудрецами, жившими через тысячелетие после Фу Си. Сравнивая схемы гексаграмм и триплетные кодоны генетического кода, испытываешь чувство благоговения перед красотой и мощью истины в микрокосме каждой из триллионов клеток нашего тела, а также ощущение полярной взаимосвязи с дополняющей изначальной Вселенской *Ци*, макрокосмом.

Подобное чувство, видимо, испытал и Нильс Бор, один из крестных отцов современной науки о податомном мире — квантовой физики. Результатом его работ и работ других ученых является утверждение о двойственной природе полярности волны/частицы в податомной сфере существования. Нильс Бор посетил Китай в 1937 году. К этому времени он уже тщательно продумал свою интерпретацию квантовой теории. Узнав о древнекитайской точке зрения о дополняющем свойстве полярных противоположностей, он был глубоко потрясен. Древнекитайские знания соответствовали его идеям. Нильс Бор, когда ему в знак признательности за выдающиеся достижения в науке присвоили в 1947 году личное дворянство в родной Дании, для герба выбрал символ Тайцзи и надпись «Противоположности дополняют друг друга». Создайте ваш собственный герб в сознании вашего тела, внутри ваших клеток, и проявите вашу мудрость тела. Цель наших даосских практик — предоставить вам воз-

возможность быть здоровыми, счастливыми, сознательными, эволюционирующими людьми, способными благодаря этому приобрести жизнь после жизни.

Даосские практики, наполненные жизненной энергией Дэ

Медитация/Упражнение. Мастер Хуан рассказывал о представлении практики в книге «Дверь в мир чудес», исходя из своей традиционной перспективы: «Существует два упражнения, принадлежащих традиционным практикам, пять животных и шесть звуков. Остальное представляет собой практики, построенные на осознании, направленные на пробуждение особых внутренних органов и частей тела. От внутренней личности к наивысшему добродетельному накоплению *Дао* семени и *Дэ* добродетельной любви сливаются в единое целое, как если бы слились тело и разум.

Я думаю, что в соответствии с объяснениями, с помощью которых Мастер Чиа инструктирует читателя по поводу выполнения упражнений, несколько сложно выделить в книге текст, посвященный упражнениям. С одной стороны, представление упражнений — это разновидность размышления или открытия, и только две или, возможно, три части переведены мною из учения Хуа Ду, одного из самых лучших учителей в Китае, последователя даосизма и практикующего врача. Третья часть упражнений взята из книги Мантэка Чиа «Слияние пяти стихий». Согласно традициям даосизма, мы представили в книге дословно только половину медитационных упражнений. Вторая часть упражнений используется в зависимости от качества знаний мастера и готовности студента к выполнению этих упражнений. Чем чище энергия, находящаяся внутри мастера, тем действеннее будут упражнения.

Наиболее ответственная часть книги заключается в том, что вопрос о чистоте обучения, рассматриваемый на протяжении всей истории даосизма, — это не отвлечение внимания или искажение фактов. Результат обучения обычно связан с особенностями расположения, силой земной *Ци* и личностью мастера. До тех пор пока истоки студента не будут очищены (это зависит от

семьи студента и его жизни в обществе) и пока он или она не продемонстрирует в достаточной степени добродетель и цельность своей натуры, учение не сможет им открыться. Например, я не могу показать упражнение, связанное с Большой Медведицей, пока студент не пройдет инициацию и не будет нести за это полную ответственность. Я не выделяю людей исходя из социальной или семейной иерархии.

Третья, наиболее священная часть обучения относится к выбору определенного времени, согласованию космического времени с готовностью микровремени внутри каждого человека. Кроме макро- и микрофакторов времени существует особое влияние дней зимнего и летнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего равноденствия. Эти значимые периоды времени года отражаются в четырех временных периодах дня: 11–13 часов, 17–19 часов, 23–1.00 часов и 5–7 часов утра. Можно подвести итог с помощью фразы «Поймав время дня, вы будете управлять всем годом».

Наиболее интересное место в системе даосских взглядов занимает триединство Трех Даньтяней. Так как энергия Ци циркулирует между телом и разумом и независима сама по себе, то не может существовать единственного упражнения для всех частей тела. Не существует такого упражнения, которое может открыть все части тела. Поэтому до достижения просветления должны быть открыты все точки воздействия на организм, и все пять уровней внутренних органов, кожа, мышцы, железы, кости и костный мозг должны достигнуть заключительной стадии развития.

Так как тело человека слишком обременено наследственными болезнями и социальными условиями и из-за взаимодействия тела и Вселенной, особенно внутренних планет и близких к ним звезд, каждое упражнение должно быть пересмотрено с учетом конкретного случая. Упражнение должно быть выработано только посредством рассмотрения индивидуальных качеств человека. Именно поэтому в северных даосских практиках для управления телом мы постоянно применяем разум, который производит движения или упражнения в результате жизненного опыта. Кроме того, когда два сердца достигают единства, вы не можете сказать, какое из них кому принадлежит. Это самая сложная ситуация для объяснения — какая часть упражнений унаследована мною от Лао-цзы, а какая

часть является моим собственным пониманием, отражением его учения или открытием. Все слова, фразы или предложения текста книги, выделенные курсивом, цитируются из «*Дао Дэ Цзин*».

Если у читателей или студентов возникнут вопросы, они могут обратиться непосредственно к нам. Но мы не сможем одновременно и предоставить им «пищу», и «разжевать» ее. Только подходящий человек сможет получить необходимую картину упражнений. Либо, если люди достаточно продвинуты, то, читая слова, они сразу же получают энергетическую вибрацию. Но им не нужны упражнения, поскольку их каналы уже открыты. Это мои личные предложения, построенные на личном жизненном опыте в соответствии с даосскими традициями. Мы никогда не передаем все словами. Если бы это было так, то какие слова были бы у нас вместо «жить», «существовать» и «выживать»?

Заключительные слова Мастера Дао Хуана. «У меня есть только один источник в даосизме — это сила Лао-цзы. Он выбрал меня и сделал из меня верного пса, преданного раба, связанного сердцем студента. Если у вас возникли вопросы к материалам книги «Дверь в мир чудес», обращайтесь непосредственно к Лао-цзы, и мы достигнем общей тишины — связывающий с сердцем, грохочущий в желудке и дымящийся в разуме канал, по которому проходит *Дао*».

Сведения о Дэннисе Ханингтоне

Дэннис Ханингтон обучался *Дао* у Мастера Чиа с 1986 года. А в 1992 году он получил сертификат инструктора *Вселенского Дао* и, проживая в Японии, начал преподавать эту систему. В данный момент Дэннис Ханингтон является резидентом-инструктором Международной Системы *Вселенского Дао*, Международного курорта и учебного центра «Сад Дао», расположенного в Таиланде. Он регулярно возвращается в Японию, чтобы преподавать, и является ассистентом Мастера Чиа по связям с Японией. Дэннис Ханингтон переехал в учебный центр «Сад Дао» в 1998 году, чтобы усовершенствовать свою практику и знание даосизма. Кроме того, он принимает участие в издательской деятельности центра в качестве автора и главного редактора.

Когда Дэннис Ханингтон работал специалистом по авиационной электронике на военно-морском флоте США, его «посетил» внутренний голос. Этот случай сам по себе пробудил в нем интерес, и, кроме того, Дэннис получил поручение — написать книгу. До знакомства с учением даосизма он улучшил свое физическое состояние с помощью практики йоги. Он испытал на себе энергию Кундалини, полученную в результате занятий хатха-йогой и практикой пранаямы. Когда он начал выполнять простые формы медитации, он познал проявление третьего глаза, опыт внутреннего видения, опыт отстранения и пророческих снов перед тем, как встретил своих духовных учителей, облеченных в физическое тело. Затем Дэннис выполнял медитацию внутреннего света и звука под руководством индийских мастеров.

Будучи студентом, Дэннис Ханингтон изучал электротехнику, естественные науки и математику, затем занимался сбытом продукции фирмы IBM. После этого он поступил в аспирантуру Университета Сан-Франциско, где изучал английский язык, творческое написание литературных произведений и культуру. После этого Дэннис Ханингтон преподавал английский язык в средней школе в Окленде, Калифорния. В это же время он начал принимать участие в писательском проекте Бэй Эриа в Калифорнийском университете и обучать писательскому мастерству. Позже он жил в столице Японии — Токио и преподавал английский язык как иностранный, до того как переехал жить и работать в «Сад Дао».

Ссылки

1. Olson, Stuart Alve. *The Jade Emperor's Mind Seal Classic* (St. Paul, MN: Dragon Door Publications, 1993), p. 37.
2. Legge, James. *I CHING, Book of Changes* (New York, NY: Gramercy Books, Random House Value Publishing, Inc., 1996), p. xix.
3. Griffiths, Anthony J.F... [et al]. *MODERN GENETIC ANALYSIS* (New York: W.H. Freeman and Company, 1999), p. 18.
4. Ni, Hua-Ching. *ESOTERIC TAO TEN CHING* (Santa Monica, CA: Seven Star Communications Group Inc., 1992), p. 2.
5. Yan, Ph.D., Jonson F. *DNA And The I CHING: The Tao of Life* (Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1991), p. ix.
6. Griffiths, Anthony J.F... [et al]. *Op Cit*, p. 27.

7. Schonberger, Dr. Martin. **The I CHING & GENETIC CODE: THE HIDDEN KEY TO LIFE** (2nd Edition) (Santa Fe, NM: Aurora Press, 1992), p. 9–10.
8. Schonberger, Dr. Martin. *Op. cit.*, p. 153.
9. Capra, Fritjof. **THE TAO OF PHYSICS**, Second Edition (Boston, MA: NEW SCIENCE LIBRARY, Shambala Publications, Inc., 1985), p. 160. (В русском переводе: Ф. Капра. Дао физики. Киев: «София», 2002)

Глава 1

НЕ ВЫРАЖАЕМЫЙ СЛОВАМИ ЗВУК: ДАО

求道

Определение Дао 道

На сегодняшний день слово *Дао* не является больше незнакомым западному миру. Понимание смысла этого слова равносильно визуализации великолепия Космоса, подключению к таинству Вселенной и поиску источников происхождения природы. Оно включает в себя безграничное внешнее пространство Вселенной, невидимое, непостижимое и недосягаемое, и сохраняет свою отдаленность, античность и способность не оставлять след. Оно слишком иррациональное для осмысления, слишком абстрактное, чтобы иметь дословное значение, и мистическое, находящееся за пределами понимания. Оно навсегда останется безмолвным, непробужденным, величественно спокойным. Перед *Дао* голос не может больше понизить высоту звука, глаза больше не могут выражать удивления, и направлено его движение в предстоящее путешествие. И невозможно проникнуть за покров его таинства. Философия не может определить уклончивый смысл этого слова. Наука не может преувеличить его возможности. Техника не может перевести в цифровую форму его невычислимое число.

Определить смысл слова *Дао* — значит прислушаться к безмолвию, наблюдать наготу и активизировать тишину. Значение слова *Дао* можно сравнить с общением с внутренним голосом, с пробуждением природных талантов, с обретением дома вечной красоты и высвобождением полного потенциала человека. Здесь не может быть ни отчуждения от ваших максимальных возможностей, ни страха перед ними.

Определить смысл слова *Дао* — значит задержать дыхание, сконцентрировать внимание, вычислять и облагораживать свои поступки, двигаться осторожно и подружиться с врагами. Ды-

хание — это стимулирование жизни, внимание формирует сосредоточенность, поступки являются результатом осмысления, а пошаговое продвижение вперед — награда. Так же, как враги удаляются в тень, *Дао* понижывает вашу ауру.

Определить смысл слова *Дао* — все равно что стоять на самом высоком горном пике, плавать в океане любви и парить вместе с голубем в долине смерти. Определить *Дао* — это значит соединиться с силой. Ощущать *Дао* означает стоять под холодным весенним ливнем; рассматривать *Дао* — значит наблюдать с высокой башни; чувствовать запах *Дао* — все равно что вдыхать аромат цветка. Спать спокойно за закрытой дверью; всматриваться в окно, которого больше нет; сначала наблюдать законы природы и осуждать только трудно исправимый умственный порок.

Каждый человек сам может определить для себя, что такое *Дао*, и это его личное дело. Попытаться описать *Дао* — бессмысленное занятие даже в своем намерении; попытаться рационализировать *Дао* — несерьезно; отвергать *Дао* — значит оказаться бессильным; методично следовать за *Дао* — безнадежно; познать *Дао* — значит остаться бездыханным; чтобы понять *Дао*, нужно стать бессмертным; чтобы идти по *Дао*, нужно быть невесомым; игнорировать *Дао* — неразумно.

Определить *Дао* — означает воспевать Лао-цзы, смеяться вместе с Хуан Ди, анализировать Конфуция, понимать Будду, любить Христа, прислушиваться к Мухаммеду, следовать за Моисеем, наблюдать Небеса, объять Наивысшее.

Коммуникативный поддающийся передаче *Дао* 可道

Благодаря нашей способности передавать информацию можно выразить *Дао* различными способами. Существует три формы передачи информации: устная, в виде записи и в виде завещания. Среди этих форм устная является первичной, протекающей из силы голоса: это проявление внутреннего сознания и наш духовный рупор. Вербализация — наша первоначальная попытка жить независимой жизнью, попытка поиска ворот, ведущих к *Дао* с помощью дыхания жизни и вибрации

звука. В то же время устная форма коммуникации больше не могла удовлетворять нашим потребностям и ожиданиям; в результате стали применять символические буквы и цифры, отмечая тем самым начало цивилизации как культурного процесса.

Среди этих форм голос завещания является наиболее сильноедействующим средством, передающим информацию от одного человека (живого или умершего) массе людей: собирательное завещание. Этот священный путь позволяет личности самовыражаться, волновать сердца других людей, обосновывать необходимость морали и подтверждать совершаемые поступки. Наша внутренняя справедливость кардинально отличается от юридической практики правосудия, направленной на сохранение справедливости. Внутренняя справедливость представляет собой непосредственную духовную связь, выходящую за пределы эгоистических ожиданий и общественной культуры, актуализацию развития человеческой силы воли.

Лао-цзы, Старший Мастер Лао Джун, прямолинейно утверждал в своем учении «Дао Дэ Цзин», что *озвученный Дао не является больше неизменным Дао. Названное имя не является больше неизменным именем. Озвученный Дао определяет источник Вселенной с помощью субъективного выражения.* В сущности, поддающийся передаче Дао внутреннего «Я» — это тот Дао, который устанавливает непосредственную связь как с микробиологическим, так и с психологическим проявлением нашей личности, а также с нашим микрокосмическим и небесным «Я». Написанное имя очень обширно воплощает любое субъективное выражение нашего внутреннего голоса. Любой человек, достигший своего первоначального состояния, может получить имя. Перед смертью голос человека и его имя погашаются его завещанием, предоставляющим возможность личности получить бессмертие и приобрести вечную жизнь.

Внутренний голос 心聲

Внутренний голос — самый священный духовный сосуд. Без внутреннего голоса и Бог не живет, и Дао не существует, и личность не деятельна. Внутренний голос выражает и характеризует красоту, смысл и силу жизни. Иногда он молчит, потому что не наступил

подходящий момент, но в другое время он может быть безмерно сильным. Мы часто не обращаем внимания на внутренний голос, отказываясь твердо следовать ему или даже не желая ему верить. Вместо этого мы полагаемся на внешний мир, использующий власть и дисциплину для определения нашей жизни как нечто значимое, мир, искажающий истинный смысл жизни и оставляющий нас в смятении.

Для установления ясных отношений с данным священным сосудом мы начинаем первую группу медитационных упражнений с нахождения, восстановления и прослушивания внутреннего голоса в любой критической ситуации. Упражнения заключаются в следующем.

1. Сосредоточенно прислушайтесь к звуку тишины: сочетанию голоса духовного и внутреннего.
2. Обратите внимание на ближайшее направление и на отчетливое сообщение: проявление вашего внутреннего голоса.
3. Выразите словами это сообщение в уме, независимо от того, понимаете ли вы его смысл.
4. Дайте этому сообщению имя без предвзятого мнения.
5. Выполните медитацию на тему сообщения, рассматривая его

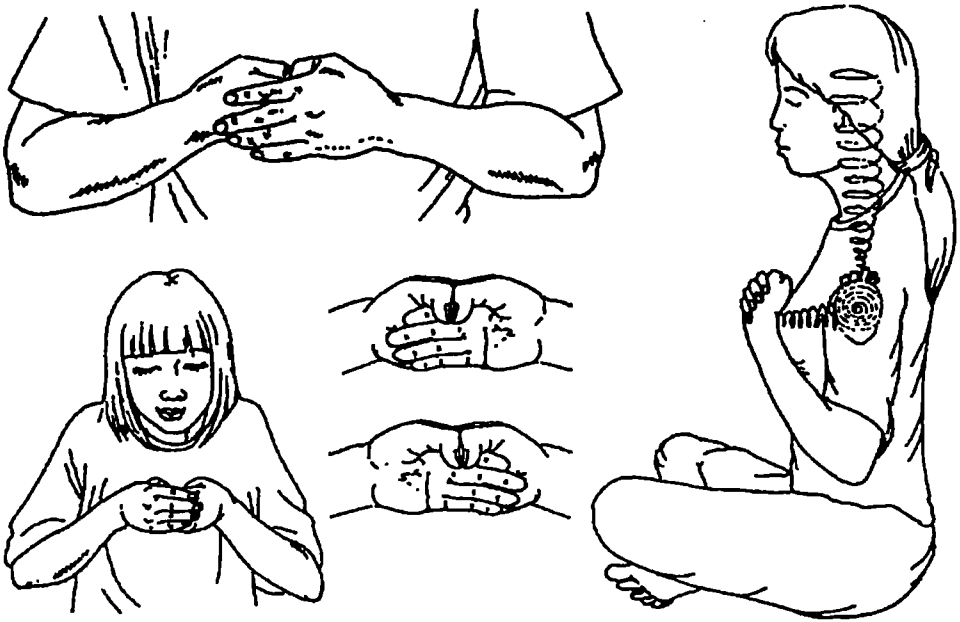

Рис. 1.1. Если руки, сердце и разум объединятся, внутренний голос заговорит сам по себе.

как часть воображаемого путешествия по вашей жизни, до того, как оно действительно реализуется.

6. Установите связь между вашим именем и именем сообщения. Посмотрите, насколько оно соответствует вам и вашей личности.
7. Воплотите данное сообщение в жизнь. Оно представляет собой божественный замысел, и вы должны принять решение именно сейчас.

Непередаваемый Дао

Мы обсудили первую часть первых двух предложений книги Лао-цзы: *озвученный Дао и имя, которое было написано*. Во второй части этих двух предложений говорится, что вечный Дао не может быть озвучен, вечное имя не может быть записано. Вечный Дао никогда не может быть выражен полностью и всесторонне. Дао теряется в тот момент времени, когда замысел разума объединяется с сердечным центром. Проходя через очень тонкую, возвышенную линию, невозможно одновременно с этим устами выразить образ, насыщенное видение или осознание совокупной окружающей обстановки. Именно поэтому озвучивание Дао приведет к автоматическому и немедленному разобщению с неизменным Дао. Когда передается словами внутреннее сообщение, теряет говорящий, а слушатель может интерпретировать полученное сообщение в соответствии с тем, что он смог или захотел услышать. Таким образом, теряется вечное имя.

До того как чему-то присвоено имя, оно будет зависеть от того, как к нему будет относиться наблюдатель. До того как Лао-цзы использовал слово Дао, возможно, было выбрано много других слов. Когда присваивается имя, происходят изменения в соответствии с сущностью этого имени или характером создателя или пользователя. Поэтому слово Дао становится словом, имеющим фиксированное значение, далекое от того, каким первоначально видел его Лао-цзы; слово изменило свое значение навсегда. Поэтому у Дао много имен, у Бога много имен и у нас много имен. То, что выражает слово, это совсем не то, что, возможно, оно будет характеризовать в дальнейшем. Вне зависимости от наших усилий мы обречены на провал.

Промежуточная связь

Между разумом и сердцем, устами и руками, коммуникативным и некоммуникативным *Дао* существуют три моста, которые мы должны установить: внутренний голос, взаимная связь и использование языка. Примером первого моста (внутреннего голоса) является голос ребенка.

Он не включает в себя размышление или аргументацию; только звучание голоса. Это душа *Дао*, истинное, сокровенное духовное начало данного человека, находящегося в данный момент времени в данном специфическом месте в определенном душевном состоянии. Второй мост — это взаимная связь между говорящим и слушающим, соглашающимися и/или понимающими друг друга. Эта связь может быть установлена как в вербальной, так и в невербальной форме. Когда два человека разговаривают друг с другом по международному телефону, значение имеет не содержание разговора, а непрерывающаяся связь между ними. Такую же задачу выполняет и рекламная служба: важным является не правдивость сообщения и не качество продукции, а обеспечение массовой согласованности, соответствие спроса и предложения.

И, наконец, третий мост: использование языковых возможностей. Если выражение передано с помощью понятного и дающего определения языка, то между говорящими не будет недопонимания. Информация ясна, слушатель ее понимает, в результате успешно обеспечивается выполнение задачи построения и применения языка. Когда два человека пытаются общаться, используя два разных языка, их слова звучат наподобие особых голосов животных, непостижимых друг для друга.

Полезность промежуточной связи

На протяжении всей истории человеческой цивилизации — в ходе развития умственных воплощений — мы эволюционировали от способности использовать в общении только голос до возможности применять различные формы устной, письменной и цифровой компьютеризированной аудиовизуальной связи. Удивительно осознавать, что в данный момент мы возвращаемся обратно. Мы

упрощаем применение языка и укорачиваем пространственное расстояние, представляя духовные разновидности связи с помощью средств глобальной телекоммуникации. Изменились способы коммуникации, а не их источник. Мы остались такими, какие мы есть. Каждый мгновенный всплеск нашей мысли отличается от другого, и каждая индивидуальная идея отличается от другой, но все же все идеи являются проявлением разума посредством выражения души, управляемой духовным началом. Извечный, неизменный, недрогнувший, прочный и постоянный *Дао* вне выражения.

Как же мы можем познать *Дао*? Только с помощью собственного покоя и желания мы можем открыть себя его вездесущности. Когда мы умиротворены и безмятежны, мы способны воспринять его утонченность. Если же нас привлекает и соблазняет страсть желания, мы испытываем проявление этой страсти в таком виде, в каком себе ее представляем, всегда ограничивая данное проявление нашими собственными рамками. Когда мы расслабляемся и освобождаемся от страсти и возбуждения, мы смотрим выше бесполезных поисков разыгрываемых игр. Вовлекаться в страсть и волнение устаревшей игры — значит отклоняться от нашей связи с серединой и равновесием. Разыгрывая наши маленькие сценарии, мы раздваиваемся.

Нас становится двое: существующая часть и несуществующая, хорошая и плохая, рождение и смерть, красота и уродство. *Бытие и небытие порождают друг друга; сложность и простота дополняют друг друга; длинный и короткий измеряют друг друга; высокий и низкий переходят друг в друга; голос и звук гармонизируют друг друга; до и после следуют друг за другом.* Таким образом, мир приводится в великую гармонию. Это древнее учение предоставляет нам возможность мыслить не поверхностно, быть беспристрастными и неразличимыми.

Промежуточное — это скрытая тайна. *Тайна внутри тайны — это дверь в мир чудес.* Тайна находится там, где центр, середина и равновесие содержатся вместе, приводятся в равновесное состояние и объединяются с обеих сторон и обоих концов, поддерживая тем самым середину земли. Тайна там, где соперничество, соревнование и совершенство миролюбиво смотрят

в лицо своим крайностям и противоположностям; где красота и уродство больше не привлекают или не отталкивают, а благо и неудача не различаются.

Природа Дао 自然之道

Чтобы понять природу *Дао*, сначала мы должны определить, что такое природа сама по себе, так как *Дао происходит из природы*. Даосы понимают природу следующим образом: «Я не знаю, почему это так, и не знаю, почему это не так, я не могу ее сделать такой и не могу сделать ее не такой». В первой части говорится о человеческой понятливости и понимании, а во второй — о человеческих способностях и возможностях. В качестве примера можно привести следующее: человек не является полностью человеком, либо он совсем не человек. С точки зрения психологической интерпретации Юнга, в мужчине непременно сосуществуют мужественная личность и тень животного. Подобным образом и женщина, с одной стороны, наследует качества, свойственные женщинам, а с другой — является тенью животного. Это пример совместного существования и преобразования характеристик *Инь* и *Ян*.

Во второй части определения человеческий разум и его возможности ставятся в очень естественную позицию. Например, мы не можем переделать ни горы в реки, ни реки в горы. Мы не можем предотвратить расширение гор, происходящее, например, в Гималаях, не можем восстановить горы после разрушительного воздействия на них ветра и урагана. Определяя, что такое природа, мы можем познать только изменяющуюся связь с природой, но не можем в действительности изменить ее истинную сущность. Следовательно, мы не можем ни узнать, ни назвать невыразимого *Дао*. Лао-цзы кратко объяснил, что *Дао* *вовсеки веков невыразим, он восхвален, но безымянен*.

Дао: за пределами разума 道

Дао не имеет формы и действует в пустой гармонии. Такую пустую гармонию невозможно осознать разумом. Наши глаза, уши и руки оказываются беспомощными в подобном стремлении. Всмотритесь в пустую гармонию: здесь нет ничего, что можно увидеть. Прислушайтесь к ней: здесь нет ничего, что можно услышать. Примените ее, но ее использование неисчерпаемо. Когда Дао говорит, он понятен, без волнения и возбуждения. Он близок к безмолвию и совсем не имеет запаха. Каким образом мы можем возбудиться тишиной или чувством, находящимся за пределами разума?

Осознание источника Дао

Хотя Лао-цзы неохотно выбрал слово Дао, для того чтобы поделиться с читателем своей великой мудростью и интуицией, но направленность привела его к освещению вопроса происхождения Дао. Таким образом, как он объясняет в главе двадцать первой, он знает, что субстанция и самофункционирующий Дао, неутомимо создающий все вещи в их начале, является прародителем мириад вещей в мире. Хотя Лао-цзы не знает, чьим сыном является Дао, он уверен, что Дао предшествует Небесному Императору. В главе шестьдесят второй Лао осознал, что расположенный в определенном месте и поступающий подобным образом Дао является проводником всех вещей: хранителем всего прекрасного и защитником от всего плохого. При этом он не оценивает и не отфильтровывает, что хорошо, а что плохо, Дао не хочет быть клячей впереди команды из четырех лошадей, он предпочитает иметь дело с неправильными поступками людей, не задавая им вопросы и не прощая их.

Что такое «подобным образом»? Это осознание своей личности и Вселенной с помощью объединения с созидательной силой и способности видеть сквозь прозрачное, после притупления острых краев, распутывания путаницы, союза со светом и существования в такой простой форме, как прах. Видеть сквозь то, что прозрачно, аналогично вхождению в царство света. Притупление острых краев означает ослабление всех вожде-

лений сердца. *Распутывание путаницы* означает разрешение и прояснение постоянно порождаемых разумом ставящих в тупик вопросов.

Когда тело возвращается в свою начальную стадию и разум развивается полностью, человек окружен прозрачным светом. Согласно традициям даосизма, данный свет включает в себя как свет Вселенной, так и личный, телесный свет посредством преобразования и очищения внутри триединства *Цзин, Ци и Шень*. В соответствии с современной квантовой теорией фотоны, или частицы света, обладают способностью совместно использовать свое существование. С другой стороны, электроны способны не впускать друг друга на свою территорию. Когда противоположные электроны и световые фотоны объединяются, их единение преобразуется в золотой эликсир. В этом и заключается смысл *союза со светом*. Когда духовное начало входит в прозрачную стадию, тело возвращается к своему первоначальному качеству — праху.

Лао-цзы сознает, что субстанция Дао кажется безграничной и неизмеримой. Так как субстанция Дао не имеет конкретной формы, ее нельзя воспринимать иначе как в символическом смысле. Являясь такой же неизмеримой и безграничной, какой она кажется, субстанция все же имеет форму. Можно сказать, что формой данной субстанции является форма мира: определенный образ проявляется, но все еще не очевидный образ. По-прежнему данная форма кажется безграничной и неизмеримой, но в этой форме существует материя. Материя кажется не зрелой и темной, внутри нее находится существо (*Цзин*). Это существо очень целомудренно и совершенно, и в нем есть вера. Благодаря этой вере, от наших дней и до античных времен, его имя никогда не умрет, несмотря на то что имя его невозможно определить в привычных для человека терминах.

От субстанции к форме, от формы к материи, от материи к Цзину и от Цзина к вере, как будто мы наблюдаем предмет со спутника или под микроскопом. Во-первых, мы концентрируем внимание на внешнем формировании мира (субстанция Дао), мы изображаем огромное тело Земли, нашего континента (форма). С этого континента мы сосредоточиваем свое внимание на стране или регионе (материя). От региона к объекту (существо), например, лицензионная пластинка. Объект может быть

точным и проектируемым. Данный объект чист и совершенен. Если мы обследуем этот же самый объект под микроскопом, поверхность его субстанции будет казаться все больше и больше. Масса объекта будет накапливаться до тех пор, пока он не станет субстанцией *Дао*, формирующей макрохаос и микрохаос. Будучи таким большим, каким он является, и таким маленьким, какой он есть, данный объект остается чистым и прозрачным и все же невыразимым и неизменным.

Что еще требуется нам, кроме веры в данный объект сам по себе? Именно эта вера связывает сердце Лао-цзы с источником, субстанцией и самофункционирующим *Дао*. Лао-цзы отказался от комфорта, чтобы установить доверительные отношения с *сыном Небесного Императора*. Он отрекся от спокойной, удобной жизни, которая неизбежно привела бы его к единственному будущему — смерти. Он отдал свой разум, подлинный исчерпывающий орган жизненной силы, и самого себя — идентичность эго и иллюзию разума. Приобрел он в конечном итоге «*такой образ*». Ничего больше, чем «*таким образом*», и ничто другое, лишь «*такой образ*». Насколько огромным, сильнодействующим и всепоглощающим является этот «*образ*».

Пустая гармония — деятельность Дао

虛和

Дао действует в своей *пустой гармонии*. Гармония — это то, где и как материя *Дао* создает, активизирует, духовно возрождает и возобновляет сама себя в свое постоянное, достигшее наивысшей точки состояние. Так как *Дао* действует в несформированной стадии, или пустоте, наилучшая гармония достигается внутри него самого, где еще ничего не создано и ничего не потеряно. Он также остается в постоянном состоянии наполненности, целостности и завершенности, сохраняя неиспользованное и потенциальное совершенство. *Дао остается наполненным, даже если он применялся*. Даже если *Дао* создается, активизируется, сохраняется и возрождается в одно и то же время, он использует как небо и землю, так и их модели, чтобы представить себе бесформенное состояние их единства — небытие. *Дао* действует в своей слабости и безграничности, сохраняя полноту и совершенство.

Этот источник является, без сомнения, истинным прародителем мириады вещей.

Важно отметить, что *Дао перемещается возвращаясь. Мы знаем, что все вещи под небом рождены бытием. Бытие рождено небытием.* Бытие формирует живые существа в результате следующего процесса: *Дао производит одно живое существо, одно производит двоих, двое — троих, трое — все остальные вещи.* Поэтому *Дао единственности является именно Дао единственности, а Дао всех вещей — именно Дао всех вещей.* Поэтому у нас есть *Дао неба, Дао земли, Дао человека, Дао растений и животных, Дао песка и скал.* Именно поэтому соревнования между различными видами *Дао* не имеют значения или нереальны, так как в подобной системе вещей *Дао* не существует.

Мы эволюционировали в нашем современном обществе из поедających животных хищников в борющихся друг с другом конкурентов. Выгода и потери результата данного развития компенсируют друг друга; хозяин и раб укрепляются друг в друге; странствующие души и голодные призраки находятся в большом количестве между небом и землей.

Стресс является последствием жизни в нашем обществе, к тревожному состоянию приводит нас тактика, а потеря самооценки — цена, которой мы расплачиваемся за жизнь в обществе. Пока пробужденный разум не перестроится, душа не заполнится вновь, доброта (*Дэ*) не повысится, наша собственная личность, индивидуальность и коллективность не смогут продолжать свое существование.

Запомните, что слово «возвращение» напоминает действие «возвращения»: тела к судьбе, разума к творчеству, а духовного начала к своей единственности. Человечество возвращается к земле, так как *человеческая природа происходит с земли.* Земля возвращается к небу, поскольку *земля берет свое начало на небе.* Небо возвращается к *Дао, так как небо происходит от Дао.* *Дао* возвращается к Природе, так как *Дао возникло из Природы.* Вот результат итоговой реальности: возвращение — это краеугольный камень даосизма. Только посредством практики даосы могут найти свой путь, единственное направление, способы возвращения к нашей молодости, нашему рождению, к нашему источнику, к единению с *Дао.* Вот неизменный путь,

ведущий нас в дверь мира чудес, где мы объединимся и станем сыновьями, превосходящими Небесного Императора.

Возвращение

В даосской «внутренней алхимии» пустая гармония именуется Областью Киновари, или «котлом», в котором очищается эликсир. В начальной стадии Киноварь представляет собой необработанный красноватый камень, применяемый в практике «внешней алхимии» для очищения эликсира. Котел — сосуд для приготовления пищи, используемый представителями «внешней алхимии»; во «внутренней алхимии» этим словом определяют пустую центральную область в брюшной полости. Данная область содержит золотой эликсир, кристаллизованный из *Инь* и *Ян* энергии *Ци* между телом/разумом и Вселенной. *Инь Ци* находится в долинных областях Земли и в почках человеческого тела, а *Ян Ци* — во внешнем космосе и человеческом разуме. *Инь* (вод-

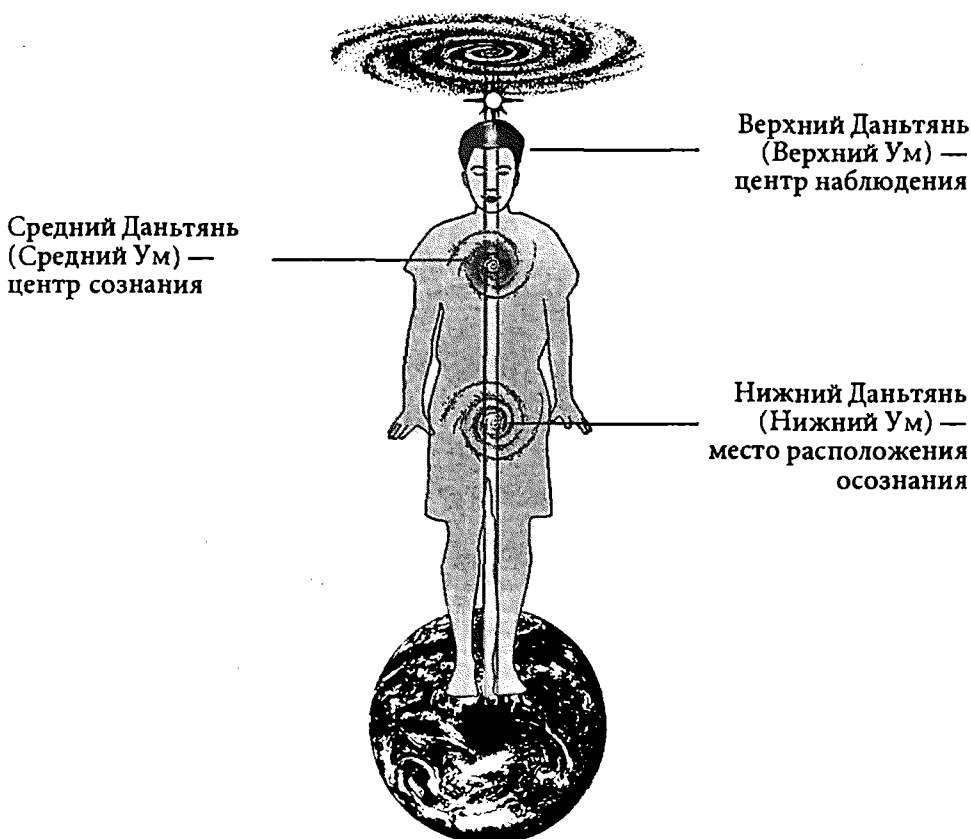

Рис. 1.2. Три Дантяня.

ная) Ци нашего тела исходит из мочевого пузыря, яичников/яичек и предстательной железы; а Ян (огненная) энергия Ци нашего сознания и духовного начала проистекает из сердца и умственного осознания. Когда две разновидности энергии Ци (называемые Кань и Ли) объединяются, чтобы сформировать гармоничное воздействие, вырабатывается золотой эликсир.

Даосская практика возвращения заключается в сплавлении двух данных видов энергии. Ключом к выполнению подобной практики является освобождение разума от наполненности с помощью разгрузки сердца. Продвижение в этом направлении на один шаг вперед — не значит следование любому внешнему или мирскому направлению. Возвращение применимо также к сексуальным побуждениям, обыденным для всех нас. Нам необходимо возвращать сексуальную энергию в грудную клетку в качестве самоотверженной любви и в мозг в качестве духовной муд-

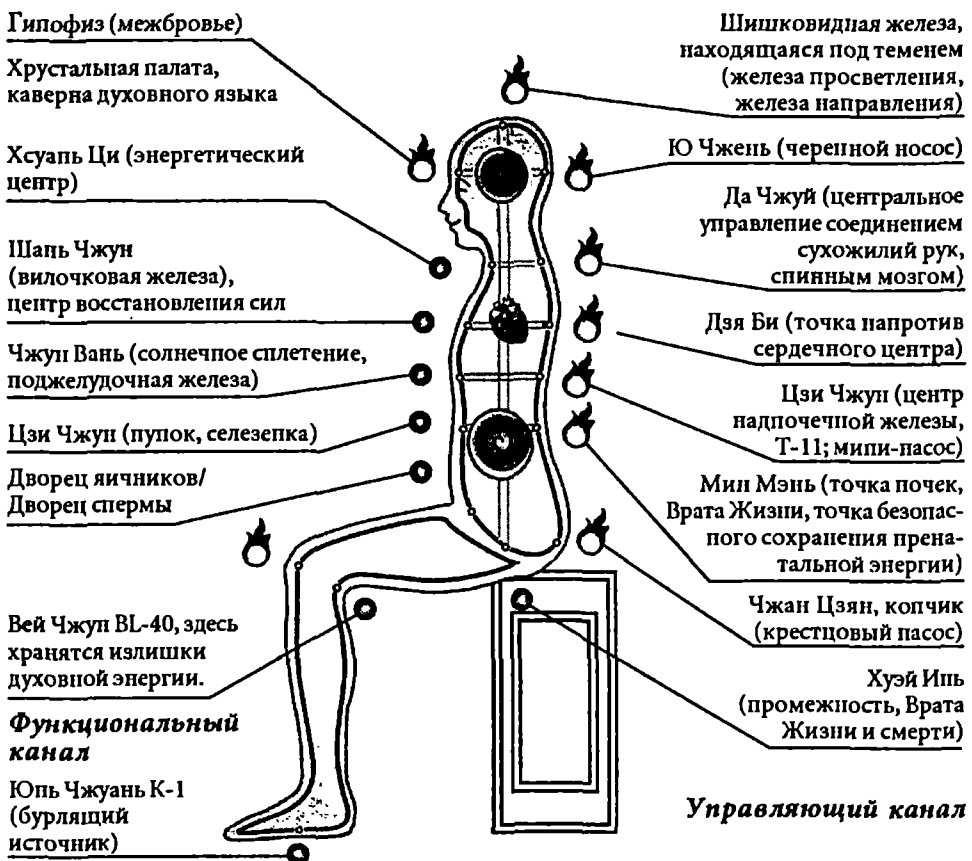

Рис. 1.3. Для развития мастерства удержания семени и трансформации сексуальной энергии научитесь циркулировать вашу Ци по Микрокосмической Орбите.

рости. Для мужчин отсутствие потерь драгоценной сексуальной энергии означает отсутствие сожалений и жестокости, насилия. Для женщин отсутствие менструации, или моря крови, приводит к возвращению состояния чистоты, возвращению света и силы. Вот что мы называем возвращением к единственности: изначальному сознанию первоначальной любви и подлинному «кишечному» осознанию (осознанию нутром) как единому целому. Не вернувшись к этой священной стадии, мы потеряем и жизнь, и мечту, и духовное начало.

Существуют даосские практики, направленные на развитие, сохранение, рециркулирование (внутри тела и вверх, а не вниз и наружу тела) и очищение сексуальной энергии внутри тела.

Данная практика обогащает качество жизни человека и обеспечивает процесс духовного «возвращения». Для достижения этой цели можно сохранять обет безбрачия, а также возможна сексуальная моногамия и различные партнеры — в зависимости от личных особенностей человека и обстоятельств. Ключ к выполнению подобной практики заключается в слиянии сексуальной энергии с нежным состраданием.

«Воздуходувные мехи» — функция Дао

Так как *Дао* проникает всюду, оно действует как слева, так и справа. Оно распространяется в каждом углу во все времена и с полным предвосхищением. И все же оно не занимает пространства и не имеет формы. *Дао* подобно пустоте внутри ступицы колеса, благодаря которой перевозочное средство становится пригодным, даже если оно не связано со спицей колеса. *Дао* подобно углублению, благодаря которому сосудом можно пользоваться, даже если он формован или покрашен. *Дао* можно сравнить с пустым пространством, которым можно пользоваться, несмотря на то что оно обрамлено окнами, дверями или стенами. Такой *Дао* похож также на проточную воду в реке, создающую одновременно и речной поток, и поддерживающее дно реки. *Дао* охватывает одновременно и горные возвышенности, и океанские долины. Поток речной воды продвигает, приводит в движение все существующие по обе стороны вещи, обеспечивая их силой неимения, невладения и необрамления.

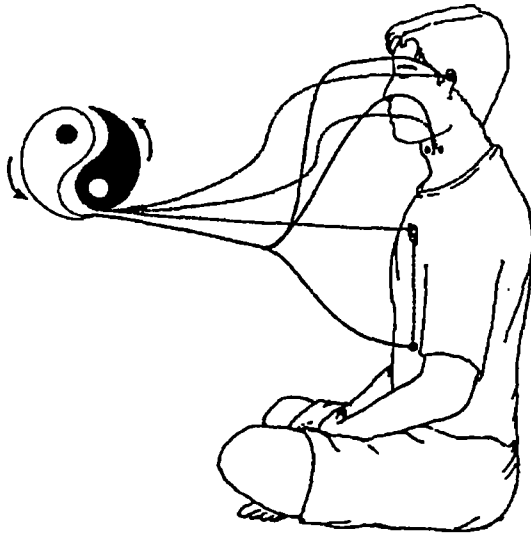

Рис. 1.4. Мы вдыхаем в нашу жизнь силу Дао и возвращаем ее обогащенной достоинствами Дэ.

Данную форму пространственно-энергизированного воздействия Лао-цзы описывает метафорически как «воздуходувные мехи». Какой бы ни являлась материя, ведущей или следуемой, укрепляющей или ослабляющей, придающей силу или разрушающей, «воздуходувные мехи» остаются прежними, невзирая на пути, проходящие через их пустое пространство. «Воздуходувные мехи» ничего не содержат. Их полезность развивается вместе с действующими отношениями между тем, что в них вводится, и тем, что из них будет выталкиваться. Кроме того, если воздух вводится постепенно и слабо, то в результате ничего не получится. Если же воздух вводится слишком быстро или со слишком большой силой, то не произойдет максимизации потока ветра, и «воздуходувные мехи», возможно, станут бесполезными. Успех данной практики заключается в сохранении мягкости, равномерности и последовательности при ее выполнении. С помощью «воздуходувных мехов» можно точно и понятно изобразить поток жизни: одна сторона мехов представляет собой ввод Дао жизни и его мужское начало, а другая сторона — выход Дэ любви и ее женственность. Две стороны мехов постоянно сливаются и все же остаются одинокими, чтобы произвести свои гармонирующие потоки.

Медитация «Воздуходувные мехи»

В известном смысле медитация является расширением нашего ментального пространства в простор Вселенной. Жизнь человека и ее существование на нашей планете зависят от создания и открытия наиболее полезного пространства, которое необходимо занять, а затем полностью и с выгодой для себя использовать. Когда человек находит удобное ему пространство, он выживает и проживает долгую жизнь. Данное пространство может быть как ментальным, так и физическим: подходящее физическое пространство подразумевает подходящие местоположение, условия проживания и хорошие деловые возможности, в то время как полезное ментальное пространство должно быть гибким, исходить из определенных допущений и обладать умением принимать. Одинаково важны как физическое, так и ментальное пространство, и часто их одинаково сложно занять, расширить и сохранить.

На протяжении жизни всем нам предоставляется естественное пространство, в котором мы обитаем, которое придает жизни значимость, пространство, предоставляющее нам возможность реализовать мечту — сделать наше сердце счастливым и доставить наслаждение нашему духовному началу. Проживая в такой окружающей среде, мы можем осуществить свое царствование внутри собственного драгоценного королевства.

Мы используем в медитационной практике «Воздуходувные мехи» — три драгоценных пространства внутри тела. Первые «воздуходувные мехи» — это деятельность легких, вырабатывающих дыхание жизни. Вторые «воздуходувные мехи» — это промежность, ворота ко всему морскому потоку. Третьи «воздуходувные мехи» — это третий глаз, открытые ворота в реальность мира таинства. Сознательное дыхание является подходящим средством для осуществления данной процедуры.

1. **Заболевания, связанные с дыханием.** Множество хронических заболеваний в области грудной клетки и в мозге — бронхиты, боль в грудной клетке, напряженность в плечах, проблемы с пищеварением, боль в области шеи, нарушение сна и другие проблемы — результат слабого и неправильного дыхания. Если

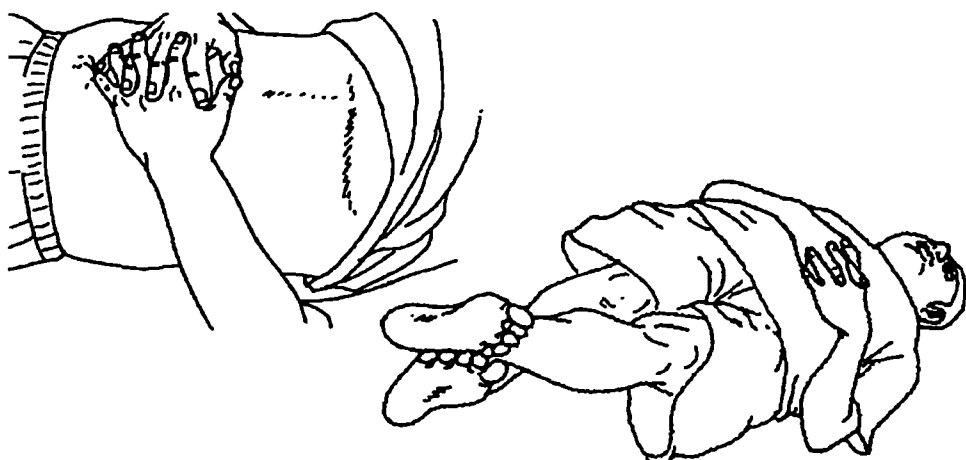

Рис. 1.5. *Вдохните в себя исцеляющий и доверительный сон (руки и ноги находятся в позиции друг напротив друга. Если у вас ведущая рука правая, положите левую ногу поверх правой, и наоборот в случае ведущей левой руки).*

у вас нарушен сон и вы безнадежно мечтаете выспаться, ложитесь на спину, положите одну ступню на другую и скрестите пальцы ваших рук, положив их на грудную клетку. Закройте глаза и сконцентрируйте внимание на дыхании. Как только прислушаетесь к дыханию, вы сразу же начнете погружаться в глубокий, успокаивающий сон. Утро наступит до того, как вы это осознаете. В данной созидательной среде вы выработаете большую производительность с наименьшими затратами времени и усилий.

2. **Промежность.** В том случае, если у вас является проблемной зоной нижняя часть спины, если вы страдаете запорами, частым мочеиспусканием, у вас недостаточно обильная или нерегулярная менструация и мочеиспускание и

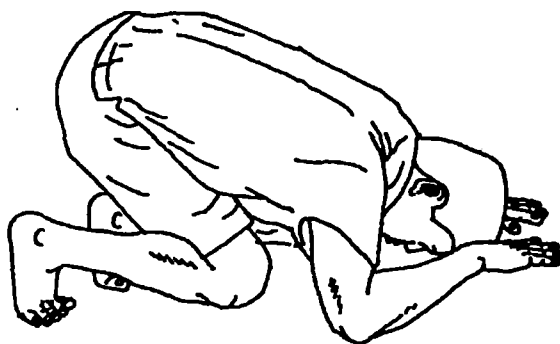

Рис. 1.6. *Установите связь с матушкой-Землей.*

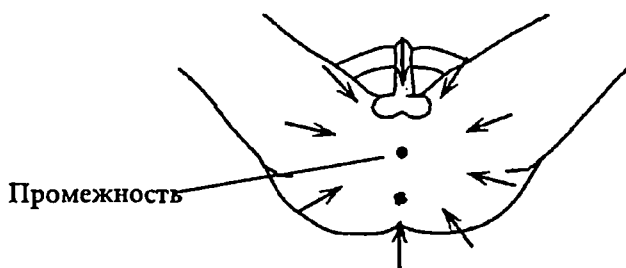

Рис. 1.7. *Втяните энергию в тело. Вдохните, задержите дыхание, сожмите область промежности. Отпустите и расслабьтесь.*

другие имеющие отношение к данной области проблемы со здоровьем, вы должны обратить внимание на точку давления промежности. Для достижения счастливой, здоровой и энергичной жизни данная точка является ключевой. Наклоните голову к полу и положите руки вместе на пол ладонями вниз перед головой. Глубоко вдохните и сожмите промежность и мускулы насколько возможно. Задержите дыхание и сохраняйте сжимающую позицию столько, сколько сможете. Затем быстро разожмите промежность и мышцы. Восстанавливая дыхание, расслабьтесь на несколько секунд. Затем начните вторую фазу дыхания, используя ту же самую технику. Данная практика должна выполняться не меньше пятнадцати минут. Это упражнение можно делать также стоя, сидя или лежа.

Вы можете почувствовать боль во всех имеющих отношение к этой области мышцах, суставах или внутренних органах, означающую начало исцеляющего процесса. Боль является первым шагом в исцелении. Когда нижняя часть тела полностью откроется и расслабится, станут открываться и расслабляться вся спина целиком, шея и мозг. Вы станете для себя лучшим доктором. Польза от данного упражнения чрезвычайно велика. Вы будете признательны самому себе, и по мере продолжения данной практики ваша жизнь будет расширяться.

3. **Третий глаз.** Для открытия третьего глаза и расширения сознания, как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна, необходимо выполнить следующую практику. Станьте на колени, нагните голову, вытянув ее вперед, руки положите на пол и быстрым толчком слегка ударьтесь об пол

щую силу проницаемости, и кладбище, на котором легли отдохнуть падшие тела и возвращающиеся духи. Дух долины никогда не умирает, он всегда наполнен бесконечной жизненной силой. Свет не может расширить, а тьма — истощить его, никакая деятельность не может обременить, а дела и занятия — изменить его. Дух долины постоянен, неразрушим, всегда находится здесь, готовый воспринимать, реагировать, возвращаться в прежнее состояние, обновляться, духовно возрождаться и проявлять энергию вновь.

В самом начале своего трактата Лао-цзы сообщает нам, что *дверь в мир чудес — это тайна внутри тайны, мать Вселенной*. Он познал это, занимаясь простыми практиками, такими как, например, следующее упражнение: закрывая рот и нос и *принимая поддержку от матери источника*, не биологической матери, а матери мира. Лао-цзы обещает нам, что, *хотя тело и умирает, никто не страдает*. Он использует две аналогии для дверей (рта и носа): в узком и широком смысле. Разъяснение узкого смысла заключается в том, что, когда рот закрыт, информация не может быть сообщена. Если вы себя знаете, вы не нуждаетесь в каком-либо объяснении вашего существования. Никто в мире не понимает вас лучше вас самих. *Тот, кто знает, не говорит, а тот, кто говорит, не знает*.

Объяснение более широкого смысла заключается в том, что не может быть направленного наружу потока энергии Ци. Если земная дверь или половой орган воздерживаются, если небесные ворота — глаз разума — хранятся внутри человека, то духовная сила сохраняется. Если рот закрыт, а двери затворены, жизнь не изнашивается. Открывая рот и постоянно занимаясь делами, невозможно сохранить жизнь. Когда же рот (глаз разума) и нос (земная дверь) закрыты, человек понимает, что в жизни незначительно. Умение увидеть незначительное — это *проницательность*. Благодаря *проницательности* человек может сохранить тонкость ума. Сохранять тонкость ума — значит обладать внутренней силой. Используя эту силу, можно зачерпнуть *свет для проницательности*. Когда сохраняется центр тела, обнаруживается вечность.

Вода: символ Дао 水：道之象

Что представляет собой для человека модель «быть самим собой»; каким образом человек теряет свою индивидуальность? Ответом на этот вопрос является вода. Вода обеспечивает жизненной силой все существа. Она их питает, утоляет жажду, приносит себя в жертву и вновь очищает себя. Вода на земле — это жизнь. Ничто не может жить или завершить свое путешествие без воды. В этом заключается мощь и жизненная сила воды. Вода — вещество, больше всего схожее с природой Дао.

Вода мягка и нежна; конкурировать с ней не может ничто. Она занимает больше места на поверхности земли, чем что-либо другое. Вода слаба и податлива, но тем не менее бороться с ее силой не может ничто — она сохраняет пропорции своего состава и остается вечной. Вода прозрачна и чиста; ничто не может загрязнить ее, так как, очищая саму себя, она очищает другие вещества. Вода — это мир с природой; в качестве успокаивающего средства сравниться с ней не может ничто, и ее темные состояния успокаиваются благодаря внутреннему спокойствию. Вода неактивна, и все же нет ничего активнее воды; она находится везде, непрерывная в своем странствии.

Вода всегда счастлива в существующем на данный момент жилище. Проливаясь в виде дождя и собираясь в сугробы в качестве снега, вода бесконечно путешествует по всем временам года. Образуя росу, штормы и ледники, существуя в виде твердого тела, жидкости и пара, вода продолжает свои бесконечные формы протекания. Она вымывает все токсичные материалы, наносящие вред живым существам. Тот факт, что вода вне конкуренции, предоставляет ей возможность оставаться в покое во все времена. Вода с радостью говорит нам свои правдивые слова, но наше превратное понимание этих слов разгоняет ее покой. Вода согласна следовать своему курсу, а плохое управление мирскими делами ослабляет курс. Вода действует в подходящее именно ей время, а мы управляем нашими делами с помощью вымышленных часов, разрушающих естественный ритм нашего тела.

Вода обитает внутри земных созданий и обнаруживается в виде самой большой субстанции на земле. У нее нет необходимости демонстрировать, утверждать или облагораживать себя. Мягкая линия поведения, которой придерживается вода, позволяет ей быть гибкой, легко приспособляемой и неприкрепленной посредством сохранения своей свободы. Вода наделена способностью, позволяющей ей течь вдоль обоих краев потока или берегов реки, и все же она остается беспристрастной в своем исключительном отношении. Она сочится или течет быстро, возвращаясь к месту назначения и не нуждаясь в очищении.

Лао-цзы пришел к выводу, что *нет на земле ничего мягче и уступчивее воды. Если противопоставить силу и жесткость, то ничто не сможет преодолеть их. Неиспользование чего-либо упрощает. Применение воды преодолевает силу. Использование слабости позволяет преодолеть силу.* Все это знают, но никто не может воспользоваться этим утверждением. Мудрецы говорят нам: *«Тот, кто может вынести позор страны, является правителем страны. Тот, кто может вынести несчастья мира, является правителем мира».*

Лао-цзы и Дао 老子

В мире Дао

Посредством обратного процесса восстановления молодости преобразуя свою жизненную силу в духовное начало, Лао-цзы заключил, что материя, или вещество существования, формируется из хаоса, который предшествует небу и земле. Молчаливо и бесформенно, никогда не изменяясь, хаос пребывает в одиночестве. Проникая в каждую область Вселенной, он вечен, никогда не увеличивается, никогда не меняется и никогда не умирает. Он сам предоставляет себе право быть матерью неба и земли. Лао сказал себе: *«Я не знаю его имени. Неохотно я объявляю его Дао и полагаю, что это имя будет великим».* Великое, оно остается самым большим символическим выражением, находящимся совершенно за пределами нашего понимания. Символически далеко идущий, он

проникает в духовное начало разума. Далеко идущий становится возвращающимся, подобно небу и океану или земле, сливающимся в единое целое на горизонте. Дао воистину великий, и эти небеса также велики. В равной степени велика и эта земля. Это царство реалистически великое.

Лао-цзы создал слово Дао с особой тщательностью и большой осторожностью. Дао — это бессловесная, безымянная, бесформенная и неподвижная Природа. Ни у кого, даже у Лао-цзы, не может быть четкого, конкретного, точного и абсолютного определения Дао. Лао-цзы не в состоянии составить описание Дао, так как уверен, что осознание того, что ты не знаешь (все), — это превосходство. Непонимание того, что ты не знаешь (все), есть слабость. Лао-цзы разумно утверждает, что лучшее, что он сделал, — это дал имя Дао. Он уверен, что Дао превосходит Небесного Императора, несмотря на то что не знает, чьим сыном он является. Слово Дао — это простой звук, произнесенный Лао-цзы. Он не создает этот звук, а произвольно определяет его. Очевидно, что Лао-цзы должен употребить некий звук или слово. Когда появляется правильное понимание, слово исчезает, в нем больше нет необходимости. Когда появляется истинный дух, исчезает понимание. Что бы вы выбрали?

Лао-цзы характеризует себя следующим образом: «Люди называют меня природой». Он не меньше и не больше, чем природа. Далее он утверждает: «Все люди в мире говорят, что я велик, велик вне сравнения. Быть вне сравнения — вот что предоставляет право величия. Если существует параллель, устойчивая в течение длительного времени, она становится незначительной».

Далее предлагаются другие различные самоопределения, описанные Лао-цзы.

1. У меня нет желаний и ожиданий, как у ребенка, который еще даже не улыбается, собирая энергию, входя в бездну за пределами точки возврата.
2. В глубине души я прост, как капелька воды по сравнению с ручьем.
3. Я сам по себе невежественен.
4. Я сам по себе скучен и простодушен.
5. Я без посторонней помощи сохраняю жизненную суть внутри себя. Я без посторонней помощи остаюсь на одном уровне с

единым источником, как будто я упорный. Я хочу полностью отличаться от кого-либо другого, принимая поддержку из материнского источника.

Порядок

У меня всегда было три сокровища: первое — это сострадание, второе — бережливость и третье — нежелание действовать на глазах у всего мира. Сострадание создает условия для развития храбрости. Бережливость способствует изобилию. Отсутствие смелости действовать на глазах у всего мира способствует развитию выносливости. Через сострадание борись и побеждай, защищайся и достигай. Когда небо создает само себя, оно полагается на сострадание.

Обучение и изучение

Благодаря их искренности и невыразимой словами обучающей методике слова Лао-цзы легко понять и просто применить. Они легки и просты, потому что очевидны, в них нет скрытого смысла. Поэтому этих слов немного и понять их могут немногие. Лао изыскан, и его учение изысканно; он одет в поношенную одежду, но содержит сокровища внутри себя.

У слов есть свой источник, а у событий — свои хозяева. Достигая предельной пустоты и сосредоточиваясь на сконцентрированной тишине, он обнаружил, что все вещи действуют сообща. Следуя этому, я наблюдал их возвращение. Лао-цзы пришел к выводу, что искренняя речь кажется парадоксальной. Более того, результатом чрезмерной образованности является истощение, а легкие обещания непременно приводят к небольшому доверию. Разобравшись в данном парадоксе, Лао понял, что это знание содержится в великом Дао, и нет причины для страха. Единственное опасение состоит в том, что же существует помимо этого? Вот глубочайший парадокс жизни, который может помочь нам в качестве сильнодействующей пробуждающей духовной практики, а также практики самореализации.

Предупреждение

Понимая, какое желание и стремление задействованы, Лао-цзы предупреждает: *«Я отчетливо вижу: тот, кто хочет захватить власть и манипулировать миром, не достигнет цели. Никто не сможет превзойти чудеса природы. Невозможно управлять священным устройством мира. Тот, кто управляет им, проиграет. Тот, кто держится за него, потеряет».*

Если Лао-цзы прав, то манипулирование научными разработками, их многочисленными формами, включая нас самих, непременно приведет к саморазрушению. Так, ядерные бомбы и запасы вооружения разрастаются по всему миру, и вследствие погони человека за прибылью и властью может наступить время тотального саморазрушения.

Относительно форм правления Лао-цзы заявляет, что чем больше существует запретов, тем беднее будут люди. Чем больше оружия у людей, тем более беспорядочным станет поведение народа. Чем больше у людей умения, тем больше появится чудесных вещей. Чем больше разрастаются правила и требования поведения в обществе, тем больше будет воровства. Вместо этого позвольте людям получать удовольствие от пищи, ценить одежду, наслаждаться обычаями, обустраивать свои жилища. Соседние страны находятся в поле зрения. Слышен лай собак и кудахтанье кур. Люди стареют и умирают без постороннего вмешательства. Духи откликаются, а тела находятся в мире с природой.

В следующем предупреждении Лао-цзы говорится, что, если люди боятся смерти и поступают вопреки ей, «Я» поймает и убьет их; кто же еще может поступить подобным образом? Как правило, люди не боятся. Когда же люди не боятся смерти, как может быть убийство использовано в качестве угрозы?

Если страх появится, это будет огромный страх. В результате никто не сможет уничтожить страх нации. Люди будут защищать самих себя от собственного страха. Что касается Лао-цзы, он никогда не боится, так как в его жизни нет места для смерти.

Совет

Развивая указанный выше парадокс, Лао-цзы предостерегает от использования правовой законности для управления страной, от использования случайностей при ведении боя, от применения тактики выхода из боя для захвата власти над миром. Если «Я» не активно, люди трансформируют себя. Если «Я» пребывает в покое, люди самоорганизуются в соответствии с законом. Когда «Я» освобождается, люди обогащают себя. Когда «Я» не вожделем, люди остаются простыми.

Глава 2

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

意識

Каким образом мы воспринимаем

Воспринимать — значит с помощью ощущений осознавать все, что окружает нас, в качестве раздражителя. Все живое, от растений до насекомых и животных, обладает способностью чувствовать. Растительная жизнь содержит самую простую форму восприятия: трансформацию воды и света через минералы. Все насекомые находят достаточное количество пищи в микробах и вирусах, тогда как способность животных осознавать, распознавать и удовлетворять свои потребности обусловливается пятью чувствительными рецепторами. Растения и горные породы активируются неорганическим способом или вегетативно. Наследуя врожденные способности, животные с помощью чувствительных клеток развили свои межорганические и внутриорганические возможности для поддержания активной жизни и сохранения безопасности. Элементарные способности животных предоставляют им возможность взаимодействовать с пятью органами чувств — глазами, носом, ушами, языком и кожей. Человеческие руки и ноги, так же как лапы животных и крылья птиц, играют важную роль при проявлении соответствующих чувств — зрения, слуха, запаха, вкуса и осязания. Человек развил также способность думать и рассуждать, создавать орудия труда и применять их. Хотя мы и не способны бегать так быстро, как ягуар, прыгать так высоко, как блоха, летать так высоко, как птица, и плавать так хорошо, как рыба, тем не менее, используя предметы в самых созидательных и наиболее разрушительных целях, люди являются мастерами чувствительного манипулирования.

Вместе с пятью чувствами все животные воспринимают души или свое духовное начало этой внутренней и независимой силы. Даосы называют такую форму духа, являющуюся инстинктивной, вегетативной и эгоистичной, *По*. Подобно сезонной или мно-

голетней растительной жизни, духовное начало животных бывает как циклическим, так и вечным. Дух всех животных — циклический, а наиболее развитое человеческое духовное начало может достичь вечности. Так как животные должны охранять свое существование, дух животного выполняет защитную функцию. Только человек осознает особенности своего эгоизма и завещает кому-либо расширить данные полномочия после смерти. Все животные реалистичны; только человек может пожертвовать настоящим ради будущего.

Когда духовное начало, или душа, возрождается в физическом теле, то для формирования мыслящей личности, хозяина пяти чувств, они сочетают свои органические способности со способностью разума. В даосской интерпретации мыслящая личность манипулирует в качестве мощного и деструктивного чувствительного рецептора как биологическим, так и инстинктивным осознанием *По* и сознательным и умственным осознанием *Хан*. С помощью разумного осознания человек воспринимает как существующую (природную или культурную), так и намеченную реальность (желаемую или планируемую). Такое восприятие становится возможным благодаря взаимодействию сознающего духовного начала, силы ожидания, воображения мыслящей личности, способности предвидеть и управлять страхом.

С помощью тренировки духа мы начинаем полностью осознавать биологическое и рецептивное, сознательно воспринимаемое и спланированное присутствие, а также духовно пробужденное и находящееся за пределами понимания. Это наличие единства, смеси материи, силы и импульса их взаимодействия. Это присутствие духа и силы его мудрости. В духовном проявлении мир не только воспринимаем, но и ощущаем. Воспринимаемый мир — это реальный мир, в котором мы в данный момент обитаем. Ощущаемый мир навсегда остается как существующим миром, так и мистическим. Поэтому в практике духовного развития ощущения бывают органическими и неорганическими, биологическими и физиологическими, инстинктивными и осознанными, эгоистичными и своенравными. Наша способность ощущать олицетворяет силу природы, разума, действительности и материи.

Духовная чувствительность

Все существующее ощущаемо, так как поддается восприятию. Природа ощущаема в творении Божьем, а *Дао* в жизни представляет собой воспринимаемое путешествие. В духовной дисциплине все вещи обладают присущей им исцеляющей силой. Из-за священной тайны каждого человека и его способности взаимодействовать с другими людьми чрезвычайно сложно осознать силу каждого индивидуального создания. С одной стороны, если тайна раскрыта, то неприкосновенностью можно управлять. Когда индивидуум изолирован и становится беззащитным, в нем появляется простота и наивность. С другой стороны, только открытый человек может выявить свою тайну; только в том случае, если нет видимой магии, можно сохранить истинную магию внутри — дар духовного начала. В этом парадоксе заложена природа разума и веры, подчеркивающая путь поиска человека и возвращения обратно.

Разум человека овладевает настолько большим количеством естественных вещей, насколько это возможно, выявляя их незащищенность, не учитывая их конфиденциальность, не веря в природу тайны и не испытывая уважения к красоте простоты. Используя возможность воспроизведения составных частей предметов и создавая из прекрасных плодов материнства прибыльный результат, научный разум своенравно и эгоистично закрывает двери в любой беспокровный вход. Таким же тревожным и трагическим является религиозный призыв к отказу от потребностей тела, взгляд на любовь и жизнерадостность ради институциональной практики, создавая неприкосновенную силу церкви (тело и сын), отрывая себя от источника, любви и возможностей жертвенной материнской силы.

Мир начинается с матери как источника. Если у вас есть мать, вы знаете сына. Мать представляет собой неделимую природную разновидность Создателя, и ее созидательная сила является механизмом всех творений и их назначения. С помощью унаследованного вами жизненного опыта можно осознать эту самую мельчайшую и тончайшую частицу семени и сына, приют вашей истинной личности. Для этого нужно понимать теоретическую основу каждой индивидуальной субстанции и

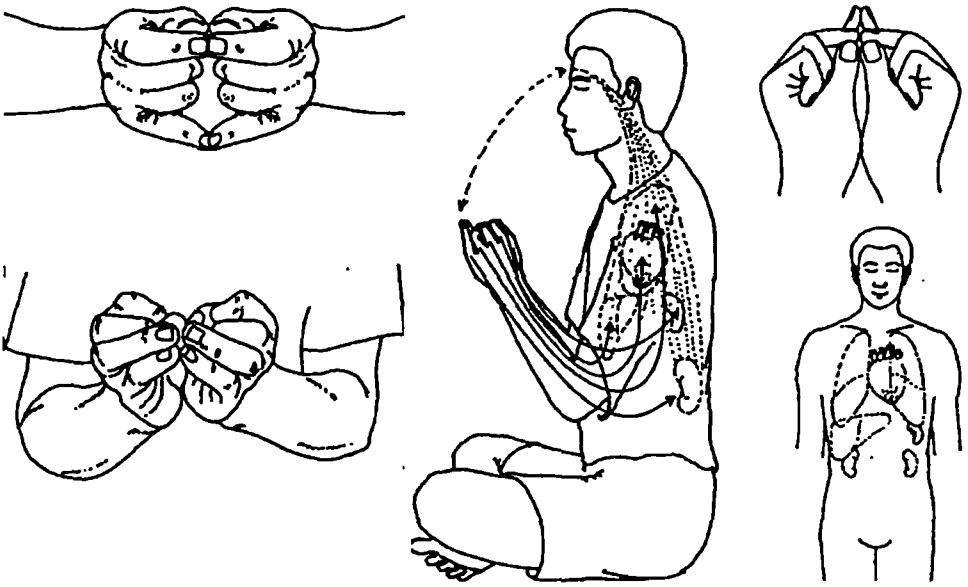

Рис. 2.1. Когда части тела работают согласованно, духовное начало осязает все.

ее назначения, от образа к мысли, затем к структуре и к числам. Вот источник поисков нашего разума, источник реализации и актуализации и возвращающего нас пути.

Чтобы вернуться к своему источнику, мы должны умереть, как умер сын Божий и священная церковь. *Если вы знаете сына, вернитесь обратно, чтобы охранять мать. Хотя тело и умирает, никто не страдает.* Если вы знаете вашу истинную личность внутри себя, вернитесь, чтобы обнять породившую вас мать, ваш божественный источник и ваше творчество. Обязанность религиозной духовной практики и заключается в возвращении к нашему изначальному состоянию с помощью объятия изначального неделимого источника. В этом заключается духовная дисциплина. *Любовь находится внутри нашего восприимчивого разума с дарованными каждому из нас трепетными ощущениями единения с любовью Бога.* Истина не в монастыре, она внутри нашего духа. Вера не внутри учения, она является истинной магией мира.

Духовная чувствительность будет установлена совместными усилиями. Это не отказ от науки в пользу религиозной веры, и это не отрицание духовной веры в пользу экспериментирования. Это предоставленное нам послание Лао-цзы. Это сила духовной чувствительности.

Развитие пяти чувств

Рис. 2.2. Пять чувств.

Развитые внутри всего животного царства пять чувств координируются с помощью примитивного мозга или коры головного мозга. Под термином «кора головного мозга» понимается толстый слой серого вещества, обрамляющий головной мозг наподобие фруктового плода, окружающего свою косточку. Головной мозг — это самая большая часть мозга, состоящая из двух полушарий, разделенных глубокой продольной бороздой. Именно головной мозг управляет ощущениями, а также всей сознательной мышечной деятельностью. Он являетсяместилищем сознания и центром высших умственных способностей, таких как память, эмоции, способность к обучению и рассуждению. Он состоит из четырех долей: затылочной доли, отвечающей за зрительные ассоциации, теменной доли — обоняние и вкус, височной доли — запах и слух, и передней доли, отвечающей за моторную активность, мышление и рассуждение.

Вся сенсорная деятельность, управляемая корой головного мозга, централизована посредством таламуса и осуществляется с помощью лимбической системы — название образовано от слова «лимбус», что значит кольцо. Кольцевая система создает возможность обучаться и запоминать. Данная способность, являясь проводником звука и его вибрирующей частоты, обеспечивает человека последующим дыханием, очередным блюдом или благоприятной возможностью. До развития лимбической системы у всех биологических видов была мозговая оболочка, обрамляющая верхнюю часть спинного мозга. Моз-

говая оболочка была распространена в основном среди рыб и насекомых.

Мозговая оболочка, несмотря на свою примитивность (она примитивнее даже лимбической системы), управляет — для чего она и предназначена — функцией дыхания и обмена веществ. Она руководит нашими стереотипными реакциями и движениями. Мозговая оболочка имеет жизненно важное значение для поддержания сознательной бдительности и настороженности. Первичные функции жизни — сердцебиение, кровяное давление, глотание, кашель, дыхание и бессознательность — находятся под ответственностью мозговой оболочки. Сигнальная система мозга, сетчатая активирующая система (САС), состоящая из сетчатых образований, субталамическая область, гипоталамус и средний таламус вместе с гипоталамусом обеспечивают выполнение самых высоких намерений любого человека. Мозговая оболочка содержит большое количество крошечных пучков нервных клеток, называемых нуклеиновыми мониторами, регулирующих температуру тела, прием пищи, прилив крови, цикл «сон—пробуждение» и деятельность выделяемых гипофизом гормонов.

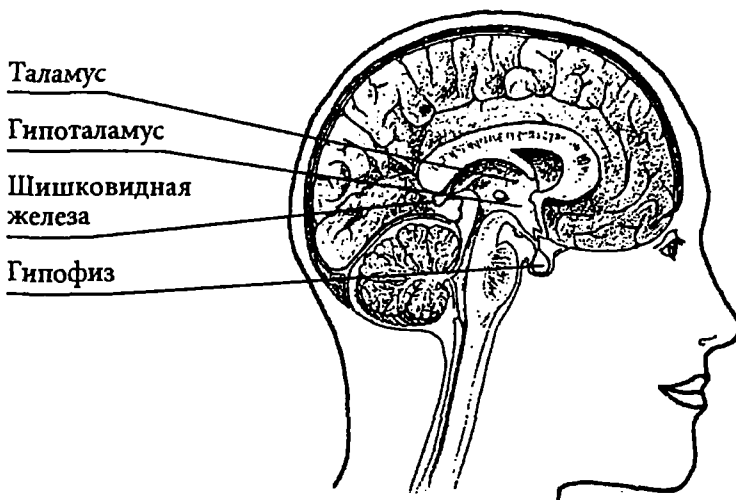

Рис. 2.3. Хрустальная палата

В даосской практике принято считать, что в мозговой оболочке находится первая кладовая сексуальной энергии, поднимающейся через спинной мозг. Далее, в медитационной практике второго уровня, в практике трансформирования Ци в Шень, затем Шень в Пустоту и, наконец, Пустоты в Дао, она питает

гипофиз и шишковидную железу. Основным фактором мозговой оболочки является ее способность управлять гипоталамусом. Пребывание в медитации, постящиеся в течение длительного времени без сна могут использовать гипоталамус, постоянно втягивая свет в мозг и тело через гипофиз.

Если поддерживать содержащиеся в надпочечной железе гормоны на самом низком уровне, то внутренний мир человека останется спокойным. В подобном состоянии чувствительные рецепторы, управляемые таламусом, за исключением обоняния, будут сознательно отводиться. Таким образом, дыхательная активность замещается находящейся в покое зрительной и слуховой деятельностью. В полной темноте, например, внутри пещеры, где медитирующие занимаются практикой высочайшего уровня, зрительные и слуховые способности становятся еще более мощными. Втягивая бессознательный свет из надпочечной железы, наполненной первичной сексуальной энергией, разум видит свет, а внутреннее ухо слышит космические вибрации внутри тела/разума и внутри матери-Земли.

Таинственным образом пещера и полость внутри костей вторят друг другу, делая космические вибрации с помощью ощущающего глаза значимо видимыми. Обоняние становится основным органом, обеспечивающим организм минимальной энергией, необходимой для поддержания деятельности тела/разума. Таким образом, таламус прекращает активную работу. Гипофиз — основная железа, отвечающая за гормоны тела, — очищается благодаря обмену энергии тела и разума, необходимого для духовного пробуждения. Гипоталамус чередует свою деятельность спокойно, сохраняя идеальное равновесие между сном и бодрствованием. Гипофиз, выделяющий мелатонин для управления неуловимыми ритмами тела, замещается вибрациями Земли и развертывающегося света и больше не управляется инстинктивно с помощью надпочечной железы и разумного осознания. В таком положении бодрствование становится состоянием сна, а состояние сна — пробужденным сознанием. Они становятся функциями духовных звезд и планеты Земля, а не чередующейся силой Земли, Солнца и Луны. Данное состояние является конечной стадией процесса возвращения на Землю.

С развитием мозговой оболочки возникает эмоциональный, или адаптивный, центр, предоставляющий телу возможность функционировать более активно как на органическом, так и на эмоциональном уровнях. Корневым словом, отражающим эмоции, является слово «*motere*», латинский глагол, обозначающий слово «двигаться». Очевидна корреляция между органической жизнью в циркулировании (обращении) и удалением от самой основной механической функции.

Даосы рассматривают эмоциональную деятельность как рассеивание энергии. Семь эмоциональных выражений органической функции, вызывающих сильное душевное волнение, тесно связаны с семью отверстиями на лице, выражающими счастье, гнев, печаль, радость, любовь, ненависть и страсть. Из них первые шесть представляют собой органические выражения таких внутренних органов, как сердце, печень и селезенка. Действие, выражающее страсть, — это эгоистичное ментальное действие. Первичный орган данной эмоциональной деятельности координируется с помощью деятельности двух амигдал (этимология данного слова ведет к греческому слову, обозначающему миндаль, из-за их странного сходства с миндалем). В традициях даосизма подобным первичным органом, отвечающим за эмоциональную активность, является теменной центр, в котором фиксируется как свет, так и визуальный кадр, например, образ солнца или змеи. Так как сексуальная сила связана с находящимся над мозгом светом для формирования сентиментальных слез, свет в гипофизе становится серо-белым. Когда данный свет излучается, обе железы амигдалы активируются, позволяя энергии Ци циркулировать по одной из двух

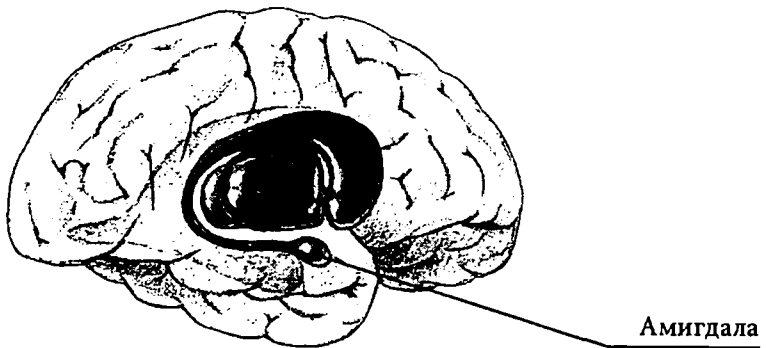

Рис. 2.4. Функция амигдалы.

сторон головы над ушами и вокруг висков. Как только свет перемещается вперед, открывается третий глаз — важный инструмент исцеляющей диагностики.

Общее функционирование амигдалы связано с почечной энергией *Ци* (в надпочечной железе, почках, мочевом пузыре, в яичниках или простате), частично выражая такие эмоции, как страх и желание. Страх — древнейшая отрицательная эмоция. Его испытывают все животные. У людей страх даже сильнее, так как у нас слишком мало силы для самозащиты, особенно у новорожденного ребенка. Длительный период времени, требующийся для органического развития, превратил страх в основу процесса сплошной цивилизации в целях самозащиты и достижения высокого потенциала. На лице существуют определенные места, связанные с почками: на висках и ушах. Если почечная энергия *Ци* вибрирует и протекает свободно к мозгу, то для нее не существует преград ни в височной доле, ни вокруг пуповины. Энергия перемещается свободно и создает чистую эмоциональную вибрацию — сострадание.

Височная доля управляет всеми слуховыми, телесными и двигательными ощущениями. Дыхание осуществляется через ноздри, а свет сияет благодаря амигдале, отвечающей за данный вид сенсорной деятельности. Надпочечные железы, ответственные за освобождение организма от допамина, норэпинефрина и эпинефрина, становятся местонахождением истинного внутреннего спокойствия. Внутреннее спокойствие противопоставляется реакциям, вызванным чрезмерной напуганностью. Подобные реакции появляются в ответ на угрозу жизни; это такие реакции, как застывание, оцепенение и неподвижность. В состоянии внутреннего покоя все кажется безобидным. Не чувствуя ни испуга, ни возбуждения, сердце сохраняет покой, не проявляя предвзятости к чему-либо внутреннему или внешнему. Основное действие допамина, сводящееся к повышению пульсации сердца и притока крови, аннулируется и преобразуется в исцеляющую силу. Первичное действие норэпинефрина прежде всего ответственно за понижение мышечной и органической температуры — переохлаждение. Далее, два перечисленных катехоламина объединяются с эпинефрином. Подобное явление ускоряет про-

цесс получения глюкозы из гликогена, вырабатываемого печенью. В результате усиливается приток энергии в область глаз и висков, последовательно ослабляя или сильно понижая активность желудочно-кишечной системы. Проходящая через печень энергия дает добавочную силу цереброспинальной жидкости, необходимой для функционирования клеток мозга. Дыхание становится более глубоким, длительным, плавным и все же более тонким.

Когда дыхание медитирующего достигнет описанного выше состояния, животные начинают отходить от тела, кажущегося почти мертвым. Они предпочитают подружиться с данным телом, а не съесть его. Животным любопытно узнать, что случилось с человеком, который еще совсем недавно кормил их. Со временем они начинают служить этим чрезвычайно продвинутым людям. Подобная служба является примером предистории одомашнивания диких животных. Очень часто такие животные-друзья брали на себя роль защитников своего хозяина. Например, до наших дней дошло много письменных свидетельств, описывающих использование в Древнем Китае в бою диких животных. Причем пользовались услугами животных как профессиональные военные, так и люди, занимающиеся боевыми искусствами. Возможно, это самый ранний пример влияния человека на хищника посредством применения медитативной силы. Постепенно, на протяжении всей истории человечества, мы усваивали мастерство подобного дыхания двусторонним, присутствующим свойству самосохранения способом: положительным и отрицательным.

Отрицательная сторона приводит к подсознательному застыванию или окоченению тела и разума при противопоставлении опасности. Положительная сторона закаляет силу воли человека и тренирует в нем ловкость и бесстрашие — качества, характеризующие королей, знатных людей и мудрецов. *Поступок (Дэ) по своей глубине похож на новорожденного ребенка. Ядовитые насекомые и змеи не жалят его. Хищные птицы и свирепые животные не трогают его.* В древней литературе записывались истории о королях, знатных людях и мудрецах как пример верховной власти, уважаемой простыми людьми; таких личностей в качестве людей духовных или кумиров, достойных по-

клонения. Такие люди стремились к лидерству, руководству над другими; им требовалась всеобщая надежда и вера в них. Так как большинство населения не было способно выжить из-за распространенных болезней, отсутствия пищи, из-за того что становились жертвами более сильных животных, им суждено было умирать в очень раннем возрасте. Те немногие, кто выживал, совершенствовали свое мастерство для преобразования страха и угрожающих жизни ситуаций, чтобы исход был положительным.

Согласно даосской теории донебесного существования, брюшная полость обладает энергией *Ян*, а мозг — энергией *Инь*. В начале своей жизни в материнской утробе, когда зародышу от трех до пяти месяцев, его тело поворачивается на 180 градусов; при этом вода оказывается наверху, а огонь — внизу. Такое изменение положения утробного плода объясняется взаимосвязанными функциями Полярной звезды и Солнца: хвостовым позвонком и родничками. Полярная звезда предоставляет зародышу святую воду и духовный свет, а Солнце обеспечивает его силой биологического образования и веществами, питающими сознание: кровью и огнем. Хвостовой позвонки снабжает утробный плод начальной силой вращения, вытягивания или раскачивания и направляет ее. Он также обеспечивает гибкостью тазовую структуру для приспособления к процессу рождения. Родничок выполняет функцию уринарных и дефекационных космических ворот, служит каналом между утробным плодом и матерью. По мере роста утробного плода питательные вещества поступают через пуповину и плаценту, орошая через крестцовые кости все тело. Позвоночный столб становится подобен руслу, позволяющему водной энергии *Ци* протекать и питать внутренние органы, мышцы, ткани, кости и другие части тела, предоставляя возможность зародышу вращаться, перемещаться с одной стороны на другую, а также вверх и вниз. Уши становятся как бы устьем речного потока, готовым воспринять вибрацию между зародышем и матерью и связь между кожей утробного плода и амниотической жидкостью. Пупочные артерии и вены внутри пуповины обеспечивают жизненно важную энергетическую циркуляцию крови. В отличие от представителей других видов животного мира зародыш

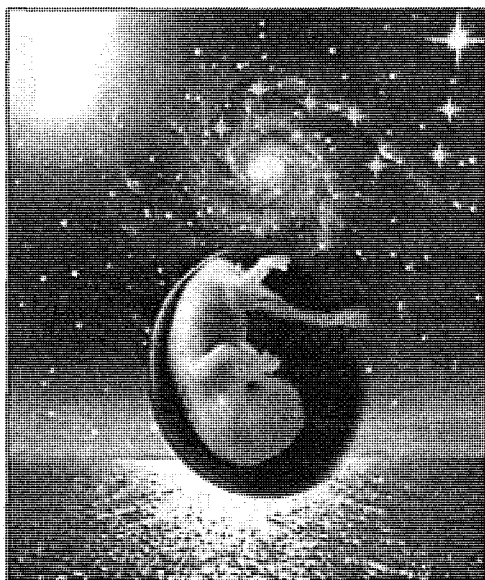

Рис. 2.5. Донебесная жизнь.

человека до начала родов висит вниз головой в животе у матери. Животные рожают стоя на четырех лапах, поэтому детеныши животных не боятся темноты. Напротив, мозг ребенка человека всегда удерживается как бы сжатым в тазе его матери, смотря вниз в темноту. В результате у ребенка появляется боязнь темноты в качестве врожденной биологической реакции.

В постнебесной жизни девять крестцовых и хвостовых позвонков образуют две кости, позволяющие телу стоять прямо. Определяющим естественным различием между малышом и детенышем животного становится в результате возможность ходить. Для развития способности стоять на своих ногах и ходить ребенку требуется как минимум шесть месяцев, а для детенышей животного это дело нескольких минут. Однако позже, в период совершеннолетия, когда образ жизни приводит к условиям окостенения соединительного хряща и других находящихся между крестцом и костями тазовой области соединительных тканей, крестец и кости тазового пояса начинают эффективно объединяться. Слившиеся в единое целое кости препятствуют перемещению крестца, что приводит к потере гибкости крестцовой области. В медитационной практике, если крестцовые кости не открываются вновь, то сила кундалини, необходимая для полного пробуждения, не сможет свободно течь. В даосской медитативной практике высоко-

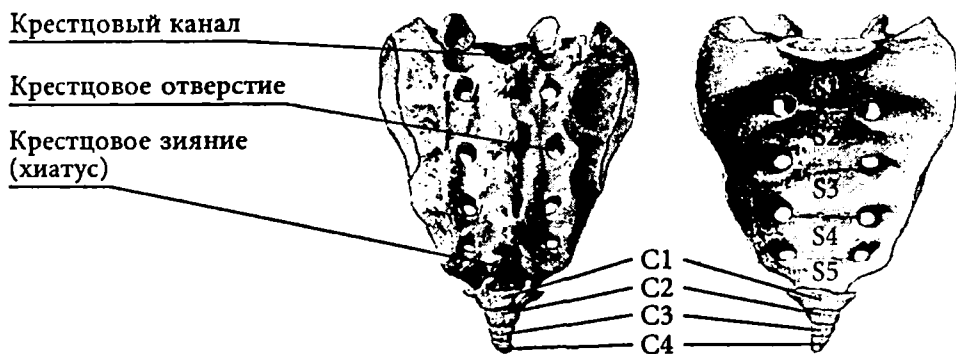

Рис. 2.6. Крестец и копчик.

го уровня принято говорить, что, пока крестец и копчик (хвостовые позвонки) вновь не откроются, мышцы шеи, затылочной части позвоночного столба и горла не смогут свободно приводиться в движение. До тех пор пока процесс возобновления крестца и копчика не будет завершен, энергетическое тело *Ци* (жидкое состояние) не сможет перейти на более высокий уровень — в энергетическое тело *Шень* (светящееся состояние).

Медитативная восприимчивость

Человечество развивает свои способности посредством развития возможности различать цвета, звуки и запахи в помощь пяти чувствам. Обладая такими возможностями, люди стали испытывать другие, более тонкие ощущения. Например, давление, температуру, вес, сопротивление и напряжение, боль, месторасположение, перцепционные, внутренние и сексуальные ощущения, равновесие, голод и жажду. Все эти чувства возникают благодаря взаимодействию внутренних органов и внешнего мира. Первичная роль ощущений — обеспечение нашего выживания и избежание любой опасности и губительной ситуации.

Подобная задача ощущений предоставляет нам возможность отличать пригодное от вредного и ценное от бесполезного. Оптимизируя чувствительные возможности, мы постепенно становимся более свободными и привлекательными. Мы ежеминутно прилагаем усилия для совершенствования способностей распознавания или восприятия естественных форм, чтобы

жизнь стала проще и спокойнее и даже более значимой и прекрасной.

Для выполнения духовной практики существуют два требования. Во-первых, необходимо воспринимать нечто таким, каким оно является на самом деле, то есть необходима точность и аккуратность восприятия. Второе требование заключается в самоотвержении. Когда отсутствует «Я», отсутствуют также различные подходы и мнения. Не может быть места для двойственности, если очевидно истинное значение восприятия. На самом деле суждения отравляют нашу жизнь, здоровье и духовную среду. Истинно духовным взглядом является самоотвержение: воспринимать предметы такими, какие они есть, и реагировать соответственно. В жизни все хорошее является преобразованными дарами, а все плохое достойно изучения и служит материалом для преобразования.

Понимание данной реальности — смысла восприятия — начало даосской практики осознания. Необходимо осознавать, что восприятие с помощью глаз, носа и ушей осуществляется для формирования наибольшей части информации. Если мы достигнем точки, в которой наше восприятие идеально совпадет с тем, что воспринимает наше сознание, жизнь станет представлять для нас истинный смысл. В этот момент органы чувств являются не только надежными инструментами, но и духовными сосудами и полезным самосознанием. Посредством такого органического осознания будет пробуждена и постигнута глубинная эмоциональная и духовная природа. В подобном пробуждении нуждается только истинная личность.

С помощью света можно увидеть все предметы. Чтобы познать *Дао*, не требуется специальный талант и не нужны особые знания. Все на Земле является святым, одаренным и самоотверженным. Знать это — означает познать истинное «Я» и способ применения мастерства духовного восприятия. С помощью данного средства мы можем узнать не только внешний вид всего мирского, что можем наблюдать, но и скрытую информацию, находящуюся во всем земном. После этого достигается единство, делающее человеческое восприятие местом соединения биологического, эмоционального и духовного мира внутри нас, а также внешнего мира, переданного разумом и сер-

дцем. Затем достигается восприятие мира, *Дао* и Бога, так как жизнь течет сама по себе.

Чувствительные рецепторы

Знаете ли вы, почему все чувствительные рецепторы расположены в передней части тела? Потому что, используя цвета, звуки, вкусовые ощущения и давление, они нацеливают нас двигаться всегда вперед, до тех пор пока тело не умрет. Наша жизнь потеряна изначально, пока смерть не вернется, чтобы забрать нас. В течение дня мы маршируем вперед. Ночью, во время сна, мы возвращаемся. Однако когда мы спим на спине, мы блокируем нашу духовную связь, так как работа сна восстанавливает духовное путешествие.

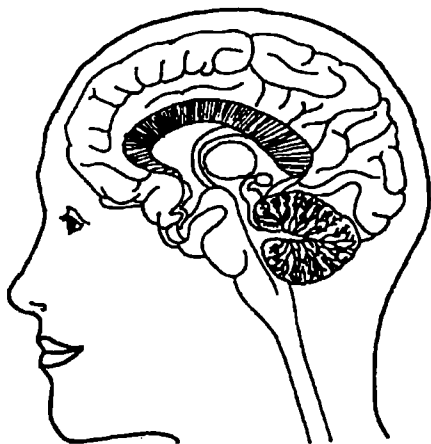

Рис. 2.7. Сенсорные рецепторы.

Когда вы научитесь видеть предметы задней частью мозга, прислушиваться к звукам с помощью центра вашего мозга и дышать через пупок, вы станете единым целым с самим собой и Вселенной. Если вы не можете сделать это сейчас, придерживайтесь предложенной данной книгой методики, и вы найдете свой путь. Медитативная практика проведет вас через внешний мир во внутренний, не через надежды, собранные в центре вашего воображения, а с помощью снов, удерживаемых в вашем подсознании. В этом и заключается значение медитации: возвращение к единству.

Уязвимые органы чувств

Мавангдуйский текст

Пять цветов ослепляют глаза. Набирание скорости и охота раздражают сердце. Преследование — вот что редко создает обманчивость действия. Пять запахов притупляют небо. Пять тонов оглушают ухо. Это цитата, взятая из двенадцатой главы Мавангдуйских текстов, считаемой подлинной и менее всего сочлененной из дошедших до наших дней версий. Мавангдуй — название деревни в южно-центральной области Китая, где известные ранее тексты (две версии вместе) «Дао Дэ Цзин» в 1973 году были извлечены китайскими археологами из могилы Хан. Стандартная версия содержит более шестидесяти глав. Текст стандартной версии отличается от подлинных Мавангдуйских текстов как построением предложений, так словами и фразами. Например, в стандартной версии перечисляются сначала «три из пяти» (пять цветов, пять запахов и пять тонов), а затем следует «Набирание скорости и преследование раздражают сердце. Преследование — вот что редко создает обманчивость действия». Стандартная версия жестко и убедительно размещает вместе «три из пяти» посредством «ментальной обработки текста» логического размышления. Она маскирует трагедию взаимодействия человека с простым вычислением: сжимая человеческий опыт в короткое резюме. Из-за показной художественности в стандартной версии потеряны самые важные моменты: позиция сердца и центр действия.

По сравнению со стандартной версией Мавангдуйские тексты демонстрируют большую оригинальность, они менее многословны и менее отшлифованы, что выражает природу Дао — реагировать естественно, игнорируя законченность и совершенство. Великое совершенство кажется недостаточным, и все же его применение никогда не исчерпывается. Великое обилие кажется пустым, и все же его применение никогда не заканчивается. Великая направленность вперед кажется изгибом. Великое мастерство кажется неловкостью. Большой избыток кажется недостатком. Эти слова — нравственное напоминание о том, что нам нужно избегать обмана и удовлетворенности кратковременными ограничениями. С помощью естественного вдохновения и напоми-

нения, основанного на личном жизненном опыте, мы пройдем эту главу и всю книгу с легкостью, пониманием и освобождением.

Наиболее важным является то, что в двенадцатой главе Мавангдуйского текста приводится свой собственный порядок следования ощущений. Излагается текст не на искусном логическом языке, а с помощью естественной последовательности ощущений: сочетании интуиции с рациональностью. В тексте объясняется сначала процесс использования наших непосредственных ощущений цвета, сердцебиения и возбуждения, а затем восприятие звука, запахов и вкусовых качеств. В тексте также рассматривается вопрос органического взаимодействия личности с окружающим миром, говорится о ментальном отражении мировых явлений и других свойств как о взаимодействующем и неразделимом единстве, полученном из биофизического опыта и осознанного понимания. Освещение подобных вопросов характерно всем дошедшим до наших дней в письменном виде традициям мудрости.

В последовательности духовных ощущений Лао-цзы посредством фразы *пять цветов ослепляют глаза* рассматривает глаза в качестве одного из основных чувствительных рецепторов. Цвета являются первыми зрительными объектами во Вселенной и наиболее мощными естественными раздражителями. Их значение, как биологическое, так и художественное, настолько важно в нашей жизни, что мы окрашиваем ткани, раскрашиваем нашу кухонную утварь, комнаты и дома и самовыражаемся с помощью цвета. Кроме того, мы являемся потребителями цвета. Когда цвета, в качестве спектров света, входят в сердце через глаз, сердце загорается и раздражается, и тело управляется с помощью «следующего из сердца» сообщения. Начинается набирание скорости и охота. Завершение переходит затем в игру, поскольку наше выживание зависит от цветных плодов матушки-Земли. Чем реже встречается объект, тем интенсивнее тело/разум преследует его. *Преследование* — вот что редко создает обманчивость действия: начало человеческой греховности. Слово «редко» используется относительно самого желанного раздражителя, который редко радует сердце, удовлетворяет эго, расширяет позицию и повышает свою ценность. Мошенничество, борьба, скрытность,

ложь, зависть, восхищение, оценивание, отрицание, преувеличение, «навешивание ярлыков», пренебрежение, оскорбление, унижение, убийство — не останавливаясь, бесконечно. Делается все в погоне за пятью вкусовыми ощущениями и для наслаждения пятью тонами: вознаграждение за быстрый бег и охоту. Так как глаза ослеплены, небо притуплено, а уши глухи, то тело становится токсичным, а разум онемевшим. В духовной дисциплине тело является «совершающим цикл развития» храмом духовного начала. Разум представляет собой направляющую воздушную струю духа. Жизненная сила, или духовный эликсир, должна быть использована только для достижения двух целей: произвести на свет возлюбленных Богом и духовно соединенных детей и вернуть всех нас к истинной природе своего «Я» — духовной и божественной личности.

Пять элементов — итог стимулов

Так как мы подвергаемся стимулирующему воздействию материи и форм данного мира, их приглашения могут стать неизбежными. Цвета, звуки, запахи и движение естественных субстанций и их различных форм постоянно «вторгаются» в нашу микробиологическую сущность и форму. Когда мы следим за естественной схемой смены дня и ночи, мы осознаем темную часть света, создаваемую Солнцем на закате (самое темное время) и утром непосредственно перед восходом. Это мощный будильник, звонящий в нашем подсознании. Когда яркое и ослепительное в своем свете Солнце активизировано над Землей, «нательный волосяной покров» Земли — растения, цветы и деревья — подвергаются всеобщему массажу нежным, мягким, тонким и пронзительным вторжением. И мы чувствительны к неограниченной силе Солнца, мы получаем удовольствие.

Именно это приглашение природы позволяет нам соответствовать течению внешнего мира. Данная способность является для нас врожденной, и мы не нуждаемся в ее развитии. Она нам дана. Следовать течению жизни — это оптимистический отклик на намерение самоотвержения и осознанное выполнение долга — так принято считать в восточной философии и религии. Китайцы сделали вывод, что мир, или Вселенная, вклю-

чает в себя формы, мысленно представленные или символически изображенные с помощью пяти элементов («формы», или «явления», или «фазы»). Эти пять элементов заряжаются двумя противоположными и сосуществующими силами — *Инь* и *Ян*.

Для китайского менталитета все, что имеет отношение к природе, погружено в данный «квантовомеханический взрыв». Например, пять смен времен года (весна, лето, позднее лето, осень, зима) создают пять цветов (зеленый, красный, желтый, белый и черный) и пять вкусовых ощущений (кислый, горький, сладкий, терпкий и соленый). Они, в свою очередь, активизируют пять интонаций голоса (зов, смех, пение, плач и стон) посредством пяти расположенных на лице органов (глаза, уши, нос, рот и язык) и пяти внутренних органов (две внутренние и две внешние почки и половой орган). Все перечисленные пятерки представлены внутри пяти элементов тела (туловище с двумя руками и ногами); выражены пятью эмоциями (гнев, радость, тревога, печаль и страх) и проявлены с помощью пяти пальцев. Пять пальцев представляют собой конечный вдохновитель, завершающий структуру создающей теорию практики: теория пяти элементов *Инь* — *Ян*, олицетворяющая космологическое и мифологическое устройство Вселенной внутри нас.

Давление на пять чувств

Наш жизненный цикл определяется взаимодействием внешних и внутренних стимуляторов. Первоначальное возбуждение проявляется затем в виде конкурентной борьбы, приносящей в награду пищу, напитки, секс и возможность окружить себя имуществом и ценностями. Они становятся символами нашего статуса. Потребляемая в дальнейшем энергия *Ци* связана с двойственной реакцией человека, например, счастье и радость или гнев и разочарование. Начинается война, и жизнь со скрипом подходит к концу. Лао-цзы охарактеризовал это состояние следующим образом: *причина, по которой люди несерьезно относятся к смерти, состоит в том, что они стремятся к бремени жизни.*

Органы чувств сильно нагружают, и они постепенно становятся уязвимыми. В течение длительного времени органы чувств не могут независимо сделать что-нибудь. Они просто способ-

ствуют приобретению богатства и извлечению выгоды. Из-за внутренних потребностей человека и внешнего давления органы чувств постоянно перегружены работой. Так как пять рецепторов становятся загруженными, шестое чувство — телесное ощущение — сжигается дотла огнем, а седьмому чувству — осознанию разумом — мешают слова и убеждения. Естественно, что подобные явления никогда не притягивают нас, не доставляют нам удовольствия и не наносят вред ни нам, ни нашим органам чувств. Мы не можем быть ни рабами материализма, ни рабами чувствительности. Так как *большое и малое, многочисленное и немногое, награды или наказания — все осуществляется через Действие, мы должны выполнять невыполнимое, участвовать в отсутствующих делах и вдыхать аромат несуществующих запахов.* Подобное действие является реальным плодом разума и сердца. Разум следует по намеченному пути, а сердце вознаграждает. Не следует ускорять собственную кончину, ведя себя к поражению.

Следуя практике невыполнения, мы должны уделять внимание каждому и любому стимулирующему фактору, внешнему или внутреннему. Все существующее оказывает влияние на нейтральную позицию стимулирующих факторов, изменяющуюся в зависимости от нашего использования. Согласно даосской практике «внутренней алхимии» и китайской медицине, цвета, вкусовые качества и интонации голоса могут вызвать органический дисбаланс, который впоследствии приведет к эмоциональному беспорядку и духовному искажению. Пять цветов, вкусовых качеств и интонаций вызывают соответствующую реакцию внутренних органов, включая биологический, эмоциональный и интеллектуальный оргазм. Сокрушительный натиск этих возбудителей вызовет блокировку чувствительных рецепторов глаз, ушей и рта. В результате внутренним органам будет нанесен ущерб: гнев приведет к расстройству работы печени, ненависть вызовет усиленное сердцебиение, беспокойство «съест» селезенку, печаль ослабит легкие, а страх перегонится в почки. Подобным образом высокая частота, вызванная выстрелом или сильным шумом, может нанести вред сердцу, пьянство может отравить печень, порнография вывести из организма почечную Ци. В таком случае потребуется большое количество

энергии для устранения влияния яда на тело и разум и восстановления их нормального состояния.

Если рассматривать детально, то, например, печень обладает эмоциональными атрибутами доброты и гнева. Если Ци печени человека чистая и сильная, то такой человек добр и страстен. Если же Ци печени ослаблена, то, возможно, человек испытывает страх. Чрезмерный избыток Ци страха вызовет гнев. Как только гнев вернется обратно в печень, разум начнет расстраиваться, теряя контроль и ясность. Мышцы половых органов сожмутся и вызовут судорогу. Постоянное расширение грудной клетки и грудины приведет к началу сильного сердцебиения, раздражительности, быстрой вспыльчивости, навязчивым идеям и чрезмерным грезам. На горизонте могут вырисовываться смертельные последствия.

Перестаньте жертвовать своими органами чувств

Теперь мы знаем, что наши органы чувств уязвимы, поэтому их необходимо приводить в равновесие. Мы беспощадно нагружаем свои органы чувств, злоупотребляем ими, вместо того чтобы почитать и уважать их. Когда глаза устают, мы продолжаем смотреть. Когда уши перегружены чрезмерным звуком, мы продолжаем слушать. Когда желудок переполнен, мы продолжаем есть. Глаза становятся близорукими, а уши теряют слух. Тело теряет ощущение сбалансированности, и здоровье человека находится в опасности. В результате *чем больше вы стараетесь сохранить, тем больше теряете. В понимании Дао это значит слишком много есть и слишком много действовать.* Что же нам делать?

Подальше от мотивационных стимулов

Мы быстро пресыщаемся и теряем интерес к установленному режиму и своему окружению, и это побуждает нас искать добавочный стимулятор. Временами нами настолько сильно движет сила убеждения нашего эго, что мы достигаем совершенства. Самой высокой разновидностью мотивации, которую необхо-

димо развивать, является поиск ответов на вопрос о цели нашего путешествия по жизни. Мы те, кто мы есть. Пройти именно свой жизненный путь — вот ответ на вопрос, но иногда мы отказываемся признавать это. Когда Будда стал просветленным, его учение о воплощении мечты привлекло большое количество последователей, и через многие поколения оно по-прежнему продолжает нас привлекать. Тем не менее его учение пробудило в некоторых догматическое поведение и вызвало неприятие других. Догматики привязаны к обещанию осуществления мечты; не принимающие учение Будды не обращают внимания на страдание. Как же нам найти путь к просветлению: с помощью Будды или через его учения?

Отказываясь принимать трюизм «мы те, кто мы есть» и находясь в кратковременной бедности, мы вынуждены прибавлять цвета, ярлыки и значения, а наша мыслящая личность верит, что если бы мы обладали более решительным характером, то смогли бы добиться всего, чего захотели. Таким образом мы мечтаем и учим наших детей. Затем, мы уполномочиваем наше эго предъявлять к нам требования и направлять наши действия, вместо того чтобы прислушаться к предупреждающим сигналам и посвятить себя добродетельным поступкам. Рекомендации, женитьба и другие притворные действия тормозят и разрушают нашу неприкосновенную чувствительность, наше соответствие течению жизни. Удовлетворяя свои эгоистичные потребности, мы платим непомерную плату. Если наши умственные способности, разум *не будут вводить ограничений в нашу среду обитания, мы не пресытимся жизнью. Раз мы не пресытимся жизнью, не будет и скуки.*

Плодотворность: оружие эго

Во время нашего постоянного продвижения вперед по направлению к цивилизации мы становимся захваченными эмоционально. Мы интеллектуально поощряем свою веру в то, что плодотворность является смыслом и мотивом жизни. Так как наша продуктивность должна измеряться в соответствии с существующими стандартами, мы стремимся к всевозможным желанным для нас целям: положению в общественных, полити-

ческих и религиозных обществах. Достигая положения, обеспечивающего определенный уровень комфорта, мы находим оправдание той высокой цене, которую заплатили.

Как личности, мы всегда одиноки и не терпим по отношению к себе ограниченных характеристик. В личной жизни это не может добиться внутреннего удовлетворения; личная жизнь требует «расширенного» окружения. Данный стимул выдвигает наши тело и разум на поле сражения внутри групп и организаций. Это придумывает бесконечный список имен и званий, чтобы наградить знаками отличия определяемые им тело и разум. Как только группы и организации доказали свое существование, издали законы и продемонстрировали превосходство своей силы, новички — молодой и пожилой — начинают бороться за возможность стать частью этой силы. Общественные организации полностью утверждаются, жестко отстаивая взгляды будущих поколений. В результате молодое поколение желает больших гарантий стать более образованным, соответствовать высшим стандартам цивилизации и быть более продуктивным. В то же время школы, корпорации, церкви и другие учреждения страстно, убедительно и неистово развивают это стремление «быть продуктивным». В подобном действии они могут привлечь, напасть и, в конечном счете, разрушить друг друга. Предположение о необходимости «быть продуктивным» означает, что мы должны производить хорошее впечатление, быть молодыми, смелыми, создательными, усердными и — самое важное — покорными и уступчивыми. Общественные организации стремятся «спрятать» эти свойства и полностью их использовать. Они предполагают, что мы будем совершенствоваться, станем более эффективными и продуктивными, чтобы установить еще более высокий стандарт успеха, к которому стремились бы другие. Следующие за нами продолжают конкурировать с нами и в итоге вступают в наши собственные с трудом завоеванные владения. Что же происходит? Мы продали самих себя тому, кто предложил наивысшую цену.

Людей, живущих непринужденно, немного. Среди них чрезвычайно талантливые люди и профессионалы высокого ранга, их это позволяет им найти себе применение и реализоваться полностью, так как потребляют они немного и отказываются от бесполезного. Чрезвычайно талантливые люди добиваются вечного

общественного статуса. Несмотря на то что таких талантливых людей немного, их можно разделить на две отдельные группы. Представители первой группы совершили обряд очищения своей души и забыли о существовании окружающего мира, так как они просвещены и всегда были такими. Они являются сами собой и не являются ими: то, что они представляют в качестве самих себя, неизвестно другим; то, какими их знают, не представляет их на самом деле. К этой избранной группе принадлежат Платон, Лао-цзы, Шекспир, Руми, Бетховен, Эйнштейн, Ван Гог и другие.

Представители другой группы приносят себя в жертву и объединяют себя с Богом, сердцами людей или отдельной личности. К этой группе относятся: Иисус Христос, Мухаммед, Будда, Чингисхан, Наполеон, Джордж Вашингтон, Мартин Лютер Кинг и другие. Подобные личности не могут существовать сами по себе, и их последователи будут жить в пустыне — среди масс, не имеющих идола и руководства. Кто более велик: вы или кто-либо из представителей двух описанных выше групп? Тройка создает величие.

Болезнь нашей убежденности

Понятие собственности

В сфере жизни эго не существует другого слова, которое можно было бы по значимости приравнять к слову «собственность». Здесь никогда не бывает достаточного количества чего-либо. Эго использует огромное физическое и умственное пространство для заполнения и накопления своих амбиций и сохранения и расширения своих владений. Принимая во внимание физическое пространство, эго занимает его в качестве оправдания. Не существует способа измерения достаточно большого. Квартира, возможно, ~~не~~ столь хороша, как дом, а дом недостаточно хорош по сравнению с особняком. Особняк, в свою очередь, недостаточно велик по сравнению со страной, а страна — по сравнению с царством разума. Гораздо хуже, когда ненасытное индивидуальное эго воплощает и трансформирует себя в эго коллектива или группы.

Понятие собственности не более чем социальное одобрение и развитие владений эго. Если человек владеет приличным до-

мом, он гордо извещает о своей собственности. Бумаги, подтверждающие собственность, подписываются и легально утверждаются. Этот владелец никогда не понимает, что первым хозяином этого дома является *сама* матушка-Земля. Владелец дома может его продать, но не может отобрать «владение». Со времен рассвета ранней цивилизации наши предки осознавали, что владеть землей означает обладать всем, что на ней находится, например, пищей и водой. Гордость и сила права собственности отмечены и всегда будут отмечаться каким-либо способом на самой земле. Все живущие на нашей планете существа будут бороться за пищу, расположение противоположного пола и убежище. Только человек теряет красоту течения жизни, собирая вещи и заявляя о своих правах владения. Затем эта собственность расширяется от главы семьи к племени и, в конечном счете, до страны. Так как глава семьи в конце концов становится королем, президентом или высшим чиновником, его личные права перерастают в широкие права страны, называемые правительством, являющимся вторым хозяином земли.

Земля, принадлежащая стране, омывается, очищается и будет продолжать очищаться патриотизмом ее народа. И все же вся кровь направляется третьим и наиболее сильным собственником: умом правителя. Владеть умом значит владеть телом, землей и богатством жизни. Все создается с помощью мудрости и интеллекта. В современном обществе интеллект и технологии становятся основным источником властной структуры, используемым для преобразования природных ресурсов и сырья в коммерческие продукты. Многие страны третьего мира до тех пор, пока в них отсутствуют хорошо обученные интеллектуалы и высокие технологии, обречены оставаться бедными, несмотря на большие запасы природных ресурсов. В человеческой истории не было периода, во время которого разум бы ценился больше, чем сегодня. Разум, особенно интеллектуальные умственные способности, приносит прибыль. Например, самолет или ракета стоят намного больше по сравнению с лошадью или бриллиантом.

Подобным же образом окончательным владельцем наших умов является небесный отец — Бог. Поместья сердца, разума и земли — все это продукты Его созидания. Бог не нуждается в физическом пространстве, участке земли. Бог проживает в коро-

левстве сердца и внутри владения веры. Сердце — безбрежная почва матери, свет — наиболее мощный разум Бога, а Любовь — их результат. Мы все являемся рабами нашего тела/земли и нашего разума/владельца. Богиня-мать владеет этой землей, а Бог-отец руководит владельцем.

Печально, что на протяжении трех веков все три религиозные организации Запада провозгласили себя собственниками Святой Земли — Израиля, королевства неба. Данная декларация не затрагивает самой земли, но является заявлением «ментальной печати» собственности. Мир земли огромен, мир Бога находится везде, но «ментальное клеймо», истинный владелец, находится здесь, на Земле, перед вами. Моисей, Иисус Христос и Мухаммед укоренили себя в этой Святой Земле. Их последователи борются за своего собственного владельца и собственного Бога. Их «ментальное клеймо» стало смешанным бытием религиозных владений и национальных цензур. Они не могут понять, что поклоняются одному и тому же Богу; их владельцами являются дети (внутри одной семейной родословной) того же Бога. За что они борются: за свои сердца или за свое эго? Что они почитают: свои сердца или свою веру?

Довольствоваться достаточным

Как только права владения установлены, для увеличения прироста собственности и ее сохранения принимаются деловые соглашения. Собственническое эго никогда не хочет «останавливаться», так как оно пригодно только в целях обладания. Поэтому эго не может отличить имя от тела, тело от владений и не понимает, что имеет больший смысл: жизнь или смерть. *Что заветнее, имя или тело? Что ценнее, тело или владения? Что полезнее, терять или получать? Последняя любовь всегда дороже.*

Имя можно изменить; тело умрет. Ни то, ни другое не лелеется поистине. Раз тело обязательно умрет, какова его ценность? Если эго может быть полностью покинутым, как может оно чем-то обладать? Так как потери и приобретения дополняют друг друга, каким образом у нас будет одно без другого? Мы произошли из ничего, и у нас ничего нет. На протяжении нашего путешествия к смерти мы ничего не приобрели, кроме своих соб-

ственных действенных поступков. Все, что мы получили, — то, что потеряем. Чем больше мы добьемся, тем больше потеряем. *Чем больше вы стараетесь сохранить, тем больше вы потеряете.* Надежда и потеря одинаково важны и взаимно пропорциональны; каждая надежда порождает потерю, и каждая потеря является потерей, энергетически управляемой надеждой или направляемой к ней.

Поэтому, *чтобы познать мир, не выходите за дверь. Чтобы познать Дао небес, не вглядывайтесь в окно. Чем дальше от себя вы уйдете, тем меньше будете знать.* Дверь в данном случае не означает дверь дома, церкви, храма или офиса. Структурно дверь является образом пространства, занятого вашей личностью. С точки зрения поведения дверь символизирует первоначальный шаг к действию: координатор между головой и ногами, напоминание о сознющем глазе. В духовном смысле дверь представляет собой ворота, посредством которых потерянная душа находит свой путь домой, дух странников принимает мистическое поле, а глаз разума взаимодействует с плотью мистического творенья. В даосизме фраза «вхождение в дверь» применяется для выражения инициации студента. Последний студент называется закрывающим двери учеником, позволяющим мастеру передать ему все знания и затем объявить о своем уходе в уединенную жизнь. Это равносильно тому, когда мы уходим из дома, чтобы добыть пищу, или отправляемся в путешествие, то знаем, что обязательно вернемся. Чем дальше мы уходим, тем дальше мы находимся от дома.

Окно олицетворяет заманчивую красоту и поразительную тайну. Оно притягивает странников, к нему стремятся души. Окно представляет собой готовность к действию, терпимость сердца, возбуждение страсти и укрепление защиты. С помощью окна невозможно обнаружить образ Бога, можно только получить собственное отражение. Оно привлекает связь, оно отрицает действие. Оно привлекает без проникновения и признает без расписки. Окно любопытно приглядывается, направляет нашу тревогу, руководит нашим подозрением, оценивается на надежность и управляется странником.

Скиталец никогда не покидает свою комнату, границу его истинного естества. Но все же он интересуется пригодностью своей

комнаты, смыслом границы и ценностью своей сущности. Скиталец не интересуется своим видом, он находится внутри своего образа. Он идет по влажной земле. Он никогда не считает себя нежным, но всегда способен любить. Его разум выходит за пределы рационального, а его сердце остается верным его духовности. Он ничего не ищет в своем путешествии, а только оценивает каждый свой шаг. Он никогда не остается внутри дома, но всегда находится дома. Окно отражает его бытие, а дверь соединяет его духовное сознание с итоговым поведением. Он смотрит на все, но видит одно. Прислушивается к космическим вибрациям, но слышит волну тишины. Трет кончики своих пальцев, чтобы ощутить внутреннее призвание. Выражает свою нежную чувствительность, требуя мирного решения.

Дверь в мир чудес широко открыта, находится ли странник дома, скитается он или, затаив дыхание, спит. Тело — это дверь, а ноги — страховочный порог. Разум — это окно, а духовное начало отражает добродетельную свободу разума внутри танцующей души: мечты о чудесах.

За пределами побуждения эго

Наше эго пытается сыграть свою игру между телом и разумом, космическим телом памяти. Эго очень хорошо осознает это. Человек обладает тремя видами памяти: биологической, психологической и духовной. Биологическая память проявляется в нашем инстинктивном поведении. Чувственное восприятие в основном, если не полностью, определяется биологически. Каким образом дышать, видеть, слышать, поддерживать жизнь и производить потомство — все это встроено в нашу биологическую память. Главная игра эго — это психологическая память. Она является посредником между разумом (душой) и сердцем (духовным началом), проскальзывая вперед и назад, вверх и вниз. В соответствии с этим эго не нужно быть смертным или бессмертным. Это взаимосвязь между красотой и уродством, «человек, ведущий переговоры» между хорошим и плохим, и «мировой судьей» между справедливостью и несправедливостью. Эго занимает в нашем мире самую большую часть пространства, намного больше, чем биологическое «Я», и больше, чем человеческая

душа может в себя вместить. Если происходит нечто экстраординарное и эгоистичная попытка сознания не может либо предотвратить это событие, либо позволить ему продолжаться, то происходит духовный конфликт, вызывающий физическую, оборонительную реакцию организма. Связанно это с тем, что эго не хочет, чтобы Хан — сознающая душа — забежал вперед, а По — инстинктивная душа — начал реагировать. Эго прекрасно знает По и управляет им, но никогда не доверяет Хан. Данный конфликт приводит к большому количеству хронических проблем, вызывает некоторые органические заболевания и все психосоматические симптомы.

Если духовный конфликт становится очень напряженным, то эго пойдет на любые крайности, чтобы сохранить живой подлинную сущность По. Данная ситуация напоминает действия человека, удерживающего нечто для себя ценное, но не обладающего достаточными возможностями или мастерством, чтобы этим ценным воспользоваться. Если подобное напряженное состояние снято, то эго приведет к полезному духовному путешествию, глубокому осознанию, всеобщему внутреннему очищению и новой свободе жизни. Тот, кто может преодолеть множество травмирующих душу событий, преобразует их в благодать. Техника такого преобразования состоит в нашей совести, любви, сострадании, доброте и вере. Совесть является проявлением одной из наивысших форм активности, которой может управлять душа.

На сознательном уровне между душой и духом существует взаимосвязь, но дух свободен и позволяет Хан руководить большей частью деятельности при безмолвствующих духе и интуиции. Любовь, сострадание, доброта и вера — величайшие средства духовной жизни. Способность выражать что-то посредством сильной энергии является классифицируемой характеристикой неординарных лидеров, как политических, так и духовных. Люди, обладающие подобным характером, как магнитное поле притягивают человеческие сердца друг к другу. Они ощущают свою принадлежность к надеждам будущего. Под руководством духовного начала, посредством добродетельных поступков, таких как одобрение, прощение и внутренняя вера, все конфликтные проблемы разрешатся.

Наивысшей формой социально распознаваемой самоидентификации является полная демонстрация себя и всего, связанного со своей личностью, ведомая чувством собственного достоинства. Данной категории людей свойственны роли менеджеров, правоверных последователей и фундаментальных националистов. Они находят свое призвание в сочетании самоидентификации с чувством собственного достоинства и ради этого с готовностью жертвуют своими жизнями. Из таких людей получаются превосходные лидеры, так как они обладают чувством глубокой внутренней духовной связи и способностью направлять духовную силу своим последователям и активизировать их. Когда же у них не остается энергии, они похожи на голодную собаку, убийцу без стыда и совести. Чувство собственного достоинства находится рядом с духовным завещанием, но последнему не требуются самоутверждение и самооценка. Они уже оценены Богом и испытаны духом.

Глава 3

ПРОХОЖДЕНИЕ ПУТИ: ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ

步 道

В предыдущей главе мы рассматривали вопрос об убывающем порядке эволюционного процесса, перенесенного нашими чувственными рецепторами. С тех пор этот порядок стал для нас характерным. В этой главе мы хотим объяснить, как с помощью практики процесса возвращения различные характерные черты, упомянутые выше, сливаются в одно и то же свойство.

Начинается этот процесс с простой практики хождения, естественного движения, которое является следствием развития внутренней силы. Как только ноги приобретают достаточную силу, чтобы стоять прямо, ребенок начинает ходить как человек, отказываясь от свойственного животным способа хождения — ползания на всех четырех конечностях. Таким образом, начинается странствие и развитие. Искусство прохождения пути не относится к физическому акту хождения. Оно сосредоточено на стремлении следовать нашим мечтам и достигать наших целей — на путешествии души. Хотя каждый шаг вперед на этом пути может оказаться сложным, он неизбежно и естественно приведет к следующему шагу, всегда направляя нас к итоговой, успокаивающей вечности. *Умереть, но не быть забытым — значит стать бессмертным.* В этом и заключается сущность даосского странствия.

Даосизм включает в себя лишь небольшую группу документально подтвержденных учений, но предоставляет нам бесчисленное множество практических предложений. Эти предложения содержат лишь несколько правил, которым необходимо следовать, но предлагают неоценимое направление, приносящее плоды. Эти предложения не содержат команд, которым надо подчиняться, а только заботливые, прочувствованные откровения для исследования. Среди даосов много просвещенных учителей, готовых руководить вашим странствием, помочь вам

понять свое тело и научить дистиллировать разум. После этого вы осознаете гармоничное течение Вселенной, в которой вы будете пребывать, находясь в стадии порождения.

По существу, даосизм концентрирует свое внимание на очистке Цзин-Ци-Шень в их конечный продукт: эликсир чистой личности. Цзин интерпретируется в качестве сущности биофизического тела. Ци проявляется в виде психологической энергии между телом и духовным началом. Шень представляет мудрое космическое духовное начало. Эликсир — эта та частица, которая проявляется в качестве истинного «Я», истинной личности. Далее возникает странствие в виде практики собирания энергии Ци или кай-Ци практики, где «кай» означает «собирать, копить, добывать». Таким образом, духовное странствие становится практикой собирания энергии Ци росы, пыльцы и эликсира цветов, гор, духов и звезд в Цзин-тело: сосуд духовного начала.

Рис. 3.1. Малое мистическое поле (Хайо шу) девятой гексаграммы.

Рис. 3.2. Большое мистическое поле (Да шу) двадцать шестой гексаграммы.

На китайском языке Цзин-тело называется Шу. Слово составлено из символа «хуан», означающего «мистический», и символа «тянь», означающего «поле». Все живые сосуды являются мистическими полями. В «Книге Перемен» («И Цзин») существует два мистических поля: малое мистическое поле (Хайо шу) девятой гексаграммы и большое мистическое поле (Да шу) двадцать шестой гексаграммы. Хайо шу имеет дело с телом животного и его духом, а Да шу относится конкретно к телу человека и его духовному началу. Сутью даосской «внутренней алхимии» является решение вопроса объединения этих двух полей в единство духа с Вселенской Ци. Без поля матушки-Земли мы не сможем находить достаточно пищи во фруктах и овощах, зернах и семенах. Кроме того, без освобождения себя от своего воодушевленного поля мы не сможем поддерживать материнский источник, и наш дух не сможет легко пройти по дороге, идущей

сквозь красоту, ценности, справедливость, долголетие и бессмертие.

Полное даосское странствие состоит из изучения процесса засева семени чистой личности в два мистических поля: тело и душу. Совершается оно с помощью практики сбора, циркулирования и кристаллизации *Вселенской Ци* полярности *Инь* и *Ян* в наши энергетические центры: Котел, Желтый Корт и темя. С помощью практики умиротворения пожелания сердца, отказа от мыслящего разума, успокоения смущенного духа данные три области сознания объединяются внутри космической пустоты в единый дух.

Чтобы объединить три области в одну, мы должны находиться в гармонии с двумя из них. Так же как и книга «*Дао Дэ Цзин*» состоит из двух отдельных разделов, *Дао* и *Дэ*, наша духовная практика имеет отношение к применению семени *Дао* — духовной личности и доброго действия *Дэ* — добродетельным поступкам. Когда семя и любовь становятся единым целым, мы представляем собой наше истинное духовное начало. Третья глава данной книги посвящена изучению очищения малого/животного поля, позволяющего сохранить духовное поле. Данные упражнения включают в себя следующее:

1. Как вновь открыть заблокированные для прохождения энергии *Ци* меридианы, суставы, мышцы, внутренние органы и внутри органические функции.
2. Каким образом собрать и накопить энергию *Ци*.
3. Как преобразовать наше тело в подобие материнской утробы (гармоничную пустую долину), где сын (семя) единства сливается с Котлом (желудком).

Наше первое приближение к освещению данного вопроса будет посвящено теоретическим основам случая блокировки прохождения *Ци*, а также цели развития.

Китайская психодуховная соматология

Исторический обзор

Сущность китайской культуры находится внутри установления энергетической связи и символического понимания интуитив-

ного ощущения, проявляющегося посредством отрешенной сосредоточенности и визуального образа. Разумность, однако, является первичным механизмом, способствующим выработке интуитивного образа энергетической пустоты во Вселенной и ее гармонии. Умы культурных китайских новаторов не были запрограммированы на рациональное творчество и размышление; они подвергались испытаниям с помощью медитаций, направленных на осознание и пробужденное понимание. В результате подобной мыслительной деятельности невозможно удержать что-либо логическое или аналитическое. Такая умственная активность находится в сфере, которую ранние культурные формирования, такие как «Книга Перемен» или доисторический шаманский даосизм, истолковывали в качестве космической размерности. Сначала они втягивали энергию всех природных символов, таких как Солнце, Земля, горы или озера, в свои внутренности. Затем они собирали флуктуационную и преувеличенную энергию таких конкретных символов, как ветер, гроза, дождь, в энергетические каналы тела и разума — меридианы. В конечном итоге они позволяли телу и разуму проникать в плотские органы внутри тела и в эфирные органы внутри Вселенной.

Вместо пассивной самонастройки на мистическое действие символов культурные китайские последователи были уполномочены посвятить свою жизнь созданию «золотого эликсира». Для создания «золотого эликсира» они использовали такие земные субстанции, как металлы и минералы, или внутреннюю Ци-практику. Первая группа культурных последователей называлась внешними алхимиками. По сути, они были *первыми учеными, работающими совместно в группе*. К сожалению, их самые победоносные разработки обернулись смертью для большого количества отравленных императоров и других людей. Методы внешних алхимиков продвинули также развитие ручного оружия, ножа и стрелы, было изобретено разрушительное взрывчатое вещество — черный порох. Тем временем вторая группа — внутренние алхимики — сконцентрировалась на внутреннем культивировании энергии Ци с помощью сбора земного поля энергии Ци в Котел (Каулдрон), создавая, таким образом, утонченный продукт: эликсир чистой личности.

У китайцев существует понятная и пронизательная теория, относящаяся ко всему живому на поверхности земли. Согласно этой теории, вода и огонь обладают энергией Ци, но не жизнью. У трав и деревьев есть как Ци, так и жизнь, но нет сознания. Птицы и животные имеют Ци, жизнь, сознание, но не обладают праведностью. У человека есть Ци, жизнь, сознание и праведность. Мудрецы и святые могут возвыситься над пределами человеческих прав. Несуществующие субстанции (вода и огонь) являются также невидимыми субстанциями, используемыми для создания жизни. Живые существа представляют собой биохимические образования, находящиеся между землей и небом. Люди, или гомо сапиенс (человек разумный), твердо стоят на двух ногах. Ступни человека находятся на земле, а его лицо обращено к небу. Тело и разум сами по себе являются космическим телом, космическим деревом или мистическим полем. Пять пальцев каждой руки олицетворяют пять элементов построения Вселенной, так же, как и основные явления, связывая, таким образом, земное царство пяти (монеры, простейшие, грибки, растения и животные).

Три конкретных элемента — элементы воды, огня и земли (пыли) объединяются с двумя другими элементами — деревом и золотом. Огонь спустился с неба. Вода произошла из земли. Земля располагается на поверхности воды. Дерево олицетворяет мягкий, водянистый и темный элемент вечнозеленого растения. Золото принимает форму твердого, сухого кристалла. Растения лишены элемента золота, в то время как у животных есть все пять элементов. У растений и у большинства обитателей моря нет крови. Если у них есть кости, то они очень мягкие. Только животные имеют все пять элементов: телесную воду, огонь сознания, управляющий элемент мышц и желез (земной элемент), строительный элемент крови (дерево) и скелетный элемент протеинов и минерала (золото).

Между процессами бесполого воспроизведения потомства и полового размножения среди всех земных существ человек существует в своей собственной особой структуре. Люди не подвергаются температурному влиянию, как аллигаторы, не являются также транссексуалами среди гетеросексуальности, как растения, и не меняют сексуальность, как некоторые виды рыб. Скорее, челове-

ческие яйцеклетки подвергаются влиянию Луны, и процесс их вызревания определяется с помощью преобразующих небесных волос — волос мозга — из их возможного цвета (черного, каштанового, рыжего и т. д.) в белый. Поэтому мы не только психосоматичны, но и психодуховны. Животные обладают воодушевленным телесным духом, проявляющимся только на соматическом уровне, например, меняющийся цикл «сон — пробуждение», «потребление пищи — высшая точка наслаждения». Только человек способен быть помолвленным с духовным партнером и вступить в брак с Богом/Богиней.

Три мистических поля 三丹

В человеческом теле существует три мистических поля. Они символизируют плоть Нижнего Даньтяня, душу Среднего Даньтяня и дух Верхнего Даньтяня, занимающих соответственно брюшную полость, область грудной клетки и мозг. Человеческий голос передает три характеристики — индивидуальную, региональную и лингвистическую, которые созидают и возвращаются к четвертой — молчанию. Подобным же образом существующие энергетические поля в дальнейшем соединяются с четырьмя другими полями, руками и ногами, открываясь и закрываясь через девять отверстий: семь из них находятся на лице, а два — в нижней части туловища. Все эти поля связываются энергетическими линиями — меридианами — в общие двадцать полей: восемь небесных и двенадцать земных. Они являются составными частями, представляющими встречающиеся этапы, через которые надо пройти. Данные поля представляют собой определенные сообщения, которые необходимо выявить во время странствия.

В восточных практиках существуют три сменяющие друг друга стадии энергетических полей. Первая стадия — собирание энергии Ци в Котел, или Нижнее Киноварное Поле, находящееся внутри желудка. Накопленная Ци создаст «Жемчужину», оживляющую желудок, как назвал ее Лао-цзы. Данное упражнение называется Микрокосмическая Орбита. Половые органы Верхнего Киноварного Поля символизируют силу биологической производительности в интересах духовного освобождения. Несмотря на прирожденные механические и управленческие способности

разрабатывать и производить многие предметы, мы не можем существовать без почечной энергии Ци. Энергетический центр духовной жизни находится в брюшной полости. Мозг представляет собой пустое запоминающее пространство, готовое разместить в себе все наши мысли и желания. Оживить желудок означает вернуть физическое здоровье и умственную стабильность, в то время как обильная почечная энергия Ци предоставляет нам стимул для создания значимой и полезной жизни в социальном, политическом и духовном смысле.

На второй стадии, с помощью слияния Пяти Элементов, пять психосоматических Ци объединяются в единую психодуховную Ци: Любовь. Небо и Земля объединяются и допускают сентиментальные слезы — литературное изображение данного процесса. Происходит данное объединение в результате Ян Ци во Вселенной и переноса ее в Желтый Корт Средней Киноварной Области, где приведенная в гармонию Ци копируется из Котла в Жемчужину. Желтый цвет относится к земному или золотому периоду селезенки: центру энергетического распределения. Для данной стадии преднамеренно разработаны практики — Макрокосмическая Орбита и Шесть Целительных Звуков. В психосоматическом центре питательные вещества (воздух, еда и вода), поглощаемые ртом и носом, генерируются в Ци-форму, требуемую для поддержания равновесного состояния тела. Проявляется эта форма через органы, соответствующие эмоциональным атрибутам и дополнительным личностным характеристикам. Проблема заключается в том, как преобразовать эмоции в состояние покоя, заменить личное на безличное, очистить эгоистичную любовь, превратив ее в любовь самоотверженную. Практическим решением этих вопросов является внутренний союз душ-близнецов, союз, при котором больше не существовало бы негативности, где больше не существовало бы необходимости встречаться с кармой, где больше не было бы двойственного существования мужского и женского начала, где вероятны были бы только истинное, самоотверженное «Я» чистой личности и единство.

На третьей стадии сентиментальные слезы «встречают», «привлекают» или «постепенно захватывают» божью созидательную силу духа в Верхней Киноварной Области. В результате золотой

эликсир, или чистая личность, будет подготовлена к полету. Данная стадия характеризуется как «три цветка, объединенных в голове, и пять Ци, вернувшихся в эфирное состояние», состояние *Дао*, так как *Дао* находится вне опасности, даже если тело исчезает. Когда медитирующий достигает данной стадии, человек в буквальном смысле слова «видит» три различных цветка в качестве энергетических центров: Будда сидел на цветке лотоса; Иисус Христос украшал себя подснежником; а Лао-цзы покрывал себя звездообразным цветком. В данном психодуховном центре *Шень* является местом расположения и хозяином *Хан* (божественный дух, погруженный в форму человеческой души) и *По* (земная воодушевленная форма души). Это место, где раскрывается секрет природного механизма и исследуются их механические копии (результаты умственной деятельности).

Сам по себе мозг не вырабатывает энергии. Так называемая психодуховная энергия существенным образом восполняется с помощью биохимической энергии, находящейся в нижнем центре, психосоматической энергии из среднего центра и света сверху. Без сомнения, пользуясь услугами *По*, воодушевленного духовного начала, мозг потребляет энергию больше любого другого органа тела, растворяя жизненную силу или либидо для получения удовольствия. Разум делает из человека самое сексуально активное животное на Земле, вовлекая его в сексуальные фантазии, имитацию или манипуляцию. В период жизненной зрелости глаза воспаляют сексуальное желание; рот передает сексуальное выражение; голос издает и выбрасывает драгоценную почечную энергию *Ци*. Все это происходит благодаря значительному преобладанию *По* и сознательному ожиданию *Хан*. *Хан* активизирует почечную *Ци* через силу печени и клетки памяти в мозге. *По* управляет легкими, передавая почечную *Ци* вместе с сердечной *Ци*.

Даосский образ жизни подразумевает направление ценной жизненной силы в нижнюю часть тела и за его пределы только в целях произведения потомства. Во все иные времена необходимо сохранять эту силу, направляя ее вверх или внутрь тела для питания мозга и омоложения костного мозга. В этом смысле, изменяя действие *Дао*, вы выбираете путь к восстановлению чистой личности.

Два открытия

Согласно даосизму, внутренняя женитьба представляет собой исполнение внутреннего космического танца невинными мальчиком и девочкой. Добиться этого можно с помощью закрытия небесных ворот и земных дверей. Условие — чистая любовь, или Любовь Христа, состояние — вечное, субстанция — свет, источник — добродетель, а результат — чистая личность. Невинная девочка — это Мать: цвета, созидание, очищение, *Инь*, хромосома Y, змея, озеро и гора. Невинный мальчик — это Отец: свет, сила, преобразование, проникновение, *Ян*, хромосома X, дракон, гром и звезда. Познать внутреннюю женитьбу значит узнать женитьбу космическую, насладиться вечной любовью, действовать с помощью самоотверженной любви и сохранить космическую *Ци*.

Два отверстия в нашем теле/разуме представляют собой небесные ворота — третий глаз — в верхней части, и земная дверь — точка давления промежности — внизу. Нижнее открытие замкнуто до начала лобковой части и закрыто после менопаузы или с отсутствием спермы, но открывается полностью в продуктивной стадии и при проявлении болезни.

Если силу промежности замкнуть внутри, то энергия будет перемещаться через позвоночный столб вверх, к верхней части передней доли, которая открыта в своей первоначальной стадии. Многие люди способны «запирать» нижнее отверстие, чтобы использовать почечную энергию *Ци*. Среди подобных людей есть

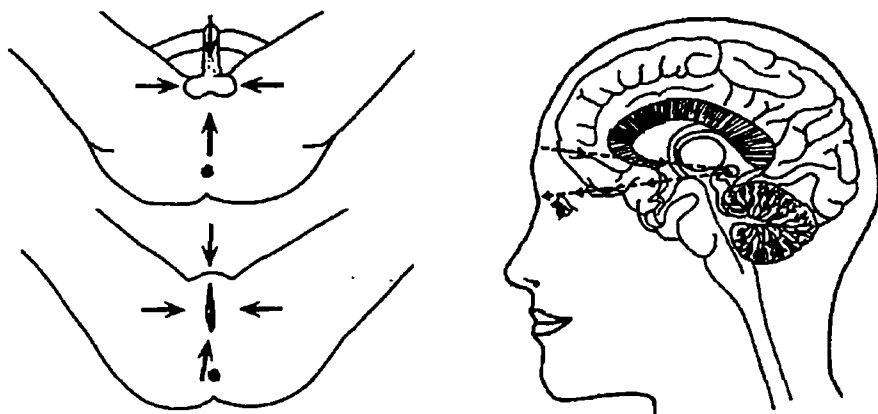

Рис. 3.3. В духовной практике, открывая двери небесные, сохраняйте закрытыми двери земные.

рок-звезды, певцы, политики и священники. Верхнее отверстие может открываться время от времени на протяжении стадии чистого сознания *Шень* или в таких состояниях, как измененное сознание, проникновенные религиозные опыты, кульминационное медитативное и творческое состояние, или яркие сны.

В человеческой жизни существует единственное событие, благодаря которому мы испытываем ощущение жизни с Богом. История человеческой эволюции (как и инволюции), а также религиозная практика, научные открытия и творческие искусства — все происходит от данного мистического источника.

Рис. 3.4. Промежность в женском и мужском телах.

Карта противодействия

В даосской ментальности вся наша жизнь, затрудненная неизбежными болезнями, обусловлена согласованными результатами циркуляции энергии *Ци Цзин — Ци — Шень* и *Хан — Хин — По*.

精氣神

Цзин — Ци — Шень

魂心魄

Хан — Хин — По

Ци действует между *Цзин* и *Шень* точно так же, как *Хин* (сердце) приводит в равновесие силы *Хан* и *По*. Применив модель Лао-цзы *Дао — Дэ — форма — материя — Цзин — вера*, мы убеждаемся, что небо (природа *Дао*) внутри нас есть *Дэ*, а земля внутри нас — *Ци*. Когда *Дэ* струится вперед, а *Ци* распространяется повсюду, формируется бытие. Источником бытия является *Цзин*. Когда два *Цзин* объединяются вместе, образуется *Шень*. То, что

приходит и уходит вместе с *Шень*, представляет собой *Хан*, а то, что возвращается и опять уходит в путешествие с *Цзин*, — это *По*. *Цзин*, *Шень*, *Хан* и *По* — четыре названия фундаментальных строительных блоков в структуре китайской биологии, физиологии, психологии и духовности. *Шень* — это чистое *Шень* полярности *Ян* или духовная форма, находящаяся в голове, а *Хан* — это *Шень* полярности *Инь* или душа человека. *Цзин* — это биологическая субстанция тела, а *По* — воодушевленная душа внутри тела. Помимо этих четырех строительных блоков, *Ци* представляет собой источник силы, а *Хин* — действующий ум. Все приводится в движение с помощью *Ци*; все, что проходит через тело, должно пройти также через ум.

Рассматривая концепцию *Ци* с точки зрения традиционного китайского подхода, а также понятие *либидо* в современной психологии, можно увидеть различие проявления данных видов энергии в двух культурах. В китайской культуре *Ци* бывает Вселенской и присущей конкретному организму, коллективной и индивидуальной, биологической и духовной. В психологии, в частности фрейдистской, *либидо* является не чем иным, как ориентированным на самого себя сексуальным удовольствием и его удовлетворением. Неправильное употребление *Ци*, или *либидо*, приводит с точки зрения даосизма к потере и, согласно теории психоанализа Фрейда, способствует развитию невроза. Тем не менее для даосов *Ци*, особенно относящаяся к сексуальной энергии или жизненной силе, самое желанное сокровище в мире; любое ее неправильное употребление приводит к непоправимым жизненным потерям. С точки зрения Фрейда, данная часть *Ци* потворствует художественным или интеллектуальным романам, а в обычной жизни скрывается в виде болезни. В данной концепции не существует иного, находящегося посередине между этими крайностями, мотива. Даосский подход может внести значительный вклад в современную психологию и духовную практику. Вклад психологического анализа Фрейда в усиление даосской культуры и живущей практики невелик.

К. Г. Юнг был единственным известным психологом, понимавшим особенность даосизма. Он интуитивно чувствовал, что даосская практика станет *особой наукой* (1931 год), но не осознавал, что концепция *Хан* и *По* была более возвышенной, чем мог-

ли означать его символические термины *логос* и *анима*. Юнг не соглашался с идеей Вильгельма о том, что понятие Хан равносильно его идеи об *аниме*, кроме того, он не осознавал, что Хан никогда не умирает. Хан и По — это не только различимые физические факторы, они являются также *многосторонними органическими активными факторами*. Они представляют собой пробный камень между чистой и эгоистической личностями и различимы в терминах психосоматического функционирования. Интересно узнать, что иероглиф, обозначающий Хан, состоит из символов, один из которых обозначает облако, а другой дух, являющийся незадолго до смерти или вскоре после нее. Основной символ Хан, обозначающий дух, являющийся незадолго до смерти или вскоре после нее или мертвый призрак в иероглифах Хан и По сочетается с символами, обозначающими слова *белый* и *сердце*. «Белое сердце» здесь означает образ человека перед смертью; белое или бледное лицо, символизирующее смерть духа или белую лошадь.

Согласно даосской интерпретации, когда дух поселяется в теле после рождения, его душа функционирует дуалистическим образом: ей присущи огненная Ци Хан и водная Ци По. Хан является духом Ци, а По — экстрактом тела. В соответствии с этим все виды сенсорной деятельности: визуальная, слуховая и кинестетическая — воодушевляются с помощью По. Деятельность сознания, т. е. интуиция, пронизательность и панорамное осознание, порождается Хан. В десятой главе книги «Дао Дэ Дзин» слово «дух» во фразе: *надевая дух и тело и вовлекая их в Единство* — это перевод китайского иероглифа Ин, представляющего Хан. Хан является началом нескончаемой реинкарнации. Он может представлять человека или призрак, святого или грешника. Он появляется перед тем, как тело начнет свое существование, и уходит после того, как тело перестанет дышать. Хан независим: всегдадвигающийся и странствующий, приходящий и уходящий, непрерывно совершающий цикл развития, выносливый без усталости. Центральный орган Хан — печень, Хан происходит от Шень в мозге, основы Ци дневного времени полярности Ян или проявленного сознания, и источника желаний внутренних органов, ответственных за эмоции. Хан представляет собой воплощенную душу или человеческий дух, внешнее проявление небесной Ци по-

лярности Ян в телесную оболочку разновидности Инь. Когда Хан начинает органическое функционирование внутри печени, он заземляется: созидательный, проектирующий, способный к меняющимся и требующим больших усилий действиям. Кроме того, Хан энергичный и проницательный, привлекательный и в то же время недоверчивый, таинственный и иллюзорный.

Центром По являются легкие. По берет начало от почечной Ци и водной Ци, в качестве субстанции физического существования, и энергии, проходящей через пуповину. Водная Ци — это телесная Ци По полярности Инь. Она выполняет восприимчивые, производительные и связанные с потреблением пищи, сном и сексуальным воссоединением воодушевленного духа действия. Легкие перемещают пуповину в последующую жизнь для передачи земному Инь легкого дуновения воздуха. По является центром «грубой» физической активности (пища, сон и секс) и проявления энергии Ци полярности Инь ночного времени, то есть сознания во время сна и другого смутного представления. Когда человек управляется По, говоря метафорически, По становится живым духом внутри тела. Тело заболевает; разум становится черствым, эгоистичным, собственническим и склонным к навязчивым идеям. Телесная Ци Хан, обладающая полярностью Ян, сознательная активизация душевной теплоты, заботливости, доброты и настроенные на откровенность черты характера замещаются По. Личность, которой управляет По, жадная, грубая, ревнивая и скрытная.

三丹

Три Хан

七魄

Семь По

В начале независимой жизни дух излучается в форме трех одухотворенных душ (Хан) слева, управляемых Уинг, и семь вегетативных душ (По) справа, управляемых Байюан. Хан образует тройственную структуру. Три одухотворенные души представляют собой спокойный дух, эмбриональный свет и темный экстракт. Они существуют в качестве трех трупов или трех насекомых. Один из Хан, находящийся в голове, одержим погоней за сокровищем: чистым и гармоничным духом. Он ведет разум в темноту. Центральный дух второго Хан возбуждается и соблазняется пятью осо-

бенностями: преобразованием Ци эмбрионального света полярности Инь. Он охвачен возбуждением и страстью и испытывает недостаток в доброте и ясном сознании. Ему присущи коварство и собственничество, и он привлекает к себе неприятности и наказание. Третий Хан, находящийся внизу, управляется сексом, потреблением пищи и сном; экстракт смешанной Инь Ци. Он разрушает чистую Ян Ци и со временем истощает жизненную силу. Цзин вселяется в физическую форму, в которой вступает во взаимодействие с изначальной Ци.

Перечислим семь По: первая По — труп собаки; вторая — спрятанная стрела; третья — черная Инь; четвертая — прожорливый вор; пятая — сильный яд; шестая — распутный соблазн; седьмое — больные легкие. Семь данных По олицетворяют семь эмоциональных свойств, непреклонно ведущих к собственническим действиям и саморазрушению. В библейских традициях они представляют собой семь котлов, или семь смертных грехов. Так, Лао-цзы задает вопрос: «Что заветнее, имя или тело? Что ценнее, тело или собственность? Что полезнее, терять или получать?» Эта цитата свидетельствует о желаниях и мотивах эгоистического сердца.

Получая питание из селезенки и желудка (энергетический центр усвоения пищи), свет от Солнца и воздух из легких, душа, или Хин, обладает необходимым для производства крови средством: кинетической энергией, поставляемой телу из эмбрионального света. Хин является источником человеческого желания (для поддержания основного физического существования) и действия (мобильность). Китайское общее представление о Хин для сердца заключается в следующем: «Хин происходит из материи и умирает вместе с материей». Если не существует света за пределами мира, Хин не сможет сознавать себя. Если не существует биологической формы физического существования, у Хин нет потребности жить с инстинктивным поведением По, оценивающим вещи и защищающим себя. По, или эго, представляет собой очень сильное понятие, но оно бессодержательно по своим качествам. Мощная природа По ведет к западной культуре, активной, требовательной, прагматичной и управляющей, тогда как на Востоке принятый в буддизме пустой взгляд, а в даосизме неразмышляющие, неэгоистичные действия подчеркивают полезность пусто-

ты. Так как это непосредственно связано с субъективным самосознанием «Я», оно обнаруживается с помощью сознания Хан и субъективности По, чтобы проявиться вместе со страстностью и одержимостью Хин. Именно из этого наблюдения мы получили уравнение, смысл которого заключается в том, что Хин и Нао (мозг) являются китайскими эквивалентами сердца и разума.

Минг

Хинг

Хин

Нао

Когда биологическая память о пище и воде моделируется светом над *tabula rasa* Шень, память Хин становится сознанием (Ю). Когда сознание сохраняется, оно становится желанием (Жи). Когда мысль расширяется желанием, она становится планом (лу). Если план проецируется на материю, проявляется интеллект (Жи). А интеллект является источником долголетия, что означает умереть, но не быть забытым. Так образом, мы физиологически функционируем и существуем благодаря этому за пределами нашей биологической жизни. Мы представили китайскую карту Хин и Нао, или «биопсихологию» и «нейропсихологию», если вы пожелаете дать этой карте название. Это не рациональный блеск, а поток Ци, комбинация космического ветра и легкого дуновения ветра.

Последние два слова, имеющие отношение к психодуховному дару, представляют неизбежный ход событий (Минг) и естественное качество жизни (Хинг). Эти два слова являются принципиальными особенностями даосского способа вхождения в духовную террасу космического разума. Хинг — это характерная черта, личное и духовное качество человека внутри Минг, в стороне от Минг и за пределами Минг. Хинг — динамичный, неотъемлемый, характерный, проникновенный, представительный, символический, подобающий, божественный. Неизбежный ход событий (Минг) является созидательным, структурным, механическим, реалистичным, принимающим, покорным, уступчивым, смиренным. Хинг — это то, что служит для человека примером, а Минг — это способ, с помощью которого человек принимает жизнь. Хинг представляет собой конструкцию, составляющую сущность личности, а Минг — потенциальную активность человека на про-

тяжении жизни. *Хинг* является управляющим телом общества вместе с *Минг*, действующим в качестве социальной и культурной практики. *Хинг* — это почва, а *Минг* — то, что данная почва производит. *Хинг* — это свет, а *Минг* — это цвета этого света.

Две орбиты

На основе практики медитации, акупунктуры, массажа и духовного исцеления китайцы открыли энергетические каналы — меридианы. Эти меридианы могут заряжаться и перезаряжаться с помощью двух внутренних орбит: хиаоджоутин (Микрокосмическая орбита/цикл) и даджоутин (Макрокосмическая Орбита/цикл). *Хиао* означает небольшая или маленькая, а *джоу* — оборот в триста шестьдесят градусов, *тин* — служит признаком неба или дня, а *да* означает большой или крупный. В медицине принято считать, что Микрокосмическая Орбита обращается между Управляющим и Защитным меридианами, а соответствующая ей Макрокосмическая Орбита комплектует все меридианы, представляющие даосскую Микрокосмическую Орбиту. Даосская Макрокосмическая Орбита — это единство между телом и разумом человека и Вселенной. Эти орбиты обе представляют две основные техники: «Орошение с помощью водяного колеса» и «Построение моста».

Практика «Орошение с помощью водяного колеса» выполняется в целях сохранения сексуальной *Ци* полярности *Инь* (из спермы во время эякуляции и яичников во время менструации, вырабатываемых из невидимой сексуальной энергии *Ци* полярности *Ян*), чтобы она не проявлялась за пределами организма.

Практика «Построение моста» в даосизме означает возвращение Управляющего и Защитного меридианов в их эмбриональное состояние. Когда эти два меридиана соединяются через язык посредством медитации, телесная *Ци* обращается внутри тела, чтобы принять свежую *Ци*, и вне тела, чтобы выпустить бесполезную *Ци*. Таким образом, восстанавливается равновесное состояние организма, и болезнь исчезает. Данная техника заключается в том, что нужно прижать кончик языка к твердому небу (выпуклый край, исходящий из основания верхних зубов) во время дыхания.

Для детального выполнения практики Микрокосмической Орбиты требуется, чтобы во время вдоха медитирующий мысленно представил белую линию, перемещающуюся из областей Нижнего Котла (Киноваря) вниз к Сакральному Насосу и вверх к черепной области. Затем ему необходимо сжать мышцы вокруг ануса. Как только Ци потечет вверх к гипофизу, находящемуся в голове, активизируется исцеляющая сила, открывающая путь к самопроизвольным знаниям и к интерактивным способностям, формирующим золотой эликсир. Во время выдоха следуйте за белой линией, с того места, где она остановилась в гипофизе, и разделите ее на две линии. Затем переместите ее вниз, так чтобы расположить ее перед вашими ушами в месте соединения верхней и нижней челюсти. Эти две линии пересекутся позже внутри рта на кончике языка. Объединенная линия через язык спустится к нижней челюсти, горлу, шее и грудной клетке в Среднюю и Нижнюю Киноварные Области, где она возбудит энергетический барабанный процесс.

Во время вдоха вместе с Макрокосмической Орбитой в Нижней Киноварной Области начинается умственная концентрация. Когда Ци перемещается вверх к грудной клетке, она разделяет белую линию на две, чтобы соединить подмышки с тремя меридианами руки полярности Ян, проходящими через пальцы. Далее огибает пальцы по линии, исходящей от мизинца к большому пальцу, чтобы соединить три меридиана руки полярности Ян.

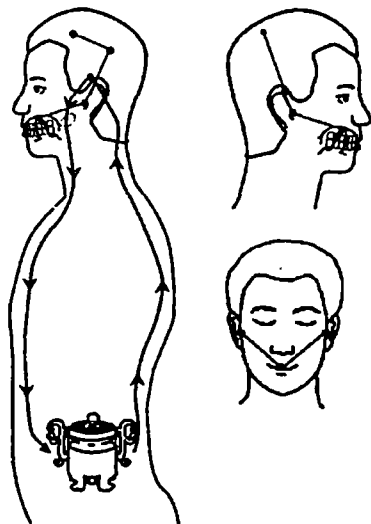

Рис. 3.5. Обращение малых небес.

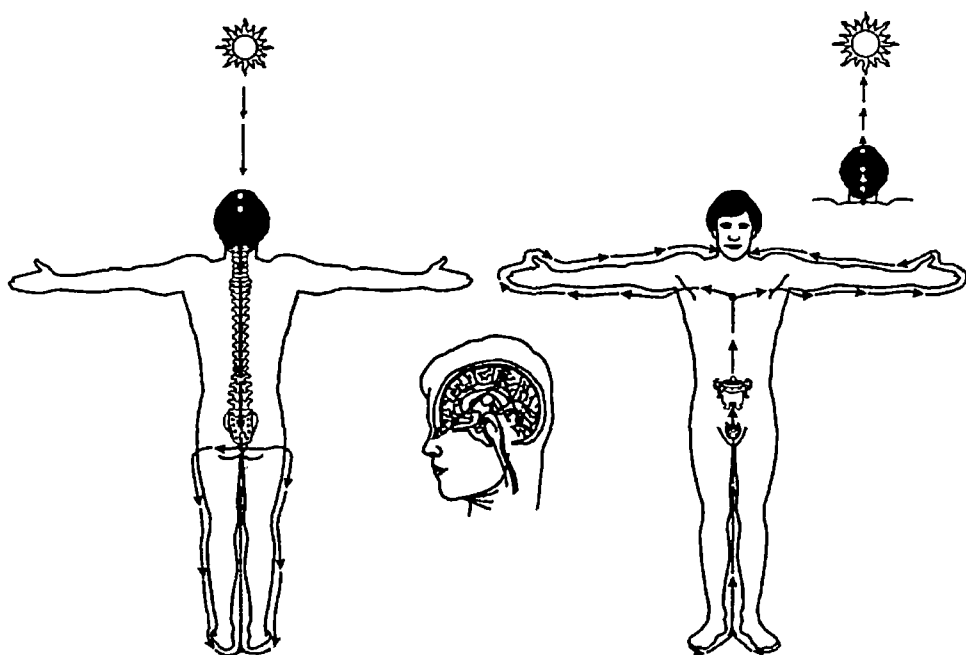

Рис. 3.6. Обращение больших небес.

Затем эти линии перемещаются вверх к внешней стороне рук, соединяя их вместе в точке С-7, и затем к голове. На выдохе мысленно втяните Ци полярности Ян из небес в точку темени головы и вниз через позвоночный столб к копчику. Затем разделите линию на две. Перемещайте каждую линию вдоль трех меридианов ног полярности Ян к ступне и вокруг пальцев ног. После этого верните линии наверх в Сакральный Насос, чтобы соединить три меридиана ног полярности Ян. Как только они объединятся в одну линию, белая линия переместится наверх к Нижней Киноварной Области.

Основа неприятностей

Плотское тело — корень неприятностей

Жизнь всегда полна беспокойств, вне зависимости от уровня ограничений в жизни конкретного индивидуума. Центральная тема буддистской философии — страдание; в христианстве слишком большое значение придается греховности; в даосизме неприятности оцениваются в связи с отношением к своему телу. Почему именно так? Если у меня нет тела, откуда возьмутся неприятности? Тело не понимает значение страдания; именно сознатель-

ный разум содержит в себе все чувства, ощущения и смысл страдания и греха. Эгоистический разум распоряжается этими понятиями как интеллектуальными. Для верующих людей страдание является действенным, побуждающим мотивом. Этим объясняется причина, по которой многие религиозные последователи активно прячут слабые места своего истинного «Я» в неправильной интерпретации природы жизни. Они не в состоянии отказаться от негативного воспоминания, опыта или позиции; они предпочитают посредством страха к неизведанному сохранить их. Они не способны понять очевидное сходство обеих сторон и равных концов: слияние крайностей от белого к черному, бережное объятие невинного мальчика и невинной девочки внутри себя.

Тело представляет собой структуру физического существования человека, фундамент разума и духа, а также красоту формы. Без телесной формы невозможно установить контакт с развитым разумом, духом и культурой. Без тела не будет иметь место материалистическая или духовная собственность. Без тела красота человеческой жизни обесценится и превратится в состояние пыли, раздуваемой ветром. Без тела жизнь человека прекратит свое существование. Не вызывает сомнения и находится за пределами любой рациональности то, что тело человека самый прекрасный в мире объект: источник привлечения любви, страстного желания и женитьбы, как в биологическом, так и в духовном смысле.

Тело человека можно рассматривать так же, как самое ценное сокровище в мире; когда оно сильное и здоровое, мы обладаем самым лучшим из миров. Когда тело стареет и умирает, оно больше не принадлежит этому миру. *Если мы ценим мир так же, как тело, мы можем быть поручены этому миру. Если мы любим свое тело так же, как любим красоту мира, мы можем быть ответственными за мир.* Эти слова означают, что тело как отражение мира является величайшим его сокровищем. Цена, в которую разум оценил тело, важнее цены, установленной телом для самого себя. (Спросите любую кинозвезду, выдающегося спортсмена, политика: какова установленная для них цена?) Используя практику традиционной и длительно удерживаемой веры, даосы относятся к своему телу с таким же вниманием и уважением, как

к своей стране. Страна имеет физическую основу (почва, реки, леса), эмоциональные характеристики (культура и традиции) и духовный первоисточник (создатели — отец и мать). Точно такое же соответствие приемлемо для любого и каждого индивидуума. Тело является основой личностных и эмоциональных качеств, отражающих внутреннее «Я». В основе отношений лежит вера. К сожалению, мы часто выставляем красоту, маскируя при этом ее подлинный источник: уродство. Отношения могут достичь той точки, когда царствует уродство и возникает болезнь. *Каждый человек признает красоту в красоте, хотя уродство уже рядом.* Настоящая красота — это смешение хорошего и плохого, совершенного и неидеального. В этом состоит безмерная сила человеческих отношений, совокупность предметов плохих и хороших, изученных и испытанных, понимаемых и загадочных. Эта сила преимущественно и, кроме того, непостижимо представлена в самых ценных предметах искусства; они таят в себе не только естественное свойство произведений «изобразительного искусства», но также явное и скрытое уродство и несовершенство.

Формула Шести Целительных Звуков 六字訣

Теория и практика, ставшие причиной разработки формулы шести слов, заключаются в том, что естественные звуки могут вызвать вибрацию наших внутренних органов с помощью стимулирования рецепторов этих внутренних органов и связанных с ними центров. Воспроизведенные звуки соединяются затем с сердечным желанием, направленным к объектам, издающим звук. Например, когда мы огорчены, в связи с блокировкой любого внутреннего органа или внешнего мотиватора голос резонирует между низкой частотой и низкой силой. Когда мы рады, наш голос резонирует от плавного и уравновешенного тона к возбужденному и производящему шум. Крайне позитивное или негативное состояние вызывает дисгармонию внутри органической системы. Обсуждаемые нами в данный момент шесть слов представляют собой шесть целительных звуков, спаренных с любым обновлением или обходящихся без внутренней блокады Ци в шести парных органах.

Переведенные традиционные китайские тексты и индивидуализированное обучение представителей Запада. Природа шести звуков имеет отношение к пяти органическим (жизненно важные органы) звукам, начиная с легких, и к ним прибавляется звук Тройного Обогревателя, похожий на звук «уай». Каждый внутренний орган обладает тремя звуками: нейтральным, когда орган производит свое собственное чистое выражение и состоящий из двух частей звук, в котором используются *Дао* и *Дэ*, или вдох и выдох, ментальный и физический звуки, мужской или женский звуки. Поэтому в шести целительных звуках имеют место два характерных звука.

Техника *Шести Целительных Звуков*, описанная в данной книге, представляет собой прямой перевод из текста Хуа-то, известного среди даосских (и медицинских) китайских докторов. В начале заголовка своего текста он использовал духовное имя Лао-цзы — тай-шанг-лао-Цзун, «Высочайший Мастер Лао-Цзун» — большинство создателей буддистской литературы используют в заголовке духовные имена своих учителей в качестве посвящения. Шесть звуков — это почти двенадцать меридианов, связанных с двенадцатью внутренними органами. Шесть (двойных) звуков представлены в данном разделе книги последовательно, в связи с их отношением к мочевому и желчному пузырю, исходя из медицинского контекста.

Другой шестой целительный звук — звук Тройного Обогревателя, — используемый в Системе Вселенского *Дао*, не имеет отношение к конкретному внутреннему органу; он не обсуждается в данном тексте. Трудно сказать, чья система является более достоверной, пока наши внутренние органы достаточно чисты, чтобы производить собственные достоверные звуки. Каждый из пяти жизненно важных органов соединен с взаимодействующим органом, а также с органом чувств. Например: сердце, тонкая кишка и язык.

В системе чакр первые пять звуков связаны с первыми пятью чакрами, от половых органов до голосовых связок; третий звук — это почти звук третьего глаза, пробуждение Звука богини внутри человека. Только если пять звуков *Ци* полностью объединяются и достигают совершенной тишины, может возникнуть шестой звук; он не может проявиться сам по себе.

Кроме того, первые пять звуков соответствуют пяти животным царствам, или пяти чувствам человека. Человеческий звук, представляющий звук селезенки, связан с четырьмя животными-божествами — Зеленым Драконом, Красным Фениксом, Белым Тигром и Черной Черепахой, — проходящими через Желтый Корт (селезенка, поджелудочная железа и желудок). Селезенка — самый большой узловой пункт лимфатической системы. С формальной точки зрения, селезенка не является внутренним органом, но благодаря своей значительной роли в иммунной системе и той значимости, которая придается ей в китайской медицине, селезенка считается жизненно важным органом. С активизацией Тройного Обогревателя активизируется состоящий из трех частей Хан, таким образом устанавливается непосредственная связь с Тремя Даньтянями: Верхним — сознающим Даньтянем, Средним — эмоциональным и Нижним — физическим. Когда Хан соединяется с четырьмя животными-божествами, получается завершенная семерка. В результате пробуждается темя.

Так как приведенный перевод дословный, а учение Мастера Чиа индивидуальное, созданное им самим или переданное им другим учителем, в технике *Шести Целительных Звуков*, которой он обучает, рассматриваются шесть нейтральных звуков. Мастер Чиа упростил звуки, используя медитацию «Внутренняя Улыбка» для нейтрализации отрицательной энергетики во взаимодействующем органе, до активизации соответствующего звука и физической позиции. Обработка эмоций в учении Мастера Чиа отличается от описания в переведенном тексте. Кроме того, в дальнейшем он модернизировал данную процедуру, активизируя каждый жизненно важный орган и связанный с ним орган (здесь можно узнать связку) в одно и то же время (например, легкие и толстый кишечник). Затем каждый звук воспроизводится от трех до шести раз, в зависимости от потребности звучания звука в целях получения максимальной пользы.

Целительные звуки всегда воспроизводятся в созидательном цикле энергетической взаимосвязи пяти стихийных фаз энергии (согласованных с характерными энергиями внутренних органов). Поэтому сохраняются поддерживающие отношения между первичными жизненными органами и связанными с ними органами. Так как почки (мочевой пузырь) поддерживают печень

(желчный пузырь) в данной созидательной циклической последовательности, связь между меридианами мочевого пузыря и желчного пузыря активизируется; об этом упоминается в переводе описания шестого звука (желчный пузырь). В Системе Вселенского Дао в качестве шестого звука вводится звук Тройного Обогревателя. Делается это для обеспечения гармонизированной и объединенной пользы Трех Даньтяней. Итак, приведем последовательность воспроизведения целительных звуков, принятую в Системе Вселенского Дао Мастера Чиа: легкие, почки, печень, сердце, селезенка и Тройной Обогреватель.

Текст переведенного традиционного китайского описания техники *Шести Целительных Звуков* сопоставляется с простыми иллюстрированными инструкциями для звука, соответствующего каждому жизненно важному органу и Тройному Обогревателю, принятому в Системе Вселенского Дао. Существуют очевидные различия в методике проведения и в атрибутах, рассматриваемых в переведенном тексте и принятого в Системе Вселенского Дао представления целительных звуков. Поэтому в графических изображениях гексаграммы приводятся в соответствии с описанием переведенного текста. Так как учение о звуках, изображенное на иллюстрациях, основывается на простых свойствах пяти элементов, мы будем обозначать главный атрибут *Ци* для каждого звука, называя его элемент и триграмму, представляющую данный элемент. Следовательно, легкие, металл (атрибут высокой горы), Уэнь; почки, вода; печень, дерево; сердце, огонь; селезенка, земля; и Тройной Обогреватель для Трех Даньтяней, не связанный с каким-либо специфическим элементом.

1. Карта легких (звук «с» для заряда энергией и звук «ху» для освобождения легких от энергии). Легкие — гексаграмма *Ци Дуй* (озеро), экстракт золота, белый цвет. Легкие управляют *По* (душа животного), преобразуя себя в семидюймовый жадеит. Дух легких — это животное белого цвета, защищающее тело. Легкие внутренне связаны с толстой кишкой, откуда они внешним образом управляют носом. Эмоциональное проявление легких — это страх, выходящий из легких при потере их *По*. Легкие тонкие и светлые, они не способны переносить холод. Белый цвет легких указывает на отсутствие болезни. Шум

в толстой кишке служит признаком блокировки Ци. Часто повторяемый звук «ху» (хрипение) является сигналом ослабления легких. Легкие управляют Седьмым Дворцом: Золотыми Воротами. В семь часов утра первого дня осени медитирующий должен сесть, обратив лицо на запад, и выполнить упражнение «битье в небесный барабан» семь раз, и проглотить слюну три раза. Затем закройте глаза и сосредоточьтесь на Дворце Дуй (рот). Позвольте белой Ци войти в рот, и выполните глотательные движения три раза. Зарождающийся

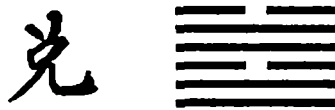
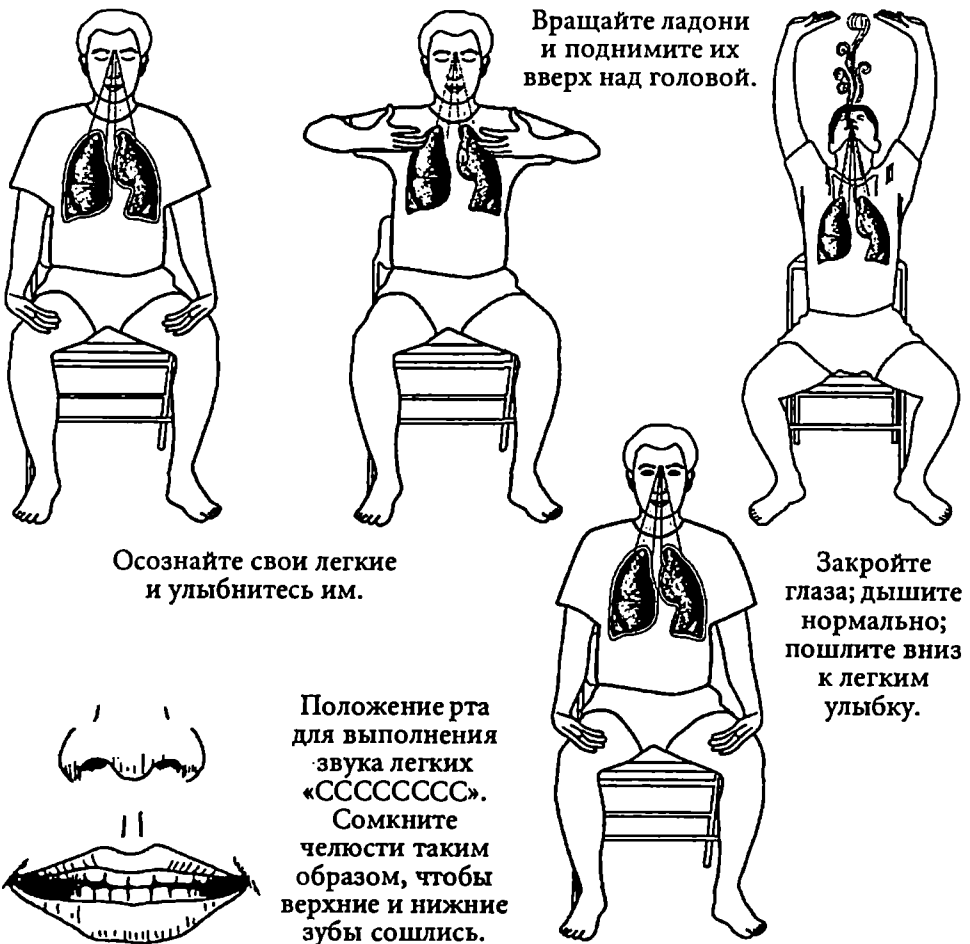

Рис. 3.7. Легкие представляют гексаграмму Ци Дуй (озеро).

Вращайте ладони и поднимите их вверх над головой.

Осознайте свои легкие и улыбнитесь им.

Закройте глаза; дышите нормально; пошлите вниз к легким улыбку.

Положение рта для выполнения звука легких «CCCCCC». Сомкните челюсти таким образом, чтобы верхние и нижние зубы сошлись.

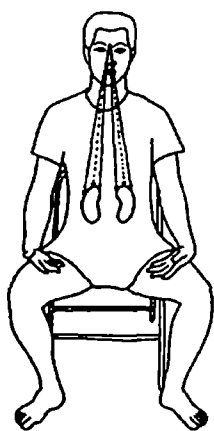
Рис. 3.8. Звук легких и соответствующее упражнение. Элемент — металл (высокая гора), Гэнь.

дух будет спокойным; сотни демонов не смогут завоевать тело, а солдаты не смогут применить оружие.

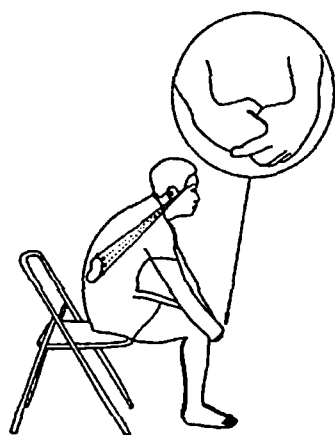
2. Карта почек (звук «с» для пополнения энергией и звук «чу» для освобождения почек от энергии). Почки управляют экстрактом Ци гексаграммы Кань (водный элемент), цвет по-

Рис. 3.9. Гексаграмма Ци Кань (вода).

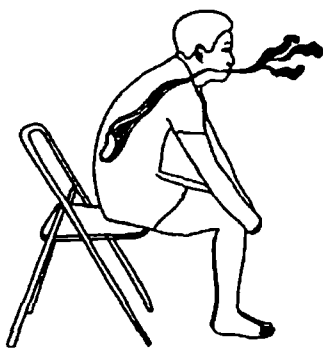
Осознайте ваши почки.

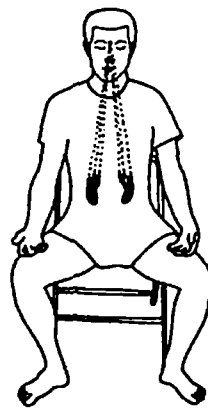
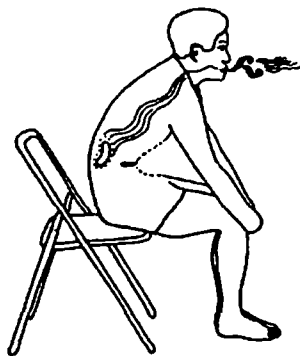
Сомкните руки вокруг коленей.

Округлите губы, произнеся звук «чу». Выполняется этот звук следующим образом: сначала произнесите звук «ч», а потом выдыхайте так, как будто вы хотите загасить свечу.

Прижмите среднюю часть брюшной полости к почкам.

Закройте глаза и пошлите улыбку вниз, к почкам.

Рис. 3.10. Звук почек и соответствующее упражнение. Водный элемент, Кань.

чек — черный. Почки называются также «ферментами». Их дух представляет собой белого оленя, он преобразуется в двух жадеитов размером в фут. Несметное число вещей управляется сущностью, развивается с помощью желанья, совершенствуется посредством чистоты и приводится в гармонию спокойствием. Почки связаны с костями, и их лицевым органом являются уши. Если спина не вытягивается, то почки холодные. В первый день зимы в семь часов утра сядьте, лицо направьте на север, щелкая золотым корнем пять раз, проглотив слюну три раза, вдыхая черную Ци Мистического Дворца (яичники/простата), чтобы накормить двух жадеитов. Дух почек гармонизируется, тело успокаивается. Это упражнение повышает продолжительность жизни.

3. Карта печени (звук «чу» для пополнения энергии и звук «ху» для освобождения печени от энергии). Печень — гексаграмма Ци Чжэнь (гром, пробуждение), экстракт дерева, зеленый цвет. Печень руководит Хан. Дух печени похож на дракона, он преобразуется в жадеиты размером семь дюймов. Один из них, жадеит зеленого цвета, прильнул к дракону, а другой удерживает слезу. Если человек хочет состариться в покое, он должен вернуться к возвышенному спокойствию. Печень связана с тканями и волокнами, составляющими мышцы. Глаза представляют собой связь печени с лицом. Когда взгляд становится возбужденным, а глаза краснеют, с печенью происходит что-то неладное. Печень управляет источником и проявляется в виде неотъемлемой Ци-источника. Цветение несметного количества вещей сопровождает Дао энергии Ци полярности Ян. В три часа утра в первый день весны сядьте, повернувшись к востоку, и щелкните зубами три раза. Вдохните семь раз. Задерживайте дыхание после каждого вдоха. Вдохните Ци зеленого цвета Дворца Чжэнь (печень) три раза, проглотите ее. Она накормит двух малышей печени.

Рис. 3.11. Печень. Гексаграмма Ци Чжэнь (пробуждение, гром).

Рис. 3.12. Звук печени и соответствующее упражнение.
Элемент дерево, Чжэнь.

4. Карта сердца (звук «ху» для подзарядки энергией и звук «кер» для освобождения сердца от энергии). Сердце, гексаграмма Ци Ли (огонь), экстракт огня, цвет — красный. Дух сердца — бутон розы, преобразует себя в сердечный орган. Чтобы умиротворить дух и совершенствовать форму (тело), необходимо вернуться к составляющей сущности гармонии. Сердце связано с тонкой кишкой и управляет кровью. Язык — это связанный с сердцем лицевой орган. Если затруднено кровооб-

Рис. 3.13. Сердце. Гексаграмма Ци Ли (огонь).

Рис. 3.14. Звук сердца и соответствующее упражнение.
Элемент Ли (огонь).

ращение, поражается язык: он теряет вкусовые ощущения. Если нарушена работа сердца, то возрастает звук «ху» (одышка).

Сердце управляет Девятым Дворцом, тревожными воротами. Когда оно находится в состоянии гармонии, его форма превосходна. В первый день лета в семь часов утра сядьте, лицо направьте на юг, щелкните золотым корнем (верхние зубы) девять раз, вспеньте мистический родник (слюна), затем проглотите ее тремя порциями. Сосредоточьтесь на втягивании красной Ци Дворца Ли (сердце), затем проглотите красную Ци три раза, чтобы накормить жадеит-девушку в духовном особняке Ли. Когда дух умиротворен, тело находится в покое. Даже если возникнут сотни несчастий, они не смогут нанести вред.

5. Карта селезенки (звук «кер» для подзарядки энергией и звук «ху» для освобождения сердца от энергии). Селезенка — гексаграмма Гэнь (гора), экстракт земли, цвет — желтый. Она похожа на крышку бочонка. Ее дух похож на феникса, и он преобразует себя в девушку-жадеит длиной шесть дюймов.

Селезенка связана с возвышенным Инь. Рот является лицевым органом, соответствующим селезенке. Если рот влажный и мягкий, то состояние селезенки нормальное. У селезенки нет фиксированного месторасположения, как у других внутренних

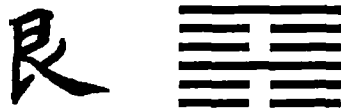

Рис. 3.15. Селезенка. Гексаграмма Ци Гэнь (сохранение покоя, гора).

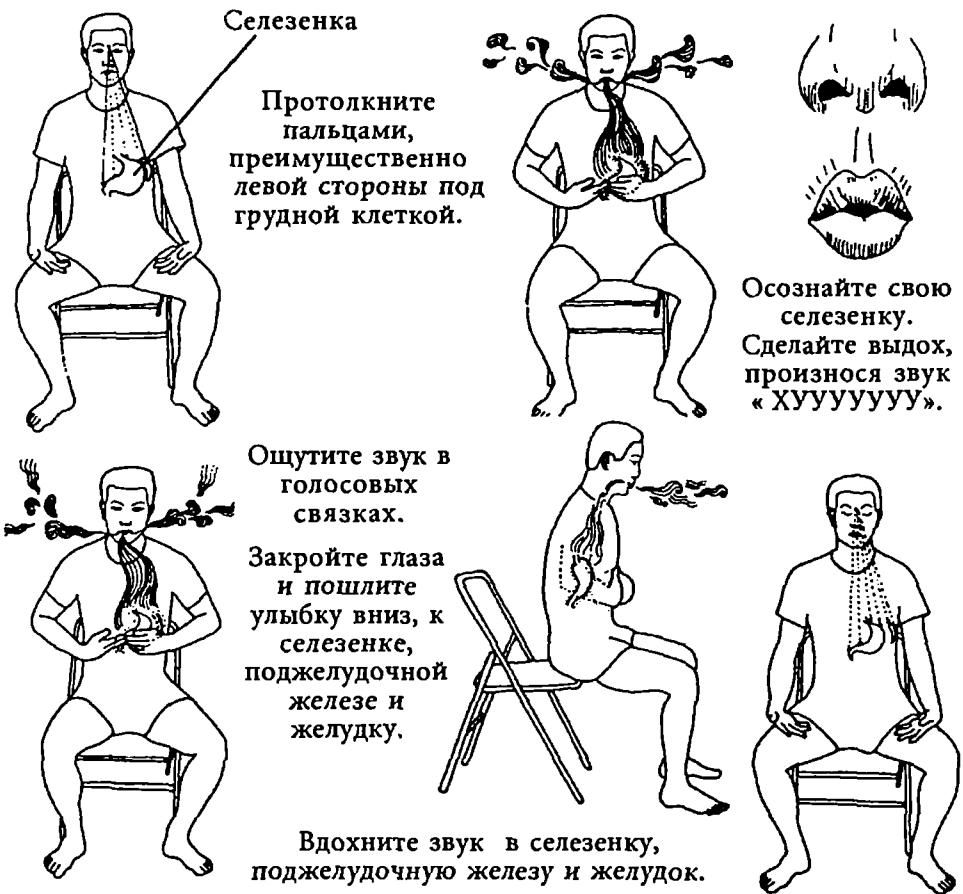

Рис. 3.16. Звук селезенки и соответствующее упражнение. Элемент — Кань (земля).

органов. Месторасположение селезенки меняется в восемнадцатидневном цикле каждого из четырех времен года. В пять утра расположитесь в Центральном Дворце (Тройной Обогреватель, вилочковая железа) и задержите дыхание пять раз. Выполните упражнение «битье в небесный барабан» семь раз и затем мысленно представьте желтую Ци Центрального Дворца, поглотите ее. Чтобы достичь возвышенного состояния, выпейте слезу жадеита. Регулирование жизненно важной для людей Ци зависит от небесного Дао.

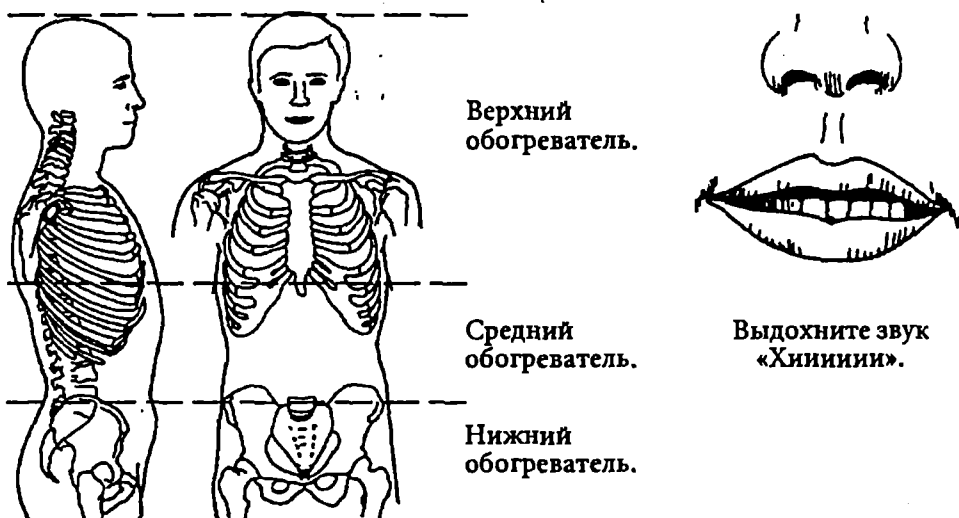
Сохранение экстракта сексуальной Ци приводит к долголетию. Сосредоточьте внимание на жемчужном водоеме (рот) и выпейте слюну, после этого находящаяся в состоянии гармонии Ци упорядочит все меридианы. Старайтесь сохранить важный источник, поддержите чистоту и исключите старение. Данный процесс называется секретной формулой концентрации на чистоте и поддержании долголетия.

6. Карта желчного пузыря (звук «ху» для подзарядки энергией и звук «хи» для освобождения сердца от энергии). Желчный пузырь — экстракт золота, Ци воды, цвет — голубой. Его дух похож на черепаху, он преобразует себя в очень смелую длинноногую девушку. Желчный пузырь связан с мочевым пузырем. Если цвет желчного пузыря синий, то его состояние нормально.

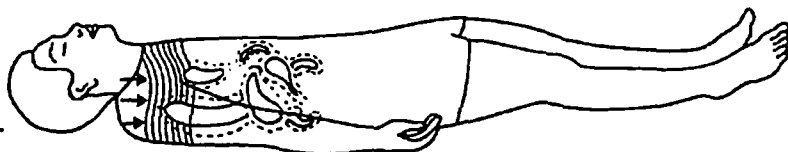
В течение первых месяцев каждого времени года сядьте лицом к Мистическому Северу и вдохните черную Ци в рот, проглатывая Ци слюну девять раз. Экстаз и гнев наносят большой вред личности; печаль и радость повреждают дух. Если духу нанесен вред, жизнь подвергается опасности и врожденная индивидуальность разрушается. Для производства Ци культивируйте индивидуальность. Для спокойствия сердца сохраняйте Ци. Если Ци умиротворена, тело будет находиться в состоянии равновесия, сущность будет совершенствоваться, а сердце отдыхать. Эта формула культивирования чистоты, сохранения духовной сущности и увеличения продолжительности жизни.

Тройной Обогреватель

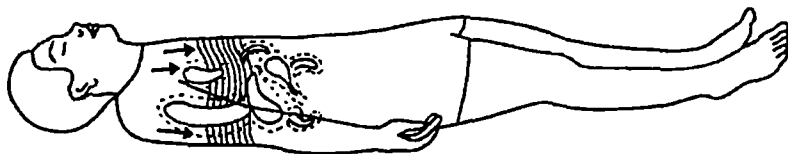
1. Лягте на спину.
2. Закройте глаза и глѳубоко вдохните, расширяя желудок и грудную клетку.
3. Выдох звука «ХИИИИИИ» произведите еле слышно и почувствуйте, как большая волна выжимает ваше дыхание.

Начните выполнять упражнение с верхней части грудной клетки.

Продолжайте выполнять упражнение, проходя вниз, через грудную клетку.

Закапчивайте выполнять упражнение в нижней части брюшной полости.

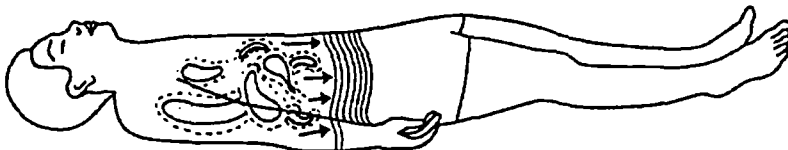
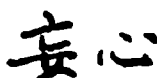

Рис. 3.17. Звук Тройного Обогревателя и соответствующее упражнение. Три Даньтяня. Особый элемент отсутствует.

Желающее сердце — обладатель неприятностей

Желающее сердце (*ванг хин*) — это рискованное совместное начинание эмоционального духа *Хан* и воодушевленного духа *По*. *Хин* — это правитель тела и хозяин человеческого духа. Он является основой личности и траекторией эгоистического разума. *Хин* существует вместе с материальными предметами, и в результате умирает. Обратная ситуация была бы следующей: «вне пределов видимости, за пределами разума». Это связано с устройством *Хин*, с глазами. Глаза являются окном *Хан* и *По*, а слезы проявлением радости и потери. Стимуляторы *Хин* возникают благодаря глазам, а глаза представляют собой промежуточную ступень и связь между светом и энергией, цветами и страстными увлечениями. Сердце отражает материалистический мир и внутреннее состояние разума. Если выражаться биосоматическими терминами, кровь, наш основной энергетический поставщик, происходит из питательной *Ци* селезенки и желудка. Находясь под потоком солнечного света, поступающим через глаза и тело, питательная *Ци* меняет свой цвет в красный и затем распределяется по всему телу.

С точки зрения китайской и даосской медицинской теории основа разума — это *Шень*, хранящаяся в сердце и управляющая всей активностью тела и разума. Чистая функция одухотворенной *Шень* — погрузиться в интеллект и установить связь с органами, отвечающими за эмоции. Интуитивное знание, предвидение и пронизательное понимание — это образ *Шень*. Сознательное мышление или аргументация и нравственный образ действий являются службами *Шень*. Треугольная органическая связь *Шень* — это сердце, глаза и мозг. Мозг является центральным органом управления, сердце — поставщиком энергии, глаза — экспрессивным выходом.

Органическая (биологическая) природа представляет собой пять *занг* (печень, сердце, селезенка, легкие и почки) и шесть *фу* (а именно: желудок, мочевой пузырь, желчный пузырь, толстая кишка, тонкая кишка и Тройной Обогреватель); постоянные энергетические соперники. В результате существуют шесть желаний (цвет, звук, аромат, текстура, вкус, мысль или реакция). Цвет — сексуальное желание, звук — желание голоса, аромат — пожела-

ние запаха, текстура — пожелание прикосновения и соединения кожей, вкус — желание пищи, мысль или реакция — это мечта о внимании и понимании. Согласно даосской практике, подобное биологическое поведение не является *инстинктивным*. Самое инстинктивное поведение тела — это дыхание. Медитирующие могут постепенно сократить частоту дыхания до частоты, присущей ранней стадии эмбрионального дыхания. Предложенные ниже упражнения разработаны для достижения этой цели.

Шалости пяти животных

五禽戏

У Чин Хи

Шалости пяти животных — одно из наиболее популярных холистических упражнений, распространенное на протяжении тысячелетий среди медитаторов, целителей и сторонников боевых искусств. Современная бионика и исследования животных полагаются на те же самые возможности животных. Наблюдая естественное поведение и деятельность животных, можно пробудить соответствующие способности и работу соответствующих органов. Мудрецы древности могли растягивать свои тела и изгибать шею, как птицы, позволяя энергии циркулировать на поверхности кожи и внутри тела таким образом, чтобы сухожилия и суставы оставались гладкими и гибкими. Цель данного упражнения — расслабить тело, вывести из организма нездоровую Ци, усилить физическую мощь тела и исцелить болезни. Это способ бросить вызов болезни и процессу старения.

Игра тигра: опуститесь на землю, ладони рук лежат на полу, а пятки стоят на полу плоско. Раскачивайтесь вперед и возвращайтесь в прежнее положение три раза. Затем вытяните спину вверх и вперед насколько возможно, не отрывая при этом пятки и ладони от пола. После этого разверните голову лицом к небу, перемещайтесь вперед и назад семь раз, сохраняя обе руки и пятки на полу (рис. 3.18).

Игра медведя: лягте на спину, удерживая колени обеими руками. Поднимите голову и наклоняйте к земле попеременно правую и левую сторону. Для каждой стороны выполните упражнение семь раз. Затем сядьте на корточки, нажимая рука-

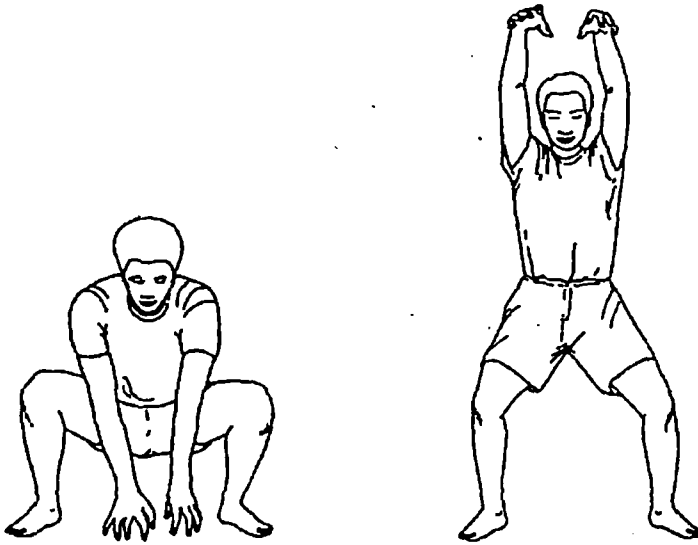

Рис. 3.18. Фигура тигра.

Рис. 3.19. Фигура медведя.

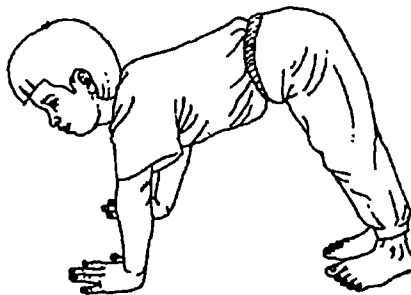

Рис. 3.20. Фигура оленя.

ми на землю. Выполните упражнение семь раз, как для левой, так и для правой стороны.

Игра оленя: станьте на четыре конечности, на обе ноги и руки, вытяните шею вверх, переместите голову три раза влево и затем три раза направо. После этого, поворачивая голову нале-

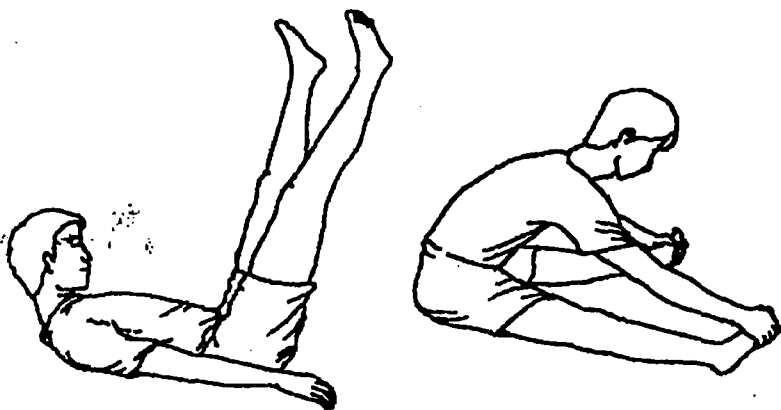

Рис. 3.21. Фигура обезьяны.

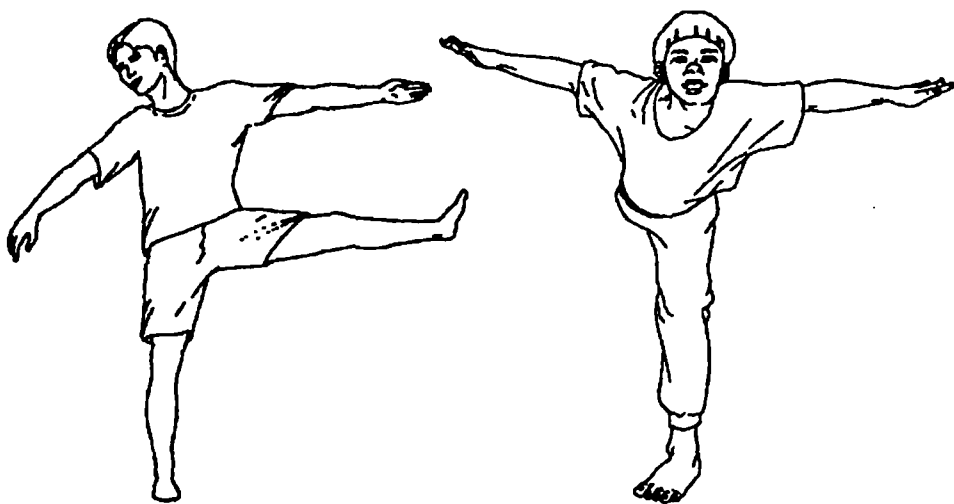

Рис. 3.22. Фигура птицы.

во, вытяните правую ногу. И, соответственно, поворачивая голову направо, вытяните левую ногу. После этого вытяните шею и нагните голову три раза.

Игра обезьяны: старайтесь сохранить поддерживающий предмет, поднимите и опустите тело семь раз. Затем сомкните ноги вокруг поддерживающего предмета и раскачивайте тело вперед и назад семь раз. Сядьте и обхватите обе ноги руками, затем семь раз дотроньтесь ими до головы.

Игра птицы: из положения стоя поднимите одну ногу и усиленно вытяните обе руки, поднимая при этом брови четырнадцать раз. Сядьте, вытяните ноги, обхватите их руками и затем опустите и поднимите ступню каждой ноги семь раз.

Обновление тела

觀身

Постепенный процесс прохождения пути *Дао* характеризуется развитием при трансформации. Начинать этот путь необходимо в здоровом состоянии (физическом, психологическом и духовном) при наличии самосознания и веры в себя. При внутренней вере действия станут желанными, практика — усердной, а обучение даст неминуемый результат. Подобный путь — это процесс времени, и он вновь приведет к пересмотру, переоценке своего «Я» и постановке перед собой новых целей: научная практика в ее духовной тренировке. Фундаментальное требование к данному культивированию заключается в развитии посредством чувствительных и зрительных способностей. Они предоставят вам возможность преобразовать отрицательную перцепционную реакцию в положительную.

С точки зрения даосизма все позитивное приписывается силе *Ян*, мужской энергии небесного света, а все отрицательное предназначается силе *Инь*, или земной созидательной энергии. Общепринятое неправильное представление западного общества состоит в том, что разум запрограммирован и укрепляется лишь тем, что считается хорошим, положительным, продуктивным и полезным. Результат взаимодействия положительной и отрицательной сил становится рациональным ожиданием, желанием, управляемым стремлением и постоянной суматохой. Пока одна сторона кажется такой желанной, здоровой и ценной, положительное само по себе становится отрицательным. Другая сторона кажется отдаленной, страшной, полной тревог, подозрительно непостижимой, мы боимся ее принять. Подобный подход опасен, он приближает зло, монстра, болезнь, потерю и саму смерть.

Неверно было бы истолковывать данную ситуацию как проявление ее дуалистической природы. Обусловлена она в значительной степени недостатком рационального склада ума, связанного с его физической чувствительностью и мысленной визуализации, созданной разумом. В даосской практике культивирование без физической чувствительности и мысленной визуализации считается механистическими движениями и ментальными галлюцинациями. Тело должно учиться чувствовать

свои различные энергетические структуры и их циркуляцию, так же как разум должен быть «видимым», чтобы «мысленно представлять» энергетические структуры цвета, света, внутренних органов и клеток. Поэтому культивирование становится художественным действием. Цвета Солнца, Луны, гор, рек, так же, как и внутренних органов и меридианов, являются инструментальными требованиями. Умственная концентрация олицетворяет полотно; энергетическая визуализация и биологическая циркуляция — инструменты, писчие перья и краски; а реакция тела и разума — уступка читателям и зрителям. Целостное культивирование формирует процесс изучения спонтанных знаний, быстрое оценивание, своевременную переадаптацию и обратную передачу данных о непредсказуемых фактах.

Никто не дорог нам больше нас самих; никто не знает нас лучше, чем мы сами. Сохранение сильного и здорового тела/разума предотвращает установление точки опоры для болезни. Величайшая загадка болезни заключается в том факте, что все отрицательные структуры сознания вызывают болезни, не существует клеточного строения болезни. Клетки не являются корнем проблемы, так как клетки получают не из клеток. Сознание — лежащий в основе корень всего, как здоровья, так и нездоровья. Вирусы находятся в промежуточном состоянии между здоровьем и нездоровьем. Медицинские средства не в состоянии с ними справиться. Культивирование обеспечивает организм силой. Разум выше тела — это не только самая древняя формула, но и самая действенная и практичная.

Эмоциональное настроение — активизация неприятностей

Метеорологическое условие нашей жизни — настроение — определяется, главным образом, нашим организмом. Изменения времен года, цвета, звуки и ароматы внешнего мира являются агрессивными возбудителями для наших семи лицевых отверстий. С помощью пяти органических передатчиков пять стимуляторов настроения устанавливают непосредственную связь с соответствующими им внутренними органами (узанг), реагируя психосоматически. В китайской медицине не

существует единственного органа управления настроением и эмоциональными свойствами. Органы, выполняющие подобные функции, разбросаны в пределах области, находящейся между туловищем и мозгом. Данный подход отличается от принятых на Западе теорий в области френологии, психологии и нейронаук, в которых большое значение придается мысленной связи, силе мозга. Энергетические меридианы тела мультиразмерны и создают функциональное взаимодействие между телом, мозгом и Вселенной. Эти энергетические структуры представляют собой индивидуальность, характер, настроение, эмоциональные атрибуты и трепетную любовь. Меридианы субъективно познаются, обращаются за пределами личности и механически разнообразятся, в зависимости от конкретного вида поставки энергии (физическая, умственная или электронная). Исторически, до того времени, когда лечебные травы были преднамеренно исследованы и стали клинически назначаться, меридианы служили основными коммуникативными средствами, или символами, между целителями и их пациентами.

С точки зрения китайцев, настроение и его эмоциональная деятельность связаны с организмом и холистически проявлены. На Западе эти понятия определяют преимущественно биологически и интерпретируют с точки зрения психологии. Даосы объясняют происхождение стресса в качестве смешанной реакции между желанием и настроением. Если не будет желания, настроение останется стабильным. Если желание слишком сильное, возникнет непреодолимая эмоциональная реакция. Если внутренние органы больше не могут упорядочивать друг друга, то нездоровая Ци изменит здоровое состояние тела. Соматический беспорядок и психосоматические симптомы появляются в качестве характеристик стресса тела/разума.

Формула Пяти Эмоциональных Цветов

Целью данного упражнения является визуализация, совершая посредством привлечения цветных энергетических сил Вселенной. Отрицательная, несбалансированная или дисгармоничная Ци либо выводится из организма, либо преобразуется, после чего положительные энергетические силы восстанавливаются. Ответе

чающие за эмоции органы приобретают гармонию и становятся чистыми.

1. **Почки.** Визуализируйте ярко-голубой свет в небе над вами; мысленно втяните этот свет в почки; пусть эта добродетельная энергия пропитает ваши почки. Придайте этому свету образ невинного мальчика или невинной девочки, и пусть этот невинный ребенок выдыхает голубой свет, принимающий форму оленя. Затем сформируйте внутри тела силу элемента воды в образе большой черной или синей черепахи (Черный Воин), которая впоследствии захватит оленя. Поместите черепаху внутри своего тела в качестве охраняющего животного.

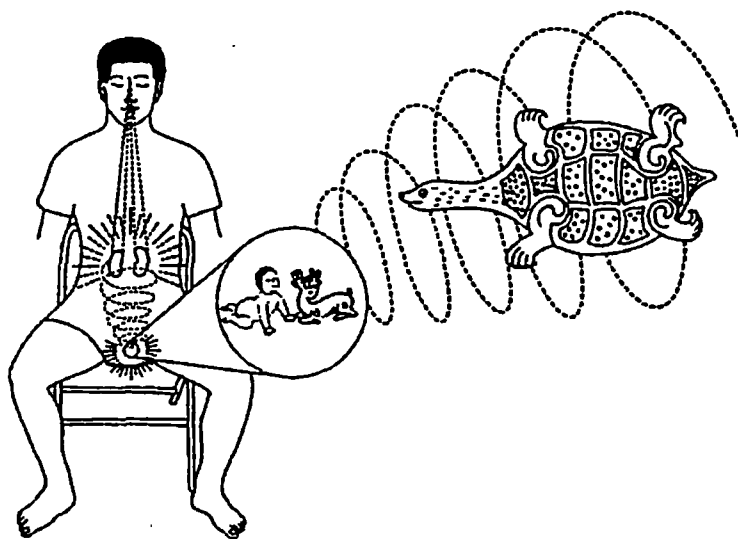

Рис. 3.23. Почки: изображена проекция сзади и притяжение Земной Силы черепахи с севера.

2. **Сердце.** Визуализируйте яркий красный свет над своей головой и в небе и мысленно втяните этот свет в сердце. Ощутите освещающее послание, добродетельную любовь, радость и счастье в сердце. Придайте этому свету форму невинного ребенка, и пусть этот ребенок выдыхает красный свет, принимающий форму красного фазана. Затем сформируйте внутри тела силу элемента огня, и пусть красный фазан содержит в себе эту силу. Поместите фазана перед своим телом в качестве охраняющего животного.

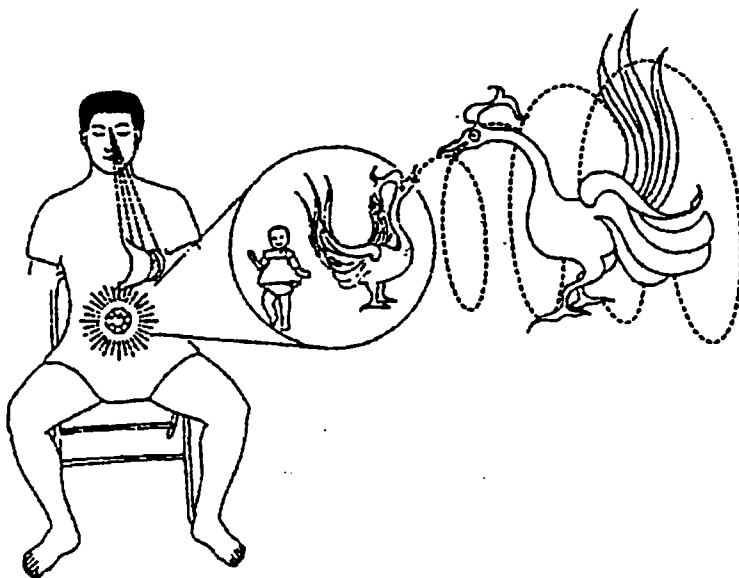

Рис. 3.24. Сердце: изображена проекция перед телом и притяжение Земной Силы фазана с юга.

3. **Печень.** Визуализируйте яркий зеленый свет над вашей головой и в небе и мысленно втяните этот свет в печень. Позвольте этой чистой, добродетельной энергии добра проникнуть в вашу печень. Создайте невинного ребенка, и пусть этот ребен-

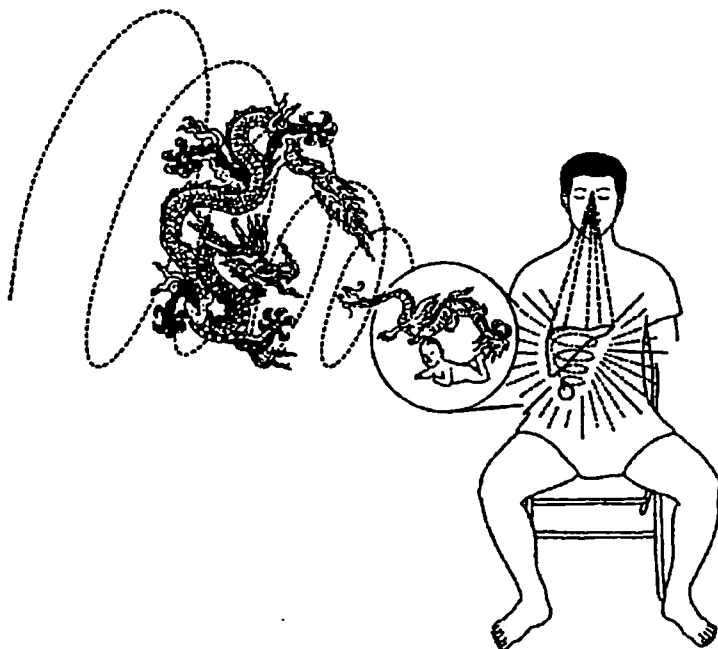

Рис. 3.25. Печень: изображена проекция справа и притяжение Земной Силы дракона с востока.

нок выдыхает зеленый свет, принимающий форму зеленого дракона. Затем сформируйте внутри тела силу элемента вечнозеленого дерева, и пусть зеленый дракон содержит в себе эту силу. Поместите зеленого дракона с правой стороны своего тела в качестве охраняющего животного.

4. **Легкие.** Визуализируйте яркий белый свет над вашей головой и в небе и мысленно втяните этот свет в оба легких. Позвольте этой добродетельной энергии ободрения наполнить легкие. Создайте из данного света невинного ребенка, и пусть этот ребенок выдыхает белый свет, принимающий форму белого тигра. Затем сформируйте Вселенскую созидательную силу — белую — внутри тела, и пусть белый тигр содержит в себе эту силу. Поместите белого тигра с левой стороны своего тела в качестве охраняющего животного.

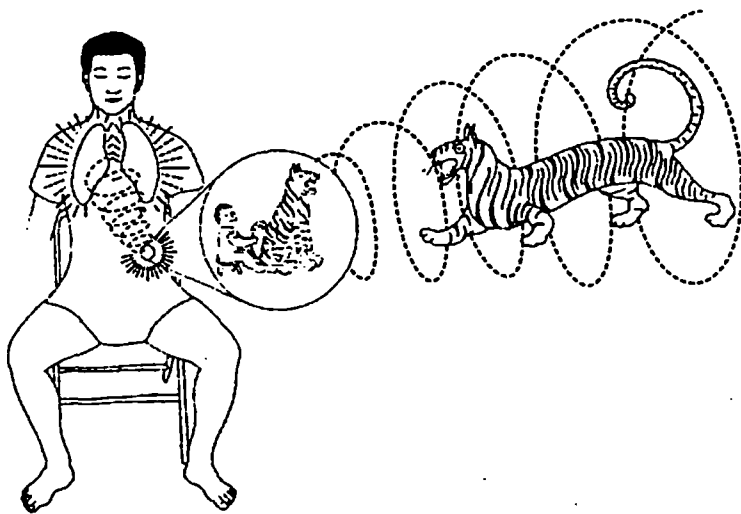

Рис. 3.26. Легкие: изображена проекция слева и притяжение Земной Силы тигра с запада.

5. **Селезенка.** Визуализируйте яркий желтый свет над своей головой и в небе и мысленно втяните этот свет в селезенку. Пусть эта добродетельная энергия справедливости и прямоты обновит селезенку. Создайте из данного света невинного ребенка, и пусть этот ребенок выдыхает желтый свет, принимающий форму желтого феникса. Затем сформируйте земную созидательную силу — желтую — внутри тела, и пусть белый феникс содержит в себе эту силу. Поместите желтого феникса

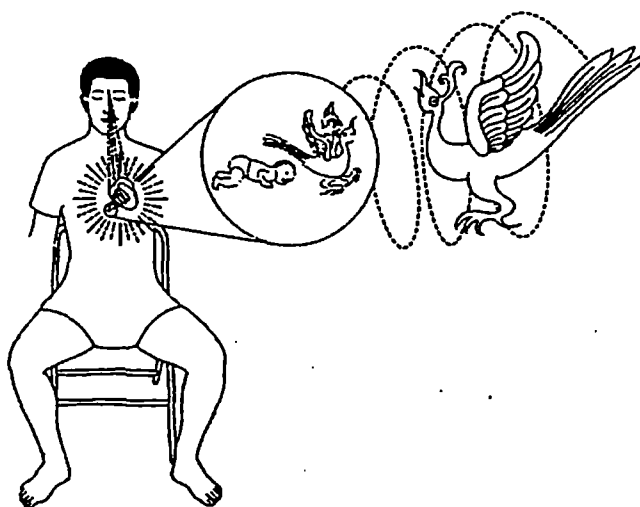

Рис. 3.27. Легкие: изображена проекция сверху и притяжение Земной Силы феникса с середины.

в центр верхней части головы в качестве охраняющего животного.

Глава 4

ОХВАТЫВАЯ ЕДИНСТВО

抱一

Как только вы начнете свое странствие, ваше тело станет постепенно детоксицироваться и обновляться, разум очистится и успокоится. История жизни, современной или с начала нестарееющего духовного ядра, становится вибрационным средством, помогающим страннику обучать других людей, а людям следовать за ним. Его голос — голос проповедника, и гостеприимные руки притягивают к себе множество людей и вносят ясность в путаницу, а его бессловесное учение и внутренняя дисциплина зарождают веру и поднимают дух. Странствие по духовному пути одновременно и процесс очищения, и время освобождения, так же как и путешествие внутрь себя, и выразительный путь. По мере продолжения странствия тело и разум начинают свои внутренние и совершенные супружеские отношения. Внутри такой истинно духовной семьи женская роль реалистического присутствия приводится в гармонию мужской ролью самодисциплинирующего руководства. Путешествие, основанное на опыте, и путь духовного пробуждения проходят рядом, поддерживая и совершенствуя друг друга в целях создания чистой личности. Все личные, общественные и родовые отношения являются проводниками, стремящимися помочь подобным святым внутренним отношениям. Это гарантия выполнения реальной задачи вашего собственного странствия, прохождения собственного пути в пределах вашей семьи.

Рис. 4.1. Тридцать седьмая гексаграмма (семья).

В «Книге Перемен» («ИЦзин»), в тридцать седьмой гексаграмме (семья), отражено именно данное высказывание, семья двух начал: сознательной головы и инстинктивной головы мужчины семьи Солнца, солнечный свет сверху и солнечный ветер снизу. В

данной гексаграмме ветер постоянно раздувает вниз, на земле, огонь, распространяя питание для всех живых существ и служа охраняющим ангелом для всех существующих на Земле душ. Функция ветра в семье очевидна: пробуждать, руководить, направлять и дисциплинировать. Как описывается в словаре китайского языка, иероглиф, обозначающий слово «ветер», символизирует движущую силу, производящую на свет червей и паразитов. Червяку как биологическому виду обычно для видоизменения требуется восемь дней. Ежегодный цикл включает в себя восемь периодов ветра внутри года, необходимых для того, чтобы дуть от одного дня зимнего солнцестояния до следующего. Восемь периодов ветра внутри года соответственно управляют восьмью лунными фазами внутри месяца, с сорока пятью градусами в каждой фазе, проявляясь вместе ежедневно в каждом периоде, состоящем из сорока пяти дней. Все это относится к силе восьми, *шао* (молодой) *Инь*, к овце, и к разделению после союза. Китайский иероглиф, обозначающий восемь «ба» (*па*) служит признаком отделения из союза шести (*лю*) и прорыв семи (*ци*). Структура этого иероглифа изображает двух спящих бок о бок людей. Относится это также к силе восьми гексаграмм «Книги Перемен» («И Цзин»), тройственности гармонии *Инь* и *Ян*, внутренней и внешней связи четырех частей света и проявлению трех. *Дао* дает начало одному. Один дает начало двум. Два дает начало трем. Три дает начало всему.

Медитативная сила ветра, представленная верхней триграммой в гексаграмме семь, находится в северо-восточном направлении: триграмма *Гэнь* (гора). Она относится к легкому, теплому дуновению слабого весеннего ветра. Она олицетворяет пробуждение сознания, нежную любовь, спокойное осознание и точное направление. Ветер — это вдыхание космического дыхания, а свет — это его выдыхание. В нашем теле ветер символизирует дыхание легких, изгиб бедер, барабанный бой в ушах и вибрацию висков. Личный ветер — это ощущение и отражение сознания; физический ветер — это психическое направление; семейный ветер — роль руководящего отца; социальный ветер — руководящие принципы; внутренний ветер — это святой огонь, святая вода или духовный разум. В мирском смысле ветер представляет собой направленность физического ощущение-

ния, степень космической вибрации и интенсивность взаимодействия света и его формы — пустоты.

В отличие от ветра, огонь, находящийся внизу, олицетворяет силу очищения и преобразования. Производимое огнем тепло должно находиться в конденсированной текучей форме, чтобы позволить пламени очистить все вещи, встречающиеся на пути пробуждения: объединенная задача сознательного и биологического процессов. Внутреннее сознание, представляющее духовный ветер и спокойствие, охлаждает нижнюю часть или разогревает верхнюю часть интенсивности любящего огня, благодаря этому обеспечивается очищение, завершение и преобразование. Между тем должно быть место для выработки тепла.

Рис. 4.2. Пятидесятая гексаграмма (Котел).

Такое место называется Котлом (пятидесятая гексаграмма), семейной кухней внутри тела, пустым центром внутри брюшной полости. Данный центр не является ни внутренним органом, ни железой; это воображаемое место, находящееся в промежутке между ними. Котел — это невидимое духовное лоно, святой эмбрион. Внутри Котла содержится святая вода биологической жидкости вместе с огнем любви, которая закипает и варится с его помощью. В расслабленном состоянии и при сосредоточенном сознании происходит индивидуальное развитие; управляется оно спокойствием. С помощью усвоенного тепла закипает биологическая вода, половая жидкость, превращаясь в эликсир. Без этого личность теряется, семья живет в суматохе, а общество теряет порядок.

Прохождение пути длиною в жизнь можно сравнить с переходом через джунгли: сохраняя свой собственный, свойственный детям непринужденный нрав, вы подвергаете себя испытаниям и жизненным трудностям. Называется этот путь возвращением в детство, процессом объятия *Единства* или процессом осознания себя сыном и стремлением сохранить материнскую поддержку, или «надеванием» *Хан и По* и вовлечением их в *Единство*. *Единство* — это первый и самый старший ребен-

нок *Дао*, допускающий любые проявления, всеобщее охватывание, тонкое проникновение и полное управление. Такое *Единство* является началом, согласием и целостностью всего. Это единая, чистая, первичная, изначальная и освещающая *Ци* Вселенной полярности *Ян*. Данное *Единство* представляет собой также бесполое божество или двуполое лоно мира. Деятельность охватывания — это процесс собирания энергии с помощью концентрации ума: психодуховный процесс объединения небесной и земной *Ци*. Сохранение *Ци* производится с целью объединения двух сторон полной личности, это биологический процесс возвращения к неделимой форме гермафродитизма. Это «чистая материя» *Единства*: необходимая подготовка к завершению перед вхождением в царство небесное.

Перцепционная унификация Единства

Практика унифицирования всех перцепционных способностей — это практика унифицирования ощущений, чувств, вдохновляющих идей и мудрости в единое целое: единое, божественное, чистое чувство. Это полное и всеобъемлющее осознание тела и разума, совершенное и добровольное взаимодействие, тонкое и проникновенное понимание окружающего мира. Сравнить эту практику можно с просмотром полной истории жизни конкретного человека от момента его рождения до смерти, с пониманием известного и незнакомого. В медитативной практике высокого уровня необходимо объединить шесть чувств (зрительное ощущение, слуховое, запах, вкус, осязание и размышление). Все аспекты личности — биологический, эмоциональный, интеллектуальный и духовный — должны быть объединенными в одно восприятие: сочетание подлинного духовного восприятия и реалистического восприятия действительности. Духовное восприятие — это высочайшая форма восприимчивости, а также руководящий принцип познания и понимания. Реалистическое восприятие действительности, к которому мы можем стремиться, является самым надежным и заслуживающим доверия восприятием. Основной путь — это перемещение, основанное на опыте: божественное содержание традиций мудрости.

Даосский подход

Ощущение «нутром» — самое инстинктивное, распространенное и испытанное всеми ощущение, возникающее в момент сомнения или непонимания, веры или недоверия. Подобная информация немедленно воспринимается, не оставляя времени или возможности для органического взаимодействия и эмоционального контрдействия. Это очищение, формирование и плавное течение мира. В данной перцепционной и воспринимаемой среде все пять чувствительных способностей и пять органических функций полностью централизованы.

Три энергетических поля находятся в одном месте, без умственного отвлечения внимания и духовного странствия. Так как отверстие в нижней части тела закрыто, то сексуальная Ци перемещается вверх и внутрь. Лао-цзы приводит следующее сравнение: если бы *тридцать спиц объединили вместе в одну ступицу, то, несмотря на пустоту внутри ступицы, данное средство перемещения стало бы полезным*. Тридцать спиц олицетворяют пять органов лица (глаза, уши, ноздри, рот и язык), пять внутренних органов (печень, сердце, селезенка, легкие и почки), десять пальцев рук и десять пальцев ног. Единая ступица — это позвоночный столб позвоночного животного, в частности, хвостовой позвонок, связанный с пустым центром сердца. Основано это в точности на численных изменениях Вселенского порядка, появляющегося между Схемой Реки (Хету) и Рисунком Ло (Ло-шу)*.

* Мистическая схема «Книги Перемен», Хету, или Схема Реки

Единственная разница между восточным мистицизмом и западным заключается в том, что на Востоке общепринято численное построение 55, а на Западе 76 или 78.

Общее число, представленное в Хету, — 55, и оно имеет четыре кольца. В центре находятся пять космических элементов. Окружает пятерку во всех сферах завершенная десятка. Далее, за пределами десятки, располагается другая десятка, полученная в результате суммы чисел от единицы до четырех и представляющая четыре страны света и внутреннее строение Вселенной. Внешний пласт — это тридцатка, составленная из суммы чисел от шестерки до девятки, которую в одиннадцатой главе своей книги Лао-Цзы назвал тридцатью спицами.

Первоначальное божье завершение изменено из Хету на Ло-шу, график Ло. Десятка во втором кольце разрушена в соответствии с космическим разложением. В результате изменения направления три внешних

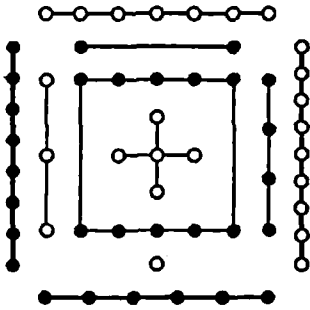

Рис. 4.3. Схема Реки (Хету).

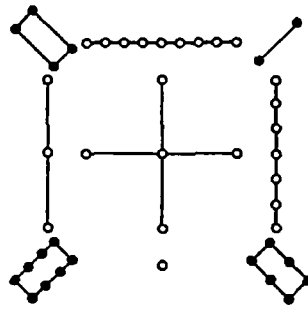

Рис. 4.4. Схема Реки Ло.

Когда из-за процесса разложения космическое завершение десятки ликвидировано, три кольца из Схемы реки были объединены в единое кольцо в графике Ло. Таким образом, рождение (вдох), жизнь (преобразование) и смерть (выдох) были объединены между начальным созданием десятки ($1 + 2 + 3 + 4$) и внешним кольцом тридцатки ($6 + 7 + 8 + 9$). Внешнее кольцо тридцатки означает тридцать спиц.

У слов есть свой источник, у цифр — свой смысл, а у событий — лидер. Лао-цзы редко употребляет цифры, но все выбранные им для использования в книге «Дао Дэ Цзин» цифры

кольца объединены в одно кольцо. Три кольца слева и семь колец справа становятся тридцатью семью главами книги «Дао Дэ Цзин». Связано это с изменениями в центре — зерном в середине и сопутствующим ему четырем числам вокруг. Итак, на схеме Ло слева представлено только число сорок пять, являющееся магическим ящиком девятки, компоновка числа следующая: 2-9-4 в верхней части схемы, 7-5-3 в середине и 6-1-8 в нижней части схемы. Каждое из сочетаний чисел в сумме представляет число пятнадцать, или три пятерки, олицетворяющие конфуцианское учение трех дисциплин и пяти порядков.

Кроме того, мистическая сила восьми дополнительных меридианов располагается следующим образом. Во-первых, в нижнем Даньтяне находятся четыре или восемь меридианов, две надпочечные железы, функционирующие вместе с двумя яичниковыми/яичковыми железами, две почки, функционирующие вместе с тонкой/толстой кишками. В центре находится мочевого пузыря, соответствующий пятому или одиннадцатому меридиану. Это исходная карта восьми меридианов, зависящая от силы напора, силы желания и сексуального представления, перемещающаяся либо вверх/внутри, либо вниз/наружу. Если это внутренняя сила, то она является силой духовного порождения. Если данная сила направлена наружу, то она представляет собой результат такого порождения.

имеют определенный смысл. Например, фраза «десять и три» символизирует генетический код и космически зашифрованное путешествие длиной в жизнь внутри завершения десятки и тройственной функции рождения, жизни и смерти. Цифра десять в китайской культуре олицетворяет завершение численного функционирования, следующее за цифрой девять, являющейся самым значительным и главным количественным числительным. Десять и три представляют собой цифровой порядок Вселенского проявления. Вся материя существует в пределах цикла рождения, развития, смерти и возрождения, в пределах циклического проявления десяти и трех. Без десятки не будет законченного и совершенного присутствия материи со свойственным ей несметным числом форм и движений. Всякая стадия и каждое состояние совершенны сами по себе, но едва ли их можно назвать долговременными, поскольку стадия и состояние всегда находятся в постоянном потоке. И все же любое совершенство, как и изменения, находится в пределах механизма системы кодирования тайн Вселенной: три из одного. Подобным способом материя Вселенной трансформирует себя из циклического и инкарнационного процесса производства в рециклический и реинкарнационный процесс повторения.

Так как данные восемь меридианов тянутся вверх, в мозге также существуют два комплекта обращающихся меридианов. Среди них таламус, гипоталамус и гипофиз — это триада меридианов в мозге. Когда эта триада управляется амигдалой, она представляет собой эмоциональное, интуитивное и психическое осознание. Данные четыре железы функционируют вместе с четырьмя желудочками мозга.

Если же указанная выше триада управляется шипковидной железой, она представляет духовную силу, а также силу мудрости и интеллекта. Четыре доли, окружающие мозг, — это разъясняющее отображение, проходящее сквозь четыре железы. Итак, у нас есть две согласованные карты восьми дополнительных меридианов, отображающие взаимодействие эмоций и тела или мудрости и тела. Два комплекта четверок в мозге олицетворяют мистическое действие сорока четырех, количество глав в книге *Дэ*.

В этом заключается природа преобразования семи эмоций и шести желаний в традициях даосизма. Преобразованные положительные эмоции становятся освещением мудрости. Преобразованные отрицательные эмоции переходят в практику добродетельного и мистического осознания. Итак, *Дао* и *Дэ* объединились, а тело и разум окончательно связали себя браком.

Вновь и вновь, снова и снова, непрерывно, здесь никогда не бывает развязки. Это природа небесного продукта, завершения десятки. Она относится также к цифре три, включающей в себя устройство *Инь* и *Ян* и их гармоничного течения: представление разнообразия. Действия в определенно выбранное время — точная характеристика данного течения.

Научная манипуляция

В основе развития науки лежит рациональное мышление, догматическая система и религиозная практика западной культуры. Когда рациональный ум пытается обозначить границу между «да» и «нет», когда догматическая система отделяет человека от Бога, когда религиозная практика порицает людей, так как они греховны по своей природе, систематизированное религиозное богослужение превращается в личную научную набожность. Рациональная догма становится научным законом. Плоды умственного труда становятся естественными продуктами. В позиции рационального менталитета, заключающейся в том, что «да» является абсолютным «да», а «нет» представляет собой абсолютное «нет», отсутствует связующее звено. В истории человеческой эволюции ментальность отделения и изоляции постепенно достигла доминирующей позиции. Узкая линия данной позиции стала наследственной точкой зрения о Вселенском законе; а ее методика и технические средства — социальной справедливостью. В результате средства общения в нашем сложном обществе разрослись благодаря применению научной терминологии, рациональных гипотез и статистического обмана. Человек, которому научная терминология незнакома, как правило, считается необразованным туземным существом.

В настоящее время научная сила часто применяется для удовлетворения сиюминутных потребностей. Научные факты вчерашнего дня можно опровергнуть новыми теориями дня завтрашнего, полученными с помощью различных вычислений благодаря более совершенным технологиям. Все это — безжалостная декларация, мечтательно привлекательная творческая фантазия и в итоге отречение от самого себя. Научные измерения основываются на повторении исследования и повторении

цикла между двумя, а также на статистическом вычислении и оценке одного и трех: один — стадия открытия; три — рыночная практика; два — тесный союз между субъективностью и объективностью. Это абстрактный вопрос, рациональный закон и узкая граница научной точки зрения, так как в результате искажается наш естественный ритм жизни. Гармония разнообразится классификацией и категоризацией, а плавность — коммерческой рекламой и неустойчивостью акций за счет естественного цикла. Утверждение Лао-цзы о действиях в определенно выбранное время становится легко отвергаемой устаревшей концепцией. Мы поместили себя в систему саморазрушения, забывая о том, что наш успех зависит от движения вместе с течением, от адаптации и способности справиться с изменяющимися условиями. Когда происходит неожиданный поворот событий, мы слишком плохо подготовлены к тому, чтобы эти изменения принять. Ситуация выходит из-под нашего контроля и становится все более хаотичной; в результате начальник начинает упрекать наемных работников, наемные работники — плохие дорожные условия, а разум — природные катаклизмы.

Когда ученые открыли гормон роста, казалось, что его возможности нельзя превзойти. Но с помощью экспериментов выяснилось, что гормон роста развивает в желудке злокачественные образования. Пораженный болезнью человек может выбирать: либо смириться с болезнью, либо воспользоваться радикальными средствами, включая хирургическое удаление образовавшейся в результате лечения опухоли.

С изобретением системы цифровой спутниковой кабельной связи мы можем смотреть телевизор (наш собственный образ), не выходя из дома. И все же эта передовая технология едва ли больше, чем маленькое зеркало, помещающееся в женскую косметичку. Когда научные знания приводят к изобретению таких машин, как автомобиль, отравленный воздух из выхлопной трубы насыщает наши легкие. Затем из отравленного воздуха формируется присущая сегодняшнему дню загрязненная, заполненная смогом атмосфера, приводящая в свою очередь к большому количеству болезней.

Когда ученые захороняют ядерные отходы в землю, продукты распада просачиваются в питьевую воду и заражают почву, в

которой выращивается наша пища, и дома, в которых мы живем. С изобретением бутылки грудные дети стали лишаться идеального естественного питания, позволяющего им развить сильную иммунную систему.

Органические рецепторы расширяются с помощью технологического оборудования; неправильно функционирующие внутренние органы заменяются трансплантатами. Спутники заменили гостеприимное, открытое приглашение Бога в Его Небесное Царство; телемаркетинг стал биофизиологическим удовольствием; технологическое повторное инвестирование и реклама стали основными психодуховными руководителями. Вся механическая техника, которую мы накопили за время развития нашей цивилизации, особенно в период научно-технической революции, представляет собой, по крайней мере, частично отдаленные от естественного феномена изменения.

Естественная реакция, управляемая предвосхищением разума, развивается в мысленную проекцию. Поглощенный соревнованием, находящийся на грани катастрофы мир отстывает. Таким образом, научный прогресс и его развитие, его естественное ограничение вызовут неблагоприятную реакцию, наказание за манипулирование священным механизмом природы.

Желудок — место энергетического хранилища Единства

Лао-цзы констатировал, что желудок — это способ существования. Желудок — это место, в котором покоятся божьи могилы, крестец и хвостовые позвонки, желудок — это способ направления жизненной энергии Ци и причина, по которой мы существуем и продолжаем существовать. Жизнь даруется нам через пупок, или Старинные Ворота (согласно библейскому преданию). Космическое познание процесса разложения становится биологическим механизмом, вечная жизнь разворачивается в два мира — жизненная реальность и реальность видений — и заряжается изменяющейся модальностью настоящего.

Энергия, собранная над головой (*Вселенская Ци*) и под ногами (*земная Ци*), хранится в Нижней Киноварной Области. Процесс сбора такой энергии становится процессом объединения

всего в *Единство*. Единственная цель жизненной ежедневной практики Лао-цзы — получение поддержки из материнского источника, познание смысла и пользы Единства. В повседневной жизни Нижняя Киноварная Область становится энергетическим хранилищем, побуждающим тело и разум действовать по гармонизирующему образцу, а не репродуктивным устройством выделения жизненно важной силы. В данной области, посредством циркуляции *Ци* вверх и вниз по Микрокосмической Орбите (точно таким же образом, как течет вода или горный ручей), «водные» почки снабжают основным питанием тело и разум.

Грибки — пища Единства

Согласно традициям даосизма, пост — это дисциплинирующее средство, используемое в целях очищения тела. Пост существует с ранних времен и применялся для воздержания от потребления злаков, чтобы предоставить телу возможность вернуться к диете кочевников, в основе которой лежат лечебные травы, грибки и грибы. Древняя практика воздержания называется «Бигу», где «Би» означает «уходить от» или «прекратить», а «гу» — «долина» или «зерно». Зерно в медитативной практике рассматривается в качестве твердой пищи. Потребление такой тяжелой пищи препятствует выполнению практики продвижения, затрудняет ее или даже делает невозможным ее выполнение.

Каждая лечебная трава — это природное растение с собственным энергетическим качеством цвета, вкуса, а также энергетическое вещество. Потребляя природные лечебные травы и грибы, тело вернется к своему светлому состоянию, позволяющему *Ци* воздуха и света легко входить в тело и протекать по нему. Когда вода сочетается с воздухом и светом, тело получает в среднем все необходимое для взрослого человека. Минералы в теле не меняются с такой же скоростью, как вегетативные элементы. Они являются основными веществами и строительными блоками тела, а грибки — самыми полезными, так как принадлежат к самому раннему семейству биологической формации на Земле. Потребляя грибки, физическое тело, самый высокоразвитый организм на Земле, вернется к своему изначальному грибковому состоянию. Вы сможете больше положиться непосредственно на *Ци* неба и

земли — кислород, водород, азот и различные, потребляющие тепло и свет частицы, — чтобы заменить обычное потребление пищи.

Данная практика называется практикой зимней спячки (так поступают некоторые виды животных зимой) и практикой метаморфоз (преобразование тела из состояния червяка в летающее состояние). Даосы следуют таким путем. Медитируя в пещерах, они напрямую втягивают космическую Ци полярности Ян так же, как и воздух, молекулы воды и минералы. Медитация становится итогом всей жизненной деятельности.

Гехонг, известный даосский Мастер второго столетия, первым описал содержание даосской практики поста с использованием таких природных элементов, как грибки и лечебные травы. Он утверждал, что потребляющие травы хорошо ходят, но бессловесны. Потребляющие мясо более сильные, но агрессивные. Тот, кто ест злаки, интеллектуален, но не живет долго. Тот, кто ест грибки, станет духовным и не умрет, так как дух никогда не умирает.

Видение Единства

Лао-цзы понял, что, когда он сосредоточивается, перед «глазом» Дао чувствительные рецепторы становятся бесполезными. *Искать что-то и не видеть его означает искать невидимое; слушать что-то и не слышать его означает слушать неслышанное; потянуться за чем-то и не дотронуться до него означает потянуться к неуловимому.* Невидимое, неслышанное, неуловимое — это проявление Дао.

Наши телесные механические средства зрения, слуха и осязания ограничены формальной и материалистической средой. Они проявляются только посредством появления Формы, многообразия Одного, и сотворения Небытия. Природа Единства на любом уровне и в любое время находится за пределами нашей физической коммуникативной способности. Невидимое — это изящные цвета, которые наши глаза не могут видеть. Неслышанное — утонченные вибрации, которые наши уши не могут слышать. Неуловимое — чистое явление, которое наши руки и кожа не могут осязать.

Чистый цвет находится за пределами рассмотрения, даже если глаза будут наделены максимальной возможностью зрения и смогут визуализировать так же четко, как микроскоп или телескоп. Наши уши можно снабдить цифровыми аудиоустройствами для усиления звука, и все же утонченные вибрации будут находиться за пределами нашей чувствительности. Наши руки можно протянуть за пределы материального, но мы все равно не сможем охватить чистое явление. Эти трое находятся за пределами рассмотрения, так как истинное устройство Природы лежит за пределами любого механического вычисления, применяемого человеческим складом ума. Тем не менее, когда эти трое сливаются вместе, образуется Единое Целое. *Для этого Единого Целого не существует ничего выше его, остающегося для учета. Нет ничего ниже его, что можно исключить. Если даже вы ищете его, оно находится за пределами определения. Оно возвращается в небытие. Его состояние описывается как отсутствие состояния, его форма описывается как отсутствие формы. Оно называется видением за пределами фокуса. Последуйте за ним, и вы убедитесь в существовании бесконечности. Идите перед ним, и вы не сможете обнаружить зарождение.*

Применяя Дао сегодняшнего дня, мы можем управлять нынешними делами и познать древнее прошлое. Нет ничего старого и ничего нового. Каждый день — тот же самый день, и каждый год — тот же самый год. Все находится здесь и сейчас и полностью перед нами представлено. Чтобы познать прошлое, нам не надо изучать историю, чтобы жить настоящим, нам не нужно предсказывать будущее. Не важно, был ли вчерашний день неслышанным, сегодняшним — неуловимым, а завтрашний — будет невидимым. Находится это в компетенции силы познания окружающего мира и практики духовного присутствия.

Психодуховная унификация Единства

Даосская практика культивирования по своей природе психодуховна. Сила воли — лучшее орудие разума — играет важную роль в трансформации духовного при биофизиологическом состоянии. Без психологической унификации энергию невозможно центрировать и кристаллизовать. Например, эндокринная и

иммунная системы, столь важные для нашего существования, растворятся в суеверной институциональной практике. *Единство Инь* и *Ян* невозможно воссоединить. Поэтому психологическая трансформация — это и средство, и необходимость. С помощью такой трансформации процесс вовлечения духа и души в *Единство* получает необходимый результат. Биофизиологическая природа *Инь* (женское начало) и *Ян* (мужское начало) неизбежно вернутся к своему полному и унифицированному *Единству*: к соединяющему в себе противоположные свойства единению.

Биофизическое Единство — личность, соединяющая в себе противоположные свойства

В теологии и духовной практике святая вода является неизбежной темой. Прежде всего она используется для очищения тела и духа. Практика святой воды совершается с помощью различных религиозных церемоний. Схожесть данной практики и традиционной даосской практики святой воды заключается в аспекте исцеления. В даосизме святая вода — это сочетание костного мозга и гормональной жидкости. В середине эзотерического культивирования святая вода, или неотъемлемая Джинг из Нижней Киноварной Области (Котел), отзывается на оклик святого духа. Чистая личность или личность, соединяющая в себе противоположные свойства, посредством слияния пяти органических Ци сохраняется в Средней Киноварной Области (вилочковая железа/сердце). *Понимая мужское начало и стараясь сохранить женское, мы видим, что небо и земля сочетаются и позволяют себе пролить сентиментальные слезы.* Если неотъемлемая Джинг почечной Ци, проходя вдоль позвоночного столба, достигнет головного мозга, собирая эфирное дуновение, чистый свет, она призывает огонь сознания. Смешанная сущность *Инь* и эфирное дуновение объединяются, чтобы создать вещество, называемое нами нектаром, нежными слезами или святой водой. Когда данный нектар стекает вниз, попадая в рот, слюны больше не существует, вместо нее появляется жадеитовая жидкость, готовая к усвоению щитовидной и околощитовидной железами, что приводит к очищению пяти органических Ци в грудной клетке.

Наиболее эффективным временем для очищения святой воды и получения нежных слез является время от одиннадцати часов вечера и до часа ночи и от трех часов ночи до пяти часов утра, и время возникновения сексуального возбуждения, когда бы оно ни произошло. От одиннадцати часов вечера и до часа ночи земная Ци полярности *Инь* замещается солнечной Ци полярности *Ян*. От трех до пяти часов утра почечный меридиан активизирует почечную Ци, освобождаясь как от выработанной сексуальной энергии Ци, так и остаточных материалов (мочи и результатов желудочной деятельности). Это время, когда сила духа превосходит силу призрака. И все же, состояние сексуального возбуждения, так называемое «хуо-цзи-ши» или период от одиннадцати вечера до часа ночи, — самое подходящее время для выполнения практики сбора святой воды.

Упражнения

1. Для мужчин. Сложите большой и средний пальцы обеих рук вместе, затем визуализируйте головку пениса в состоянии эрекции. Когда пенис расслабитсЯ, визуализируйте два ваших яичка с помощью двух глаз. Затем расслабьте сознательный разум на уровне головного мозга. После этого сексуальная Ци будет поглощена вновь.
2. Для женщин. Визуализируйте клитор, помассируйте груди и следите за дыханием. Затем вытяните сексуальную Ци из клитора вверх, придерживаясь линии (белой линии), ведущей к центральной точке между грудями. Соедините данную порцию Ци со щитовидной и околощитовидной железами. Сохраняйте конечную Ци — смешанную в центре между вторым и третьим позвонками — за грудиной, центром легких и вилочковой железой.

Кристаллизованная Ци очистит психосоматические проблемы, скопившиеся в грудной клетке, уменьшит количество жидкости, выделяемой во время менструации, и призовет невинного мальчика (духовный свет) во время менструации для создания духовного семени — золотого эликсира.

Как пояснил Лао-цзы, понимая мужское начало и стараясь сохранить женское — относится к биологическому строению *Инь*

и Ян. Понимая чистоту и сохраняя грязь — относится к состоянию Инь и Ян. Понимая белое и сохраняя черное — имеет отношение к появлению Инь и Ян. Течение мира, очищение мира и формирование мира — это три естественные характеристики Инь и Ян. Инь — женское начало: нечистое и черное; Ян — представляет мужское начало: чистое и белое. Течение — сочетание чистого и нечистого: формирование белого и черного. Детство — это объединение Инь и Ян: простая стадия очищения и неслучайных поступков.

Данная стадия является также бесконечной стадией возвращающегося действия Дао; этот механизм упрощает действие чистого Ян и нечистой Инь. Из мрака происходит покой. Женщина оживляет своим молоком. Источник покоя обитает внутри темной материи, матери. В свою очередь, жизненная сила — молоко — производится, чтобы питать развивающуюся жизнь: трансформацию семени. У матери темное тело, она вызывает покой и создает субстанцию Дао: святую воду и молоко. Сохраняя Дао, нежелательно иметь излишки. Если не желать излишков, то работа завершится без истощения. Отсюда Лао-цзы делает вывод, что для мудрого человека это основное правило правления. Если поступать именно так, то великое правление никогда не вызовет разногласия.

Психодуховное Единство — личность, подобная Богу

Религиозное представление о союзе с Богом описывается Лао-цзы следующим образом: *надевая дух и душу и вовлекая их в Единство*. Тогда истинная личность никогда не изменится. Переводится это так: с помощью резервирования действия текущей энергии ослабляется желание, с помощью процесса сбора небесной Ци можно управлять поведением По. Если разум умиротворен, сознательная умственная активность Хан вернется в состояние чистого сознания Шень: возможность познать и способность предвидеть как внутри, так и за пределами себя. Такое возвращение — это действие Дао.

В основе психодуховного Единства лежит сочетание биофизического Единства и небесной Ци полярности Ян. Это чистый

свет или три объединенные стадии цвета: формальная (конструктивная) стадия золотого духовного цвета, очищающая (созидательная) стадия белого вечнозеленого голубого и механическая стадия (стадия возвращения) порождающей Вселенской силы белого цвета. Психодуховное *Единство* — это процесс энергетической манипуляции, в основе которого лежит свойство добродетели и совершаемые ею подвиги. *Человек, работающий в соответствии с принципами Дао, соединяется с Дао. Точно так же он соединяется с Дэ. Точно так же он соединяется с потерей. Соединившись с Дэ, Дао становится Дэ. Соединившись с потерей, Дао становится потерей. Дао* никогда не утрачивается, а трансформируется либо в действие (*Дэ*), либо в потерю. Если цель вашей жизни заключается в приобретении материальных вещей, особенно стать известным человеком и накопить собственность, ваша жизнь неизбежно закончится потерей. Если вы захотите воссоединиться с *Действием Дао*, вы потеряете все, но не *Действие Дао*. Если вы захотите воссоединиться с *Дао*, вы потеряете все, но не *Дао*.

Мы можем проигнорировать свои мысленные планы и оценки, чтобы сосредоточиться на выработке правильного суждения о реальности природы, охватывая природу и объединяясь с ней. Между патриотом и наемным убийцей, партией и бандой, святым и грешником разница небольшая. Так как, чтобы выжить, каждый из них рассчитывает на другого, и вся эта материя представляет собой «узкую линию», на которой стоит один человек. Данная «узкая линия» — это замысел разума, сдерживаемый душой, сердцем и духом и деятельностью тела/разума. Если подобный замысел самоотвержен, то нет и повода для беспокойства. Просто будьте тем, кто вы есть, и делайте то, что вы должны делать. С помощью доброты вы можете спасти чью-то жизнь, а злоупотребляя добротой — разрушить отношения. С помощью справедливости вы можете спасти чью-то жизнь и можете убить человека, восстанавливая укоренившееся понятие о справедливости. Если какие-либо действия требуют от вас шагать правой ногой, то последующие действия левой ногой приведут к неприятностям.

Мистическая женщина 素女

Тело является мистическим полем, женское оно или мужское. Мистическую женщину представляют три области. Первая область — это область промежности, в которой размещается биологическое семя любви, производящее на свет новую жизнь. Вторая область — вилочковая железа, вмещающая в себя любовь света и потерянную личность. Третья область — гипофиз, воспринимающий космическую силу и духовный разум.

Первая область служит примером океанического, бессознательного состояния, а также состояния «жизнь — смерть». Когда выполняющий практику человек сосредоточивает свое внимание на точке давления промежности и мышц промежности, он испытывает соединение вагины и пениса партнера. Для женщин, когда энергия распространится прямо от промежности к вульве и клитору, то выработанное благодаря сжатию тепло естественным образом достигнет яичников, чтобы преобразовать яйцеклетки в полезные вещества, необходимые для поддержки тела.

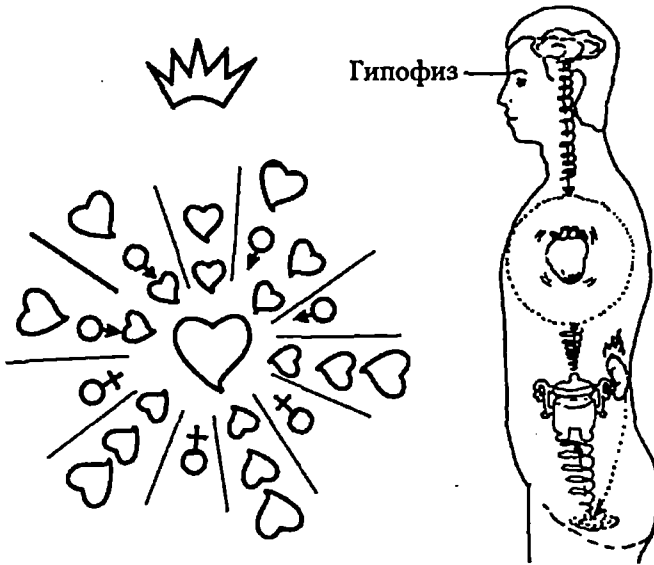

Рис. 4.5. Мистическая триада —
Источник Долины (промежность), вилочковая железа и гипофиз.

Что касается мужчин, то все мышцы вокруг точки давления промежности должны быть открыты и находиться в расслабленном состоянии. Сжатые и натянутые мышцы являются признаком всех хронических заболеваний, например, таких, как боль

в пояснице, ишиас, преждевременная эякуляция, импотенция, страх, низкая самооценка и недостаточная умственная деятельность. Очень важно заметить, что пониженная сексуальная энергия приводит к недостаточному функционированию мозга.

Вторая область, открывающая ворота безусловной и самоотверженной любви, располагается в вилочковой железе. Если вилочковая железа испытывает недостаток в своих ресурсах, она демонстрирует характерные черты эгоизма, дискриминации и эгоизма. Объединяясь с потерянной любовью, эта железа становится священным сосудом, в котором проявляется сознательное самоотречение и счастливая любовь. Если же не объединиться с потерянной любовью внутри себя, то это приведет к будущему проигрышу в любовных отношениях, невзирая на прошлую историю.

Любые долговременные отношения требуют постоянного жертвоприношения, что, в свою очередь, предоставляет благоприятную возможность для освобождения и развития. Женитьба, как биологическая, так и эмоциональная, является обманчивым обещанием, лежащим в основе кармической блокировки между двумя, и благоприятной возможностью ее трансформировать. И участник брака не может жить так, как должен жить его партнер, и обещающая душа не может удовлетворить другую, потерянную душу. Завершение отношений до трансформирования кармической блокировки может принести несчастье как обоим личностям, так и существующим отношениям. Обещание само по себе демонстрирует определенное отсутствие самооценки и веры. У духа нет основания для обещаний. Итоговое объединение — духа и любви — не может жить согласно высоким стандартам самообещания и данной клятве.

В третьей области самым стоящим опытом является пробуждение подсознания, хранящегося в области брюшной полости, и эмоциональной любви, находящейся в грудной клетке. Произойти это может в том случае, если активный разум неподвижен и гипофиз успокоен, поскольку его гормонаправляющие функции сбалансированы и минимальны. В условиях непрерывной медитации в темном пространстве (например, в горной пещере) подобный желаемый тонкий эффект особенно глубок в том случае, если гипофиз становится энергетическим центром. Тогда пол-

ный биологический процесс жизни изменен. Тройственное отношение между духом, любовью и гипофизом создаст самый прекрасный союз неба и земли — *Единство*.

Природа и культура психодуховного Единства

Пока мы можем собирать энергию из внешнего мира, время года не имеет значение. Если мы способны понимать, нам не нужно себя защищать. Когда мы объединяемся с *Единством*, нет необходимости называть его. Если мы назовем *Единство* Богом, Брахмой, Аллахом, Нирваной, Наилучшим, Дао или «любим» другим именем, то оно не станет благодаря имени материальным. В этом заключается природа психодуховного *Единства*, испытываемого и охватываемого всеми просвещенными индивидуумами со времен ранних основателей религий и до больших перспектив неизвестного будущего. Они не нуждаются в охватывании или почитании. Они заботятся только о своей потенциальной возможности быть единым целым с *Дао*, а не о наших видах на будущее, убеждениях и системе ценностей. Они проверяют нас с помощью тонкого понимания, не предлагая ответа нашим требующим умам и наряженным телам. Они слишком погружены в пребывание в данном состоянии, которое ценят намного выше, чем собственные жизни. Все, что они от нас требуют, — это нашу подготовленность.

В первую очередь, мы должны знать и понимать, в чем заключается предварительное условие, необходимое для установления связи между ними и нами. Духовно просвещенные люди — это образы, картинки и светила, видимые нашим воображаемым духом. Они могут трансформировать внутри нас определенную силу, но не могут поддерживать наши физические тела. Мы не можем также полностью от них зависеть. Мы должны сами себя питать, что подразумевает собирать энергию *Ци* и культивировать самих себя. Никогда так не думая, поскольку мы им верим, они обеспечивают нас всем необходимым. Они знают, что наш эгоистичный разум не станет им угождать. Не существует доказательств того, что какой-либо основатель религии и духовно просвещенный человек не нуждался в первом жизненном

опыте, биопсихологическом процессе рождения и смерти. То, что мы стараемся сегодня изо всех сил узнать, — это каким образом объединяются в единое целое их жизненный опыт и фундаментальное учение в пределах нашей ежедневной практики. Мудрец, истинный духовный врач, может помочь нам открыть дверь к удивительной сути нашего стремления, но, обращаясь к нему за помощью, мы должны отказаться от своей истинной природы, от своей полной личности в пользу абсолютной свободы и творческой спонтанности.

Религиозная практика частично представляет собой ответвление культуры, а религиозные убеждения — установленные в рамках данной культуры понятия. С точки зрения даосизма, цель вхождения в *Дао* — стать единым целым с *Дао*. Несомненно, полезными культивирующими практиками являются целительство шаманов и рекомендации «Книги Перемен» («И Цзин»). Из этих вспомогательных средств наиболее действенны *Дао* и силы *Инь/Ян*, но они не содержат в себе характерные черты определенной культуры и не ограничены собственными культурными рамками. Жить вне культуры и собственной личности — идеальная модель даосского культивирования по направлению к психодуховному *Единству*.

Исторически наши предки имели одну связь, одну веру и одно убеждение. Это связь собственной личности с Вселенной, вера человека в Бога и убеждение — чистое духовное осознание и сознательная умственная практика. Так как мы связаны как с биологическими, так и с духовными родителями, то наши убеждения намного шире, чем вера, и слишком техничны, чтобы быть убеждениями. Мы переместились от берегов рек к океанским пляжам и перенеслись от духовной связи к научному воображению. Наша ключевая вода стала коктейлем, духовная вера — научным образцом, а ментальная связь развилась в механические операции. В настоящее время загрязненной природы гораздо больше, чем нетронутой. Гораздо больше действий (как плохих, так и хороших), чем чистых сознательных поступков и добродетельных подвигов.

Величайшая задача культивирования заключается в восстановлении всего этого. Она может быть выполнена с помощью концентрации внимания внутри себя, где намерение и перцепционное

осознание станут полностью согласованными направляющими шагами. Там, где централизованы органические функции, и их органическое появление сливается с вселенским светом, «глаза» естественно увидят внутренние органические цвета, их метаболическую функцию, прошлый жизненный опыт и будущие события. «Уши» услышат вибрационную деятельность природного явления.

Разум вновь приобретет способность *Шень* познавать посредством объединения *Хан* и *По*, а также с помощью уменьшения желаний *По* и сокращения потребностей *Хин*. Усердная работа в целях продолжения своего существования заменится активной медитативной практикой. Сознательное дневное состояние и ночные сновидения сольются в единое целое. Сексуальная жизнь будет внутренне сбалансирована и уравновешена. Имя и слава разовьются в образ вселенской активности. Чувство собственности и одержимость трансформируются в доброту и заботу. Жизнь за пределами тела, жизнь на грани смерти, экстрасенсорное восприятие, слияние с Вселенной, остановка времени и, в конечном итоге, слияние с Богом — все это станет великим, накопленным познанием.

Три единства

В жизни существует три вида воссоединения, а именно: биофизический союз, мысленная связь и духовное воссоединение, обычно называемое «союз с Богом». Биофизический союз — это соединение почечной *Ци* полярности *Инь* и *Ян*. Климакс — это наивысшая точка, пик жизненного опыта, за которым следуют результаты деятельности или потомки. Мысленная связь — это сообщение мыслей между *Хан* человека полярности *Инь* и вселенским устройством полярности *Ян*. Пик жизненного опыта — это наличие пронизательности и полная ясность мысли. В результате такого жизненного опыта появляются идеи, мысли и все проявления, связанные с пониманием природы и развитием цивилизации. Духовный союз — это установление связи между чистой физической силой полярности *Инь* и небесной силой полярности *Ян*. Счастье — это кульминационная точка подобного жизненного опыта. Плоды такой жизни — чистая личность или дети Бога.

Среди этих трех первое воссоединение представляет собой земную пару. Несмотря на то что они получают удовольствие от процесса воссоединения и переживания *Единства*, этот акт является одновременным обменом между смертью и жизнью. *Единство* — это воссоединение двух залитых слезами, разведенных и выраженных сущностей *Инь* и *Ян*, мужчины и женщины, анимы и анимуса. Полное *Единство* возможно в том случае, когда три союза присутствуют вместе.

Что касается мысленной связи, субъективной стороной является чистая внутренняя связь между умственной вспышкой и светом, собственной личностью и мыслью, пронизательностью и опытом, эмоциональным сознанием *Хан* и чистым сознанием *Шень*, идеалом и реальностью, реальностью и вечностью. После того как эти субъекты трансформируются в буквы и числа, инструменты и машины, их конечный результат полностью непохож на их первоначальную форму. Данный процесс продолжается от опознания своей индивидуальности к профессиональной практике, от самораскрытия к социальному оправданию, от внутреннего понимания к культурализации. Их двойственность существует между правом и порядком, совестью и справедливостью, выгодой и практикой.

Благодаря именно такому индивидуальному действию и культурному процессу возникают изобретения, удостоенные высоких премий, получившие признание, но которые только помогают сделать нашу жизнь еще более несчастной. В жизни у нас есть бесчисленное множество альтернатив, но все они исходят от выбранных нами родителей. В обществе мы можем насладиться свободой, но, вероятно, не ее культурной практикой. В правительстве мы высказываемся с уверенностью в том случае, если вопрос касается нашей личной точки зрения, но мало говорим о политической структуре правительства. В богослужении мы можем заняться эзотерическим экспериментом, но не можем открыто подвергать сомнению любое религиозное убеждение. Мы можем упрекать родителей своим несовершенством так же, как упрекать общество за то, что оно навязывает нам свои стандарты, но ограничивает культурной практикой, в основе которой лежат умственное творчество, открытая законодательная власть и одобрение ограниченного количества людей.

Поэтому даосские культивирующие практики открывают еще одну дверь, новый путь тем, кто несчастен из-за ограничений, унаследованных от родителей или общества, тем, кто стремится быть самим собой. Быть даосом означает обладать минимальным разумом, выбирать наименьшее количество раз и получать удовольствие от максимальной свободы. Единственный выбор, произведенный даосом, — идти по стопам мудреца, возвращаться обратно и стать *Единым Целым с Дао*. Это не очередное принудительное правило, а возвращение к первоначальной унифицированной природе, где нам предназначено находиться. Жизнь мудреца не создает социальных ответвлений, так как он живет вне социальных и культурных ограничений. Поэтому быть *Единым Целым с Дао* означает отказ от эгоистичного разума и культуры, тормозящей саморазвитие личности.

Сила сохранения Единства

Двигаться вперед означает обладать подлинным мастерством психодуховной трансформации. Без этого ценного умения трансформация покажется вымышленным писанием. Она будет интерпретироваться с точки зрения гуманитарных наук, и эти писания будут, скорее всего, трактоваться как творческие размышления писателя, а не подлинный земной жизненный опыт. Конечно, кто-то может еще утверждать, что визуализация — это средство, пригодное как для творческого сочинительства, так и для медитативной практики. Без передаваемого по наследству жизненного опыта слишком сложно будет отличить священное описание феноменологических результатов медитаций от литературы с вымышленным сценарием. Вообще говоря, большинство людей наслаждаются скорее чтением художественной литературы, а не религиозных или медитативных материалов.

Основное отличие медитирующего от писателя заключается в том, что медитирующий не нуждается в записи своих переживаний, что обычно делается всеми эзотерическими религиями. Иисус, один из величайших медитаторов мировой истории, сам по себе ничего не написал. Цель писания — не степень важности материала сама по себе, а сохранение и передача традиций.

Для тех, кто это делает, сочинительство является средством существования. Если сочинения таких людей не будут публиковать, ставить на сцене или экранизировать, они потеряют профессию.

Другое дело, если сами медитаторы могут быть писателями и сами писатели могут быть медитаторами. Однако не все медитаторы — писатели и не все писатели — медитаторы. Хорошему медитатору не требуется писать, поскольку в основе медитации не заложены лингвистические способности и писательское мастерство. Все, что требуется ему, — это доброе сердце и самоотверженная вера, сопровождаемая тщательно выполняемой практикой. Сердце переносит веру в тщательно выполняемую практику. На-

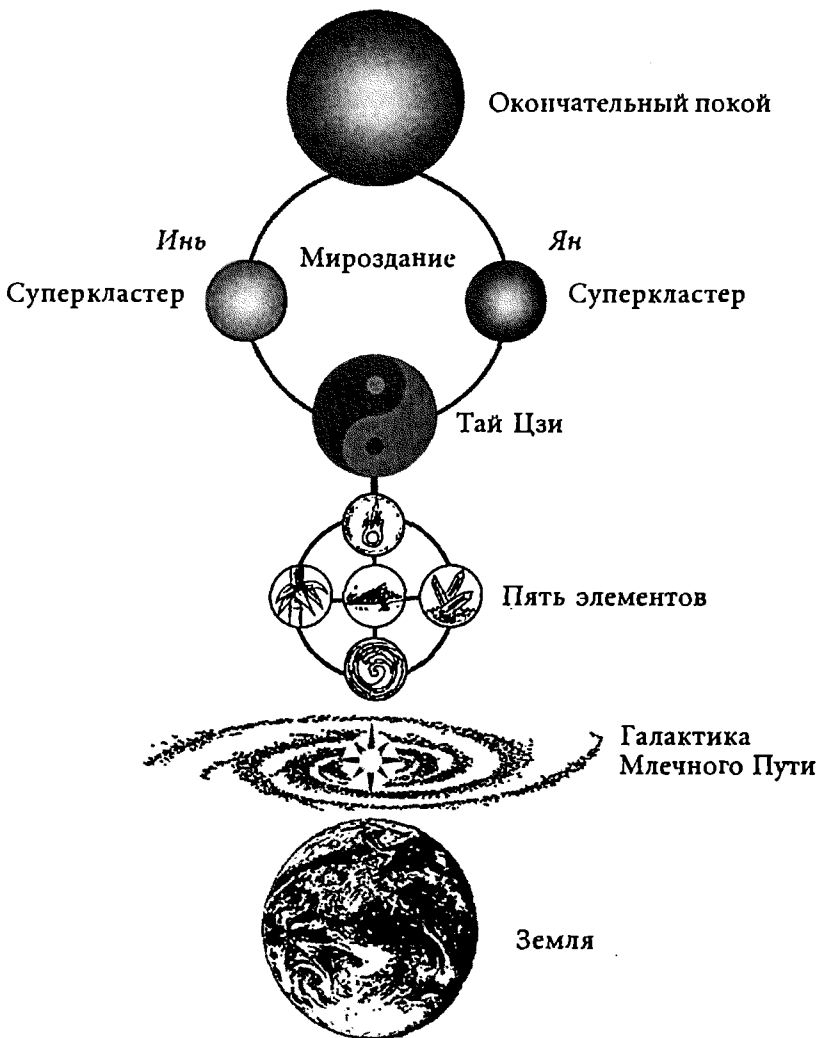

Рис. 4.6. У Ци — Вселенная.

оборот, хороший писатель должен быть хорошим медитатором. Именно в медитативной практике мысли всплывают на поверхность, обеспечивается качество, а разум может выразить значение слов. Медитативный опыт базируется исключительно на бережном сохранении удерживаемого *Единства* (рис. 4. 6).

Единство — дитя Дао

Единство — первый и самый старший ребенок, рожденный *Дао*. Существование внутри *Единства* осуществляется взаимозависимыми, совместно существующими и поддерживающими друг друга силами двоих. Эти двое представляют собой гармонию *Инь* и *Ян*. Когда *Инь* и *Ян* объединяются, сочетая свои противоположные силы, появляется третий — сын всех сыновей, копия всех копий и источник бесчисленного множества вещей в мире. Происходит эволюционный процесс, определяемый следующим образом: *Дао* дает начало одному; один дает начало двум; двое дают начало третьему; третий дает начало всему.

Когда *Дао* оживляется, оно сплавляется, заливается и распывается в форму материи. Функция *Дао* — сплавление внутри гармоничной пустоты. Свою роль *Дао* получает от *Действия* (или добродетельного *Дэ*), так как *Дао* погружается в гармоничное существование *Инь* и *Ян*. С помощью великодушия, доброты и поддержки *Действия* Мистической Женщиной или Божественной Матерью материя вступает в жизнь. Эта материя является источником всей материи. Определенный механизм порождает и перерождает всю существующую материю. Материя представляет собой форму мироздания, а подобный механизм — действие мира. В нашем повседневном бытии язык является механизмом разума, приготовление пищи — механизмом желудка, книги — механизмом ученых. Слова и мысли — механизм интеллекта, машины — механизм науки, хирургия — механизм телесного восстановления, отсутствие привязанности — механизм здорового ума, а вдохновение — механизм духовного просвещения. Важно заметить, что секс — это как механизм жизни, так и смерти.

С начала ранней стадии формирования человека исходный механизм обладает одной и той же чистой, первичной, из-

начальной и освещающей энергией Ци полярности Ян: семя с потенциалом покрытия двух других. Это семя несет в себе возможность сосуществования Отца—Матери, а также Прародителя—Прародительницы. Любящая сила Ци объединяет их во временный союз, в результате которого зарождается третий: начало нашего биологического «Я». Согласно китайской мифологии, человек существует с тех пор, когда земля-Мать восприняла Ци, сексуальную энергию Бога в виде света и сексуальную космическую энергию. Она внезапно ощутила внутри себя полный оргазм (сексуальный, эмоциональный, интеллектуальный и духовный). Двое ее детей, брат/муж Фукси и сестра/жена Нува, стали общими прародителями. Нува, основываясь на своем трагическом опыте, установила в Китае первый закон, ограничивающий практику браков между детьми одних родителей. Фукси пошел дальше: он изобрел практики богослужения и балансирования, а также посвятил себя осознанию Восьми Диаграмм. Он научил своих детей ловить рыбу и охотиться.

Запрет на кровосмешение между детьми одних родителей — это раскрытие нашего общего секрета в самой непривлекательной форме: мы все братья и сестры. Наши родители, а также бабушки и дедушки, были братьями и сестрами. По этой причине любая сексуальная деятельность с точки зрения религии является греховной. В результате проливается свет на вопрос, почему поколение за поколением мы постоянно находимся в состоянии поиска, пытаясь все же унифицировать и грустные ошибки. Индивидуальная и потерянная Собственная Личность раскрывает свои руки, всегда приглашая нас в свои объятия, всегда неуловимая и, в конечном итоге, отвергнутая. Мы не можем понять ее. *Воздействовать на священный механизм мироздания невозможно. Тот, кто воздействует, проигрывает, тот, кто в этом упорствует, теряет.*

Скрытая истина заключается в том, что внутри каждого из нас находится как мужская, так и женская личность: братская и сестринская родственная связь наших биологических предков. Мы так же одиноки, как вдова или сирота, оставшаяся без поддержки. Вдова — это наша Великая Мама, а сирота — это ее ребенок без поддержки и заботы Небесного Отца. *Владыки и Повелители именно здесь обозначают себя. Любой коронован-*

ный индивидуум в итоге становится сиротой как на земле, так и в своей стране, поскольку никто другой не может сидеть в его кресле и никто не может говорить за него: только Бог. Кресло олицетворяет окончательное лишение свободы на земле, еще большее одиночество, чем духовное одиночество. Мудрец никогда не будет занимать дворец, он никогда не сможет стать счастливым или вообще существовать в таком замкнутом положении.

Результат культивирования

Лао-цзы детально и с поэтическим выражением писал о природе и истории достижения и сохранения *Единства*. Он подвел итоги жизни тех, кто в прошлом достигал *Единства* посредством природного феномена жизненного человеческого опыта. Лао-цзы использует следующие определяющие слова: *благодаря достижению Единства очищается небо. Благодаря достижению Единства умиротворяется земля. Благодаря достижению Единства заполняется долина. Благодаря достижению Единства царь устанавливает в стране порядок. Все это происходит в результате Единства.* Без его чистоты небо взорвется. Без его умиротворения земля подвержена извержениям. Без его оживления дух вымрет. Без его наполненности долины засохнут.

Без должного уважения царь потеряет свое могущество. Корень уважения — скромность. Высшее зиждется на низшем. Поэтому владыки и повелители называют себя вдовами и сиротами, оставшимися без поддержки. Это ли не корень скромности? Слишком высокая цена перестает быть ценой. Без льгот жизнь звучит так же, как жадеит, и так же засыпана песком, как камень. Создавайте и сохраняйте целостность. В глубине находится покой. Пустота создает возможность для изобилия. Старое уступает новому. Малое предоставляет возможность для роста. Избыток порождает смятение. Поэтому мудрец удерживает *Единство* в качестве пастыря мира.

Качество и смысл жизни — все содержится в Одном. Китайцы с философской точки зрения определили это следующим образом: один — это все, и все — это один. Нам дается одна жизнь, чтобы жить на земле, вне зависимости от истории нашего прошлого и надежд на будущее. Если мы потратим дарованное нам

время впустую или разрушим нашу жизнь, в данной жизни больше не представится шанса. К жизни нужно относиться серьезно. Если мы не будем воспринимать эту важную истину, мы потеряем нашу духовную личность при прохождении по спирали, ведущей вниз к нашему итоговому месту назначения: смерти. Лао-цзы пришел к мудрому выводу, что *разумные люди не очень серьезно относятся к смерти, потому что познали бремя жизни.*

Глава 5

МИР МУДРЕЦА

仙界

Мудрец. Кто он?

Исторически сложилось так, что мудрец занимает в обществе наивысшее интеллектуальное положение, известное человеку. Будучи человеком глубочайшей моральной ответственности, мудрец обходится в быту минимальным количеством материальных предметов. Одинокая личность, он удерживает позицию между Истиной и знанием, превращается из мудрого человека в святого, эволюционирует от циклической жизни к вечной пустоте. Его почитают как легендарного мужчину, интересующегося только поддержанием непорочности и завершением энергии Ци полярности Ян: небесной энергией. Он презирает устойчивый и прирожденный взгляд на жизнь, свойственный массам. Мы считаем, что мудрец — это кульминация здравого смысла и бессмертия. С помощью его знаний, переданных нам, мы можем судить о решающих поступках человека или Бога. В своем земном бытии мы созданы в качестве существ, осознающих определяющую границу между небесным духом и земной душой. Благодаря мудрецу мы можем подняться над нашими условиями в данной человеческой жизни; они ничто по сравнению с мечтой о небесной жизни.

В данном контексте китайцы относятся к мудрецу как к самой почитаемой личности, находящейся между небом и землей, как к Идеальной Модели человека, к которой следует стремиться. Даосская «внутренняя алхимия» не может научить нас тому, что представляет собой даос, но расширяет наш кругозор во многих направлениях. В результате информация о том, как стать даосом, передается нам самими мудрецами. Со времен легендарной истории рождения первого человека и до истории занятия человеком высочайшего положения в стране (первый император Чин Ши Хуань Ди, 259–210 годы до н. э.) никогда не было иного индивидуального источника. Мудрец говорит возвышенными божьими интонациями, действует по желанию Бога и является самым любимым ребенком Бога. В основном даосизм — это не национальная религия, а религия, свойственная определенной местности. Китайская культура развивалась от установления идеальной связи между человеком и небом и к практическим упражнениям, направленным от власти эго над человеком к свободе взгляда, поэтому в ней никогда не было национальной, догматической и институциональной религии. Направляемый политической властью и этической практикой конфуцианства, китайский народ не мог свободно действовать, но всегда обладал свободой духовного воззрения.

В книге «*Дао Дэ Цзин*» термин «мудрец» — самое используемое слово, присутствующее в двадцать одной главе. В этих главах Лао-цзы описывает мудреца, легко справляющегося со своим жизненным путем. Лао-цзы уделяет большее внимание важности быть мудрецом, чем процессу *слухового восприятия Дао*. Мудрец — это медитатор, передающий знания практики развития тела/разума новорожденному ребенку. Он носитель добра, который духовно питает человеческие сердца, но не очевидно истолковывается их разумом. Он правитель мира, передающий знания формы жизни, занимающий скромное положение и применяющий крайне простые методы. Механизм его интеллекта расширяется до механизма вселенского проявления. Интеллект можно назвать мудрым в том случае, когда разум не содержит сильного желания чего-либо; находясь же в плену у своих потребностей, разум становится коварным. В том случае, если нет конкуренции, поступки такого человека сами по себе добры; но в поисках способа совершенства они становятся собственническими. Поэто-

му, описывая мудреца, Лао-цзы использовал такие характеристики, как «мудрый», «добрый» и «У Вей», являющиеся равнозначными определениями в изображении образа мудреца.

Себя Лао-цзы также называет мудрецом. Например, метод его практики развития, обрисованный в общих чертах как *освобождение разума, обновление желудка, ослабление желания и укрепление характера*, относится к *категории основных методов, используемых мудрецами*. В качестве примеров приведем следующие выражения.

1. Мудрец существует для желудка, а не для глаз.
2. Мудрец носит поношенную одежду, но в ней содержится сокровище.
3. Мудрец удерживает *Единство*, как пастырь мира.
4. Поэтому мудрец говорит: «Когда я действую, люди преобразуют себя. Когда я сохраняю покой, люди законным образом организуют себя. Когда я не занят, люди обогащают себя. Когда я выбираю отсутствие желания, люди остаются простыми».

Быть мудрецом и жить жизнью мудреца нелегко, но возможно. Это жизнь, лишенная желания, амбиций, имени, конкуренции, материальных благ и собственности. Мудрец носит прекрасное имя — бессмертие. Чтобы достичь бессмертия, нужно быть скромным. Чтобы достичь бессмертия, нужно руководствоваться только правильной формой речи и поведения, делать не больше и не меньше, чем требуется; действовать в нужное время в нужном месте и с нужным человеком, не занимаясь при этом самооправданием и саморекламой. Голос является дополнительным средством действия; *Дао* преобразуется в целомудренную *Дэ* доброты. Термин *Дао* можно составить из слов «непонятный», «абстрактный», «нравственный» и «действенный», а поведение мудреца освещает *Дао* в качестве живого, активного и достижимого.

Физическое состояние мудреца

Мудрец — это особенная, совокупная и вселенская личность, посредством которой трилогия *Дао*, смысл Поступка и роль человека постоянно изображаются и воплощаются. При исследовании практических результатов культивирования можно уви-

деть, что тело мудреца представляет собой двуполое Ци-тело. Благодаря своей незримой способности тело мудреца находится в согласии с разумом и не несет бремя перцепционных и энергетических ограничений. В результате тело мудреца — это друг жизни, а не выставляемый напоказ объект. Благодаря своей уникальной способности омолаживаться тело мудреца является ланом для создания подобного себе ребенка, а не для сохранения сокровища.

Совершенство и особенность тела мудреца используются в качестве Киноварной Области для культивирования личности подобной Богу, а не для удержания и сохранения золотого эликсира в качестве сокровища. Как продолжает разъяснять Лао-цзы: *«Расслабленное тело, тело выдвигается вперед. Вне тела, тело выдвигается вперед. Вне тела, тело существует само по себе. Даже отсутствие уверенности в самоотверженности облегчает процесс завершения личности».*

Определение расслабления сравнимо с буддистской идеей готовности: нет болезни, нет разочарования, нет ограничения и нет ожидания. В этом заключается всеобъемлющий смысл присутствия. *«Выдвижение вперед»* не означает, что разум перестает управлять телом, позволяя ему странствовать без направления, опрометчиво набирать скорость на краю крутого обрыва, и не предполагает, что разум оставит подвергающееся риску тело без помощи. *«Выдвигаться вперед»* означает позволить телу миновать умственные вычисления и ожидания, позволить ему быть свободным и перемещаться в своем собственном ритме, в своем собственном темпе, измеряться своей собственной силой и своим собственным временем. Таким образом, разум достигает положения *вне тела*, но покой внутри не подпускает к телу кого-либо.

Когда тело выдвигается вперед, ядовитые насекомые и змеи не жалят его. Хищные птицы и свирепые животные не хватают его. Кости тела становятся мягкими, а сухожилия — гибкими, и все же хватка его крепка; несмотря на то что тело не познало брачного союза мужчины и женщины, его органы возбуждены. Его жизненная сущность дошла до главного; даже если он будет плакать весь день, его голос не охрипнет. Гармония тела достигла своей сути. Определение главного и важного места появляется в нужной среде и в нужное время и вовлекается в нужного физическо-

го проводника. Именно поэтому разум должен быть отдаленным, расслабленным и возвращаемым. Возбуждение органов обеспечивает силу преднамеренной проницаемости, необходимой для удержания центрального внимания и для озвучивания гармоничных органических вибраций. Вялость создает пространство для твердости, заземление вызывает направляющую силу, а ностальгический плач — это голос всхлипывающих душ.

Так как мудрец ценит мир так же, как и тело, он может быть вверен миру. Поскольку он любит свое тело так же, как любит красоту мира, он может быть ответственным за мир. Когда достигаются сила, воля и гармония, обнаруживается ценность тела; значение страны раскрывается в ее красоте: сокровище святого сосуда. Мудрец, со своей скрытой силой и внутренним смыслом, несет груз бесчестия страны и становится правителем страны. С изяществом и красотой мудрец несет груз несчастий мира и является правителем мира.

На поверхности воды

В китайской системе четыре меридиана связаны с водным потоком, протекающим в тело/ разум и из него. Это следующие меридианы: меридиан мочевого пузыря, опоясывающий меридиан, меридианы *Инь цао* и *Инь вей*. Рэн-меридиан, почечный и осевой меридианы также тесно связаны с водной функцией.

В даосской исцеляющей практике с помощью первого шага открывают вновь и омолаживают осевой и опоясывающий меридианы. Они являются первым комплектом *Кань* (вода) и *Ли* (огонь): без воды, без почечной жидкости и теле-

Рис. 5.1. Медитирование, направленное на активизацию меридианов *вей* (внутренние линии) и меридианов *цао* (внешние линии).

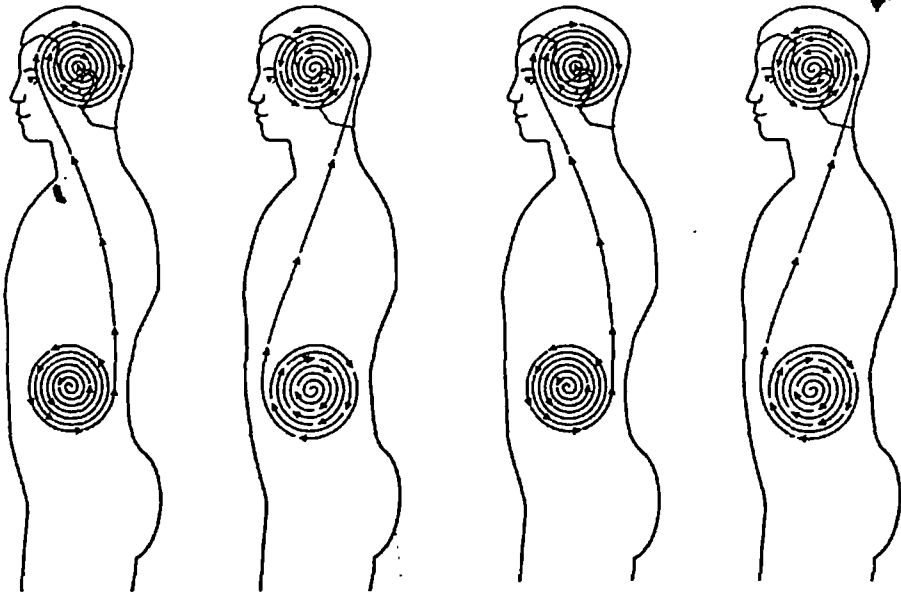
сного потока; без огня, без силы надпочечной железы и интеллектуальной способности.

Следующий шаг — открытие меридианов *Инь цао* и *Инь вей*. Иероглиф, обозначающий «цао» в переводе с китайского означает скачок, или прыжок, или тряска, а «вей» означает окружать, или вращаться, или собирать. Два этих меридиана сочетаются с водной функцией жизни растений, фруктов и деревьев, а также животных, людей и космических духов на земле. В растениях и деревьях эти меридианы начинаются с корней. Затем они поднимаются по внутренней части ствола, чтобы проявиться в виде цветов и фруктов. В человеческом теле эти два меридиана устанавливаются в движении от внутренней стороны лодыжки и голени вверх, к внутренней стороне ног и передней части тела. Через шею меридиан *вей* следует внутрь щитовидной и паращитовидной желез, а меридиан *цао* — до глаз. Каждая сторона тела содержит один полный комплект этих меридианов.

Упражнения, посвященные Четырем Меридианам

1. Поместите ладони обеих рук внутренней стороной на пупок. Визуализируйте маленькую белую точку в середине брюшной полости.
2. Мысленно вращайте эту точку вперед и вниз, затем назад и вверх, сохраняя ритм дыхания. Вдохните, визуализируйте данную точку, перемещающуюся вперед и вниз, затем назад и вверх, выдохните в обратном направлении и вверх, чтобы сформировать минутный круг. Продолжайте выполнять данную практику, каждый раз несколько увеличивая круг. Когда вы сосчитаете до сорока девяти, круг в буквальном смысле втянет *Ци* яичек и *Ци* яичников вверх, в грудную клетку.
3. Постойте некоторое время, чтобы почувствовать тепло и жар как в брюшной полости, так и в грудной клетке.
4. Прodelайте предыдущее упражнение в обратном направлении. Вдохните, визуализируйте энергию, устанавливающуюся по ходу самой большой сферы, и перемещайтесь вниз.

После сорока девяти раз сфера вернется к первоначальной белой точке.

А. Начальный уровень

Б. Продвинутый уровень

Рис. 5.2. Циркуляция океанической воды внутри тела.

5. Теперь, ощутите появившиеся в теле энергетические изменения. После этого вдохните, надавите плоскими руками на переднюю часть брюшной полости. Почувствуйте, как соединяются передняя и задняя части этой области.
6. Задержите дыхание и почувствуйте интенсивность давления воздуха, или жар, или тепло, или любое появившееся ощущение.
7. Когда вы больше не сможете удерживать дыхание, выдохните, и пусть давление внутри брюшной полости снижается.
8. Повторяйте упражнения 5, 6 и 7 до тех пор, пока не ощутите жар и пар, в буквальном смысле сплавляющиеся в теле (рис. 5.3).
9. Раскройте руки. Вдохните; медленно перемещайте жар вокруг опоясывающего меридиана, пересекая тазовую кость. Выдохните и поместите большие пальцы так, чтобы они касались тазовой кости (подвздошной кости) с другой стороны. Соедините руки вместе, касаясь четырьмя пальцами с обеих сторон.

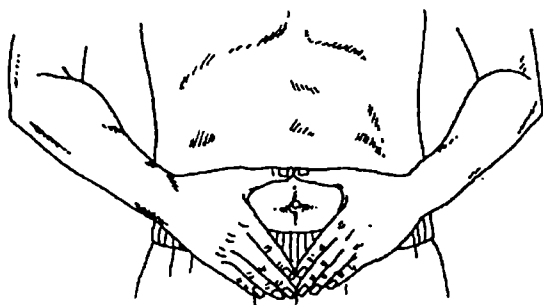

Рис. 5.3. Уплотните Ци руками.

10. Некоторое время ощущайте циркулирующую энергию до возвращения рук к области пупка. Повторите упражнение еще раз, пока не почувствуете энергию, спокойно циркулирующую внутри всей брюшной полости.

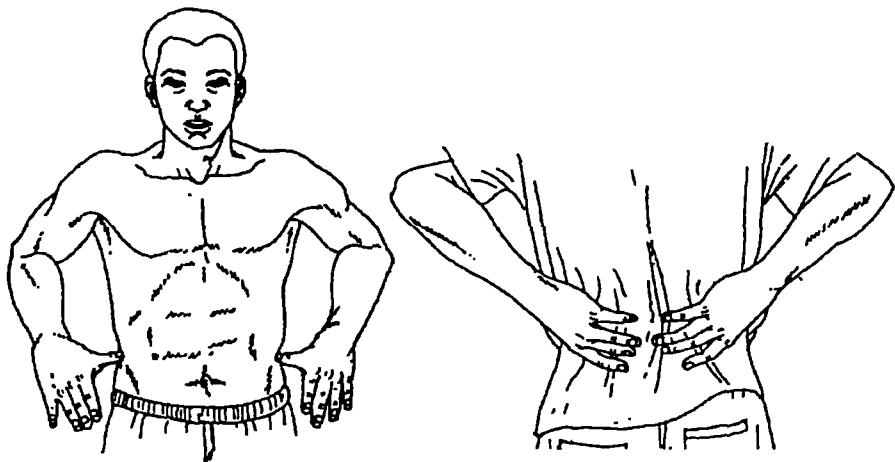

Рис. 5.4. Циркуляция энергии Ци по Опясывающему Меридиану.

11. Раскройте руки, ладони обращены к земле. Пошлите Ци из ладоней вниз к ступням. Вдохните, соберите энергию наверху и внутри области Опясывающего Меридиана. Выдохните, почувствуйте, как энергия Ци циркулирует внутри.
12. Когда у вас появится достаточное количество энергии, поднимающейся через Опясывающий Меридиан, она естественным образом будет перемещаться дальше в область грудной клетки и в мозг. Наивысшее положение рук должно находиться на уровне глаз.

13. К тому времени, когда тело в буквальном смысле будет закипать, направьте руки, ладонями обращенными вверх, к небу. В результате все сразу охладится.
14. Помассируйте любые подходящие области в теле/разуме.

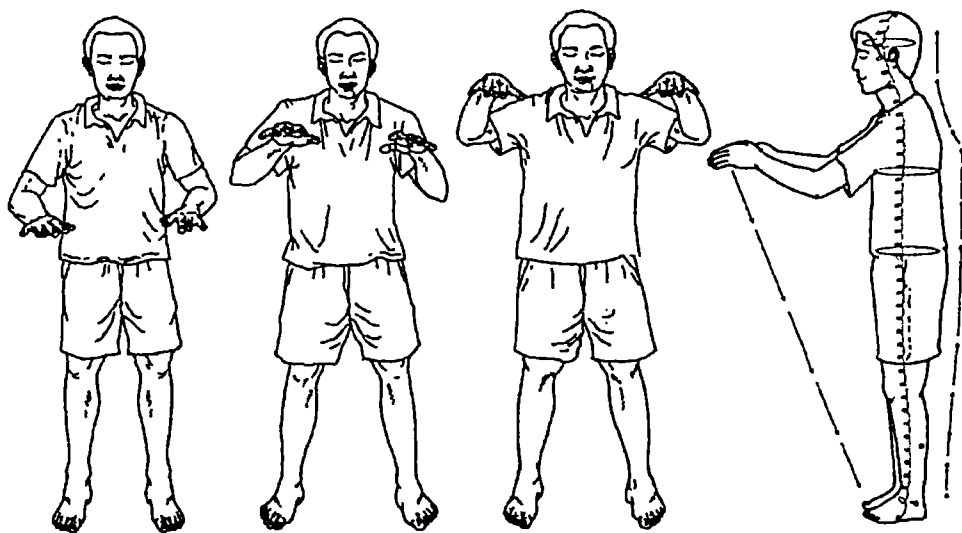

Рис. 5.5. Циркулирование энергии Ци между небом и землей.

Умственное состояние мудреца

Описание ментальности мудреца может быть очень многословным. Приведем возможный пример такого описания: мудрец обладает простым, ясным и чистым, пронизательным, адаптивным, гибким, внимательным, серьезным, добрым, правдивым, опытным, остроумным, не осуждающим, неконкурентоспособным, самореализованным, саморазвивающимся и скромным менталитетом. У мудреца есть также преимущества пожилого возраста и физический отказ от действий, направленных на удовлетворение желаний. В китайском языке все эти качества можно просуммировать и выделить в четыре группы: *У Вей*, *У Дженг*, *Шень* и *Хиан*, переводимых, как «отсутствие желания» или «отсутствие действия», «отсутствие конкуренции», «доброта» и «мудрость». Рассмотрим каждую из этих групп последовательно.

У Вей 無為

У Вей — идеальное выражение даосской философии, очень близкое к понятию «бытия» в западной философии. Благодаря сочетанию иероглифа «у», обозначающего «нет» или «отсутствие», и иероглифа «вей», обозначающего «действие» или «становление», словосочетание *У Вей*, в зависимости от соответствующей ситуации, можно перевести как «бездействие», «отсутствие действия», «инертный», «недействующий», «неделающий» или «бездействующий». *У Вей* не означает «оставаться неподвижным», «замереть на месте», «находиться в состоянии оцепенения» или «вообще ничего не делать». Не означает также данное выражение «не заниматься какой-либо деятельностью» или «не быть помнящим, внимательным». Суть данного выражения — «не быть ведомым желанием», «не действовать эгоистично» и «не становиться собственником». Смысл *У Вей* заключается в использовании психологических действий, а не философских размышлений; в обучении внимательным, заботливым делам, а не рациональному проектированию; в отражении спонтанных, а не механистических действий.

Занимаясь бездеятельным занятием и проповедуя бессловесную доктрину, Лао-цзы обнаружил, что *мириады живых существ действуют не вопрошая, питаются, не имея собственности, достигают завершения, не претендуя на похвалу*. В обычной жизни нас воспитывали и обучали сначала проектировать возможный результат и лишь затем действовать, прогнозировать спланированный результат посредством действия, исходящего из эмоциональной жертвы, управляемой эго. Мы предполагаем признание социальной значимости нашего достижения до того, как мы его добьемся. Но когда эго ослабляется, разум выполняет невыполнимое, участвует в отсутствующих делах и вдыхает аромат несуществующих запахов. *Даже отсутствие уверенности в самоотверженности облегчает процесс завершения личности. Когда личность активна, то выполняется работа, тело отзывается; это Дао неба. Так как Дао проникает всюду, то он действует как справа, так и слева. Любые дела приводят к успеху. Дао не объявляет о своем существовании. Все вещи возвращаются, тем не менее нет притязаний на собственность, так как у Дао никогда не быва-*

ет желания. Это можно назвать незначительным. Так как человеческий разум может с легкостью искать сложности и совершать что-то великое, когда оно является незначительным. Благодаря естественным наблюдениям Лао-цзы осознал, что самые сложные вещи в мире сделаны в то время, когда они были нетрудными. Величайшие дела мира совершены, пока они были малыми, так как легкое обязательно влечет за собой трудности. Поэтому мудрец, проходя через крайние испытания, заканчивает свой путь без трудностей.

Все вещи возвращаются, тем не менее нет притязаний на собственность; это можно назвать великим. Достигаемое без претензий на похвалу совершенство приводит к самоподдерживающему результату. Эта мысль, по существу, становится осознанием неоспоримой разницы между завершенным делом, называемым успехом, и желанным результатом, именуемым успехом. Мудрец достигает величия, не планируя великих дел и не действуя возвышенно; но оказывается, что он совершает великое. Благодаря отсутствию деятельности мудрец не проигрывает. Ни за что не хватаясь, он не теряет.

Полученный результат культивирования Лао-цзы описывает следующим образом. Если «Я» неактивно, люди трансформируют себя. Если «Я» пребывает в покое, люди самоорганизуются в соответствии с законом. Когда «Я» освобождается, люди обогащают себя. Когда «Я» не вожделеет, люди остаются простыми. Слово «Я» представляет в данном случае чистое духовное бытие, а слово «люди» включает в себя объединенное действие физических потребностей По и сознательную деятельность Хан. Утверждение Лао-цзы можно интерпретировать следующим образом: когда личность неактивна, тело преобразует себя; когда личность пребывает в покое, тело организует себя; когда личность освобождается, тело обогащает себя; когда личность не вожделеет, тело остается простым. Так как Хан избавил свой разум от мрачных мыслей, ему мешают выполнять свою роль. Шень вновь приобретает самоосознание, ясность сознания и возможность самовыражения; По больше не обязано обеспечивать энергетические потребности, необходимые для «чистоты» костей и жировых прослоек тела. Желания и потребности исчезают естественным образом.

УДженг 無 爭

Иероглиф У Дженг означает намного больше, чем «стремиться» или «конкурировать» в угоду эго. Кроме того, он представляет умственное замешательство и интеллектуальную проблему, такую как разногласия, спор и полемика. У Дженг означает не стремиться к тому, что находится за пределами личности, и не преследовать то, что не принадлежит личности. Люди склонны демонстрировать свое отрицательное отношение к транслитерированному значению термина «отсутствие конкуренции». Он отображает дилемму между двумя крайностями: быть великодушным, чрезмерно благородным и слишком приспособляемым или, наоборот, сдаваться, отступать, быть ранимым, мягким и слабым. Человеку может также не хватать самоуверенности, самоуважения, могут отсутствовать качества, необходимые для самозащиты.

Это идеал для квиетизма и пассивизма, но не похоже на природу Дао. Это нельзя назвать действием воды и полным выражением У Дженг: не давать внутрь и не давать наверх. Все заслуживает то, что получает взамен, и все должно получить без манипуляций то, что ему причитается естественным образом.

То же самое происходит, если мудрец отказывается от крайностей, блажи, разнообразия. Он не испытывает трудновыполнимых желаний и не ценит труднодоступные вещи. Он учится не учиться и избегать распространенных человеческих ошибок. Он способен поддержать природу всех вещей и не осмеливается навязывать поступки. Итак, что может быть сутью и целью соревнования?

В Мавангдуйских текстах стандартная фраза У Дженг в главе 8 Текст А — это юджинг, а в Тексте В — это юдженг. Ю означает «иметь», а джинг — «спокойный». Второй иероглиф означает либо «спокойный» или «соревнование», а первый иероглиф соответственно «иметь» или «не иметь». Полное предложение Мавангдуйских текстов можно перевести следующим образом: *вода приносит пользу всему, тем не менее она активно соревнуется*. Кто может доказать, что вода не соревнуется? Кто говорит, что вода неактивна? В истории развития человечества люди в отчаянии пытаются управлять потоком воды, безумием сезон-

ных приливов, но безуспешно. Бессчетное количество людей и животных утонуло и было уничтожено неистовством воды. Вода — самая активная и сильная материя на земле, именно по этой причине она может оставаться в неактивном состоянии. Специальное применение воды заключается в том, что, когда вода уходит в нежелательные места, покой внутри воды охватывает и уравнивает все конкурирующие мероприятия, не оставляя ничего незаконченным. Таким образом, вода находится рядом с Дао.

Когда культивирование подвергается последней потере, не остается негативности, так как находящиеся в разуме желание и опасность трансформируются в тонкое осознание. Последнее соревнование не связано с выгодой, успехом, именем, собственностью, а лишь со смертью всего этого. Тот, кто преодолевает смерть, преодолевает жизнь; тот, кто живет вне смерти, живет вне жизни. Мудрец, поддерживающий материнский источник, понимает, что, если он существует для других, он обладает большим. Поэтому Дао неба приносит пользу, а не вред. Дао человечества существует и ни с кем не конкурирует. На этом уровне мудрец способен управлять потерей, которая стоит всех потерь; он использует все отрицательное влияние в качестве ценности обучения. Поэтому быть хорошим воином не означает применять силу. Быть хорошим бойцом не значит быть разгневанным. Тот, кто успешно преодолевает врагов, не соприкасается с ними. Тот, кто успешно руководит людьми, действует скромно. Это называется Действие в отсутствие соревнования. Это называется руководство людьми. Это называется Конечный, такой же древний, как небо.

Шень 善

В тексте книги «Дао Дэ Цзин» иероглиф Шень приравнен к словам «добрый», «хороший» или «сострадание», несмотря на то что изначальный смысл этого иероглифа на китайском языке — «добрый». В китайском языке существуют другие иероглифы, изображающие значения слов «хороший» и «сострадание», тем не менее Лао-цзы старается полностью проиллюстрировать смысл Шень. Он подчеркивает, что доброта — это сила действия: мудрец добр с тем, кто сам добр; он добр также по отношению

к тем, кто сам не добр. Это доброта Поступка самого по себе. В этом отношении доброта Поступка не оценивается сознательной активностью Хан, она также не выделяется и не игнорируется эгоистическим ожиданием По. Проявление доброты не должно усиливаться в целях личной выгоды, не должно оно также прекращаться, если появляется личное или социальное признание доброты. Доброта — это образ Великого Мастера Дао.

Применяя доброту, мудрец имеет возможность проявить добродетель. В результате никто не обделен вниманием и не один талант не пропадает. Отсталый или слабый посредством доброты получает поддержку и ободрение, тогда как демонстрирующий талант и сообразительный человек благодаря доброте раскроет и выяснит свой полный потенциал. Лао-цзы называет это «находиться под буксиром просветления». *Для всего хорошего существует хороший учитель. Все плохое становится источником хорошей личности. Нет необходимости прославлять учителей. Нет необходимости любить источник». Это связано с тем, что и Инь и Ян появляются благодаря этому действию и порождаются им. Тело и разум — это двойное зеркало; внутреннее сознание и внешнее поведение оценивают самих себя; любовь и интуиция — двойственное действие Единства. В результате мудрец обитает в хорошем месте, черпает из добрых источников, снабжается плодородной природой, разговаривает с добродетельной верой, управляет с помощью целесообразных правил, является проводником с искусными способностями и действует в нужное время. По этой причине не существует конкуренции, нет места беспокойству.*

Применяя доброту, мудрец действует с состраданием (Шень). *Через сострадание проходит борьба и приходит победа; зависимость и безопасность. Когда небо создает, оно всегда полагается на сострадание. Лао-цзы ясно говорит, что, если мудрец должен бороться, ему нечего бояться, ему незачем беспокоиться. Противостоя опасности, он должен тщательно и полностью оценить свое окружение. Он должен защитить себя и других; здесь не может быть просчетов, нельзя чем-то пренебречь. Все, что должно охраняться, будет в безопасности.*

Хиан

Термин *Хиан* в китайском языке эквивалентен термину *мудрец/святой человек* в английском языке. Среди слов всех существующих языков китайский иероглиф, обозначающий *Хиан*, пожалуй, является самым ясным визуальным описанием жизни мудреца. Данный иероглиф состоит из двух частей: штриха, обозначающего человека (*рен*) и штриха, обозначающего гору (*шень*). В структуре устаревшего языка в данном иероглифе штрих «человек» появляется наверху, штрих «гора» внизу. Переводится иероглиф как «человек, стоящий на вершине горы». Гора — это идеальное место для человека, чтобы спать, медитировать или визуализировать. На земле нет ничего выше горы. Только ветер, облака и установленная в виде фигуры человека колонна могут вырисовываться над горным пиком. Когда позже иероглиф был изменен, штрих «человек» был помещен с левой стороны, а штрих «гора» — с правой. Возможно, изменения связаны с тем, что данный иероглиф символизировал холод, засуху, сильный ветер и одиночество. Либо вызвано это возмущением правящего императора тем, что не его фигура, а иного человека занимает самое высокое положение на земле. Поэтому он приказал лингвистам перестроить иероглиф, поместив мудреца наклонно, так, чтобы он спал, прислонившись к горе. В таком изображении никто не стоял на вершине горы, угрожая имиджу императора. В результате были восстановлены престиж императора и его непревзойденная власть. Теперь император мог полностью наслаждаться своей семейной жизнью и продолжать руководить делами на своем месте, обладая верховной властью.

Искатель души, блуждающий странник, любой человек, занимающийся духовным поиском, предпочитает пребывать в горной пещере, а не в теплом доме или в роскошном дворце. Горы — это символ жизни на земле. Землю без гор можно сравнить с матерью без груди, с помощью которых она кормит ребенка. Горы содержат огромное количество пищи для выживания всех земных обитателей. Изобилие природы создает возможность для естественного формирования дождя и снега, активности облаков и ветра, циркуляции сухого воздуха и выделяющейся влаги. Они созданы в пределах и в радиусе действия широты, степени тепла и

холода, в состоянии света и тени. Мы продолжаем существовать при смене света и темноты, при освещении Солнцем и Луной и циклической смене времен года от лета до зимы.

Формирующая, развивающая и преобразующая сила земли располагается в горных просторах. Напротив, долины — это место отдыха гор, место их отражения и источник восстановления сил. Образы горы и долины похожи на представление о жизни и смерти: мужчина и женщина, небо и земля, бытие и небытие. Благодаря горам сила гравитации создает ветер и облака, дождь и снег, плато и равнину, удовлетворяя потребности всех живых существ. Поэтому горы являются самым святым местом на земле. В их питательной атмосфере расширяется сознание и устраняется болезнь. Прохождение пути становится путешествием возвращения; внешние поиски становятся внутренним охватыванием.

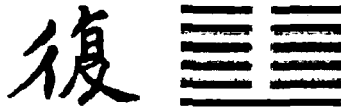

Рис. 5.6. Двадцать четвертая гексаграмма (возвращение).

Сын возвращается домой, как говорится в двадцать четвертой гексаграмме. Данный процесс возвращения представляет собой процесс унификации, действие гармонии, восстановление полной совокупности и объединение неба и земли. Унифицированному *Единству* никогда не требуется возвращаться к своей самостоятельной стадии, поляризованной структуре. Оно остается под действием гармонии и демонстрирует самоотверженность и ничего более. Оно не простирается только на близлежащие точки внутри размерности, а они соединяются с циклом *Единства*.

Природа *Хуан* в «*Дао Дэ Цзин*» имеет отношение к мудрости и святости. Внутренняя способность мудреца заключается в том, что он мудр по природе. Внешним проявлением его интеллекта является мудрость, которую он предъявляет. Быть мудрым — это достоинство, а вырабатывать мудрость — это умственная способность. Быть мудрым означает обладать врожденной способностью, а обладать мудростью означает овладеть способностью действовать, оценивать, выражать, демонстрировать и со-

здавать святость и интеллектуальную работу. *Только тот, кто не раб жизни, мудр по отношению к ценности жизни* — данная фраза определяет истинную силу мудрости. И это так, потому что мудрец *существует без собственности, достигает завершения без упорства*. И это так, потому что *жизнь без страстей* — это мудрое воззрение, возвращающее святость.

Святость — это унифицированное *Единство Шень*: объединение духа и призрака. Дух дает, а призрак берет; дух приносит пользу, а призрак — вред. Лао-цзы с помощью приведенной ниже фразы иллюстрирует мудрость и доброту мудреца: *«Управление большой страной похоже на приготовление маленькой рыбы. Если для руководства страной используется Дао, его призрак не станет духом. Не просто призрак не станет духом, но этот дух никогда не навредит людям. Не просто дух никогда не навредит людям, но и мудрец не принесет вреда людям. Так как эти двое не причиняют вреда, они объединяются в Действие»*.

Это единственная глава, в которой Лао-цзы обсуждает разницу между духом и призраком. Приводя веские доводы, он выясняет наиболее сложные значения этих понятий. В первом предложении объясняется, что культивирование всего тела похоже на выплавление водного *Джинг*. Дословно это означает способ выпаривания и кристаллизации рыбного запаха спермы и яйцеклеток. Когда *Дао* применяется для управления разумом, *Хан* и *По* не могут взять на себя полномочия *Шень*. Из-за вечного огня призрак не может тайком добиться страстной любви; и благодаря внутреннему покою дух не может разрушить чистую добродетель. Тело не будет сильно желать огня любви, а разум не будет устранять внутренний покой. Вот что такое *мудрое воззрение*.

Успокоение разума

靜心

В поисках Дао

Стремление к *Дао* — это процесс духовного развития. Без *Дао* невозможно пройти свой путь. Без *Дао* у культивирования нет источника, нет корней, нет силы и смысла. Стремиться к *Дао* —

значит сосредоточиться на речи и поведении, быть привязанным к основам, быть созидательным по отношению к матушке-Природе, быть гармонично уравновешенным между субъективными действиями и светскими делами. Это испытал на опыте Лао-цзы, и именно это он объясняет нам: *«Слушание Дао день за днем приносит потерю. Проигрыш становится все больше и больше, пока в результате не появляется бездействие. Появляется бездействие, и тем не менее все сделано. Управление миром всегда предполагает отсутствие занятия. Как только появляется занятие, оно становится недостаточным для управления миром».*

Почему, прислушиваясь к молчаливому Дао, Лао-цзы испытал чувство общей потери? Лао-цзы применил возвышенный способ поиска Дао в качестве модели, чтобы проиллюстрировать смысл, лежащий в основе этого понятия. *Когда возвышенная личность слышит Дао, она преданно выполняет практику. Такая практика приносит большую потерю, потому что познание Дао кажется ценным, вхождение в Дао подобно возвращению, а становление равным Дао порождает парадоксы. Чтобы познать Дао, надо прожить жизнь. Вхождение в Дао требует полного поглощения дарованной человеку жизненной силы; а становление равным с Дао означает сидеть на двух ногах, обхватывать двумя руками, обозревать двумя глазами, стоять на земле двумя пятками, танцевать с помощью двух сердец и спать в двух мирах. Все это является парадоксальной природой тела и разума.*

Небоечно, и земля живет долго. Но ветреная погода не сохраняется все утро, порыв облаков не продолжается в течение всего дня. Почему происходит именно так? Небо и земля не сохраняются навсегда, каким же образом может сохраниться человек! Существовать вместе с вечным Дао внутри своего «Я» и временно дышать вместе с Дао внутри нас — это истинная двойственность, истинный парадокс. С каждым вздохом испытывается звук и смысл Дао, человек слышит Дао. Слыша Дао и входя в него посредством процесса возвращения, с помощью излучаемого небесными вратами света вы утоляете жажду знания. Это гарантирует полное «познание окружающего мира» (фраза, принадлежащая Лао-цзы). Другие мирские люди, известные нам, облегчают обогащение нашей личности тем, что является достаточным для света. Когда человек боль-

ше не чувствует себя вынужденным знатоком, проходит болезнь; достигается просветление. Итак, знания остаются постоянными: спонтанное взаимодействие между личностью и окружением. Этим знаниям невозможно обучить, их невозможно повторить или переписать. Не нужно пытаться объяснить необъяснимое и искать невидимое. Поэтому Лао-цзы пришел к простому выводу, что самопознание — это просветление.

Знания, которые коллективно используются, которым обучаются, повторяют и записывают, не относятся больше к процессу самопознания. Это просто процесс обучения; не живой, настоящий, непосредственно взаимосвязанный с совместными действиями по самопознанию вокруг. *Иметь представление о других людях означает быть хорошо осведомленным*, но вместе с тем быть ограниченным, умеренным и держать себя в определенных рамках. Наши ограниченные знания никогда не достаточны для выяснения степени понятливости других людей и нашего понимания их. Коллективно используемые знания просто содействуют развитию дальнейших исследований и обращены к пониманию силы усваивания знаний и бесконечного контроля. В этом смысле знания, к которым стремятся, становятся всепоглощающим желанием, определенным пристрастием и одержимостью. Именно по поводу такого умственного стремления Лао-цзы советует, что *знать, что такое достаточное количество, означает быть богатым*. Он также отличал подлинные знания, приобретенные нашим разумом, от умственной оценки, создаваемой нами благодаря хорошей осведомленности. Лао-цзы утверждает, что *понимание того, что ты не знаешь (все) — это превосходство, а непонимание того, что ты не знаешь (все) — это слабость*. Познать можно только слышание Дао и вхождение в него.

Наша способность наблюдать все сейчас и понимать, что все, что существует, к нам вернется — проявление истинного парадокса. *Возвышенное действие — подобно долине, полное понимание похоже на бесчестие, обширное действие кажется уступчивостью, постепенно созданное действие кажется освобождением, полная чистота кажется упрямством, великий квадрат не имеет углов, великий талант созревает поздно, великий голос звучит слабо, великий образ не имеет формы. Дао восхваляется, но безымянно.*

Охватывающая простоту

Наблюдать очевидное и охватывать простоту. Это способ слышания Дао и вхождения в него. Очевидное — основа многообразия, сложности, неопределенности и непредсказуемости. Простота — начальная стадия для роста, расширения, развития и сложности. Процесс размышления над причинной связью и вождение итогов исчезают там, где встречаются очевидное и простое. Процесс изучения, в основе которого заложено осмысление законов природы, упростится с помощью общего, внимательного занятия. Лао-цзы разъясняет: «Легко поддерживать то, что покоится. Легко планировать то, для чего нет даже симптомов». Всеобщее осознание, предусмотрительность и полное предвосхищение событий можно применить для подкрепления планирования и преднамеренного предостережения. Предотвращение событий становится прогрессивным до того, как ломается слабый и рассеивается незначительное. Человек должен реагировать до появления события и упорядочить событие до превращения его в хаос. Исходя из этого маленький побег превращается в массивное дерево, ком земли конструируется в возвышающееся девятиэтажное здание, а единственная ступенька складывается в подъем высотой в тысячу морских сажений.

Понимая это, Лао-цзы предупреждает нас, что простота незначительна, свет не может ее учитывать, так как она находится в подчиненном положении. Если владыки и повелители могут ее сохранить, все становится самостоятельным. Небо и земля объединяются и допускают сентиментальные слезы. Без образца люди станут естественно равными. Вначале необходимо выработать образец. Когда он существует, не нужно о нем говорить. В результате отсутствия разговора о нем исключается страх. В определенном смысле Дао соотносится с миром так же, как речка с океаном и морем.

Однако тот, кто навязывает Дао свои действия, проиграет. Тот, кто пытается его сохранить, потеряет. Таким образом, мудрец благодаря бездействию не проигрывает. Не стараясь сохранить, он не теряет. Деловые обязательства обыкновенных людей не приносят успеха. Люди планируют получение прогрессивных результатов, применяя вынужденные, трудоемкие и об-

ременительные действия. Они настолько привыкли к таким действиям, что всю свою активность устремляют лишь на то, чтобы соответствовать стандартам, установленным обществом. Мы советуем вам уделять такое же большое внимание концу,¹ как и началу, тогда вы не потерпите неудачи в делах. Именно поэтому мудрец желает не иметь желаний и не ценить труднодоступных вещей. Он учится не учиться и восстанавливать потери обычных людей. Он способен поддержать природу всех вещей и не осмеливается навязывать действия.

Кроме того, простота предоставляет прогрессивные средства. Как Лао-цзы представляет себе: «Поиски трудностей с легкостью и осуществление великого, пока оно незначительно, так как самые сложные вещи в мире были сделаны в то время, когда они были несложными. Величайшие вещи мира были сделаны в то время, когда они считались незначительными. Поэтому мудрец никогда не планирует великих дел. Таким образом, все совершенное им — великое. Легкие обещания непременно приводят к недоверию. Легкое естественным образом влечет за собой трудности. Поэтому мудрец, пройдя через тяжелые испытания, не сталкивается с трудностями».

Богатство умеренности

Если рассматривать очевидное в качестве мировоззренческой концепции, а простоту — в качестве системы мер, то умеренность становится единственным и самым полезным средством. Так как умеренность является самым прямым и эффективным средством подсчета потребления энергии, с ее помощью можно исключить потери; и не будет долгов, переработки, сожаления и наказания. Именно поэтому, с точки зрения Лао-цзы, «потери» необходимы. Когда расходование эго сводится к нулю и физический обмен веществ действует в качестве временного состояния, энергия расходуется на пользу другим людям и для их добра. Поэтому умеренность обеспечивает простой образ жизни, а простота может полностью влиять на жизнь.

Умеренность не связана с эгоистичной стратегией подлости или жадности. Подлость и жадность преобразуют умственную одержимость человека в реальность. Источником подлости яв-

ляется страх и одержимость; одержимость поддерживается подлостью и жадностью, чтобы занять место эгоизма. Изобилуя в мирском проявлении, внешний мир теперь становится бесконечным источником для удовлетворения вожделения эгоизма. Умеренность — прямо противоположная черта. При ней не существует энергетических потерь, связанных с эгоизмом. Отрицательная «потеря» преобразуется в позитивный «выигрыш», чистый выигрыш. Лао-цзы употребил понятие умеренности к построению общества: *«Для управления людьми и делами нет ничего лучше умеренности. Только умеренность создает возможность для упреждающих мер. Упреждающие меры означают большое накопление Действия. Большое накопление Действия не оставляет возможности быть покоренным. Когда ничто не требует покорения, ограничения неизвестны. Отсутствие ограничений позволяет стране существовать. Страна, существующая благодаря своему истоку, может выдержать испытание временем. Иметь глубокие корни, крепкую основу, долгую жизнь и постоянную мировоззренческую концепцию — это и есть Дао».*

Когда умеренность поддерживается дома, человек прекрасно «заземлен» со своим источником и инертностью, укоренившейся внутри проявления света. Человек тихо сохраняет спокойствие, управляющее беспокойной жизнью. Он непоколебимо достигает окончательной пустоты и окончательной действительности, сосредоточиваясь на центральном безмолвии. Только благодаря таким качествам все обстоятельства действуют вместе. Не существует неудачи, обратной вспышки, наказания, так как у человека нет видов на будущее, он не делает ошибок и не тратит что-либо впустую. У него нет потребности чего-либо добиваться и нет страха что-либо потерять. Гармония мира становится настоящим другом, истинным пониманием окружающего мира и неоспоримым источником.

Недуалистическая ментальность

Выход через «двери» мистического действия означает созависимость дуалистического фактора, а также процессов взаимного построения и взаимного разрушения. Не станьте жертвой любого из этих процессов. Любовь — мистическая привлекательность,

наивысшее и чистейшее качество человеческого восприятия — формирует неизбежный ход событий жизни. Красота становится основным притяжением человеческого желания, а добро — самой искусной установкой для активизации этого желания.

Если человек ищет только такую красоту, он клеймит уродство, и если поведение человека руководствуется только добротой, он действует себе в ущерб. Если люди видят красоту как чистую красоту, они пренебрежительно относятся к уродству. При оценке хорошего как исключительно хорошего их мнение основывается на понятии плохого. Когда Вселенское проявляется посредством разделения одного на две части, каждая сторона такого деления должна продолжать жить. Взаимодействие сближения и отдаления этих двух сторон единства приводит человека к подлинному индивидуализму, что, в свою очередь, приводит к отсутствию индивидуализма. Красота и уродство — две стороны одной медали. *Какова разница между прекрасным и уродливым? Грань между ними очень тонка. О, это непреодолимое великолепие сердца и отвращение ума!*

На основе данного парадокса Лао-цзы предположил, что *бытие и небытие порождают друг друга; сложность и простота дополняют друг друга; длинный и короткий измеряют друг друга; высокий и низкий переходят друг в друга, голос и звук гармонизируют друг друга; до и после следуют друг за другом.* Итак, нам требуется индивидуальный характер в качестве основы измерения между индивидуальностью и общностью. *Так как бедствие — это то, от чего зависит удача, то удача подчиняется бедствию. Кому известен конечный результат? Не существует правильной законности. Управление имеет склонность к крайностям. Доброта способствует злу. Люди знакомы с этим очень давно. Из-за подобных изменений и трансформаций сознательная деятельность должна быть округленной без вырезки, совместимой без прокалывания, прямой без ловушек, яркой без ослепления.*

Перечисленное выше не означает, что не существует небесного правосудия. *Небесная сеть широка и просторна, но ничто не ускользает из нее. Большой или маленький, много или мало, награда или наказание — все совершается посредством Поступка. Поступок является мериллом добродетели и правильной оценки. Благодаря добродетели объединяются сознательное внут-*

реннее стремление и внешнее физическое проявление, и ничто не остается вне этого союза. *Искусный путешественник не оставляет следов. Искусный оратор не делает ошибок. Искусный проектировщик не вычисляет. Искусный сторож не закрывает дверь, но ее все равно нельзя открыть. Искусный узловязатель не завязывает узлы, но их нельзя развязать.* Данная цитата означает, что мы должны знать, как действовать, не обманывая самих себя, и не замыкаться внутри своих умственных проектов. Не должны оставаться следы ментальных проекций, тогда не будет болезней. Такой подход отличается от общепринятого: сделайте что-то, а дальше будь что будет. Это вопрос стирания следов после совершения ошибок и провала. Для достижения данной стадии бытия мы только можем быть самими собой и знать, осознавать, что окружает нас. Это все, что мы можем сделать.

Так как *упорство по данному поводу приведет к переполнению, лучше позволить событиям идти своим чередом. Принудительное согласие не выдерживает испытания временем. Возгордившийся теряет свое положение. Демонстрирующий себя — невидим. Оправдывающийся не находит понимания. Бранящийся не достигает цели. Рекламирующий себя не выдерживает испытания временем.*

Естественный вывод из этого: *недемонстрирующий себя узнаваем; неоправдывающийся находит понимание; небранящийся достигает цели; нерекламирующий себя выдерживает испытание временем. Поэтому только неконкурирующий дух создает находящиеся вне конкуренции предметы. Итак, старинная поговорка «уступайте и сохраняйте честность» содержит всего лишь несколько слов, но если ее правильно понять, возвращается честность.*

Особенность жизни мудреца

Способность естественного восстановления сил

В мире мудрец вдыхает. Данное предложение характеризует стиль жизни мудреца. Чтобы жить в свете, мудрец собирает энергию с помощью вдыхания, а не какого-либо другого источника. Данное вдыхание не означает неглубокое и поверхностное дыхание через ноздри. Под вдыханием здесь понимается эмбриональное дыхание и дыхание всего тела. Подобное дыхание жизни — это питание, дыхание, информация и мудрость. Именно поэтому *мудрец познает мир, не выходя за двери (врата жизни), познает Дао, не вглядываясь в окно (глаза), и улыбается, как ребенок.* Называется это объединение внутреннего и внешнего мира. Внутренний мир — это источник, а внешний мир — механизм. Они существуют между материей и энергией, структурой и движением, процессом и образом действия. Источник — это дыхание жизни, питание жизненной энергии, и энергия света. Дыхание — это состояние пара, жизнеспособность — жидкое состояние, а свет — твердое состояние. Свет — это главная фокусная точка, жизнеспособность — это формирующая сила, а воздух — включающее в себя пространство. С помощью вдыхания таким эмбриональным способом огромное пространство и минутное присутствие вселяются в плоть, осознание, взаимодействие. Мир познается, «Я» заряжается энергией, поступок чист, а простота находится в себе.

Описание личности мудреца

В свете мудрец сохраняет разум простым и всегда не думает. Простой разум — основа доброты, а не рассудочный разум. Простой разум — это отсутствие разума, наибольшее расширение ума и наивысшая ясность ума. Под отсутствием разума понимается отсутствие эгоистичного разума. Расширение ума означает слияние и протяжение ума, распространяющегося в его образе по всем углам и траекториям и вокруг них, тогда как ясность ума объясняется чистотой духовного качества. В этом состоит прак-

тическая сторона культивирования: каким образом удастся мудрецу жить для мира, а не для себя?

Во-первых, мудрец сохраняет разум простым: ничто не отвлекает внимание, нет энергетических потерь и смятения ума. Во-вторых, сохраняя разум простым, он проецирует свой разум в жизни и умы людей, их разум становится его разумом. Лао-цзы высказывается по этому поводу следующим образом: *природа не доброжелательна, она со всеми обращается как с соломенной собакой; мудрец не доброжелателен, он со всеми обращается как с соломенной собакой. Таким образом, так как мудрец желает возвысить людей, его речь приземлена. Так как мудрец желает продвинуть людей вперед, он выделяет себе скромное положение. Когда он находится перед людьми, они не приносят ему вреда; когда он возвышается над ними, люди не чувствуют давления. Весь мир поддерживает его без утомления. Так как он не полагается на конкуренцию, у мира нет ничего, что могло бы соперничать с мудрецом.*

В-третьих, не существует твердых установок для ума и его ограничений. Когда ум сдерживается в определенных рамках, наступает скука. Ум постоянно меняется, движется, задается вопросами и требует. Это сила эго и карма ограничения. *Если люди не будут накладывать ограничения на среду обитания, мы не пресытимся жизнью. Раз мы не пресытимся жизнью, не будет и скуки. Поэтому мудрец знает себя, но его нельзя назвать интроспективным; он уважает себя, но не оценивает себя. Он отказывается от одного и принимает другое.* Поэтому, когда мудрец живет для мирских людей, его ум открыт и адаптивен так же, как и умы людей. Надежда людей находит его ободрение, а их печаль является его бедой. Когда он нужен людям, он всегда рядом, в ожидании; когда люди нуждаются в нем, мудрец становится опорой, бодрящей их. Как же люди могут жить без него и как же они могут отдаляться от него?

Мудрость старого мальчика

Старые мудрецы-даосы *проницательны и обладают загадочной остротой ума. Глубина их ума находится за пределами силы воли. Поскольку их ум находится за пределами силы воли, все, что мы*

можем сделать — описать его. Таким образом, осторожный, как человек, переходящий через реку зимой; внимательный, как предупредяющий все окружение; сдержанный, как гость; широко открытый, как человек, стоящий перед болотом; простой, как неотесанное дерево; темный, как ил; величественный, как долина. Из мрака возникает покой. Женщина оживляет своим молоком. При сохранении подобного Дао излишки становятся нежелательными. Не требуя излишков, работа завершается без изнеможения.

В данной главе Лао-цзы ярко описал психодуховные качества мудреца и сохраняемый им биологический баланс. Несмотря на то что мудрец возвращается к своему начальному духовному спокойствию и живет внутри обновляющегося физического состояния, он очень сильно отличается от того человека, каким был в детстве. Сходство заключается лишь в описательной сущности. Но не существует отличной от детства эволюционной стадии, подходящей для определения принадлежности к мудрецам.

В книге «Воспоминания, мечты, размышления» (Memories, Dreams, Reflections, 1965) Юнг размышляет по этому поводу следующим образом: «Лао-цзы — пример человека с превосходной интуицией, который познал и испытал, что является достойным и недостойным, и который к концу своей жизни пожелал вернуться к своему собственному существу, в вечное непознанное значение. Образец старого человека, познавшего многое, является вовеки истинным. Такой тип человека появляется на любом уровне развития интеллекта, и его отличительные черты всегда одинаковы, будь это пожилой крестьянин или великий философ, как Лао-цзы. Характеризуют такого человека пожилой возраст и предельный срок». В своем собственном жизненном опыте Юнг также пережил трансформацию от «отчуждения», отделившего его от всего мира, к своему внутреннему миру, в котором он испытал «неожиданную неизведанность».

Слово «старый» в данном контексте означает практически завершенную стадию от биологического проявления к психологической памяти и к личному и общественному опыту. Данный термин отслеживает качество и духовное обогащение путешествия по жизни. Кроме того, он относится к последней стадии путешествия по жизни перед смертью. Предстоящая

жизнь — это «предельный срок», как кратко охарактеризовал ее Юнг, но старый мальчик будет жить умственно и духовно после смерти. После того как глаза старого мальчика станут сильно отличаться от глаз новорожденного мальчика, они без страха будут смотреть на мир. Старый мальчик не испытывает досаду по отношению к миру, он просто ушел в себя; изолированный от привлечения взглядов, он вовлекается в сердца. То, что привлекает взгляд, является определенным состоянием, изменением и проявлением форм, в то время как притяжение сердца бесформенно, неизменно и непостижимо вечно.

С этой точки зрения, неожиданная неизведанность, испытанная Юнгом, переместилась в описание Лао-цзы. Основное различие между старым мальчиком и новорожденным мальчиком заключается в жизненном опыте. *Быть осторожным, переходя через реку зимой*, означает заранее соразмерить сознательное понимание. *Быть внимательным* означает осознавать и концентрировать свое внимание одновременно, а *быть сдержанным* означает быть скромным и общепризнанным. *Широко открытый* означает несдержанное ментальное пространство, *простота* — способность оставаться обновленным и полным энергией, *темный* — качество принадлежности к *Единству* внутри и снаружи, а *величественный* — это способность сохранять, повторно использовать и омолаживать *Единство* внутри себя.

Фраза *быть осторожным, переходя через реку зимой*, содержит в себе два смысла. Один из них заключается в том, что нужно быть осторожным в объединении света и воды, мужчины и женщины. Другой — быть очень осторожным перед достижением успеха. Если допущена ошибка, любое достижение рухнет, вся практика культивирования станет бесполезной. Смеется тот, кто смеется последним! В «Книге Перемен» («И Цзин») эти два предупреждения ясно выражены шестьдесят третьей гексаграммой *Цзи-Цзи* и шестьдесят четвертой гексаграммой *Вей-Цзи*. Первое предупреждение находится в верхней линии шестьдесят третьей гексаграммы. «Она (лиса) опустила голову в воду. Опасность». Союз огня и воды — это предупреждающее и опасное действие. Это священный механизм природы.

Второе предупреждение изображено в определении шестьдесят четвертой гексаграммы, где лисичка опустила хвост в воду,

Рис. 5.7. Шестьдесят третья гексаграмма
(первое предупреждение).

переходя через речку зимой. Символически хвост и крестцовые кости («водное колесо») удерживают сексуальную энергию, которая полностью трансформируется в духовный эликсир или чистую личность.

Рис. 5.8. Шестьдесят четвертая гексаграмма
(второе предупреждение).

Мудрый человек стар и нов, опытен и обновлен, хорошо осведомлен и скромнен, готов умереть и готов взлететь. Он помнит жизнь, но не ограничивается воспоминаниями; у него есть богатство жизненного опыта и безграничный смысл жизни; он ценит качество жизни, но далек от единства жизни. Он учитель и друг, руководитель и компаньон, разрушитель старого и защитник нового, батарея для генерирования чего-либо и перезарядки или возобновления всего. Он представляет собой тело души и сердце духа, адвоката и судью в зависимости от ситуации, оратора нации и символ человеческого пути. Он говорит вслух без знания языка; он является аборигеном страны, не имея национальной принадлежности; занимает тело, не являясь смертным; обладает умом, не имея ментальности.

ВОЗВЫШАЮЩИЙ ДЭ

崇德

Мы вплотную подошли к Дэ, или Поступку, являющемуся содержанием второго раздела книги «Дао Дэ Цзин» и подверглись длительному, но полезному путешествию. В книге «Дао Дэ Цзин» разделы Дао и Дэ (Поступок) взаимозаменяемы. Раздел Дэ в Ма-вангдуйских текстах появляется в первой части книги, затем следует раздел Дао. Такое же разделение сохраняется и в некоторых других переводах. С точки зрения даосизма они отличаются только тем, что в них применяется, в первую очередь, медитация или культивирование.

В основе Дао лежит медитация, а в основе Дэ — культивирование. Медитация применяется для тела/ума, а культивирование — это курс добродетели и здравого ума. Медитация — это собирание и циркуляция энергии Ци; а культивирование — отказ от эго и очищение сознания.

В даосской «внутренней алхимии» они равны. Управлять одновременно и тем и другим на самом деле очень сложная задача, передать практику «внутренней алхимии» нереально, а ее смысл является догматичным. Если тело по-настоящему голодное, то практика очищения ума может показаться устрашающей. Если разум не совсем готов к предложению подходящей среды, то будет очень сложно очистить тело.

Во время медитации и культивирования Дао и Дэ следуют по одному и тому же пути во время дыхания, так как Дэ пока еще не окрашено. Дао окрашивается над небом и внутри ничего. Как только Дао вечного семени родился, ниспадающий порядок завершен и имеет место действие Дэ. Действие Дэ — это восходящий порядок возвращения; восхваление и прославление собственных действий человека, возвышающихся над физической и ментальной привязанностью. Замедляет эти действия Ци: энергия любви и вздохов.

В данном контексте Дао — невидимый, а Дэ — видимый; Дао — неосязаем, а Дэ — осязаем; Дао — жестокий, а Дэ — человек-

ный; *Дао* — неподвижный, а *Дэ* — привлекательный, милый; *Дао* вдыхает, а *Дэ* улыбается. Благодаря данному эзотерическому переходу материя видима, форма осязаема, суть выполняема, а вера прочна. Все они являются выражением добродетели *Дэ*, проистекающей из чрезвычайной силы *Дао*.

Возвышение *Дэ* — это итог всей человеческой деятельности, руководствующейся нравственной оценкой и контролируемой духом. Поэтому, взаимодействуя с добрым поступком *Дэ*, все люди вдохновляются, ободряются и духовно возвышаются; любое действие является благородным, почитаемым и действенным. В последнем возвышении жизни очищенный *Шень* собирает эликсир или оставшиеся реликвии, томящиеся в теле, и управляется просветленным мастером или ангелом, изгоняя остатки через верхнюю часть головы, а не через рот или нос. Остатки испаряются только после свершения *доброто* *поступка* и после «оплаты всех долгов». Если же эти условия не выполняются, тогда личность после смерти станет либо голодным призраком (если *По* преобладает над *Хан*), либо странствующим духом (если *Хан* преобладает над *По*).

Данная задача может быть усилена культивированием или с помощью медитации. Когда благодаря силе Большой Медведицы семь *По* наполняются энергией, а три *Хан* объединяются в *Единство*, то эгоистическое «Я» и дуалистическое существование тела и разума объединятся в прямое взаимодействие *Шень* с природой и ее осознание. Медитация на тему любви, являющейся энергией самосохранения, трансформируется в культивирование *доброто* *поступка*, определяющегося добротой, великодушием, гармонией, беспристрастием, честностью и святостью *Дэ* (*Поступка*). Любовь больше не будет умственным планом биологической и мысленной связи с общественными привычками, она станет истинным и настоящим себялюбием. Когда сила медитации и результат культивирования вызовут *добрый поступок*, мудрец соединит и охватит действие природы и поступок человека.

Далее мы рассмотрим определение *Дэ*, или *доброто* *поступка*.

Что такое добрый поступок?

善行

Использование языка

В отличие от слова *Дао*, исходная транслитерация которого остается на английском языке такой же, иероглиф *Дэ* трактовался по-иному. В 1864 году Чалмерс перевел значение *Дэ* как *добродетель*. Это был первый перевод. С тех пор *Дэ* переводилось как *характер* (Линь Ютанг, 1948), *интеллект* (Балм, 1950) или *честность* (Меэ, 1990), а также транслитерировалось как *Дех* (Shrine of Wisdom, Manual No. 8, 1924). Что же такое *Дэ*? Согласно даосизму, *Дэ* — это то, до чего *Дао* ниспадает, то, что *Дао* передает по наследству и на что *Дао* наталкивается. После многих лет медитирования на *Дэ* я все еще не получал истинного понимания *Дэ*. Затем в одну летнюю ночь 1995 года во сне мне явилось сообщение. Передо мной появились два китайских иероглифа — *Дао ниспадает*. Это соответствовало сути описания Лао-цзы: «Когда *Дао* теряется, он становится *Действием*». Слово «теряется» олицетворяет полное исчезновение и трансформацию развития от одной стадии к другой. Первоначальное китайское определение слова «теряется» — это «выпускается из рук», что значит освободиться или самовольно уходить. Когда бесконечное *Дао* передается активному *Дэ*, оно становится недостоверным и видимым. *Дэ* олицетворяет высшую стадию трансформации *Дао* в материю и субстанцию, сохраняющую благодаря сущности *Дао* наивысшую репутацию.

Такой нисходящий процесс очень похож на смысл английского слова, обозначающего *добродетель*: сверхъестественная сила или влияние, оказанное божеством. В дальнейшем такое определение подтверждается интерпретацией *Дэ* Лао-цзы в качестве «*мистического действия*» (*хуан дэ*). Именно так значение *Дэ* было определено первоначально. Сверхъестественное или мистическое, оно является предметом лишь умственного познания. Суть определений остается той же самой. А различие заключается в том, что в английском языке под божеством понимается нечто по своей природе полностью отличное от человека. Существует четкая разница

между святым, или божеством, и заурядным человеком. Буквальный смысл заключается в том, что человек в этой жизни никогда не сможет занимать сверхъестественное положение. Только божество может классифицироваться в качестве сверхъестественной силы.

Напротив, в даосизме этой силе не придается особый характер (в соответствии с природой) или ее не считают сверхъестественной (по отношению к человеку), явным символом божества. Даосы уделяют внимание вашему желанию, вызванному намерениями вашего ума. То, что естественно для природы, сверхъестественно для человека; естественное для взрослых сверхъестественно для детей; то, что естественно для миллионера, сверхъестественно для уличного нищего. Все это является результатом четкого, производимого в уме плана и убеждением мысленного желания.

Ум, в первую очередь, выделяет, существует ли в данном случае ясно очерченное разграничение. Лао-цзы объясняет нам, что человек, работающий в соответствии с Дао, объединяется с Дао. Точно так же мы объединяемся с действием (Дэ). Точно так же мы объединяемся с потерей. Сила Дао становится источником жизни, покидающей эту жизнь в виде эликсира добродетели или превращающейся в ничто. Таким образом, Дао либо сохраняет духовное начало, либо теряет земную жизнь. Возвращение домой вместе с добродетелью означает спасение духа; движение по направлению к духовной смерти — это потеря.

Первоначальное лингвистическое значение иероглифа Дэ в китайском языке — «восходить», «возвышаться» и «облагораживать», что указывает на «возвышение человеческого духа, восходящего от земного плотского тела к чисто духовному действию, не имеющего отношения к сознательному влиянию и эгоистической одержимости». В английском языке под Дэ понимается «нравственная практика или поступок; соответствие стандартному понятию справедливости; нравственное превосходство; честный характер, честное поведение; высокая нравственность, нравственное поведение» (Webster's New International Dictionary of English Language). Определение и объяснение понятия «добродетель» в английском языке соответствует лингвистическому значению Дэ, добродетель не является чем-то

простым, очевидным и существующим, что можно приспособить к человеческой жизни. Согласно даосизму, действие, поступок — это простое, добровольное взаимное обязательство между телом и разумом, мировоззренческой концепцией и действительным поступком; это оценка плохого и хорошего и божественное и заурядное поведение. Природа действует, люди исполняют; природа представляет, люди выставляют; природа открывает, люди демонстрируют; природа показывает, люди поступают; природа обнаруживает, люди проводят в жизнь; природа охватывает, люди оценивают; природа укрупняет, люди распускают; природа объединяет, люди разделяют.

С этой точки зрения мы выбрали для определения смысла *Дэ* в нашем переводе слово «поступок». В соответствии с упомянутым выше объяснением для обычного человека понятие «добродетель» — это что-то далекое, чистое и недостижимое. Это свершение доброты сверх человеческого поступка, образец священной чистоты, невидимой радужным глазом. Это нравственное качество, соответствующее лишь божеству. Добродетель — это нечто, о чем мы можем думать и к чему мы можем стремиться, но не можем совершить. Мы можем визуализировать ее, но не можем воспринять; можем постичь мысленно, но не можем принять в ней физическое участие; можем восхвалять ее, но не можем в нее «впрыгнуть».

Данный восходящий порядок и процесс возвращения имеют определенное отношение к переходу от малого мистического поля к большому мистическому полю. Малое мистическое поле — это поле, имеющее отношение к плотскому миру и животному царству. Большое мистическое поле включает в себя духовный мир и космическую Вселенную. Очевидно, что малое мистическое поле имеет дело с малым разумом, эгоистичным и самодовольным. Большое мистическое поле вмещает в себя индивидуальный, сознательный, самоотверженный и космический разум. В энергетическом смысле малое мистическое поле имеет дело с действиями, связанными с биологическими инстинктами самосохранения и выживания. Оно имеет отношение только к тому миру, где хороший глаз ищет, голодный желудок требует, а грубое ощущение пульсирует. В большом мистическом поле не существует самоподдержки или заботы о себе, нет застенчивых

действий, личность находится везде и проявляется в любом поступке.

Рис. 6.1. Малое мистическое поле (Сяо Чу) девятой гексаграммы.

Рис. 6.2. Большое мистическое поле (Да Чу) двадцать шестой гексаграммы.

Данные поля полностью описаны в «Книге Перемен» («И Цзин») между девятой и двадцать шестой гексаграммами, содержащими идентичные нижние триграммы: созидательная сила Космоса и невидимый свет неба. В девятой гексаграмме верхняя триграмма обозначает ветер, олицетворяющий небесный порядок, сознательное осознание и инстинктивное поведение. Подвижность, волнение, неустойчивость и ненадежность — вот его характеристики. Облачность, мрачность, непреклонность и рассеивание — его стремления. Разум ветрен и не имеет ясного мысленного образа. Существуют облака, но нет дождя, имеет место странствие, но нет пробуждения; только смятение от непонимания самого себя. Внешний образ утончен, но нет пробуждения внутри.

Напротив, в двадцать шестой гексаграмме изображается, что ветер замещается горой, волнение — покоем, неустойчивость — самопроизвольным действием, ненадежность — верой. Когда гора обосновывает дух и питает душу, разум проясняется, тело очищается, позиция становится гибкой, а результат достигается. Завершается все это установлением связи с плодородной грудью матушки-Земли, ослабляющей доверие к созданным человеком продуктам.

Личность никогда не теряется, энергия никогда не исчерпывается, а духовное начало никогда не умирает. Как говорится в последней строчке, «человек достиг дороги к небу». «Не есть дома» и «перейти через большую реку» — самое точное описа-

ние двадцать шестой гексаграммы. Перевод ее означает, что мудрец никогда не ограничивается едой, приготовленной дома. Он поддерживает себя из материнского источника. Он не полагается на семью, чтобы продолжить свое существование, но находится во всем мире. У него нет необходимости в домашней защите и в домашнем комфорте, он покрыт светом, дышит жизненной силой и обустроивается во Вселенной. Это пример достижения наивысшей медитативной стадии: стадии поста.

Рис. 6.3. Китайский иероглиф Дэ.

Правая часть иероглифа, обозначающего Дэ, составлена из четырех других иероглифов, соответственно означающих «рука», «сосуд», «один» и «сердце». Данную часть иероглифа можно выразить следующей фразой: «Одинокое сердце поддерживает и направляет сосуд тела, переносимый рукой». Действительно, тело — это самый священный сосуд, а руки — самый сильный и самый полезный инструмент. Кроме того, без сердца нет основы, без расположенного к одиночеству сердца не бывает трансформации. Правая часть изображает медитативное состояние, в котором руки объединяются с телесным сосудом и направляются преданным одиночеству сердцем. Данное действие сопровождается старательными шагами, ведущими по жизненному пути и осуществляемыми с помощью бедер, а не ног — так изображено в левой части иероглифа Дэ. Поэтому деятельность рук — отобрать и собрать пищу и положить ее в рот — не несет ответственность за телесный сосуд. Только Ци неба является находящейся в «котле» порождающей силой, поддерживающей сосуд и удовлетворяющей требованиям сердца. Руки соединены вместе, как во время медитации. Пять Ци, соответствующие Пяти Элементом, заряжаются энергией горной росы. Вибрации сознания вызваны космическим светом. Поддающееся изменениям оценивается, неизменное отражается. Мир находится в совершенном состоянии, а тело и разум — в полной гармонии.

Имеет место еще один оставшийся не описанным китайский иероглиф, выражающий смысл Дэ. Он состоит из двух ча-

стей: «прямой» и «сердце». Иероглиф, означающий «прямой» («жи») составлен из иероглифов, означающих «десять», «глаз», «изгиб/завиток», что означает «смотреть и изучать пристальным взглядом и усиленной спиной». Десять — это визуальный образ, защищающий глаза. Простирается этот образ от носа до бровей или по V-образной части глаза. Смысл данного иероглифа заключается в следующем: «Глаза — это зеркало сердца, сердце — это зеркало духовного самосознания, а духовное самосознание — это зеркало свойства природы». Все находится здесь и ничего здесь нет. Через все линии, углы, соединения и точки пронизываются, испаряются, очищаются и трансформируются огнем света. Лао-цзы испытал *женитьбу со светом*, брачное пламя между сознанием и светом, что означает магическое действие мудреца внутри удачливого возвращения к Дао и силы Дэ.

Возвышающий Дэ

Согласно убывающей последовательности, если действия природы *бесчеловечны, обезличены и беспристрастны*, должно существовать добро, дарованное человеческой душе через дух, что предоставляет возможность человеку исполнить «содержание» или «характерную особенность» Дэ точно так же, как и осуществление «фалу», или «права» и «справедливости». Если человек не будет повиноваться отцу, он будет наказан правительством. Если у человека не будет содержания, то наказание проявится в виде невезения и плохой кармой, осуществленной сознательным внутренним решением человека, оцениваемым законом неба. Даже если вы не можете описать содержание, вы можете его почувствовать. Вы не можете проверить содержание, но можете ждать его результата. Вы не можете восхвалять содержание, но можете следовать сознанию вашего сердца. Вы не можете найти правило для обоснования содержания, но ваши ощущения нутром все это знают.

Вызвано это тем, *что признаки мудрых действий логически вытекают только из Дао*. Поэтому мудрец ничего, кроме добрых поступков, не накапливает: культивируя и объединяясь с Единством посредством доброго поступка, он почитается, на-

граждается или наказывается только с помощью доброго поступка.

При восходящей последовательности дух объединяется с действием, предпочитая возрастать и возвышаться. Путь расчищается. Сознание больше не представляет собой серию настроенных на одиночество пятнышек и вспышек. Эго выступает в роли монстра, управляющего жизнью. Поступки человека сами по себе доброжелательны. Мысленно устанавливаемый план поиска истины замещается *добрым поступком*: правдой опыта и выразительности. Прямые и взаимосвязанные действия между человеком и природой представляют собой реальность истины. Медитации Лао-цзы открыли ему, что, *«находясь в покое, человек может вникать в тонкое. Атакованный страстью, человек может вникать в очевидное»*.

При свершении *добрых поступков* любовь перестает быть сознательной игрой, выполняемой эго. Она больше не будет действовать в качестве навязчивой идеи, неуправляемого эмоционального взрыва или в виде продолжительного душевного поиска. Предвзятое мнение преодолевается свободой человека действовать: ранимостью эго и взаимодействием *Шень*. Чем больше эго считает себя ценным, тем прямее будет действовать *Шень*. Если они работают вместе уравновешенно, то сопереживание станет общим достижением, а симпатия друг к другу — общим ободрением. Жалость заменится слиянием в бесстрашном акте любви. Отрицательные эмоции не принесут людям вреда, а положительные эмоции не смогут их ослабить. Так как все эти эмоциональные свойства очистятся в сострадание. *Добрый поступок означает существующий, но не воспламененный; далекий, но не отдаленный; рассчитывающий время, но не ожидающий; драгоценный, но не бесценный; великодушный, но не эгоистичный; искренний, но не обвиняющий; простой, но не деградирующий.*

Накопление Дэ

積德

Природа доброго поступка

Когда природа самоотверженности восстанавливается с помощью медитации на тему Любви, результатом этого действия являются появившиеся в человеке доброта и надежность, за пределами которых определяется рациональное мышление. Быть преданным истине значит следовать умственной конфигурации истины и верить в реальность возможного изменения истины. Данный процесс является добрым, а внутреннее качество надежно в соответствии с трансформацией Любви и всеобщего почитания Внутренней Любви (Любви к своему «Я»). Когда Вселенская энергия любви собирается внутри, то выполняются биологическая потребность и психологическое удовлетворение, поэтому внутри тела и ума не остается места для желания и запросов, созданных эго. Утверждается доверие к себе и ослабляется сознательный страх.

Когда мудрец (чистая личность) использует Вселенскую энергию Любви, то, как утверждает Лао-цзы, его поступок одновременно добр и заслуживает доверия. Он добр с теми, кто добр сам; он добр также по отношению к тем, кто сам не добр. Это доброта Поступка самого по себе. Он надежен для тех, кто надежен сам, и надежен для тех, кто не заслуживает доверия. Это надежность Поступка самого по себе. Нет необходимости демонстрировать (себя) или подтверждать Поступок, чтобы сохранить Поступок (вас). Люди скажут «да» или «нет», но для Поступка или содержания разницы не будет. С помощью доброго поступка объединяются как добрые, так и недобрые люди. Добрый человек преобразует недоброго; между добрым человеком и добротой самой по себе нет разделения. Недобрый человек извлечет пользу от доброго, и доброта сама по себе будет в процессе реализации. Посредством доброго поступка люди, надежные и ненадежные, станут централизованными. Те, кому можно доверять, усовершенствуют себя и узнают, что в будущем много доверия. А ненадежные люди подтвердят ошибочность своих действий, и доверие радушно примет их на всем их пути.

Качество доброго поступка

Благодаря Любви добрый поступок становится бесконечным, неисчерпаемым и неизмеримым. Лао-цзы подчеркнул, что *возвышенный Дэ подобен долине, так как дух долины бессмертен. Доброе действие является истинной природой материнской силы созидательной поддержки: сочетание самоотверженной любви и самопожертвования.* Лао-цзы познал, что *полное понимание (этого) имеет сходство с состоянием нахождения в опале: состояние незначительности, скромности, честности, покоя, отсутствия конкуренции и бездействия — образ действия Дао.* Состояние незначительности предоставляет возможность для роста, расширения и развития. Это наиболее эффективный путь для сохранения энергии, так как мелкий сам по себе потребляет минимальную энергию. Как только включится смиренность нравственного сердца, будет изгнан оппортунизм эгоистического ума, и страстное желание достижений и их оценка станут иллюзорными.

Скромность — это способ руководить своей жизнью; скромность всегда видна, и ею можно четко управлять. При ней не существует смятения, плутовства ума и маскировки. В отсутствие привязанности будут проявляться деталь каждого мгновения и качество малости. Между тем, как и новорожденный ребенок, малость, незначительность требует полного вашего внимания, искусного ухода и высочайших мер предосторожности. Любое пренебрежение или непреднамеренная халатность могут привести к немедленному и непредсказуемому бедствию.

Если осознать это, то все проявится само по себе; не существует даже способа достижения скромности. Исключается любое предварительное условие, такое, как знание, расчет и интеллект. Таким образом, *характеристика безымянной простотой исключает унижение. Когда нет унижения, появляется покой.* Находясь в состоянии покоя, человек замечает, что любое масштабное действие кажется уступчивым, потому что никогда не осуществляется по прямой линии, а всегда искривляется, вращается вместе с водоворотом. Постепенно создаваемое действие кажется нерадивым, поскольку оно не исполнено сознания долга и не обманчиво. Лень и глупость наглядны по своей природе. *Безупречная честность кажется упрямством.* Она яв-

ляется неизменным результатом совместной независимости и взаимных противоречий между Инь и Ян.

Понимая данные, основанные на опыте, знания, Лао-цзы в дальнейшем пришел к следующим выводам: «Великий квадрат не имеет углов; великий талант созревает поздно; великий голос звучит слабо; великий образ не имеет формы. Называется это мистическим Дэ. По этой причине все вещи поклоняются Дао и возвеличивают Дэ. Поклонение Дао и возвеличивание Дэ не обсуждается, а происходит всегда естественным образом».

Унижение 忍辱

Унижение — одна из самых разрушительных эмоций, с которой может столкнуться человек. Лао-цзы замечает, что «благосклонность и немилость удивляют больше всего». Слово «немилость» является синонимом слова «унижение», и никто не хочет испытать на себе реакцию. Когда возникает унижение, сознательный разум полностью омрачается и наполняется отчаянием, помещая получателя этой эмоции в состояние презрения и оставляя его без какой-либо возможности спрятаться или убежать. Персонализированные слова и божьи плоды полностью удаляются. Они бесполезны. По-видимому, они не существуют. С другой стороны, унижение разворачивается в самый полезный период жизни, когда можно объективно оценить себя, смело встретить подобную ситуацию, отнестись к ней с достоинством и пониманием, стать подобным ребенку и еще раз прославить Бога. Унижаемый должен поблагодарить человека, унизившего его.

Суть соприкосновения с унижением заключается в том, что благодаря унижению человек может себя очистить от всех искаженных сторон жизни, открыть для себя истинный смысл жизни, как упрощенческий, так и мистический, и следовать этому курсу. Чтобы следовать этому курсу, нужно созерцать течение событий.

1. Мысленно представьте себе сцену, вызвавшую ваше унижение. Ощутите присутствие энергетической вибрации унижения.
2. Продолжайте испытывать боль и страдание. Оставайтесь в таком состоянии так долго, насколько возможно. Затем избавьтесь от этого состояния и освободитесь.

3. Не сердитесь и не расстраивайтесь из-за унижения. Посмотрите на ситуацию объективно. В чем смысл этого унижения? Какова его цель?
4. Трактуйте унижение так же, как порывы ветра или давно забытые повседневные события. Они ничего собой не представляют и никогда не будут рассматриваться как нечто особенное. Это не значит, что порывы ветра или повседневные дела ничего собой не представляют. Наоборот, все существующие события жизни нормальны, и ничего особенного в них нет.
5. Далее рассмотрите вопрос, почему именно вы выбраны для унижения? Проведите между вами равенство, разрушая в себе негибкость, не позволяющую вам стать открытым ко всему новому и неожиданному.
6. Поместите себя на место президента Клинтона, в его самое печальное состояние. Думайте о себе как о личности, а не как о специалисте. Вы обнаружите больше полезных особенностей в человеческом характере, чем в профессиональных чертах.
7. Затем подумайте, кто из вас вынес большую пользу из данной ситуации. Вы обнаружите, что быть униженным значит присоединиться к ожиданиям, это определенные знания, подкрепляющие отсутствие правильной самооценки и свободы.
8. Признайте ваше унижение, и ваш разум старательно очистится так же, как ваше тело может быть объективно исследовано и источник болезни удален хирургически. Полное осознание процесса вашего унижения имеет то же сопутствующее значение, как и выполнение упражнений, направленных на определение вашей личности, положения в обществе, оценки и собственного достоинства.
9. Решите для себя, позволите ли вы вашему телу и разуму исцелить себя, либо вы предпочитаете удерживать боль, потому что вы не можете полностью осознать ее.
10. Урок заключается в том, чтобы освободить себя от обременяющей ситуации. Осознание того, что будущие унижения могут накапливаться, но теперь вы лучше подготовлены к встрече с ними, является результатом полученного вами урока.
11. Когда решение принято, примените немедленные действия по очищению тела и разума.

Накопление добрых поступков

Для многих людей слово «накопление» ассоциируется с богатством, знаниями, собственностью и личной силой. Данная ассоциация установлена в ошибочных целях самозащиты нашими потребностями предстоящих вознаграждений. Они порождены страхом, эмоцией, которая в конечном итоге съедает жизненную силу человека. Накопление становится даже определенным бременем — навязчивой идеей, склонностью к одиночеству, предубеждением, злом, напряжением, перегоранием. По мере расширения такого состояния возникают проблемы, причиняющие вред телу и разуму. Постепенно жизнь лишь усложняется, а принимающая преувеличенные размеры смерть также вызывает проблемы.

Лао-цзы утверждает, что *накопление* в буквальном смысле означает умеренность. Он подчеркивает, что *для управления людьми и следования небесному пути нет ничего лучше умеренности. Только умеренность создает возможность для упреждающих мер. Упреждающие меры означают большое накопление Дэ. Большое накопление Дэ не оставляет возможности быть покоренным. Ограничения неизвестны.*

Действительно, когда умеренность — это критерий повседневной жизни, человеку не доставляет удовольствие экстравагантность и нет необходимости контролировать эгоистические действия. При ней не существует энергетических потерь, эгоистических ожиданий в поведении, испорченного сердца, смятения ума и отрицательного проявления посредством поступка. В таком случае *упреждающие меры* начинают руководить жизнью. Буквальная интерпретация *упреждающих мер* сводится к «собираанию (поглощению) Ци впереди времени». Применение данной концепции в реальной жизни означает наполнить желудок энергией Ци до поглощения пищи и сохранить спокойствие духа в уме до того, как эго внезапно ворвется туда. Не будет элементов ограничения времени, конкурирующей среды или других затруднительных обстоятельств, изобретенных человеком, чтобы с наибольшей выгодой следовать по намеченному пути впереди других. Ментальность, направленная на предусмотрительность, и прогрессивность разрушают среду *собственной личности. Уп-*

реждающие меры включают в себя самоотверженность, существующую благодаря добродушному поступку вне материи и внутри Дао.

С помощью умеренности разум заполняет себя Вселенской энергией. До того как появляется самопознание, в уме преобладают ментальность Вселенского пространства и действие Вселенского расписания. Самопознание связано с самооценкой. С самооценкой приходит самодостоинство. Самопознание обеспечивает рост самооценки, которая затем поднимает себя до состояния самодостоинства.

Самодостоинство — полная противоположность эгоистическому достоинству, заключающемуся в эгоцентричности и эгоизме. Всем нам необходимы данные качества, чтобы сосредоточиться на себе. Никто не сделает это за нас. Если мы хотим, чтобы другие люди нас любили, мы сами должны любить себя. Сознательный центр самодостоинства — это не что иное, как сознательное осознание. Оно существует для единственной цели упрочения природой доброты. Самодостоинство рассматривается как осознание, а не в качестве достигнутого состояния. Это состояние открытости без сдержанности. Самодостоинство означает не обладать достоинством, а действовать в качестве энергетической циркуляции.

Неудивительно, что достоинство освобождает нас от нашего последнего заключения перед открытием духовной двери. У достоинства больше силы, чем у эго. Безнадежно стараясь прильнуть к достоинству, эго сохраняет свою выдержку вне зависимости от эгоизма, этнической принадлежности и вероисповедания. Когда достоинство занимает разум, то теряется духовный образ мышления, включающий в себя прощение, одобрение, великодушие, доброту и сострадание. При твердом сохранении правил административного порядка, определяемых достоинством, внешний мир находится под механическим контролем.

В мире, сохраняющем предпочтительное положение «Я», находящегося над всеми другими людьми, невозможно даже начинать размышлять над накоплением *добрых поступков!* Однако при главенствующем эгоизме в основе стандартного определения нравственных поступков лежат примеры некоторых бессмер-

тных и божеств. Применение подобных примеров не имеет отношения к безусловной, самоотверженной и Вселенской Любви, уже заложенной внутри глубочайшего слоя чистого существования. Вселенская Любовь достигается в качестве конечной цели эгоизма, существующего самого по себе, изгнанного из своего последнего пристанища. В этом заключается истинная природа Материнского мистического действия, Реальность осознания Разумом, Истина действия Природы.

Жи Дэ 積德

Фраза *Жи Дэ* используется для описания домашней работы духовных практиков: блаженное страдание культивирующей практики и объективная система мер любого медитативного результата. Слово «Жи» означает «накапливать». *Жи Дэ* — это накопленное *Дэ*, самое сложное домашнее задание духовной практики, при выполнении которого предъявляются большие требования, чем к медитации, и более сложная, чем практика распределения и предоставления. Это процесс постоянного очищения, в основе которого лежит умеренность (как уже описывалось выше). *Дэ* — это объективное энергетическое бытие, а не конкретный поддающийся идентификации объект, которым можно обладать. *Дэ* — это накопление доброты, энергии любви и самопожертвования. *Жи Дэ* — это трансформация биофизического тела в любящее *Ци*-тело. Оно является инструментом для повышения сексуальной и эмоциональной *Ци* и превращения ее в любящую и освобожденную *Ци*. Это урок создания невидимого энергетического мира, основанного на глубоком сознательном понимании и духовной проницательности.

В Китае под *Жи Дэ* понимается процесс установления качества «Содержания» или характерных черт *Дэ*. Без накопления *Дэ* не существует объективного качества, воспринимаемого другими людьми. Именно данная накопительная практика день за днем, событие за событием, попытка за попыткой растворяет это, очищает тело и дистиллирует ум. *Жи Дэ* существует в качестве объективного противодействия на проявление действительного существования человека при всех обстоятельствах, вне зависимости от его духовности, религиозности и этнической

принадлежности. Как в даосской, так и в буддистской литературе, большое количество материала посвящено *Жи Дэ* и «Содержанию». В даосизме говорится, что, перед тем как подумать о трансформации *Шень* в *Ху*, человек должен тридцать шесть тысяч раз выполнить накопление *Дэ*. Может показаться, что для домашнего задания такое количество упражнений является чрезмерным, но это необходимое требование, и нельзя сказать, что оно непреодолимо.

В нашем обществе много медитативных практик для изучения, много искусств, которыми можно овладеть, много возможностей для ищущего. *Жи Дэ* можно обучать, но нельзя научиться, поскольку, как только мы обучаемся чему-нибудь, оно сразу становится второстепенным. Вы не можете воспроизвести *Жи Дэ*; вы просто жертвуете своей жизнью, занимаясь практикой *Жи Дэ*. Это мучительнее, чем любая болезнь, унижительнее любого унижения. Данная практика влечет собой больше страданий, чем природа страдания сама по себе. Кроме того, любой человек, желающий преодолеть себя, должен в первую очередь начать с преодоления этих «блокировок». Вы готовы?

Накопленное *Дэ* мастера будет применено к его/ее духовному имени. Оно принадлежит мастеру. Никто не может дать человеку другое «Содержание», даже если на него направлены любящая доброта и гостеприимное великодушие. «Содержание» очень эгоистично; оно почитает только того, кто почитает его. В этом заключается природа духовной энергетической циркуляции. Любой студент, желающий добиться хорошей репутации, выполняя практику по «Содержанию», быстро поймет, что им невозможно овладеть, изучая с помощью других людей. Должен иметь место процесс самоовладения предметом. *Жи Дэ* и «Содержание» принадлежат только духовному миру. Они представляют собой Фэн-шуй космической доброты, олицетворяя мистическое *Дэ* *добро* *поступка*.

Уравновешенность доброго поступка

Для определения пропасти между незапланированным, неожиданным эго естественным действием и направленным на свое благо, находящимся под влиянием эго и ориентированным на выполнение определенной задачи действием, Лао-цзы использует два слова: возвышенный и низший. Поэтому *возвышенный Дэ* — это отсутствие действия и незанятость. Поэтому он постоянно и вечно активен, и ничто не остается невыполненным. *Внутренний Дэ* никогда не перестает действовать. Поэтому он бездеятелен. Это действие саморасположения и иллюзии эгоистично настроенного разума.

Когда возвышенный поступок переходит к внутреннему действию, связанному скорее самообязательством, а не самопроизвольным действием и возвышенной праведностью, он возвращается к обязательству разума. *Когда имеет место возвышенная праведность, в мысленный образ включается суждение, ослабляющее следствие занятости. Когда праведность исчезает, включается возвышенная справедливость, но она соответствует ситуации неадекватно. По этой причине она бесполезна. Когда теряется Дао, появляется Действие; когда теряется Действие, появляется благожелательность; когда теряется благожелательность, появляется справедливость; когда теряется справедливость, появляется правильность. Правильность — это видимость веры и преданности, центр неприятностей. Предусмотрительность — это показная демонстрация Дао и средоточие глупости.*

Справедливость потворствует самооправданию и культурному прикритию в общественной жизни и не выглядит как *добрый поступок*. В ее основе лежит стремление к величию и нейтрализация этого величия. Чистота при осуществлении на практике справедливости больше не существует в качестве чистоты. С помощью сильнейших источников справедливости устанавливаются более эффективные, ограниченные и разумные критерии и предположения. Перед мощной силой справедливости мужественные люди находятся в опасности и могут потерять свою жизнь, но позже всплывает на поверхность карма противодействия. Вопреки справедливости, робкие люди

могут выжить до объявления окончательного приговора. Их физические тела временно защищены, но сердца чахнут от тоски. По мере того как справедливость предоставляет все больше и больше методик, общество становится неупорядоченным и хаотическим. Это не является природой *Дао*; это не *добрый поступок*.

Существует четкая разница между нравственной дисциплиной и социальной справедливостью. Нравственная дисциплина — это сознательный критерий добродетельных поступков, проводимых через любовь и доброту, уравниваемых священным механизмом. Если любовь и доброта слабы, то разум реагирует бессознательно. Появляются убийства, кражи, ложь и все другие виды «ошибочного» поведения. Они служат цели перехитрить других людей (и в конечном итоге себя) и являются неудачной попыткой компенсировать дефицит любви и доброты.

Отсюда возникает *праведность*, стандартный взгляд на нравственный образ действия. Когда *праведность* исчезает при главенствующей роли эго и агрессии, разрастаются религиозные и политические правила, формирующие социальное поведение по своим собственным стандартам *праведности*. После этого *праведность* становится приоритетом социальной справедливости, критерием конкретного действия. *Добрый поступок* замещается догматическими правилами и социальными предрассудками. Когда нравственная дисциплина подпадает под категорию социальной справедливости, она замещается социальным образом поведения: коллективной деятельностью, инициируемой определенными личностями. С помощью коллективного разума выбирается группа, считающаяся авторитетной. Нравственная дисциплина становится рациональным принципом. Безусловная и самоотверженная любовь переходит в обусловленную связь с эгоистической любовью. Доброта — это средство приманки, а сострадание — предлог для удовлетворения эго. Все теряется в лабиринте грубости, жестокости, бесчеловечных и рационалистических правил, потворствующих и защищаемых эго. В центре *добротного поступка* и справедливости, святого и грешного проявляются крайние черты хорошего и плохого: один спасает, а другие разрушают.

Люди должны понимать, что свойство *доброго бездеятельного поступка* должно быть восстановлено до того, как любовь сможет наполниться безусловностью. Тогда не будет ошибочных действий, не будет «нравственных» оправданий и социальной справедливости. Теряется разум, и осуждаемый разум также теряется. Само по себе это является *добрым поступком*.

Культивирование доброго поступка

Природа культивирования

С точки зрения разума культивирование начинается в самой личности и заканчивается ее отсутствием. Происходит трансформация от умственной деятельности к полному осознанию разумом. С точки зрения даосизма, культивирование начинается с отсутствия личности, и ее кульминацией является вселенская личность: золотой эликсир. Под отсутствием личности понимается чистая личность, неокрашенная рациональным и разумным умом и не расстроенная вожделенным и эгоистичным сердцем. Отсутствие личности — это свободный разум, а также космос чистого сердца.

Когда появляется рассудочность, возникает большое количество *махинаций*. Именно действие хитрого, одержимого и страдающего галлюцинациями ума делает личности несчастными, людей расчетливыми, а общество хаотическим. Утверждение Лао-цзы подтверждено профессиональными знаниями К. Г. Юнга, описанными в его биографической книге «*Воспоминания, мечты, размышления*» (Memories, Dreams, Reflections, 1965). Он рассказывает, что «в моем опыте поэтому самые трудные, а также самые неблагодарные пациенты, не говоря уже об обычных лжецах, — это так называемые интеллектуалы. У них одна рука никогда не знает, что делает другая. Они культивируют «изолирующую психологию». Любая вещь, не являющаяся субъектом сдержанности чувств, может определяться интеллектом, и тем не менее интеллектуалы все еще страдают неврозами в том случае, если их чувства неразвиты. Интеллектуалы никогда не могут согласовать свои мысли с чувствами. Они не могут усваивать свои

мысли с помощью сознательного Дэ до аналитического действия. Они идут сквозь узкий туннель (логический процесс), являющийся неврозом западной интеллектуализации или цивилизацией вообще.

Только когда интеллектуальная способность может сама себя успокоить, подавляется вожделение сердца. Только когда эгоистическое мышление рассеивается, истинное «Я» может занять свое законное место. Мир и спокойствие представляют собой структуру умственного вдохновения, тогда как самобытность и мудрость — качества истинной смышленности ума. Подобная смышленность находится далеко за пределами, которые можно достичь с помощью культивирования и убеждения. Связано это с индивидуальной чистотой каждого человека и сохранившейся врожденной способностью. Когда данная способность соединяется со своим источником, она становится вселенской личностью.

Чтобы достичь такого состояния, человек должен подчинить себе свою личность, источник Дао. *Культивируйте личность, относитесь к ней на основе стандартов личности, и поступок станет чистым.* Личность — это такое существо, которое покоряет себе формирование тела/разума. Оно воплощает субъективные образы и мировоззренческую концепцию с рационализированным смыслом и лингвистическим выражением.

В дальнейшем личность принимает образы, воспринимаемые и выражаемые телом/разумом через действие, которое усваивается телом/разумом. Она сосредоточивается на осознании, прислушивается к сердцу, изъясняется с помощью языка, мысленно переносится с помощью склада ума и сражается с отсутствием личности и неправильными личностями. Личность проявляется с помощью тела, руководствуется умом, оценивается справедливостью и является предметом восхищения эго. Если все эти частицы и части личности объединяются и выливаются в определенную форму посредством природы Дао, то не существует различия между отдельными личностями; не существует разделения между внутренней и внешней личностью; не существует пространства между чистой личностью и отсутствием личности.

Личность такова, что индивидуальность не может существовать там, где отсутствует самоосознание. Если личность необъяснима, то трудности правильного существования не имеют особого смысла. Но если осознание само себя ограничивает, то эгоизм выдвигается вперед. В случае если значение осознания понимается только субъективно, отсутствует взаимодействие коммуникации, имеет место лишь скованное, изолированное и крайне сдержанное тело. Если такая личность откроется обществу, она будет рассматриваться в качестве устранимой, выбрасываемой из общества личности, как нежеланное дуновение ветра или заразный вирус. Если подобная личность будет востребована обществом, она будет считаться нереальным объектом, ментальным образом или желанным стремлением. Нахождение в таком состоянии кажется скучным, унылым и подозрительным. Выдвигать наружу подобную личность беспокойно, утомительно и беспредельно. Отождествляться с ней означает укрепить ее, а предоставить ей возможность развиваться самотеком приводит к бесцельности. Бедная самоотверженная личность, ограничивающая себя личность.

Возможный способ обращения с такой личностью — понимание ее в соответствии со стандартами личности. Относиться к ней как к чему-то объективно существующему, без физической, эмоциональной и ментальной принадлежности, либо как к плотскому телу, сознательному существу или к данной богом особенностям. Если это незаурядная личность, то должно быть ясное и полное понимание индивидуальности, своеобразия, характерной черты и полезности данной личности. Так как *Дао* окрашен и вписан внутрь этой личности, она должна быть признана в качестве единственной ролевой модели семьи в обществе и на Земле.

Что находится внутри и что за пределами личности, проявится равномерно. Внутри нее чистая и истинная природа личности. А за ее пределами безграничное объятие Вселенной и объединение с Космосом. Когда опознаваемая личность чиста, ментальное пространство безгранично. Оно приходит к семье, обществу, нации и миру. Культивируйте семью, это *действие* изобильно. Культивируйте общество, подобное *действие* выдерживает испытание временем. Культивируйте нацию, такое

действие плодотворно. Культивируйте мир, данное действие проникает всюду.

Культивирование проходит один и тот же путь и относится к той же сфере, что и понятие объективного отношения. Такое объективное отношение представляет собой внимательное и созерцательное сосредоточение на объекте, охватываемом личностью. Процитируем Лао-цзы: *«Относитесь к семье в соответствии со стандартами семьи. Относитесь к обществу в соответствии со стандартами общества. Относитесь к нации в соответствии со стандартами нации. Относитесь к миру в соответствии со стандартами мира»*. Личность — это мир, и мир — это личность. Культивирование личности, создание семьи, управление страной, сохраняя дружеские отношения с миром, и приведение к гармонии с Дао природы — вот способы достижения этого.

Лао-цзы говорит сам себе: *«Откуда я знаю, что мир именно такой?»* И отвечает одним словом: *«Поэтому»*.

Вхождение мистического Дэ

Если личность чиста, то находит поддерживающую среду, в которой она может войти в пространство мистического действия внутри действия. Охватывающее само себя мистическое действие — это не непостижимое, а скорее очевидное и простое действие. Так как *действие такого мистического действия является производительным, но не собственническим; усиливающим, но не господствующим, (оно) оживляет и питает, развивает и культивирует, объединяет и завершает, поднимает и поддерживает. Оно оживляет, но не захватывает. Оно действует, но не полагается ни на кого. Оно развивается без управления.*

Далее Лао-цзы применяет концептуальную сущность разума — знание, чтобы включиться в мистическое действие. С точки зрения Лао-цзы, знание — это приобретенная умственная информация, ведомая сознательным желанием или эгоистическим убеждением. Знание — это нечто, что, по большей мере, можно использовать для продвижения ума в постоянно осознанную, но никогда не готовую информацию: изменяющаяся непрерывность с ее пространственным формированием и вре-

менным проявлением. При подобных обстоятельствах человеку необходимо иметь способность и возможность познавать окружающий мир. Однако нужно это не ради погони за знаниями, что само по себе является признаком этиологической и патологической природы глупости.

Лао-цзы использует слово «страна» в двойном смысле. В одном случае под страной понимается индивидуальное тело со скелетом и плотью, управляемое умом. Другое значение слова — независимая нация, живущая на определенной земле; руководит представителями этой нации некий правитель. Если речь идет о неэгоистичной форме правления, то уполномочивать себя на руководство страной имеет тот же смысл, что и брать управление над своей личностью до того, как эгоистически настроенный ум станет связующим звеном между вами и вашей личностью. Тело — это страна; а ментальное пространство занимает разум. Никто не может управлять естественной пустотой, созданной как для простора индивидуальности, так и для воображаемой страны, которую хочется покорить.

Данное ментальное пространство — это то, что отличает человека от животного. Представляет ли собой данное пространство индивидуальную форму или национальную территорию, направлена ли энергия этого пространства на любовь или руководство, является ли энергия, сопровождающая данное пространство, только биосексуальной, или психобиосексуальной, ментальное пространство остается тем же самым. *Если вы цените мир так же, как и тело, вы можете быть вверены миру; если вы любите тело так же, как красоту мира, вы можете быть ответственным за мир.*

В известном смысле знание является энергетической циркуляцией, вибрацией и испарением, служащим проводником данного пространства. Так как энергия никогда не бывает неизменной и никогда не умирает, можно считать, что знание подобно энергии, даже если оно не так вибрирует и оживляет. Знание должно быть применимым, возобновляемым, кинетическим и доступным. Оно существует не в качестве неподвижного образца, а как изменяющаяся структура; не в качестве собственности ума, а как дар, приобретенный в результате опыта; не в качестве торгового знака, а как устранимый мусор. Знание не является чистой

добродетелью, хотя разум относится к нему именно так, а разрушительным монстром, отвлекающим ум от его реализации.

Приобретать знания необходимо, но обладание ими приводит к опустошению; чтобы применить знания, требуется мастерство, владение знанием приводит к замораживанию умственной приспособляемости. Если ум не приучен к знаниям, он является пустым «камнем». (Несмотря на пустоту, он все же тяжел, поскольку является камнем; слишком тяжел, чтобы на него влиять, и слишком тяжело поддается изменениям.) Обусловленный знанием, разум становится рабом этого знания. Попытка приобретения знания является одержимым желанием; отсутствие демонстрации знаний перед разумом понижает цену, которую разум заплатил за приобретение этих знаний. Знания сами по себе цену не имеют, но всегда находятся во власти умственной занятости; они не ценятся за свое собственное достоинство, а оцениваются потребностями эго и не являются неизменными в любом данном действии, а постоянно окрашиваются сознательной одержимостью.

Когда природа знания понятна уму, преобразуется и становится известной благодаря уму, то мистическое действие будет видимо глазами разума, будет рассматриваться через зрение разума и сливаться в действие разума. Мистическое действие не поддерживает склад ума, а удовлетворяет умственному подтверждению знаний. Оно не служит удовлетворению требований эго. Мистическое действие можно в полной мере испытать, но невозможно до конца объяснить; его можно полностью себе представить, но совершенно невозможно понять; можно мысленно предвидеть это действие, но невозможно детально проанализировать его. Мистическое действие не имеет смысла по своей природе, но сознается человеческим духом. Оно само себя посвящает в тайну особенности человеческой природы, но находится за пределами возможностей ищущего ума. Оно само по себе всегда находится здесь, но в аналогии ума никогда не бывает полностью здесь. Мистическое действие здесь, когда ум занят, но если ум поглощен мыслями, оно никогда не бывает рядом. Это очевидно, но для возможностей человеческого ума навсегда остается загадкой.

Добрый поступок — единственная система мер

Когда безусловная Любовь замещается в мире человеческих взаимоотношений и связей эгоистической любовью, обязательно появляется риск испытывать неприязнь и враждебность. Человеку, которому свойственны подобная позиция и ментальность, необходимо изменить свой взгляд. Как только человек становится более эгоистичным, враждебность начинает сама себя подпитывать. Чем дольше она существует, тем больше она обостряется. Если негативность становится невыносимой, то она находит выражение в неприязненных чувствах, негодовании и обидчивости. Конечному результату, к которому приведет данная негативность, может предшествовать жестокость, исполняющая роль защитного оборонительного механизма.

В таких условиях примирение возможно лишь в том случае, если данной ситуацией можно будет благотворно распорядиться. Однако истинная проблема останется неразрешенной. Лао-цзы описывает подобный случай следующим образом: *примирение огромной ненависти обязательно повлечет за собой неразрешенную проблему ненависти.*

Подобную ситуацию можно распространить на мирные переговоры на Ближнем Востоке. Ненависть между двумя народами становится глубже и сильнее. Рубец существующего на протяжении многих веков насилия настолько тяжел и очевиден, что имеющую глубокие корни враждебность невозможно примирить путем политических переговоров и соглашений. В этой древней борьбе принимают участие невинные души, свирепо сражающиеся друг с другом до тех пор, пока их земля переносит свидетельство этой борьбы и смывает с себя кровь. Кто может обещать изменить навсегда неизменяемую землю? Кто может получить выгоду от кровопролития, владелец или раб?

Разделение одного народа на две группы сравнимо с разобщением двух гор. Горы, возвышающиеся над одной долиной, имеют одно и то же основание и энергетический источник, но поддерживают свое собственное существование в этой долине. Пространство между ними настолько широко, что они не могут стоять рядом, но остаются неразделимыми. Каждая гора

отстаивает свою собственную независимую лежень, но все же обе они имеют одно и то же долинное подножие.

Наблюдения Лао-цзы по этому вопросу сводятся к тому, что *мудрец с уважением относится к написанному левой рукой соглашению, но не осуждает людей*. Написанное левой рукой соглашение — это остаток, отрывок, сохранивший запись начального соглашения. Это обещание выполнения первоначального соглашения и надежда получения результата, а не обещание не вносить в соглашение возможные изменения. Мудрец, конечно же, с уважением относится к такому соглашению. Должен ли мудрец твердо придерживаться его содержания и бороться ради пустого соглашения? Не должен и никогда этого не делает. Напротив, его ум открыт и сердце открыто. *Перед добрым поступком он старается сохранить соглашение. Перед недобрым поступком он старается сохранить открытость*. В этом заключается сила достоинства веры. В этом заключается сила достоинства Любви. В этом заключается сила достоинства *добротного поступка*.

Перед *добротным поступком* соглашение всегда полезно, но не само по себе, а потому, что *добрый поступок* делает его полезным. Перед *недобротным поступком* соглашение представляет собой каменную стену, конфронтационную сдержанность, инициацию применения силы. Как уже обсуждалось выше, когда имеет место эгоистическая любовь, ничто другое не имеет значения. Какой же смысл в таком случае сохранять обещание? Обещания уже сделаны эгоизмом и для него. Любите своих врагов так же, как любите себя; наши враги слишком ненавидят нашу собственную личность.

Перед нами символическое изображение разногласия между двумя индивидами, двумя народами и двумя странами. И пример того, насколько мы все неразделимы. Мужчины и женщины отличаются друг от друга, но им необходимо спать вместе; две нации — это две различные семьи, но они могут проживать на одной земле; над двумя странами развиваются различные флаги, но у них общая территориальная пограничная линия. *Дао неба обезличен, он повышает силу того, кто добр*. Искренняя Любовь и безусловная Любовь связывают вместе людей. Доброта и великодушные объединяют вместе две семьи. Мировоззренческая концепция и подобие объединяют два на-

рода. Существует только один способ преодоления проблемы «ненависти». Не существует иного выбора, ни сейчас, ни в любое другое время.

Обусловленная любовь — это нестабильное и ненадежное чувство, способное изменяться, превращаться в ненависть; безусловная Любовь не имеет границ, территории, предела, личности. Это идеальная трансформация культивирования. Благодаря такой недрогнувшей любви культивирование приводит к гармонии людей и народов, чистой личности и Вселенной, одного и всех.

Глава 7

МЕЖДУ ДВОРЦОМ И ХРАМОМ

愛民敬天

大壯

Рис. 7.1. Тридцать четвертая гексаграмма (Удача).

В шестой строке заголовка тридцать четвертой гексаграммы «Книги Перемен» («И Цзин») говорится: «Если козел наткнется на препятствие, он не сможет двигаться ни вперед, ни назад. И ничто не поможет ему продвинуться вперед. Дальнейшая удача будет осложнена». В данной строке под препятствием понимаются как религиозные божественные порядки, так и институциональные руководящие законы. Люди, которых изображает козел, находятся как в сетях церкви, так и в ловушке в той стране, в которой проживают. Их духовно трансформированный источник козла (тазовые кости) в структурировании брюшной полости ограничивается кровью плоти и пылом огня. Смелое продвижение вперед бросает вызов законам данной страны (тело), а отступление назад противостоит естественным правилам превосходящей силы (спящий дух). Они (трансформированные из козла овцы) живут в условиях, которые непременно приведут к *Революции* (Ге) сорок девятой гексаграммы.

Рис. 7.2. Сорок девятая гексаграмма (Революция).

Авторитарное государство (внутренний инстинкт) уже установлено в предыдущей, сорок восьмой гексаграмме *Родник* (Цзинь), космическая полая скважина, получившаяся в результате воздействия революции (коррупция Бога). Это олицетворение шкуры животного (рабские потребности), которая после

применения на протяжении многих лет (жертвоприношение) потеряла свою эластичность (*Ци* любви), смягчилась (смирение) и, следовательно, потеряла свое первоначальное качество (духовную силу). Подобным образом время и перемены вызывают революционные действия, новую точку отправления (возлагаемая надежда). Без нее человек оказывается в тупике, подвергается идеологической обработке и натывается на нестигаемую стену законов. Новая система должна заменить старую систему, что символически изображается с помощью новой шкуры. Человек должен сохранять свои силы и мастерство, чтобы добиться успеха в поисках свободы.

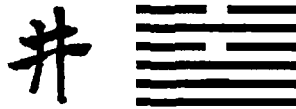

Рис. 7.3. Сорок восьмая гексаграмма (Родник).

Сорок восьмая гексаграмма представляет собой смесь менталитета, склонного оставаться неизменным и обладающего воспламеняющим качеством *Ли*, сопровождаемого довольным менталитетом и непринужденным отношением *Дуй*. *Ли* олицетворяет брюшную полость (толстую кишку), среднюю дочь и счастье. *Дуй* олицетворяет рот, младшую сестру и веру. Данная гексаграмма изображает потребности брюшной полости в еде, привязанность к ней, связанную с укреплением тела. Рот должен быть выразительным, для того чтобы удержать душу. Средняя дочь привязана к физическим реалиям безопасности и сохранности, а младшая дочь требует духовной свободы и непринужденного выражения. Когда счастье встречается с верой, призываются революционные действия. Революция возникает из выражения духа и души посредством биологической вибрации и духовной иллюминации. Она определяется правящими и религиозными законами общества, изданными во дворцах и храмах и поощряемыми с помощью людей духовных.

Способ сдерживания боящегося перемен менталитета, духовной привязанности — это функция управляющего тела. Чтобы освободить себя от этой навязчивой привязанности, разум должен быть успокоенным. Способ очищения довольной менталь-

ности духа и преобразования его в силу глубокой мудрости — это функция превосходящей силы. Дух должен быть дистиллирован, тогда представится возможность проявиться мудрости. В этом заключается препятствие, окружающее тело и разум, людей и духовное начало, государство и церковь.

Это состояние захвата, условие лишения свободы и ситуация, вызывающая затруднение, которое неизбежно влечет за собой революцию. В подобной ситуации атмосфера пропитана борьбой, и источником ее происхождения является кругооборот между небом и землей, огнем и водой. Грудная клетка сталкивается с проблемой угасания, а брюшная полость находится в состоянии надвигающейся опасности голодной смерти. Сознательное встречается с проблемой вербального истощения, в то время как бессознательному угрожает инстинктивный толчок.

Рис. 7.4. Семнадцатая гексаграмма (Последователи).

К счастью, сорок девятая гексаграмма может быть возобновлена действием Котла (Динг): пятидесятой гексаграммой. Данное путешествие продолжается, как указано в третьей линии семнадцатой гексаграммы Последователи (Суй). В данной строке говорится, что «если кто-то привязывается к великому человеку, то он потеряет маленького человека. Став последователем, он найдет то, что искал. Что хорошо для проживания и сохранности». В данном описании маленький человек или мальчик олицетворяет незрелого человека, занимающего низкое положение в обществе. Великий человек воплощает нестигаемую позицию и ее неизменное достоинство. Человек откажется от детских поступков и займется дальнейшими духовными поисками высокого качества. Теряет же человек то, что он уже испытал и усвоил; поэтому нет необходимости цепляться за старое. Текст данной гексаграммы представляет собой послание, призывающее в процессе растворения всех поверхностных дел и убеждений подчиняться истинному внутреннему духу. После этого, поддерживая источник великой матери, человек сможет оставаться в чистом, сиротском состоянии.

Лао-цзы описал жизненную ситуацию *сиротства* с помощью предположения, что человек не нуждается в *поиске выгоды от потери и не теряет из-за выгоды*. Вот образ жизни, которого мы с вами должны придерживаться. Как в политической, так и в духовной жизни, мы должны согласовывать роль временно руководящего страной правительства (Богини) и мудрую силу церкви (Бога) и привести их к неразделимому и неразделенному единству. Поступая таким образом, люди объединятся со своим духовным началом, объединятся также правительство и духовные лица. Вовлекая все вместе энергию *Ци* в гармонию, мы приблизимся к цели учения. Никто не спасет людей, кроме их самих. Никакая религия не сможет освободить дух людей; они сами достигнут просветления.

Даосы заявляют: «Мое тело — это страна, а мой разум — это король. Моя жизнь управляется мною, а не Богом». Они посвящают себя даосскому подходу, который гласит: «Я хочу быть и содержать сам себя». Поэтому даосизм никогда не станет институциональным учением. Со времен возникновения даосизма в Древнем Китае его сущность остается неизменной. Испытывал ли император к даосизму благосклонность или отвергал его, учение даосизма оставалось непоколебимым, простым и глубоким. Были такие люди, которые пытались упрочить *Дао* в жестких и конкретных рамках, но они неизбежно терпели неудачу. В прошлом было время вербальной и буквальной конфронтации между буддизмом и даосизмом, но в результате не произошло насилия, и такая конфронтация не привела к человеческим жертвам.

Лао-цзы восклицает: «Принимая поддержку из материнского источника, я хочу полностью отличаться от кого-либо». Когда практика «внутренней алхимии», медитация и культивирование приводят к *доброму поступку*, то тело обладает достаточным количеством энергии, чтобы поддерживать себя; разум достаточно чист для того, чтобы предоставить возможность *Шень* управлять повседневными делами. Таким образом, медитирующий способен продемонстрировать *добрый поступок* в обществе посредством нежного отношения к «людям» и управления «страной». Любить людей, нежно к ним относиться — означает нежно относиться к энергии (*Ци*), управлять страной означает управ-

лять телом. Тело — это образ человека; любовь — это энергия людей; военная сила — способ управления энергией, а царство — святой венец истинного Я.

В пятьдесят восьмой главе Лао-цзы объясняет, что, если правительство молчит, люди чистосердечны. Если правительство навязывает свое мнение, то у людей решительное состояние. На китайском языке слово «решительный» — *гуай*, а в Мавангдуйских текстах применяется слово *джуй*. Лингвистически *джуй* означает принимать решение, делать выбор или подтверждать. *Джуй* стало обобщением слова *гуай*, означающего расщепление, отделение, прорыв или принятие решения. Иероглиф *гуай*, представляющий собой сорок третью гексаграмму, — это единственный иероглиф учения «Книги Перемен» («И Цзин»), которым воспользовался Лао-цзы: Решительность, прорыв (*Гуай*). Иероглиф *гуай* в первоначальном смысле означает расхождение, отделение или расколотый материал. Данный иероглиф составлен из штрихов, обозначающих руку и предмет, и указывает на то, что рука разбивает предмет на куски.

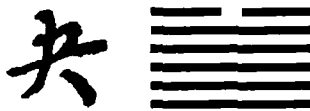

Рис. 7.5. Сорок третья гексаграмма (Прорыв).

Возможно, это был самый ранний способ распределения: разломить и разделить предмет на отдельные части руками и распределить эти части поровну или отдавая кому-то предпочтение между членами семьи. Когда мясо было приготовлено, глава семьи разделял его на небольшие куски, чтобы распределить между всеми членами семьи. Однако позже иероглиф *гуай* стал олицетворять императорскую жадеитовую печать. У печати был вырезной край, и ее можно было держать, просунув пальцы через отверстие, просверленное для этой цели. Или для защиты печати ее можно было нанизать на декоративную шелковую нить и надеть на шею.

В истории человеческого развития самые ранние способы принятия решения и материальное распределение *гуай* постепенно расширились в лингвистическом формате, для того чтобы в общих чертах обрисовывать законы, правила и практику правосу-

дия. Материальные объекты (такие, как мясо) были замещены выбором или решениями, принятыми умом и записанными с помощью слов. Внутри страны и императорского двора получили свое обращение официальные документы.

Лао-цзы советует, что если *правительство навязывает свое мнение, то у людей появляется решительное состояние* (ссылаясь на обстоятельства), возникающее между правителем страны и его государственными делами. Глава семьи становится правителем страны, и семейное дело расширяется в государственные дела. Вместо прямых наказаний и поощрений, выполненных с помощью силы рук, письма и документы становятся сногсшибательной силой, умышленным признанием и скрытым поздравлением, так как правители начинают нанимать должностных лиц и судебных исполнителей, чтобы поддерживать в стране порядок. Чем сильнее правительство навязывает свое мнение, тем больше правил, предписаний и законов будет вводиться. Большое количество официальных документов и приказов, распространенных в обществе, быстро перерастут в такое управление обществом, которое мы имеем сегодня.

Как показано в сорок третьей гексаграмме и по правилам естественного порядка, первичное решение происходит из мужской или женской перспективы. Пожилой мужчина, лошадь, небо, отец или муж представляют нижнюю триграмму, а младшая дочь, овца, наложница, красавица или вампир представляют верхнюю триграмму. Решительность небесной силы служит основой космического фундамента, а нерешительное радостное озеро красоты — созидательным переходным периодом. Данный неизменный порядок олицетворяет окончательное разграничение между мудростью и молодостью, покоем и страстью, пониманием и ощущением, пронизательностью и творчеством, разделением и объединением: уникальную, неограниченную космическую структуру.

Внешне люди символизируют пищу, вещество и обращение энергии, а страна — руки, ментальность и силу мудрости. Земля вырабатывает пищу, мать производит на свет все живые существа, а благодаря любви все начинается и проистекает. Это сила *Инь*: дева, восприимчивость и воскрешение. Руки создают все предметы, ум — это решение всех вещей, а сила мудрости —

свет всех вещей. Это сила Ян, созидание, пронизательность и разобщение.

Поэтому в истинно духовной жизни ум должен быть решительным, тело — преобразованным, а карма — очищенной. Называется данная практика космический Цигун, это третья стадия даосской практики «внутренней алхимии»: преобразование *Шень* в *Ху*. Ум и душа не будут больше эгоистичными, ощущение разрозненным, а тело больше не будет загрязняться. После этого мы вступим в самый желанный брак, самую высокую унификацию и самую спокойную гармонию. Внутренние тело/ум гармонично обрабатывают пищу и взаимодействуют с окружающей средой. Решительный ум никогда не отмахивается от осознания внутреннего покоя и внутренней жертвенности. Хаос должен приводиться в порядок. Ударная поступь должна быть твердой. Любое тревожное отвлечение внимания должно отмечаться подсознательно. Выражение лица человека должно быть безмятежным, и, кроме того, строгим и твердым. Отсутствие творческого настроения человека (изображается в четвертой строке гексаграммы в виде повреждения кожи бедра) должно пробуждаться с помощью непроизвольного вдохновения, а не ожиданием его прихода. Отравленное мясо нужно ликвидировать, покрытую сорняками землю нужно обрабатывать, а заболевшие тело/ум нужно очищать. Описанное выше представляет собой буквальный смысл иероглифа *гуай* и практическое применение данной главы.

Относиться с любовью к народу

愛民

Что такое «народ»?

Народ — это как единое, так и коллективное тело/разум. Под народом понимается все, что относится к стране: единичное и объединенное бытие земли и народонаселения. Земля представляет собой то место, где люди рождаются, живут и умирают. Люди все вместе составляют народонаселение и начинают заботиться о земле. В качестве коллективного тела/разума обще-

ство складывается из необходимых обычаев, традиций и правил. Вместе три этих слагаемых образуют богатство нации, так как они включают в себя и охватывают колорит и цвет нации, ее красоту и привлекательность, дисциплину и порядок. Люди — это граждане данной земли и рек, они любят свою землю и щедры по отношению к ней, они одновременно и правосудие, и нарушители спокойствия; вместе с тем люди представляют собой и разрушителей.

Как уже упоминалось, мудрец не относится к людям доброжелательно, он обращается со своими людьми как с соломенной собакой, и у мудреца никогда не бывает собственного мнения: он использует мнение людей в качестве своего. Только если мудрец независим от доброжелательности и собственного взгляда, он сможет обращаться с доброжелательностью объективно и быть внимательным к взглядам других людей. Мудрец — это источник разума, а люди представляют действующий разум. Благожелательность — это душевное равновесие. Чем глубже мудрец связан с источником, тем сознательнее поступки людей. Так как люди становятся более сознательными, они становятся и более преданными и любящими по отношению к своему источнику. Поскольку мудрец верит в себя и в народ, то невозможно отличить сомнение от недоверия. Определить разницу может лишь благожелательность. Когда вера неубедительна, появляется сомнение — особенно в ценности речи. Результаты говорят сами за себя.

Что касается природы, то причина, по которой реки и моря способны царствовать над всеми долинами, заключается в том, что они находятся на самой низкой границе. Поэтому они способны царствовать над всеми долинами. Точно так же и мудрец, поскольку он желает возвысить людей, его речь приземлена. Так как мудрец желает продвинуть людей вперед, он выделяет себе скромное положение. Когда он находится перед людьми, они не приносят ему вреда; когда он возвышается над ними, люди не чувствуют давления. Весь мир поддерживает его без утомления. Так как он не полагается на конкуренцию, у мира нет ничего, что могло бы соперничать с мудрецом. Мудрец не является политическим или религиозным лидером, он — сочетание их обоих. Его это развито в наименьшей степени, при этом он уравни-

вешивает чудовищное эго императора. Это можно проиллюстрировать с помощью истории китайской политической структуры и ее религиозной практики. Девиз китайского императора — «действовать от имени Дао неба» (*ти-тиан-хинг-дао*). Его роль разнородна, сохраняемое им положение противоречиво, его влияние ограничено, он склонен к политическим фантазиям, занимает он одновременно положение как обыкновенного человека, так и небесного императора. Сила его эго бесконечно циркулирует, по мере того как он сливается со своей самодержавной монархией.

Даосизм становится для императора внутренней пронизательностью, видением, которое император только может себе представить, и внешней привлекательностью, которую он способен продемонстрировать. Конфуцианский порядок становится обычным правилом, позволяющим императору совершать политические казни и осуществлять моральные ограничения. Идеи даосизма предоставляют императору свободу, а конфуцианская дисциплина обеспечивает его сохранность. Для китайского народа власть небесного императора является такой же направляющей и действенной, как и распоряжения императора, но духовность императора не выше духовности граждан. Именно наличие эгоистической силы и неразличимость духовной игры воображения усиливают безграничную власть императора. Именно данная обусловленная реальность и несдержанная духовность предоставляют народу лишь ограниченное положение для обоснования, но открытое пространство для исследования.

Как нужно любить людей

Любить людей — значит быть бескорыстным и обладать не привязанными к определенному взгляду осознанием, намерением, внимательностью и быть обязательным. Когда эго и эгоизм вычеркиваются из разума, сердце открывается и любовь становится всеобъемлющей. Любить людей означает совершать *добрый поступок* и иметь достаточно адекватную веру внутри *доброго поступка*. Если существует адекватная вера, то люди живут счастливо и умирают в приподнятом настроении. Вера позволяет разуму мудреца быть таким же чистым и светлым, как у ребенка,

а разуму людей быть таким же ясным, как неразрезанное бревно. Улыбка мудреца — это надежда в сердцах людей. Полное проявление его жизненной силы — это желание, переносимое в умах людей. Непроизвольное действие представляет собой непроявленное указание, которому следуют люди.

Лао-цзы советует: *«Не превозносите интеллект, и люди не будут соревноваться; не дорожите редкими вещами, и люди не будут воровать; не выставляйте себя на публичное обозрение, и люди не будут вас желать. Избавьтесь от мудрости, откажитесь от интеллекта, и люди принесут стократную пользу. Избавьтесь от благожелательности, откажитесь от правосудия, и люди вернуться к сыновней и дочерней почтительности, к родителям и доброте. Избавьтесь от мастерства, откажитесь от выгоды, и исчезнет воровство. Эти требования не являются достаточными. Они всегда побуждают людей не знать и не желать. Они всегда приводят к тому, что обладающие знанием рискуют не действовать. Итак, пусть все идет своим чередом. Наблюдайте очевидное и охватывайте простоту».*

Как заботиться о людях

Применение неизвестного средства

Согласно стратегии Лао-цзы, *практикующие Дао в прежние времена не просветляли людей, а побуждали их быть проще.* Но человек может награждать просветлением других людей. Просветление должно быть индивидуальным путешествием по ту сторону Вселенской земли. Когда люди проживают свою простую жизнь, они становятся просвещенными в пределах своего собственного, дарованного богом путешествия по жизни. Далее Лао-цзы объясняет причину этого: *«Управление людьми больше всего усложняется тем, что люди уже знают. Очень трудно управлять людьми из-за их знаний. Чем больше люди знают, тем больше появляется удивительных вещей».*

Знать, что знает конкретный человек — это дар. Подобный духовный процесс представляет собой некоторую процедуру, которая стремится установить связь, способ подключения к божественной созидательной тайне. Знание — это результат

умственной деятельности, зерно разума. Обладать знанием — значит обладать определенным умением. Быть способным к *познанию* — это умение, свойственное человеку; быть способным *познавать* окружающий мир — это умственный склад человека; приобретать *знание* — значит приобретать владение эго, а трансформировать *знание* означает трансформировать навязчивую идею эго.

Наилучший способ распоряжаться знаниями — отказаться от них; наилучший способ распорядиться знающим — начать обосновывать с помощью безмолвия непознанного. *При использовании знаний для управления страной знания сами по себе начинают обворовывать страну. Если не использовать знания для управления страной, то они сами по себе станут действием страны. Нужно всегда понимать, что сочетание этих двух условий является моделью правления.*

Доктрина, лежащая в основе страха

Существует реальная история, подтверждаемая данной доктриной. Когда Чингисхан перемещался походным порядком по территории Китая, убийство являлось целью жизни и вознаграждением. Чингисхан был удивлен и пробужден осознанием мысли, высказанной Цю Шуджи: «*Люди не боятся смерти*». Прямое цитирование Лао-цзы. Цю Шуджи — основатель школы даосизма Врата Дракона (1148–1227). В основе этого выражения лежит мысль, заключающаяся в том, что вы не можете убить всех людей, поскольку люди бесстрашны перед лицом силы. Люди сами по себе представляют силу. Если появится страх, он станет непреодолимым. Страх может привести к смерти всего человеческого рода и всех стран. Сохраненный в еврейской истории трагический опыт и жизнь в отсутствии дома подтверждают данную концепцию.

Если люди не боятся смерти, как же можно использовать убийство в качестве угрозы? Когда народы поднимают войска, чтобы бороться против желания их честного сердца, они должны получить урок. Это поможет понять истину так же, как и использование страстно желающего сердца в целях достижения индивидуального «совершенства». Дисциплина убийства

в соответствии с законами природы полностью основывается на поведении людей и результатах этого поведения. *Если же люди боятся смерти и поступают вопреки ей, «Я» поймает и убьет их; кто же еще может поступить подобным образом? Когда люди боятся смерти, они сами становятся убийцами, они выполняют долг палача. Это все равно что выполнить резную работу для искусного мастера. Выполняя резную работу для искусного мастера, сможет ли человек не порезать руку?*

Смысл этой мысли состоит в том, что пусть убийцы убивают друг друга. Поскольку обязанность палача — выполнять естественный для него закон, он рожден, чтобы убивать, поэтому он осуществляет порядок, установленный правителем, и освобождает невинных людей от выполнения этой работы.

Практический успех

Успех определяется собственными достижениями в делах посредством внутренней силы самоотверженности, решительности и воли. Если у человека нет внутреннего достоинства, то общественное признание успеха невозможно. *Успех является результатом всех занятий человека. Он не свидетельствует о своем собственном существовании.* Почему люди добиваются успеха? В даосизме успех связан с личным освобождением энергетического преобразования без признания общественной оценки. Так как ценность жизни самой по себе создана внутри *доброто поступка*, нет необходимости в ее общественном признании. Достоинство жизни находится в сердцах людей, а наградой является конечный результат, становление бессмертным.

Большинство людей не выполняют свои деловые обязательства до того, как достигнут успеха. Они либо теряются внутри себя, либо исчерпывают себя до достижения успеха. Цитируем: *«Уделяйте такое же большое внимание концу, как и началу; тогда дела не потерпят неудачу».* Именно поэтому мудрец не желает желать и не ценит вещи, которые трудно достать. Он учится не учить и сохранять распространенные потери людей. Он способен поддерживать природу всех вещей и не осмеливается навязывать действие.

Управление страной

治國

Сущность страны

Сущность страны внутри общества так же конкретна и тонка, как дарованное человеку имя. Образ страны так же хрупок и деликатен, как скоротечные мысли, промелькнувшие в уме. Структура страны так же осязаема и реальна, как индивидуальность конкретного человека, а наследие страны такое же сильное и стойкое, как вера правдоискателя.

Внутри любой определенной страны земля — это почва, горы — груди, реки — поток крови, а народ страны — ее постоянный житель. Молодость — это цвет страны, интеллект — ее привлекательность, а культура — ее украшение. Страна приспособливается с помощью различных структурных моделей и декоративных цветов. Армия — это защитник страны, а правительство — ее разрушитель. Для страны окружающая среда является телом, король — умом, народ — сознанием, религия — совестью, правительство — это страны, отцы-основатели — духовным началом и божествами страны. Внутри страны люди представляют ее суть, культура — ее жизнеспособность, а администрация — дух страны. Чтобы земля возделывалась и страна была здоровой, люди должны вовлекаться в мирные отношения и быть непринужденными сами с собой. Если культура страны насыщена и энергична, а ее разум лелеется, то страна процветает. Когда администрация страны понятна и проста, общество хорошо сохраняется и страна спокойна.

Страна — это тождественность сильной этнической группы, которая предназначается для более слабой группы. Маленькая страна — это маленькая группа, а большая страна — большая община. Территориальная граница между странами подобна мысленному плану, мысленному представлению, индивидуальности эго, символу победы, призыву внимания и защиты от страха. Ворота в пределах этой границы широко открыты и такие же ровные, как отношения между двумя любовниками. Преграда в пределах пограничной линии так же крепка, как системы вероисповедания двух выдающихся стран. Проходящий через эту по-

граничную линию свет так же радостен и ярок, как наши личные мечты, а огонь, зажигающийся над данной границей, так же горяч и пылок, как культурные надежды.

Территориальная граница сама по себе является следом войны, кровавым пятном, оставленным жертвой, победной декларацией победителя и подтверждением о капитуляции проигравшего. Данная территория — это то место, где определяется национальность и требуется паспорт. Где правят политики, погруженные в свои собственные неразделимые границы. Где люди двух национальностей притягивают друг друга, где говорящие на двух разных языках находят способы общения и источники культурного объединения порождают друг друга.

Граница сама по себе так же тонка, как течение двух потоков сознания, и так же широка, как проекция мысленного взгляда. Она является самым длинным расстоянием, которое эго с одобрением может преодолеть; последнее свидетельское показание, которое правосудие может предъявить и защитить. Когда эго свидетельствует дальше, граница стоит перед глазами, но она прячется за занавес, если сознание протекает сквозь нее. Именно поэтому две нации могут существовать друг с другом и две культуры могут незаметно переходить одна в другую. Жизнь отдельного человека, семьи, общины, народа и культуры — это демаркация данной территориальной линии. Какие мощные границы вычерчивает разум! Каким красивым вдохновляющим флагом размахивает эго! Какое удобное состояние, при котором люди находятся в клетке!

Способы управления страной

Управление страной может оказаться таким же сложным процессом, как исцеление физического недуга конкретного человека. Если тело находится в гармонии с умом и окружающей средой, то проистекающее состояние приводит к здоровью. Если возникает болезнь, то ум должен брать на себя ответственность в поиске средства излечения. Практика прохождения через болезнь приводит к дальнейшему росту и преобразованию. Образ жизни вместе с болезнью позволяет человеку осмыслить значение, расстояние и продолжительность жизни. Возможность

справиться со своим «Я» и поиск профессиональной помощи — это два способа решения проблемы. Возможность справиться со своим «Я» всегда является первичной надеждой, методом и задачей. Без внутренней потребности не может быть профессиональной помощи; без необходимости преодоления духовная помощь, присутствующая всегда, станет незначительной. Освобождаясь от этих двух факторов, человек достигает окончательной свободы и просветления. Тело должно жить и умирать; душа должна вовлекаться в вечный союз любви и мира.

По отношению к государству Лао-цзы предлагает: *«Не вводить ограничений в среду обитания. Они (люди) не пресытятся жизнью. Раз мы не пресытимся жизнью, не будет и скуки»*. Все проблемы внутри общества создаются смятением и противоречивостью ума, поэтому формируются правовая практика и военное вмешательство. *Чем больше существует запретов, тем беднее будут люди. Чем больше разрастаются правила и требования поведения в обществе, тем больше будет воровства.*

Лао-цзы резко критикует несостоятельность правительства, утверждая: *«Причина, по которой люди голодают, заключается в том, что правительство изымает слишком большие налоги. В этом состоит причина голода. Причина, по которой люди с трудом поддаются управлению, состоит в том, что их лидеры активно заинтересованы в управлении. Поэтому люди с трудом поддаются управлению. Причина, по которой люди несерьезно относятся к смерти, состоит в том, что они стремятся к бремени жизни. Поэтому они несерьезно относятся к смерти»*.

Важно понимать, что ум истощает физическую энергию точно так же, как правительство истощает энергию народа. С одной стороны, правительство процветает благодаря деятельности своего народа. Без народа правительство представляет пустую форму эго, а его административный офис становится пустой похоронной капеллой. С другой стороны, правительство — это властный дом, включающий в себя людей, *стремящихся к бремени жизни* благодаря своим рабским потребностям и коллективным пожеланиям их правительства.

Лао-цзы предполагает также, что *«управление большой страной похоже на приготовление маленькой рыбы. Примените правильную законность для управления страной. Откуда я могу*

знать, что она правильная? Отсутствие ограничений позволяет стране существовать. Страна, существующая благодаря своему истоку, сможет выдержать испытание временем». Роль правительства состоит в приведении разнообразных социальных элементов к итоговой гармонии, не судя и оценивая достоинство цели, эффективность процесса, качество продуктов и результирующую доктрину. Характерная черта правительства — невидимый добрый разум и видимое сильное тело. Правительство — это объединение желания и проникновение силы. Оно должно представлять собой красивое сочетание простоты, а не разнообразную организацию сложности. Это и есть правильная законность, искусство приготовления (жаренье) маленькой рыбы, душа которой плавает в океаническом теле.

Понимающий потребности народа знает, каким образом правительство должно управлять страной. Тот, кто стоит на стороне народа, побеждает войну, и тот, кто рисует в своем воображении картину чистой, здоровой и гармоничной окружающей среды, способен вступить во владение силой красоты. Когда страна находится в большой беде, появляется патриотизм. Тот, кто может вынести позор страны, является правителем страны. Тот, кто может вынести несчастья мира, является правителем мира.

В качестве примера, подтверждающего данное утверждение, можно привести историю жизни Ганди. Он, должно быть, не читал Лао-цзы или книгу «Дао Дэ Цзин», но это существенно не меняет дело ни для Ганди, ни для Лао-цзы. То, что делал Ганди, он делал не для себя, хотя сила его возникла из его внутреннего «Я». То, что утверждает Лао-цзы, он высказывает не для своей пользы, несмотря на то что эти мысли «появились» в его собственном уме.

Совместное проживание стран

Великая нация проистекает вниз; она приходится миру матерью и его интеграцией. Мать всегда спокойна и побеждает мужчину с помощью своего спокойствия; поэтому она приносит пользу миру. Великая нация уверена в слабой позиции малочисленного народа и принимает его под свою опеку. А малочисленный народ, нахо-

дьясь в слабом положении, принимается великим народом. Таким образом, нахождение в слабом положении позволяет приниматься под опеку или быть принятым под опеку. Причастность к великой нации может лишь вызвать желание объединяться. Причастность к малочисленному народу приводит к поиску занятия для людей. Оба народа получают то, что хотят, но великий народ существует при живущем слабом народе.

Большая страна открывает свой выход к морю с помощью своего основного потока. Территориально такая страна располагается ниже меньших стран, имеющих только маленькие реки, протекающие в милях от моря или вдали от него. Маленькая страна (или малочисленный народ) уже находится в более низком положении. У нее нет возможностей для расширения. Поскольку у нее нет полезных ресурсов для развития, то ее самым важным и единственным делом является народ. Небольшая страна Япония превратилась в экономически мощную нацию благодаря укреплению дела народа — коллективной силы разума.

Применение международных отношений означает не использование марширующих дивизий, а испытание смятения по данному поводу, не вычерчивание пограничной линии, а обтекание вдоль этой линии. Культурные точки здесь уже есть и расовые границы тоже. Слой культурных точек невозможно перекрыть, пока они представляют культурный образ и личность. Может ли человек понять современную западную культуру без помощи научного подхода? Может ли человек заниматься индийской мистической практикой, не познакомившись сначала с йогой? И как может человек понять китайский склад ума, не познакомившись с китайской философией?

По этой же причине человек может проходить вдоль расовой границы, но не найти способа пересечь ее. Эта линия невидима. Внутри этой невидимой линии раса представляет собой спящего льва. Невозможно пересечь линию, не нарушив ее существо. Если ум открыт, то линия становится видимой; пространство вокруг линии вибрирует. Каждый может пройти сквозь эту линию или даже наступить на нее. В этом заключается природа совместного и нейтрального *сосуществования*. В этом заключается природа коммуникативного сердца человека, носителя величайшего потенциального *существования* на земле.

Военная сила

戰爭之本

Природа войны

Война — это конечный результат умственного конфликта, прорыва конфронтации эго, восстановления искаженной справедливости, реставрации отсутствующего сознания и перераспределения властной структуры. Когда конфликт или конфронтация связаны с непониманием и недоверием, напряжение и накал страстей могут достичь такой степени, что единственными реалиями станут антагонизм и борьба. Конфликт может обостриться и перерасти в войну. При этом война будет рассматриваться в качестве наилучшего или единственного выхода из ситуации. Если сила будет применяться чрезмерно, как в случае любого агрессивного вторжения, принудительной, навязчивой эксплуатации и сурового или грубого обращения, то такие жестокие действия приведут к войне. В конце концов, угнетенные люди и партии обязательно возьмут вверх над удерживающим власть. *Подобным образом, если противостоящие армии столкнутся, то победит тот, кто плачет! Жесткость и грубость — товарищи смерти. Мягкость и гибкость — товарищи жизни. Могущественная армия не победит. Негибкое дерево расколется. Поэтому жесткость и грубость остаются внизу. Мягкость и гибкость остаются наверху.*

Данное высказывание объясняет, что война — это единственный способ изменения властной структуры и в связи с этим восстановления мира и духовного подъема совести людей. По своей природе война саморазрушительна. Если бы не было запретов, непонимания, навязчивых эгоистических идей, упорства, то не было бы и войны. Война сама по себе является символом наглядной демонстрации сил от индивидуальной инволюции к групповой, от самореализации к культурной цивилизации и от ненависти отдельных людей друг к другу к общественному выражению этой ненависти. Понять природу войны — значит понять природу внутреннего конфликта между сознательным духовным осознанием и несправедливым поступком эго, между подчинением силы тела и полного проявления власти ума.

В действительности война — это эволюционный процесс изменения адаптивной стратегии человека от пассивной реакции к агрессивному управлению. Данная характеристика применима как к природной, так и к социальной среде. Война разворачивается из-за деструктивного характера эгоистической агрессии, тогда как мир возникает благодаря созидательной природе человеческого духовного начала. Необходимо отбросить твердо сохраняемые на протяжении поколений старые обычаи и системы, тогда представится возможность существовать новым. Процесс перемен очень сложен. Из-за сильной потребности в переходном периоде он может вызвать войну, гарантируя перемены и провозглашая новый порядок.

Ход развития войны, вне зависимости от ослабленного состояния сторон, приводит к двойственному — как положительно, так и отрицательному — результату. Так как, чтобы войти в свободу неизведанного, границы привязанности к определенному положению разрушаются, то будущее кажется неопределенным и непредсказуемым. Оно может быть таким же деструктивным, как загнивающий и деформирующий процесс любого материального существования. Война слишком болезненна и опустошительна для любого человека, подвергнувшегося ее разрушительным последствиям. Нахождение на пороге смерти в начале жизни, свидетельство смерти друзей — все это опустошает. Внутри военной зоны не существует мерцания мысленных ожиданий; только огонь орудий, звук взрыва, вызывающего бесчисленные разрушения, плач сердец, горение плоти и нанесенный ветром пепел.

Основной запал этого прорвавшегося конфликта воспламенен силой эго, а сила разума при этом исчезла. Так как войну нельзя оценить и определить честно, то она пренебрегает любым общественным правосудием. Человек, начавший войну, оправдывает себя, чтобы защитить свое эго.

Если бы войну можно было объяснить, то никогда не отрицались бы права евреев на проживание в Израиле. Американских индейцев не принуждали бы жить в резервации. Для войны ничто не имеет значения, кроме того, кто выиграл и кто проиграл. Для демонстрации справедливости победитель применяет силу; уцелевший побежденный руководствуется

сохранением справедливости, гарантирующей будущее возмездие.

Когда у оккупированной страны есть необходимые для обороны и защиты деньги, оккупация преодолевается. Если же у страны нет возможности обороняться, то сложившуюся ситуацию больше нельзя назвать захватом страны — она превращается в акт повиновения оккупантам. Оккупанты демонстрируют свою силу и власть. И местный житель, и захватчик одинаковы перед большим изобилием природы. Война является ярмаркой для всех. Если позиция силы преодолена, то существующая властная структура не выдерживает больше испытания временем. Если пришло время другой власти, то данная власть не может проиграть. Ни одна из сторон не хочет быть подчиненной. Сама природа должна оказать давление на выбор власти.

Если совесть жива в сердце каждого человека, то не будет войны. Однако если война является необходимостью, то у обладающей внутренней совестью стороны больше шансов на победу. Это не говорит о том, что отсутствие мотивированной внутренней совести обязательно приведет к потере. Итоговое разрешение войны зависит от того, на чьей стороне находится природа. Никто не может изменить или повлиять на этот непреложный факт. Назовите это божьей силой или божьим правосудием; данный *поворот природы* находится за пределами возможностей человека. Завоевать Китай пытались монголы, арабы, маньчжуры, европейцы и японцы. Но все они потерпели неудачу; для них не существует способа захватить страну и сохранить в ней свою власть своими руками. Никто не сможет отобрать у короля «красоту», пока он не пожелает поделиться с ней, и никто другой, кроме короля-зверя, не сможет заботиться о красоте, идеальная пара красоты человеческого расцвета.

Это правда, факт и справедливость животного мира, элементами которого мы являемся. Более сильные, быстрые и смышленные занимают место во властной структуре. Более слабые, медлительные и менее смышленные формируют массы. Их относят к классу, выполняющему черную работу, к подчиненному классу. Финансово бедные, интеллектуально отсталые, необразованные, они проживают свой естественный период времени. В результа-

те те, кто богаче, сильнее и смысленнее, должны брать на себя заботу о своих покорных партнерах, чтобы они не были застигнуты врасплох новыми захватчиками, появившимися из более высокого социального ранга. Лао-цзы описал это явление следующим образом: *если противостоящие армии столкнутся, то победит тот, кто плачет!* В мировой истории Рим, Персия, Китай, Монголия, Франция, Англия — все они насладились периодом своей славы. В настоящее время этим периодом наслаждается Америка. Сможет ли он продлиться?

По данному вопросу Лао-цзы предлагает следующее: *«Применяя Дао как правило управления людьми, не используйте армию в качестве силы мира, поскольку это будет похожем на обратную вспышку. Там, где пройдет армия, вырастут шипы и шиповник. Добродетельность приводит к своим собственным последствиям, которые невозможно измерить силой. Добиваться цели без высокомерия, добиваться цели без бахвальства, добиваться цели, не нанося вреда, добиваться цели, не забирая право собственности. Это называется добиваться цели без применения силы. Материя становится сильной, а затем стареет. Это называется «Не-Дао». Умирать молодым не соответствует Дао».*

Военная сила — сильная армия

Военная сила означает наилучшую подготовку к защите эго и итоговую оборону против страха смерти. Лао-цзы безоговорочно утверждает, что: *«Сильная армия — это механизм невезения. Мир может оказать ей сопротивление. Обладающий амбициями не может отдыхать. Поэтому место знатного человека с левой стороны, а командующего армией — с правой. Армия не является оружием знатного человека. Он использует армию в качестве механизма невезения только в крайнем случае. Затем, наилучший способ — использовать армию быстро и разрушительно. И не пользоваться этим. Получать удовольствие от применения армии означает наслаждаться убийством людей. Тот, кто получает удовольствие от убийства людей, не привлекает расположение мира. Хороший располагается с левой стороны, плохой — с правой. Поэтому интеллигентный офицер стоит слева, а командующий — справа. Если говорить образно, изображая печаль, то после убийства людей каж-*

дый из них пребывает в трауре. Победа прославлена в качестве похоронной службы».

Лао-цзы выбирает гуманистическую позицию, относясь к армии как к последней надежде и не самому лучшему проявлению. Левая позиция является благоприятной, а правая — служит признаком невезения. Но именно по своей природе в основе победы лежит смерть и подчинение других людей. Конечно же, победа будет прославлена в качестве похоронной службы. Персонификация патриотизма — это, по большей мере, расширение эгоистической любви. Она не влечет за собой картину справедливости и отсутствия пристрастия. Кроме того, война — это высшая точка соревнования; как победитель, так и проигравший испытывают смешанные чувства признания действительности, чувство обиды и неудовлетворения. Ощущение страха и неопределенности по отношению к будущему остаются незамеченными на стороне победителя, а устойчивое желание мести и возмездия появляется на стороне побежденного.

В окончательной реальности, как объясняет Лао-цзы, *даже если оружия намного больше, чем людей, оно не используется. Чем больше и искуснее оружие у народа, тем хаотичнее будет нация. Пусть люди серьезнее относятся к смерти и наслаждаются продолжительным путешествием по жизни. Хотя экипажи и лодки существуют, но они все же непригодны для путешествия. Позвольте людям вернуться к применению техники вязания узлов, получать удовольствие от пищи, ценить одежду, наслаждаться обычаями, обустроить свои жилищные условия. Соседние страны находятся в поле зрения. Слышен лай собак и кудахтанье кур. Люди стареют и умирают без постороннего вмешательства.* Насколько прекрасен образ людей и страны: честное правительство и незамысловатые горожане. Если бы люди жили своим умом, занимались только своим делом и были довольны собой, то ум каждого человека пребывал бы в покое, весь мир гармонично струился бы в мирном темпе.

Ментальность выигрыша

Быть хорошим воином не означает применять силу. Быть хорошим бойцом не значит быть разгневанным. Тот, кто успеш-

но преодолевает врага, не соприкасается с ним. Тот, кто успешно руководит людьми, действует скромно. Это называется Действие в отсутствие соревнования. Это называется руководство людьми. Это называется Конечный, такой же древний, как небо. Когда отсутствует сила, разум сохраняет общую ясность и понимание. Если человек не разгневан, то не будет эмоциональной тревоги перед действием. Если нет конфронтации, не будет истощения энергетического потребления. Если разум смиренный, то люди поощряются, а их работа выполняется.

В дальнейшем Лао-цзы объясняет: «Я не осмелюсь быть хозяином, лучше я буду гостем. Я не осмелюсь продвинуться вперед на дюйм, лучше я отступлю на фут. Это называется выполнять без выполнения, скатывать рукава, не показывая при этом рук. Не существует большего несчастья, чем отсутствие врага. Отсутствие врага почти разрушает мое богатство». Лао-цзы говорит, что человек никогда не должен недооценивать что-либо и кого-либо, особенно врага. В случае применения военной силы переоценка приводит к потере благоприятной возможности, а недооценка — к проигрышу в войне. Быть хозяином означает принимать войну, быть гостем — вести войну. Нахождение впереди приводит к риску потери жизни, а отступление войск сохраняет возможности. Тело должно отдыхать, разум должен быть не занят. Исследование этого факта до совершения действия приведет к тому, что разум станет предвосхищать события без ожидания. Во время конфронтации тело/разум задействованы активно и не несут каких-либо потерь. После окончания сражения на теле нет шрамов и в уме не остаются воспоминания.

Военная стратегия

Чтобы вести сражение, используйте нечто неожиданное. Чтобы захватить власть над миром, используйте вывод войск. Связано это с тем, что, когда вы хотите что-то сузить, вы сначала должны позволить ему расшириться. Если вы хотите что-то ослабить, вы сначала должны предоставить возможность ему развиваться. Если вы хотите что-то сократить, вы сначала должны это допустить. Если вы хотите что-то завоевать, вы сначала должны принять его во внимание. Это называется Прекрас-

ный Свет. Сильный побеждает слабого. Рыба не может жить вдали от своего источника жизни. Оружие насилия над народом никогда не должно демонстрироваться, не должно оно и продаваться. Богатство должно храниться в тайне и тщательно сохраняться. Когда его демонстрируют, оно побуждает манипуляцию, его секрет исследуется, истолкование богатства ничего не стоит. Богатство не должно рассматриваться в качестве экономической выгоды; такой подход приводит к предательству самого себя. Оценивая, насколько эффективно Америка сохраняет свое военное оружие свернутым (тщательно защищенный секрет), мы можем понять, что демонстрация этого оружия станет открытым приглашением врагов. Для некоторых людей оружие может представлять денежную выгоду, но нужно удостовериться, что такая выгода не нанесет вреда самому человеку. Мы создадим бездумную неблагоприятную реакцию возмездия. Можем ли мы себе позволить заплатить такую цену за обратную вспышку? Сможем ли мы обеспечить себе безопасность после применения своих самых лучших оборонительных средств?

Царствование

皇位

Вдова или сирота?

Мир ненавидит, когда вдова или сирота остаются без поддержки. Но знатные люди и правители проявляют себя в этом. С одной стороны, вдова — это мать, оставшаяся без мужа. Она живет природой Материнства, приветствуя силу проникновения. Она получает удовольствие от неэгоистичной заботы, обеспечивает необходимым питанием и возвращается в результате к своему холодному состоянию пустой утробы, когда яйцеклетка опять становится молоком.

Сирота — это сын, которого родила мать. Он помнит лишь то, как сосал материнскую грудь, но больше у него нет материнской поддержки. Он хранит в крови память о своем отце, но сознательно не может идентифицировать своего отца. Поэтому он возвращается в горы и спит внутри пещеры. Память сосания

материнской груди восстанавливается с помощью эмбрионального дыхания; материнский образ вибрирует внутри тела, а дух отца сияет в его сердце. Мать печально плачет, выражая счастье людей. Его отец своенравно смеется, демонстрируя тем самым преданность людей. Он становится Единством Одного.

Поддержка Дао 求道

Дао во веки веков безымянно. Хотя простота и незначительна, свет не может ее учитывать, так как она находится в подчиненном положении. Если владыки и повелители могут ее сохранить, все становится самостоятельным. Небо и земля объединяются и допускают сентиментальные слезы. Без образца люди станут естественно равными. Вначале необходимо выработать образец. Когда он существует, не нужно о нем говорить. В результате отсутствия разговора о нем исключается страх. В определенном смысле Дао соотносится с миром так же, как речка с океаном и морем.

Дао во веки веков безымянно. Если знатные люди и правители будут твердо придерживаться Дао, все вещи будут развиваться сами по себе. Все, что развивается, желает действовать. После этого собственная личность, «Я», будет довольствоваться безымянной простотой. Довольство безымянной простотой исключает унижение. Когда нет унижения, появляется покой. Небо и земля объединяются и допускают сентиментальные слезы. Простота олицетворяет стадию произведения потомства, гарантирующую завершенность и сложность при первостепенном значении жизнеспособности. Она используется также для возвращения и воскрешения, направляющих в определенное русло изменения, возникающие благодаря слиянию завершенности и сложности. Унификация данного представления о Дао наделяет человека умиротворенным разумом, счастливой жизнью и полным желудком. Что же еще требуется?

Глава 8

ДОЛГОЛЕТИЕ И БЕССМЕРТИЕ

成仙

Данная глава посвящена сбору энергии в мозге или в «ниване» — один из даосских терминов, обозначающих мозг. В данном слове «ни» означает «ил», а «ван» — «эликсир». Когда мозг находится в опустошенном состоянии, в нем открывается бесчисленное множество отверстий, с помощью которых устанавливается связь с космической силой, выделяющей похожий на облака космический смог. После этого Дэ становится основанием небес, объединяя все, что их окружает. Мозг служит космическим водяным фундаментом или святым озером, вызывая высочайшее духовное культивирование, объединяя Пять Элементов Ци в состояние У Ци.

Чистый дух, или эликсир, или *чистая личность*, в своем святом подводном течении разрастается подобно не имеющему корней цветку лотоса. Мозг служит в качестве храма взглядов, в котором все схожие друг с другом личности собираются для содействия развитию их общего понимания, привязанности и роста. Мозг — это основа для развития не эгоизма и инстинкта, а духовного начала и мудрости. Восемь мозговых долей черепа олицетворяют спину черепахи. Девять дворцов (отверстий) мозга соединяют хвостовой позвонок и крестец, позволяя при этом чистому потоку энергии Ци протекать в тело/разум. Если энергия Ци брюшной полости собирается и очищается в мозге, то в дальнейшем девять дворцов соединяются с девятью звездами во Вселенной, тем самым полностью обеспечивая необходимое телу/разуму питание (рис. 8.1).

В «Книге Перемен» («И Цзин») данное понятие выражается с помощью сорок пятой гексаграммы: Собираение вместе (*Цуй*). Насколько нам известно из веского и представительного заключения, сделанного мудрецом, все духовные начала собираются вместе, чтобы очистить свои раненные души и затуманенные умы. Чтобы отдать должное своим предкам, строится храм. В связи с этим все духовные начала, тела/умы, просветленные и по-

Рис. 8.1. Сорок пятая гексаграмма (Собирание вместе).

кинутые, объединяются в одну семью. Данная семья олицетворяет нашу общую духовную основу, взаимную связь и наше общее предназначение.

Это переход от *Гуай* к *Цуй*, где триграмма неба в *Гуай* преобразуется в земную триграмму в *Цуй*. Земля представляет собой космическую маму, прародителя неба, и созидательную утробу вселенских созданий. В сорок третьей гексаграмме духовный разум повышается, чтобы следовать высшему духовному пути. Потребности конкретного человека уменьшаются, инстинктивное поведение исчезает для того, чтобы охватить силу *Дэ*. Когда *Дэ* объединяет все духовные начала внутри одной семьи, то объединяются духовный строитель и потерянные души. Создаются духовные цветы и плоды, достигается долголетие, и результатом становится бессмертие. Рассматривать этот процесс можно как переход от порядка к работе, от дисциплины к подчинению, от развития своих способностей к их реализации. Из этого следует, что долголетие — это порядок, дисциплина и развитие своих способностей. Бессмертие — это работа, подчинение и реализация своих способностей. Долголетие — это желание, а бессмертие — результат данного желания. А сейчас давайте исследуем это положение.

Ворота долголетия

長壽之門

Аргументация, выход

На протяжении истории развития человечества долголетие всегда было самым распространенным желанием разума. Не существует более важного пожелания разума, чем достижение духовного бессмертия. Долголетие — это бесконечное желание ума, управляющее существующим конечным телом и ведущее его за пределы естественной продолжительности жизни. Дан-

ное желание можно связать с неподдающейся прогнозированию ошибке в расчете точной продолжительности естественного жизненного цикла. Источником такого желания может быть также чрезмерное давление со стороны трансцендентального духа. Ошибка в расчете продолжительности жизни связана с неправильной информацией, приводимой в движение ожиданием эго. Давление со стороны трансцендентального духа — это попытка духа избавиться от существования в ловушке тела и разума как можно быстрее.

Только незначительное меньшинство людей может справиться с прогнозом продолжительности путешествия по жизни конкретного человека. Могут осуществить подобный прогноз и мастера медитации. Хороший врач на основе патологических признаков может предсказать продолжительность жизни пациента. Ясномыслящий человек может чувствовать, предвидеть продолжительность жизни. Но духовная жизнь не зависит от физической жизни. У тела нет иного выбора, кроме смерти. А разум *может* выбирать, когда ему выпустить на волю последний выдох.

С точки зрения всеохватывающей ситуации смерти и умирания преднамеренное ожидание разума играет важную роль. Если человек принял решение покончить жизнь самоубийством, то никто не сможет предотвратить это событие. Задуманные умом незавершенные труды должны быть усовершенствованы или замещены до того, как дух покинет тело и этот мир. Решение появляется внутри. Надлежащий подход к жизни — жить полной жизнью, не борясь с природой смерти. Проиллюстрировать данный подход можно историями жизни Будды или Иисуса, основателей религий, а также превосходных мастеров медитации. Однажды Будда съел отравленное мясо, чтобы ускорить свой последний вздох; а Иисус был распят после последнего принятия пищи. Каждый из них знал, что его ожидает: освобождение от смерти с помощью совершенствования духовного пути.

Жизнь, измеряемая несколькими сотнями лет, известна древним даосским мастерам. Например, Гуанг Чендзи, гуру Желтого Императора, жил тысячу двести лет (согласно Чуанг Цзе). Но долголетие не может заменить бессмертие. Чтобы достичь бес-

смертия, человеку не требуется жить долгой физической жизнью. Ванг Хунанг, основатель школы даосизма совершенной действительности, дожил лишь до пятидесяти восьми лет.

Дистилляция мысленных облаков

Если эго полностью отступает, то тело способно пройти свое самое полное физическое путешествие по жизни. Когда полностью исчезает разум, то полностью представленным становится бессмертие, или естественная духовная вечность. Долголетие — это процесс изменения внутри неизменности, а бессмертие — это характеристика сходства неизменности внутри изменения. Изменение из и по направлению к неизменности никогда не может быть предсказано с помощью эго. В неизменности внутри изменения разум никогда не сможет почувствовать пустоту в пределах небытия. Неизменность — это единство черного и белого; изменение в пределах неизменности — это преобразование радужного моста, расовое распределение человечества. *Понимание белого и сохранение черного создают возможность для формирования мира. Формируя мир, продолжающееся действие не сбивает с пути. Если продолжающееся действие не сбивает с пути, оно возвращается к бесконечности. Данная упрощенность принимает форму механизма. Для мудрого человека это основное правило правления. Великое правление никогда не вызовет разногласия.*

Внутри данного механизма воздвигается формирование мира; управляет им великое правление. Это механизм жизни и смерти, рождения и возрождения. От восхода солнца к закату, от ночи к дневному времени данный механизм представляет собой бодрствующую покоящуюся непрерывность свободно изменяющегося процесса. От мужчины к женщине, от белого к черному, от огня к воде данный механизм является силой проникновения. От женщины к мужчине, от черного к белому, от воды к огню — это сила восприимчивости. Проникновение и восприимчивость продолжают без признаков начала или конца. Данная пара никогда не отбивается друг от друга: *Единство внутри, формирование мира.* Данное действие происходит ниоткуда, оно существует и представлено везде. *Не существует ничего выше его, остающегося для учета. Нет ничего ниже его, что можно*

исключить. Если даже вы ищете его, оно находится за пределами определения. Оно возвращается в небытие. Его состояние описывается как отсутствие состояния, его форма описывается как отсутствие формы. Оно называется видением за пределами фокуса. Последуйте за ним, и вы убедитесь в существовании бесконечности. Идите перед ним, и вы не сможете обнаружить зарождение. Применяя Дао сегодняшнего дня, мы можем управлять нынешними делами и познать древнее прошлое. Это называется принципом Дао.

Взывание Духа Долины

По мере того как наш разум начинает работать, мы понимаем применимость мира. Когда наш разум начинает изменять направление, мы придаем смысл изменению в нашем меняющемся мире. Это все, что мы знаем, это все, что мы когда-либо узнаем. Наши сознательные мысли разрываются между двумя сторонами неизвестного, ребенком и мудрецом. Когда мы устанавливаем связь с одной стороной, другая сторона выдвигается в проекцию от мечты к желанию, а затем — к плану. Если придерживаться другой стороны, то испытанный сюжет тотчас же окажется вечной и легендарной тайной. Таким образом, разум — это осязаемый организм внутри бесконечной реальности.

Сознание промежутков — это прыгнуть в небо и упасть на землю; подсознание ослабевает в преисподней, а сверхсознание поднимает в неземной мир. Оставшийся без отца духовный свет слишком величественный, чтобы его можно было удержать с помощью космического ветра, быстро перемещающего бесчисленное количество разрушенных семян. Густая бездонная темнота долины слишком пугает, поскольку ее курс совпадает с бессмертным путешествием, бесконечный сочащийся поток стекает в бездонное море. Затерянное в лабиринте духовное око ищет выход самостоятельно. Все еще находясь в здоровом теле, но при больном разуме, с голодными глазами и печальным голосом, оно отказывается от прошлого, лишь бы еще раз вернуться к бессмысленной жизни. Мы продвигаемся вперед по нашему безнадежному путешествию, чтобы встретить несуществующую ре-

альность смерти. Что может сделать разум, пригоден ли он к новому становлению?

Данная неизменяющаяся реальность, находящаяся за пределами ожидания разума, является природой Дао, рождением Вселенной и духом долины Великой Матери. Лао-цзы пишет, что дух долины бессмертен; называется он — мистическая женщина. Вход в мистическую женщину называется прародителем неба и земли. Парящий между небом и землей, он кажется вездесущим. Примененный, он никогда не исчерпывается.

Призрачное бессмертие

Природа неизменяющегося до Единства без рождения/смерти — это долголетие Природы и бессмертие Дао. Если дать более четкое определение, то долголетие имеет дело с формой, как трансформированной, так и деформированной. Оно существует между рождением и смертью, развитием и отставкой, движением вперед и возвращением обратно. Бессмертие выявляет наличие вечности. Лао-цзы осознал, что небо и земля вечны и долговечны благодаря тому, что не порождают самих себя. Именно это и позволяет им быть вечными и долговечными. Далее он объясняет, что, достигая окончательной пустоты, сосредоточиваясь на центральном безмолвии, все вещи действуют сообща. Отсюда я наблюдаю возвращение. Все под небом процветает в своей жизнеспособности, тем не менее возвращается к своему собственному корню. Это тишина. Тишина означает возвращение к своему предназначению. Возвращение к своему предназначению — это устойчивость. Понимать устойчивость означает просветление. Не понимать устойчивость означает действовать с помощью применения силы. Действие с помощью применения силы приносит несчастье. Знание устойчивости предполагает ее признание. Признание не предвзято. Непредвзятость — это качество, свойственное царям. Царство — это небо. Небо есть Дао. Дао находится вне опасности, даже если тело исчезает.

В данной главе Лао-цзы рассматривает Дао посредством внимательного наблюдения с помощью возвращения к всеобщей тишине данного укоренившегося предназначения. Он обнаруживает, что предназначение перемещается по своему устойчи-

вому курсу, не будучи потревоженным разумом; в этом состоит осознание своей просветленности. Знание этого является признанием разума своего существования вместе со справедливостью небесного царства. Данная справедливость означает существование вместе с телом *Дао*, процесс возвращения, обратное движение по направлению к стадии своего зарождения, небытие и ничто. Попрощавшись с заходом солнца, наш разум никогда не исследует другой восход солнца, но будет мечтать о желанном возвращении. Тем не менее наш разум не нуждается в том, чтобы его считали уравновешенным, как если бы мы были чековой книжкой, учетчиком времени. Ритм тела и разума обладает способностью регулировать требуемую для жизни деятельность, подобно движению Солнца и убыванию и прибыванию Луны. Время само о себе заботится. Не требуется все помнить и не требуется за все держаться. Время является ребенком *Дао*: возобновление изменения. Солнце, Луна и Земля более сознательны по отношению к своим действиям и деятельности, чем мы могли бы себе представить. В этом состоит процесс признания, способность оставаться непоколебимым, царственный разум, тело *Дао*.

Перемещение вдоль существующей реальности

現實生活

Природа изменения

Все, что мы испытываем, является изменением. От сознательной женитьбы наших родителей и до формирования независимого процесса нашей индивидуальной жизни; от промелькнувшей идеи до ее концентрации в форме мысли; от данной усвоенной мысли к выраженной деятельности; от программируемой деятельности к желанию, расширенному за пределы конечной продуктивности; все это представляет собой эволюционный процесс произвольных изменений. Природа никогда не действует, так как она всегда та же самая; Природа никогда не перестает действовать, поскольку она никогда не остается той же внутри своей изменяющейся формы. Лао-цзы продолжает эту мысль следующим образом: «*Ветре-*

ная погода не сохраняется все утро, порыв облаков не продолжается в течение всего дня. Почему происходит именно так? Небо и земля не сохраняются навсегда, каким же образом может сохраниться человек?»

На поверхностном и лингвистическом уровнях кажется, что предложение «Небо и земля не сохраняются навсегда» противоречит предложению «Небо вечно, а земля живет долго». Любовь, вселенная в природу человека, отличается от специфической любви, чувств, вызванных эмоциональным, ментальным и сознательным желанием. Данная мысль иллюстрирует разницу между чистым существованием духа (*Шень*) и его вечно текущей, сознательной кратковременной деятельностью. Она также проясняет разницу между верой и убеждением. То, что существует, продолжается долго. Все, что находится за пределами умственных вычислений и ожиданий эго, представляет собой все наполняющую Любовь. Все, что находится за пределами рационального определения и экспериментальной оценки, является верой, которая находится за пределами понимания смерти жизненного завета. Вера бывает индивидуальной или вселенской, а убеждение — это личное или культурное понятие. Ученый будет придерживаться директивы научной системы убеждения. В еврейской похоронной церемонии соблюдаются свои традиции и ритуалы. Входя в буддистский храм, вы соблюдаете правила данного храма. Но вне зависимости от личности и принадлежности к разным культурам ученые, евреи и буддисты каждый в отдельности и все вместе содержат внутри себя не выражаемую словами веру. Эта вера, находящаяся внутри человека, называется «вероисповеданием»; она безусловная, коллективная и вселенская. Убеждение представляет собой множество экспериментальных характеристик, рационализированных правил и мысленно запрограммированных систем внутри среды, а вера — это более утонченное, глубокое и более всеобъемлющее и содержательное по сравнению с убеждением понятие. Оно охватывает Любовь и вечность Природы.

Вечная вера никогда не умирает в отличие от приобретенного опытным путем убеждения. Только после того как каждое рассчитанное по времени и испытанное на опыте убеждение исчезнет и трансформируется, разум сможет вернуться к состоя-

нию разума ребенка, к пробуждению ото сна, станет смиренным и готовым встретить смело все, с чем можно столкнуться. Но одна вещь остается постоянной: вся существующая реальность становится космической, и каждая реальность должна существовать, умирать и переходить к новой. Слава или неудача, прибыль или убыток — все это не что иное, как постоянное изменение.

Между тем каждое изменение — это просветленное путешествие. Если разум отсутствует, а тело не готово, то должно происходить повторение и возобновление до тех пор, пока разум не освободится, а тело не будет готово уснуть. В этом состоит триумф существующей действительности и привлекательность просветляющей реальности. Жить совершенной жизнью, умирать полностью. Затем идти дальше, не оглядываясь назад, как будто ничего не случилось. В этом заключается парадокс истинного учения Лао-цзы. Для осуществления данного учения на практике требуются чистота души, невинность и смирение. Необходимо правильно выразить учение Лао-цзы, правильно его понимать и правильно к нему относиться.

Быть удовлетворенным тем, что имеешь

Каким образом удовлетворить умственное содержание человека тем, что имеешь, — это основной вопрос культивирования или применения практики *У Вей, бездеятельной деятельности, действия без размышления. Знать, что является достаточным, значит быть богатым. Либо знание достаточного предотвращает бесчестие. Понимание, в какой момент нужно остановиться, предотвращает опасность. Предотвращение опасности может привести к продолжительной жизни.* Удовлетворение умственного содержания человека тем, что имеешь, означает позволить наличию духовного начала полностью сочетаться с постоянным объединением биопсихологического действия и психодуховного поведения. Требуется полное умственное осознание без исследования смысла и результата любой деятельности. До действия нет необходимости выдвигать предположения, нежелаемый контроль — это оказание давления на результат деятельности. Любить и быть любимым — эффективное осуществление практики полного представления в этом мире. Если от-

сутствует или заблокирована реальность присутствия в мире, то в результате появляется энергетическая неустойчивость или энергетический дефицит. Разум проявляется посредством желаний и стремлений к потере, связанной с присутствием любви. Если разобщенность продолжает существовать, то теряется надежда, депрессия омрачает разум, возникает стремление к самоубийству, так как теряется смысл яркости жизни. Подобное состояние напоминает увядший красивый цветок. Это то, что Лао-цзы называет *чрезмерная нежность непременно дорого стоит*. Кроме того, нежность — это обратная связь, проистекающая из энергетического качества темноты или света. Любовь к духовному пути принесет в жертву физическую жизнь, но освободит личность, в то время как привязанность к темным силам истощит все, принося радость лишь адскому миру.

Вместо того чтобы быть полностью занятым тем, что имеет, разум начинает блокировать свою среду, так как это продвигается вперед. Объясняется это характером оживленной эгоистической активности, вызванной страхом потери связи. Это усиливает дальнейшее давление на биопсихологическую деятельность. Посредством данного процесса психодуховное обогащение жизни, «существование с тем, что имеется в наличии», переходит под навязчивое управление эго. Яркость, богатство жизни замещается желанием стать богатым материально. С помощью этой навязчивой идеи эго достигает удовлетворения; благодаря этой одержимости разум теряется в реальности природы. Трансцендентная природа действительности становится природой умственной конфигурации, необходимым для ума знанием и вожденными эго принадлежностями. «Течение вместе с потоком» — мистическое явление, а жизнь в привычной для нас форме всегда кажется недостаточной. Видение небес находится на расстоянии, а относительная действительность — бесчеловечна. Продолжение жизни бессмысленно; смерть кажется неудовлетворяющей. Лао-цзы заявляет: *«Чем больше вы стараетесь сохранить, тем больше вы теряете»*. Это относится к существующим объектам, за которые разум «цепляется», а также и к самой попытке сохранения. Объекты олицетворяют образы и являются символами поведения, ведущего к попытке сохранения старого. Подобное поведение истощает энергию Ци,

или жизненную силу, предназначенную для сохранения равновесия тела и разума.

Обращение процесса энтропии

Люди рождаются нежными и мягкими. Когда люди умирают, они становятся жесткими и огрубевшими. Мириады вещей, трава и деревья при рождении нежны и мягки. Когда они умирают, они высыхают. Итак, жесткость и грубость — товарищи смерти. Мягкость и гибкость — товарищи жизни. В произведениях Лао-цзы нет исследований, посвященных геронтологии, тем не менее что касается сущности геронтологии, то Лао-цзы достиг полного понимания предмета. На основе наблюдений за природой и эпистемологических исследований он ухитрился оставаться в живых после возвращения от взрослого состояния обратно к детству, выходя за пределы жизненного процесса рождения и смерти. Поскольку Лао-цзы не мог найти место, чтобы умереть физически, он испытал на собственном опыте, что данная гармония является вечной.

Дао — это гармония *Инь* и *Ян*. Для людей самое раннее «существование в гармонии» между небом и землей — это неизменная природа *чистой личности*, объединяющая *Инь* и *Ян*. Посредством эволюции человеческого роста и развития объединяются в чистую гармонию *Ци* полярности *Инь*, основная для нашей Великой Матери, и *Ци* полярности *Ян*, нисходящая от Неземного Отца (дух Бога). Однако они лишаются необходимого баланса через своих детей: наших подлинных биологических родителей. В соответствии с этим мы очень редко связываемся с истинной природой вечной гармонии. Редко мы испытываем и блаженство от этой гармоничной красоты, возможно, исключение составляет лишь обладание биологическим полом, охватывание двух душ, или вхождение в бездонное место, в котором встречаются наша Великая Мать с Неземным Отцом.

По своей истинной природе сексуальная активность человека всегда продвигается вперед к пункту, из которого нет возврата. Когда двое людей привлекают друг друга, то их активность может начаться с объятия. Подобная гармония объединяет две поте-

рянные души, которые становятся источником нового произведения: третьего человека — комбинированной личности — ребенка. В результате происходят два явления. Одно из них Лао-цзы описал следующим образом: «Когда вещи достигают своей высшей точки, они внезапно стареют. Это называется «Не-Дао». Не-Дао умирает молодым». В результате достижение наивысшей точки истощает жизненную силу и продвигает физическую жизнь по направлению к «старой» стадии. Достижение наивысшей точки само по себе объявляет о первичности жизненного роста и развития. Посредством сексуальной практики жизненная сила уходит в презерватив или матку — это справедливо для людей, не выполняющих даосскую практику культивирования и сохранения сексуальной энергии.

Единственная польза от сексуальной практики — это, возможно, физический опыт, отложенный внутри памяти, готовый в любое время переиграть разум, желающий инициировать кли-

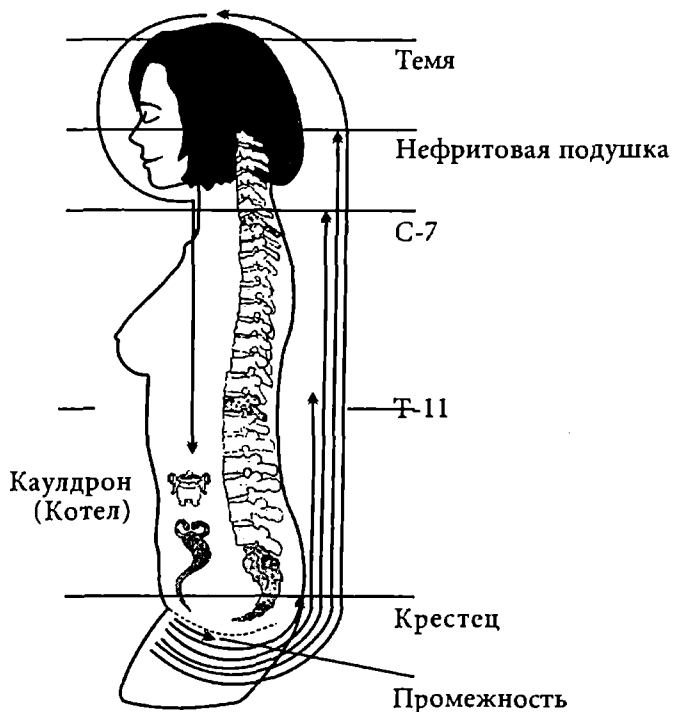

Рис. 8.2. Сексуальная энергия отводится вверх по позвоночному столбу до темени, очищается на Микрокосмической Орбите, смешивается с Ци положительных органов и откладывается в Каулдроне (Котле). «Внутренняя алхимия» начинается в Каулдроне (Котле).

Рис. 8.3. Даосские практики Исцеляющей Любви открывают возможность испытать Величайшую Свободу. Очищенная сексуальная энергия используется для совершенствования здоровья и духовной алхимии, для создания нашего духовного тела.

макс. Дети иногда являются побочными продуктами такого эксперимента.

Кроме того, утрачивается любовь; сексуальная жизнь становится потерей; рождение детей тоже наносит урон. Семейная жизнь не способствует поиску потерянной части чистой личности: гармоничного Единства. Любовные отношения начальной стадии трансформируются из романтического состояния поиска другой Ци, другой стороны Единства, именно потерянной части Единства. Любовь на данной стадии инициирует обязательство сохранять отношения и нести ответственность за воспитание детей и поддерживать личные перспективы. Только

очень небольшое количество семейных пар представляют собой истинных духовных супругов. Когда становится очевидным, что отношения супругов не могут привести к вечному удовлетворению, когда они не могут получить социального одобрения, брак можно расторгнуть. Несмотря на то что поиск потерянной части непрерывен и бесконечен, потерянная часть не может быть найдена. Люди упрекают любовь в качестве козла отпущения и продолжают бесполезные поиски. Они упрекают своих супругов и детей. Поиск потерянной части *Единства* свертывается в ненависть, и изначальный энтузиазм, вызванный воссоединением двоих, превращается в месть. Эти двое смотрят в неправильном направлении.

Подключение к источнику долголетия

Источник долголетия находится внутри тела, не в качестве физического, а в виде духовного лона. Даосы называют это духовное лono Котел. Правильный способ приготовления Котла — это не поиск любви других людей, а поиски внутри обнаженной и оставленной личности. Это способ возвращения к состоянию, при котором в самой глубине нашего тела и разума мы все сироты. Именно здесь наша Великая Мать овдовела, после того как произвела нас обоих на свет: мужчину из нашего Неземного Отца и женщину из самой себя. Духовное начало и дыхание принадлежат Неземному Отцу, а тело и кровь — нашей Великой Матери. Если мы способны сохранить красоту и привлекательность нашей Великой Матери, мы сохраним одну половину *Единства*, охватывая при этом вторую половину, уже находящуюся внутри нас. Когда мы достигнем этого места, мы признаем первоначальную доброту нашей Великой Матери, осознаем Ее врожденное одиночество, с уважением отнесемся к Ее целеустремленной преданности и смиримся с ошеломляющим ощущением Ее кровососущей деятельности.

Это реальное приложение фразы *«надеяая дух и тело и вовлекая их в Единство»*. Духовное начало и является истинным источником нашей потерянной половины, а душа — истинной сутью нашей биологической стороны личности. Духовное начало — это *Ян*, а душа — *Инь*. Когда они объединяются,

сохраняется *Единство*. Мы все дети нашей Великой Матери и Неземного Отца, и поскольку мы все Божьи дети, Его Ци полярности Ян вселяется внутрь нашего тела и разума. Осознание гармонии — это пронизательность. Совершенствование жизни — это самообладание. Формирование жизнеспособности с помощью ума — это сила. Жизнь совершенствуется с помощью жизненной Вселенской энергии, усиливается желание продолжить поиски потерянной половины своей личности и увековечивается действие пронизательности. Это наиболее достоверная гармония, которой может достичь человек. В ней заключается истинный смысл процесса возвращения и наиболее реальное применение объединения двух в *Единство*. Действовать решительно значит иметь желание. Не терять свою сущность значит выдержать испытание временем. При культивировании и трансформировании не существует ни полового, ни биологического различия. Мы все дети своих родителей; мы все сыновья Бога.

Две разделенные части чистой личности, совместное существование гармоничного *Единства*, представляют собой вдову и сироту. Вдова олицетворяет суть земной *Инь*, а сирота — это спустившийся и трансформированный источник небесного Ян. Это детально описано в пятнадцатой гексаграмме «Книги Перемен» («И Цзин») Скрамность (*Чиан*). В данной гексаграмме младший сын Создателя, представитель неба на земле, уединяется в горах. Он пьет небесные слезы — дождевую воду и горную ключевую воду — основные субстанции жизни. Именно здесь сирота, сын, встречает свою мать, вдову, являющуюся духом горы. Поэтому данная гексаграмма характеризуется как повод к доброму поступку, почитатель света и преобладающее умение держать себя.

Лао-цзы описал данную гексаграмму следующим образом: «зная сына, вернитесь, чтобы сохранить мать. Хотя тело и умирает, никто не страдает. Если закрывать рот и затворять дверь,

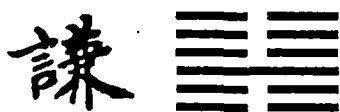

Рис. 8.4. Пятнадцатая гексаграмма (Скрамность).

то жизнь не будет изнашиваться. Открывая рот и неустанно гоняясь за делами, невозможно сохранить жизнь. Видение незначительного — это пронизательность. Сохранение тонкого — это сила. Использование света предоставляет возможность человеку возвращать пронизательность. Сохранение центра тела называется проникновением в вечное».

Когда вдова и сирота обнимаются, сын узнает отношение между мужчиной — духом и женщиной — плотью, как самые сокровенные любовные отношения братства и сестринства. После этого гармония становится общепризнанной и совместной, объединенной и принимаемой, сдержанной и сохраняемой. Они могут быть так близки, как захотят, и они могут быть настолько отдалены друг от друга, насколько им требуется. Они — это Один, Единство, находящаяся в полной гармонии чистая личность. Далее их внутренние отношения или отношения между ними развиваются, они больше не ограничиваются разыгрыванием ролей. Их отношения расширяются, больше не существует маленького мира сидящих в клетке замерзших личностей. Данные отношения трансформируются; личность и образ больше не характеризуются раздельно. Дети — это мир Любви. Все люди братья и сестры. Любовь является одновременно и отражением внутреннего видения, и страстью, простирающейся в глубь и отдаленность Вселенной. Сострадание — это одновременно и необходимость вдыхания, и действие выдыхания. Блаженство — это пронизательность и расцвет, идущие изнутри. Доброта заключается в том, чтобы отдавать и получать. Желание не вызывает больше стресс, мудрость не является больше стадией развития. Данным отношениям гармонично даруются возрождение и восстановление сил. Это теряется в безусловной Любви и условном осознании. Разум простирается до вселенского понимания. Действие само по себе является выражением путешествия по жизни.

От долголетия к бессмертию

長壽之門

Перейти через смерть

Мы все умираем, более того, мы умираем в данный момент. Желание наших родителей перестало существовать, и мы обрели жизнь. Угаснет также и наше желание, возможно, оно уже перестало существовать и превратилось в бесчисленные будущие поколения. Угасание желания — это особый закон любви. Мы созданы с помощью данной нам формы (физической, умственной и духовной) и бесформенной формы, находящейся внутри нас. Форма слагается из всего связанного с нашим индивидуальным существованием, от волос до ногтей. Бесформенная форма — это коллективное семя (сперма и яйцеклетка), дарованное нам нашей Великой Матерью. Форма должна умереть, но бесформенная форма никогда не умирает. Она является истинной природой трансформации энергии. На подсознательном уровне материя и энергия неразделимы. Они представляют собой два из Одного и Один из двух. Но все же бесформенная форма — это форма, благодаря своей природной завершенности и совершенству. Вместе с тем благодаря своему изменяющемуся и преобразовательному качеству она не является формой. Огонь сам по себе никогда не погаснет, и любой огонь должен быть погашен. Вода никогда не высохнет, тем не менее каждая молекула воды испаряется. Мы собираемся умереть, но никогда не умрем. Кто умирает? Происходит преобразование телесно-ментальной формы. Должны умереть тело и разум.

Для тех, кто добродетелен при сохранении своей жизни, Прохождение пути не означает избегать носорогов и тигров, вступать в бой без оружия — у носорога нет места, в которое он мог бы вонзить свой рог. У тигра нет места, в которое он мог бы притащить свою лапу. У солдата нет места, в которое он мог бы вонзить свой клинок. Почему это так? Потому что у них нет места для смерти.

Души (разум) и плоть управляют жизнью между рождением и смертью, между десяткой и тройкой. Жизнь за пределами циклического формирования смерти представляет собой объединение в единое целое десятки и тройки, создавая полную завершен-

ность и возвращение трех частей (триединства). Завершение пути сына Божьего и творца Его трех частей вновь объединяются в единое целое, истинный дух.

Подверженность долголетию

Существует два вида долголетия: биофизическое и психодуховное. В соответствии с существующей генеалогией семьи Конфуция она охватывает пятьсот поколений, причем члены этой семьи живут по всему миру. Психодуховное долголетие является идеальным формированием психодуховных произведений, изобретений и открытий. Люди, как индивидуально, так и совместно, одержимы долголетием и бессмертием. Наша форма всегда представляет собой человеческое тело и разум с нашими желаниями и мечтами. От одной жизни к другой наша форма никогда не остается прежней. Она меняется, и мы все различны, хотя существуем внутри Тождества этого изменения. Мы умираем по отдельности время за временем, в соответствии с долголетием данного Тождества. Любой человек, желающий достичь долголетия, должен пережить свое долголетие. Если же человек находится в поисках бессмертия, он должен пережить смертность своего собственного долголетия. Никто, кроме вас самих, не сможет понять ваше собственное определение; никто, кроме вас, не сможет выполнить ваше личное предназначение. Не встречайте любые обстоятельства словами «да» и «нет», просто пройдите через все, что предлагает вам жизнь. «Да» — это структура и тело *Дао*, а «нет» — это смысл и функционирование *Дао*. В нашем существовании структура и тело *Дао* представляют собой долголетие, а смысл и функционирование *Дао* — это бессмертие без нашего бытия.

Долголетие существует без формы внутри каждой формы; бессмертие существует за пределами любого смысла, порождаемого умом. Когда каждая форма существует целиком, не существует формы, сохраняемой для возвращения. Существует лишь бесформенная трансформация. Разум, находящийся в поиске собственного смысла, сам по себе становится бессмысленным. Это существующий и обладающий формой *Дао*, передаваемый посредством бесформенной формы. Это функциони-

рование имеющего смысл *Дао*, находящегося выше бессмысленности. Каков *Дао* на самом деле: бесформенный или бессмысленный?

Вхождение в бессмертие

Умереть сознательно и преднамеренно означает пройти через сознательное понимание *Хан* или быть освобожденным от патологической навязчивости *По*. В противном случае мысленное построение смерти и процесса умирания подобно дуновению ветра, изменению температуры, перемещению солнечных лучей или потоку сознания. Если во время последнего выдоха смертное сознательное понимание *Хан* остается вместе с *По*, оно превратится в земную энергетическую модель призрака. Он выйдет через отверстие рта, носа или даже ушей, невзирая на то, какой он: святой или зловещий. Данная энергетическая модель никогда не будет ассоциировать себя с третьим глазом или точкой темени. Если призрак святой, то данная энергетическая модель представляет собой блуждающего призрака; если же призрак зловец, то данная модель олицетворяет голодного призрака.

Возвращаясь к своему первоначальному формату *Шень*, сознательное смертное понимание *Хан* освобождает себя от *По*. Охватывая свет, данный индивидуальный дух кристаллизуется в золотой эликсир или духовное бытие подобно интенсивному и конденсированному пучку лазерного света. Среди живых индивидуумов возвышенные духовные мастера, религиозные или шаманистические, обладают способностью подобно лазеру усиливать свет. Они испускают прилив световой энергии в виде формы самоотверженной любви, чистого света, всеобщего осознания и страстной деятельности. Поток *кристаллизованного* или *концентрированного* чистого света у таких мастеров сравним с потоком *конденсированного* или *интенсивного* чистого света, вырабатываемого внутри лазерной установки. В истории развития человечества большое количество людей не осознает смерть, невзирая на конкретные религиозные вероисповедания. «Бог любит меня» — эта фраза не вызвана галлюцинациями умственного построения или грандиозным сознательным желанием. Когда любовь очищается полностью и самоотверженно, появляется

чистая личность и чистая любовь Бога внутри себя. Духовное тело — это свет, а духовные действия — это любовь; тело духа не имеет формы, а его действия бессмертны.

Лао-цзы вкладывал в слова «Умереть, но не быть забытым — значит стать бессмертным» именно этот смысл. Смерть — не что иное, как болезненно впечатлительная и сознательно навязчивая память; смерть сама по себе — чистая разновидность страха, неспособность избавиться от привычной навязчивой идеи. Ум размышляет, эго управляет, последний поступок свершен. Бессмертие — это не форма десенсибилизации, а скорее чистое ощущение, находящееся за пределами физической и ментальной формы. Это ощущение как завершения и вовлечения, так и объединения в одно целое и охватывания, неоставляющего ничего устраненного или позади себя. Это блаженное удовлетворение внутри человека и отсутствие страха одиночества. Желания больше не нужны, а мечты становятся воспоминанием о начальной стадии развития. Нет ощущения, что кто-то жив, а кто-то мертв; не существует осознания живущих и умирающих. Поднятие ввысь из жизни — это не печаль, человек пережил прощение сердца и преданность ума. Сознание становится зеркалом, а эго — не чем иным, как старой привычкой. Данное состояние подобно повышению сил с помощью чистого света, существованию с чистым светом, возвращению к завершенной личности и Любви Бога. Это старание быть бессмертным и войти в бессмертие. Лао-цзы назвал такое состояние «*Дао обладания глубоким корнем, сильным родом, долгой жизни и постоянным мировоззрением*». Корень — это источник, а род — форма; жизнь — действие, а мировоззрение — свет.

Ваш выбор имеет значение

Хотите ли вы оставаться смертным или стать бессмертным, полностью зависит от вас. Небесный Отец подарил вам свет, сердце и сознание. Земная Мать дала вам тело, почки и инстинкты. Вы охвачены светом. Вашему сердцу предоставлена свобода выбора, вашему разуму дарована свобода действия, а свобода направлять в определенное русло энергию находится рядом, нужно лишь ею воспользоваться. Если вы подчиняетесь ментальным атрибу-

там, вы будете охотиться за идеями, подниматься и опускаться вместе с вашими эмоциями, защищать свои убеждения и ваш сон будет прерываться ночными кошмарами. Пусть свет светит вам, наполняя вашу жизнь состраданием, чтобы вы не управлялись первичным содержанием сексуальной победы, а также второстепенным вопросом, связанным с идеальными отношениями между людьми противоположного пола. Если вы можете выдержать совместное проживание с вашим бодрствующим внутренним «Я» и вас не будет тревожить невыносимое одиночество вашего разума и страстное желание, то вы сможете жить, сохранив внутренний покой. Вы сможете познакомиться с чистым осознанием, получить удовольствие от работы с изменяющимися свойствами природы и благодаря вашим священным отношениям стать счастливым. Лао-цзы подчеркивает: *«Человек, работающий в соответствии с принципами Дао, объединяется с Дао»*. Кроме того, он добавляет: *«Только тот, кто не раб жизни, мудр по отношению к ценности жизни»*.

Глава 9

ВЕРНОСТЬ

誠 信

Долголетие лежит в основе даосских традиций, а бессмертие считается в даосизме полезным. Основа — это сосуд, способствующий гармоничному существованию духовного начала в теле/разуме. Полезность — это процесс внутреннего родства, внутреннего понимания и внутренней трансформации, надстроенных над фундаментом. Процесс построения и поддерживания самого полезного фундамента существует совместно с процессом культивирования и кристаллизации *Дао* гармонии (вода и огонь). Вода символизирует земную субстанцию, а огонь — космическую субстанцию. Эти символы превосходно выражены в двух гексаграммах «Книги Перемен» («И Цзин»), в тридцать четвертой и шестьдесят третьей. В тридцать четвертой гексаграмме гром сотрясает небеса, извещая о проникающей силе, возникшей из собственной созидательной мудрости. Называется данная гексаграмма Да Чжуан или Сила Великого, где «да» означает «большой» или «крупный», а «чжуан» — «великий» или «величественный». С лингвистической точки зрения иероглиф «чжуан» состоит из двух штрихов, ветки срубленного бамбука «пан» и солдата «ши». *Пан* используется для измерения, а *ши* олицетворяет силу. Иероглиф *ши* состоит из десяти и одного, изображая завершение дел. «Чжуан» обозначает человека, достигшего к своим тридцати годам установленной им цели, создавшего семью и обладающего силой и мудростью.

Рис. 9.1. Тридцать четвертая гексаграмма (Сила Великого).

Данная гексаграмма представляет собой комбинацию святого отца и святого сына. Отец олицетворяет духовный порядок, созидательную дисциплину и священный механизм. Сын олицетворяет энергию, молодость, силу и страстность. Вводное объяс-

нение заключается в следующем: «В древние времена наши пра-родители спали в пещерах и жили в пустыне. Позже мудрецы улучшили эти условия и стали жить во дворцах и домах. Строили эти дома и дворцы таким образом, чтобы над потолком находился коньковый брус и дождь стекал с крыши и не попадал в дом. Они называли такие дома Да Чжуан».

Символический смысл данной гексаграммы заключается в том, что жизненный путь мудреца невозможно сравнить с установленными предписаниями. Предписания, которыми руководствуется мудрец, — это принципы, необходимые для аккумуляции Дэ. Дворцы и дома олицетворяют сосуды для существования физического тела, семьи, а также всего народа. Церкви и храмы — это сосуды для существования эфирного тела, а также души и духовного начала. Закон и правосудие, представленные в сорок третьей гексаграмме, являются строительными блоками гармоничности общественной жизни, в которой каждый человек может найти свою защиту. Однако правила и порядок — это сосуды или котлы, используемые для создания основы для обогащения духовной жизни. Они являются гарантией сознательной внутренней деятельности. Если нет дома, то семье негде остановиться; если нет храма, то духовному началу негде обитать. Без законов общество подвержено хаосу; без порядка духовная жизнь бесцельна.

Между тем, однако, способ своего освобождения от всех установок и обычаев и является истинным смыслом духовного освобождения. Завершается духовное освобождение как Революцией (Гэ) сорок девятой гексаграмме, так и «самоочищением», представленным в двадцать третьей гексаграмме — Раскалывание на части (Бо). Революция предоставляет возможность новой жизненной энергии процветать в обществе. Жизнь преобразуется с помощью самоочищения. Поэтому необходимость преодолеть самого себя становится большой проблемой. Лени, потворство своим желаниям, пристрастие к чему-либо, отсутствие дисциплины и самоконтроля, волнение, тревога, страх и все проекты, связанные с внешним миром, — все это испытания, встречающиеся на протяжении жизненного пути. Любое неправильное указание или вмешательство могут стать помехой развитию

жизненного пути. Данные дорожные заставы представляют собой духовные зеркала. С помощью постоянного наблюдения этих знаков человек начинает четко видеть себя. Бог становится фокусом глаз, оставляя личность позади. Каждое и любое действие неизбежно приводит к его итоговому месту назначения, так же как произнесенная речь становится внутренней дисциплиной, а внешнее воздействие — внутренним отражением. Это вера, осуществляемая на практике, внутри человека и во внешнем мире.

Рис. 9.2. Сорок девятая гексаграмма (Революция).

Рис. 9.3. Двадцать третья гексаграмма (Раскалывание на части).

Для построения такой веры требуются две субстанции: вода и огонь. Мы созданы из воды и заряжаемся огнем. Мы все обладаем этими двумя основными субстанциями, которые при гармоничном управлении позволяют человеку жить счастливой семейной жизнью и полностью наслаждаться духовной жизнью. Партнер и духовный супруг присутствуют в одном лице. Имеют место также личность и любовь, Бог и Богиня. Данное состояние хорошо иллюстрируется шестьдесят третьей гексаграммой, После завершения (Цзи Цзи, Цзи Ци). Первый иероглиф «цзи» символизирует «завершение принятия пищи». Его можно интерпретировать из характерного предложения «с жадностью пожирая рис ложкой». Левая сторона штриха строится с помощью обозначений слов «белый» и «ложка», указывая на «рис» и «просо». Правый штрих означает «пожирать с жадностью». Второе «цзи» означает «улучшение» или «достижение цели». Строится он с помощью водного штриха с левой стороны и «организованного», или «дисциплинированного», штриха с правой стороны. Таким образом, данную гексаграмму можно интерпретировать следующим образом: «с жадностью пожирая чей-то успех» или «завершая последовательность».

Рис. 9.4. Шестьдесят третья гексаграмма (После завершения).

Разница между общепринятым употреблением смысла данной гексаграммы и практики «внутренней алхимии», связанной с этой гексаграммой, очень сильная. Общепринятое употребление — довести себя до конца или исчерпать себя. В верхней линии гексаграммы говорится: «Голова в воде. Опасность». Естественно, что если голова человека находится в воде, то он подвергается опасности: может утонуть. Но эту фразу можно применить также и к другим опасным ситуациям. В практике «внутренней алхимии» рассматриваются две водные триграммы и две огненные триграммы (каждую гексаграмму «Книги Перемен» («И Цзин») можно в дальнейшем разбить на четыре триграммы от нижней линии к верхней, представляющие образы четырех внутренних миров). Два комбинированных множества триграмм олицетворяют Внутренний Любовный Танец и Космическое Купание. С помощью Внутреннего Любовного Танца мужчина и женщина объединяются вовеки, танцуют вместе постоянно. В процессе Космического Купания обнимаются «сирота» и «вдова». Святое семя и космос объединяются. Поскольку свершается двойная женитьба, возвращается духовное начало. Понимание является ключом к достижению данной стадии. Вера — способ достижения этой стадии. Понимание необходимо для речи, а вера требуется для внутреннего доверия. Эти понятия будут освещены в данной, последней главе.

Начальное вовлечение верности: речь

Природа речи

Первоначально потребность и желание общения начинаются с озвучивания словами нашего внутреннего вибрирующего состояния обращения энергии, выражения нашего врожденного и интуитивного ощущения, не выражаемого словами совершенного звука: *Дао*. Это форма выявления истинного состояния связ-

ности личности и отсутствия личности. Личность, раскрытая и проявленная, не нуждается в обнаружении, тогда как отсутствие личности отчаянно стремится быть высказанным, выраженным и понятым. Это аналогично извержению желудка Земли — вулкана, в то время как мирно стоящие горы Земли связаны с ее внутренним покоем. Истинный разум не нуждается в общении, но заботливый разум никогда не останавливает общения; истинный разум — это чистое и кристально ясное небо, заботливый разум — это движущиеся облака и предвещающая бурю погода. Истинный разум — это чистое сознание разума, при котором нет необходимости осознавать самого себя. Заботливый разум — это символическая интерпретация и лингвистическое понимание такого разума, это непрерывное осознание самого себя и невозможность достижения состояния полностью чистого сознания. Таким образом, внутреннее побуждение человека говорить представляет собой заботливый разум, похожий на природу речи, составленной с помощью речевых возможностей и появляющейся в качестве коммуникативного человека и коммуникативного разума.

В начале первой главы данной книги говорится о не выражаемом словами звуке *Дао*, и в данный момент мы должны окончательно разобраться в характерных проявлениях *Дао* называемых речью и произведенным голосом. Озвучивание с помощью слов — это первоначальное естественное, привычное и инстинктивное действие тела/разума. Кроме того, озвучивание — это первоначальность речи перед созидательным и творческим участием. Подобный чистый, правдивый, скромный и непорочный голос является «звуком *Дао*», просто открывающим рот и громко произносимым. Данный первоначальный голос развивается в «символическую структуру *Дао*», которая выражается комбинированным иероглифом, состоящим из двух частей, обозначающих голову и ногу. Голова проявляет речь из сознательного мышления к внешнему выражению, которое представляет собой особенность голоса или почерка. Ноги ходят и танцуют; ходят, чтобы следовать по намеченному пути, а танцуют, чтобы исцелиться. Озвучивание словами и танец гармонично циркулируют по телу/разуму в качестве сверхактивного бездействия, а хождение и писание привлекают тело/ра-

зум к активной деятельности. Данный иероглиф означает также, что голова инициирует и направляет действия тела, поддерживаемого ногами.

Захотеть узнать, в чем заключается смысл данного голоса, — все равно что захотеть узнать смысл звука грома, землетрясения, дождя, пения птицы или любой природной вибрации, появляющейся в результате природного явления. Мы слышим эти звуки и узнаем их. Нет необходимости понимать или интерпретировать их. Понимание — это обязательство, а интерпретация — это расторжение взятого ранее обязательства. Интерпретация подобных звуков похожа на раскачивание всего тела вместе с кружением головы, воздействие с помощью ментальной неопределенности и улыбки, направленной за пределы интеллектуального умения.

Наши ноги обычно реагируют на распоряжение ума; они отвечают за поддержание заземленности во время обеспечения безопасности и перенесения умственных действий и физической активности. Голова и две ноги представляют собой триединство или треугольный алмаз тела/разума, находящийся между землей и небом. Голова и ноги — это триединство или треугольный алмаз тела/разума, управляющий механизмом земли и неба. Деятельность головы — это неактивные действия, действующие без занятости, перемещающиеся без движения, разговаривающие без слов. Это невесомые облака и бесцветный дух, осуществляющий эти неактивные действия. Деятельность ног — это активная занятость; они заняты без понимания, перемещаются без направления и идут без остановки. В действии заняты мыслящий разум и биологическое тело. Когда вы навещаете своего друга, именно ум осуществляет данный визит. Разум управляет телом в его предназначении, а тело перемещает разум для выполнения его дел. Когда свершается акт физической любви, это не тело создает возбуждение, а разум продвигает тело к достижению кульминационной точки. Когда человек задумывает убийство, то руки не понимают, что означают действие убийства. Данное действие является конфигурацией ума.

Когда голова и обе ноги действуют гармонично, ноги не работают независимо. Они представляют собой *Единство*, так как они должны работать вместе и не завершают действие сами. Особенность этого триединства, или треугольного алмаза, заключается в

том, что оно не оставляет места для намеченной или заданной деятельности, такой, как умственное творчество, сознательное управление, личной конфигурации и эмоционального выражения. Данное триединство также не отделяет тело от разума, разделяя общую гармонично циркулирующую энергию на маленькие, застойные или активно действующие части. Кроме того, по мере развития процесса цивилизации, особенно индустриальной эволюции, координация согласованных действий между головой и ногами уменьшилась из-за изобретения колес. Повозки и машины заменили действия, выполняемые ногами, и отразили механическое управление жизнью и умственный контроль над жизнью. Ноги используются в качестве педалей для управления колесами, а руки расширили свои функции и стали управлять машинами и производить бесчисленное множество продуктов. Сама по себе такая тенденция не опасна, но скоро она станет саморазрушительной. Не существует иной реальной опасности, чем страх физической смерти. Смерть сама по себе не опасна, но опасные действия вредны для тела и ума. Лучше сказать «осторожно», так как тело не понимает значение опасности.

Характерная особенность речи

Сама по себе речь только частично является деятельностью тела и разума и выражением активного состояния ума. Она одновременно самообъяснительная и самосомневающаяся, самообещающая и скептически к себе относящаяся, верящая в себя и не доверяющая себе.

Существуют четыре характерные особенности речи:

1. Лао-цзы утверждает: *«Тот, кто знает, — не говорит. Тот, кто говорит, — не знает»*. Если знания человека в определенной области истинны и абсолютны, зачем же ему разговаривать на эту тему? В известном смысле общение является попыткой внести ясность в свои мысли. Речь сама по себе служит средством передвижения,двигающимся вперед и назад между знанием и незнанием. Речь выражает то, что человек уже знает, объясняет то, что человек хочет узнать, требует

то, что человек добивается от себя и других, и отстаивает привычную позицию простого понимания.

2. Речь является самообещанием, способом самоподдержки, непрерывно занятой самой собой и создающей внутри себя абсолютную веру. Речь имеет две цели: 1) установить контакт и построить взаимное доверие; 2) стараться сохранить неизменные обычаи, обеспечивая вызывающие привыкание связи и крепко цепляясь за привязанность к телу и разуму. Порядок рассмотрения обещания — это гарантия выполнения обязательства, процесс выполнения обязательства и подтверждение планируемого, обещанного действия в виде результата. Действие обещания должно быть реализовано, как, например, обещание, данное лишь самому себе, но оно не должно иметь отношение к измененному и конечному результату. Характер данного процесса изобилует таким большим количеством изменений и сложностей, что может привести индивидуальную личность к беспомощности и бессилию. Контролировать изменения и предсказать результат невозможно.

На общественном уровне практика обещаний находится внутри сферы возможностей только в ситуации, которую человек полностью контролирует. Обещание — это жертвоприношение, особенно если человек не уверен в себе или если в обещание вовлечены две стороны. Жизнь — это не обещание; нет необходимости относить разнообразие жизни к запрограммированному самообещанию. Если рассматривать вопрос обещания тщательно, то оно имеет отношение к отсутствию защищенности человека; оно представляет собой сильнодействующий вид защиты эго и подавление страха. Чем более незащищенным чувствует себя человек, тем сильнее страх, с которым он сталкивается. Если человек легко и часто обещает, он продолжает давать все больше обещаний. Другой элемент, существующий в глубине обещания, относится к необходимости и потребности. На этом уровне обещание представляет собой переговорный процесс вне зависимости от целей переговоров: будь это материальная выгода, эмоциональное удовлетворение или духовная связь. Доверие часто возникает в процессе рукопожатия, а не с помощью

слов. Обращаясь к этой теме, Лао-цзы объясняет: *«Естественная речь состоит из нескольких слов и произносится с большой ответственностью»*. Процесс обещания передает смысл характеристики Лао-цзы: *«Прекрасные слова могут быть хорошей рекламой»*.

3. Речь — это выражение системы убеждений ума, индивидуальной и коллективной, личной и культурной. Это предположение или утверждение, которым разум остается верен. Речь — это техника связывания и отбраковки. Индивидуальная идентификация, групповая активность или общественное построение являются основой эффективного и действенного использования речи. В этом смысле индивидуальность, своеобразие и незаурядность характеризуются содержанием социальной группы и культурной средой.
4. Речь — это способ обнаружения внутренней веры, вносящий ясность и подтверждающий способность и возможность надежных отношений между внутренней личностью и самооценкой, или между собой и другими. Фразы или поговорки, базирующиеся на подобной внутренней вере, например, такие, как Сила Бога, Сообщение Бога или Голос Бога, везде принимаются и понимаются. Перед силой, сообщением и голосом Бога нечего бояться; даже саму по себе смерть. В этом заключается подлинное значение речи: надежность и глубокая внутренняя вера Личности.

Достоинство речи

Допуская ограничения речи, мы должны оценить ее достоинства. Речь — это основной почерк деятельности человека, а также единственный результат этой деятельности. Мы знаем, что речь может спасти или разрушить жизнь как самого говорящего, так и других людей. *Быть неосторожным — значит потерять основу. Быть неуговорным — значит потерять мастерство.* Основа — это существование тела; мастерство — это спокойствие разума. *Искусный оратор не делает ошибок.* Во-первых, человек сам себя хорошо знает; поэтому источник его речи является подлинным и истинным. Во-вторых, намерение речи — невинное выставление себя напоказ. Не существует иной мотивации речи, кроме

искренней, прочувствованной вибрации. В-третьих, цель речи располагается целиком и полностью внутри самой речи; нет необходимости в дальнейшем прояснять и дополнять речь. *Мудрец желает возвысить людей, поэтому его речь приземлена.* Кроме того, *тот, кто успешно руководит людьми, действует скромно.*

Любой опытный человек понимает, к какому результату может привести чрезмерная привилегированность и осознает последствия чрезмерной информированности: *чрезвычайная информированность приводит к изнеможению, лучше находиться в середине.* Информация похожа на энергию молекул. Каждый раз, когда конкретная информация изменяется, происходит передача энергии, ментальная, эмоциональная или механическая. Кроме того, информировать означает обучать или развивать. Существует неисчислимое количество элементов, формирующих значение и качество распространения информации, окрашенной внутренним противоречием информанта. Передать информацию от одного человека другому — совсем не легкая задача. Данный процесс напоминает перспективный и многозначительный процесс доступа друг к другу отдельных людей и от одного поколения к следующему.

Если нет разрыва во времени между оратором и слушателем, то такая информация — реальна, осязаема и ощущаема, привлекательна и надежна. В таком случае не существует личностного кризиса между наставлением и обучением, блокировки между предложением и потреблением. Они становятся Единым Целым. Не единое целое не имеет соответствующей подготовки, не единое целое эгоистично, неиндивидуальный считается лучшим или худшим. Один обеспечивает потребности остальных. Не существует жесткой идентичности между человеком, именуемым «учитель» или «мастер» и другими людьми, называемыми «студентами» или «слушателями». Вознаграждением учителя является обучение других людей, а студент образовывается в процессе изучения, так как они *произошли из одного и того же источника, но получили различные имена.* Старшее поколение передало свои знания следующим поколениям и осталось ни с чем; преемники все получили, но у них ничего нет. Не существует поколения, некогда высоко оцененного, пережившего свою пригодность. Основные знания передаются всеми народами схожими способами и в ос-

новном одинаковы в вопросах, касающихся такой деятельности, как прием пищи, сон, ухаживание и поклонение.

Другой достойный рассмотрения вопрос — дыхательный процесс. Воздух подобен информации, энергии и жизненной силе. Мы все вдыхаем один и тот же существующий на всей планете воздух. Вдыхают воздух ребенок, студент, тот, кто в нем нуждается, и жизнь сама по себе. Выдох — это родитель, мастер, поставщик и смерть. Мы отдаем себе полный отчет в схожести ритмов вдыхания воздуха в процессе разговора и размышления. По отдельности, вдыхая воздух, мы думаем, соблюдая короткую паузу. Мы говорим тотчас же за выдохом после этой паузы. После того как в определенном обществе речь произнесена, аудитория встречает паузу тишиной, поддерживаемой на протяжении секунд или минут. Во время этого перерыва оратор вдыхает не только воздух, но также и вибрацию, исходящую от аудитории. Происходит внутреннее общение в развитии. На данном уровне тема ораторского выступления перестает быть речью. Она становится чистой энергетической вибрацией и циркуляцией. Если аудитория восприимчива, то на каждую паузу появляется реакция в виде аплодисментов и словесных восклицаний. В этом заключается достоинство и сила речи!

Безмолвная деятельность 無言之行

Когда мы решаем проблему центральной сети речевого органа — мозга, мы можем вернуться к энергетическому центру желудка. Когда мы пребывали в материнской утробе, мы были больше, чем просто образ в материнской голове. Когда мудрец создает самооплодотворяющуюся половую клетку, беря за основу принцип создания Вселенной и историю развития человечества, он достигает состояния бессмертия, лишенный сексуальных вожделений, потребности в пище и сне. Созданный им сын (семя) находится внутри его тела, но не имеет своего тела. У него нет прародителя, но он глубоко укоренился. Когда мудрец достигает такого состояния, он перестает быть земным существом; он транспонируется в иную разновидность вселенского рода. Он достиг последней стадии, которую Лао-цзы описывает как *бессмертие*.

На этой стадии *в мире мудрец вдыхает и улыбается миру, как ребенок*. Он понимает две вещи: во-первых, что *Дао небес хорош*

тем, что отвечает, не говоря, и появляется, даже если его не зовут; во-вторых, бессловесное учение и богатство отсутствия действия сочетаются лишь у очень небольшого количества людей в мире.

Что касается улыбки, похожей на улыбку ребенка, это наиболее достоверное выражение любви и состояния влюбленности. Описать данную разновидность улыбки можно следующим образом: вибрирующая, но не дрожащая, яркая, но не ослепляющая, чистая без проступков, скромная, не нуждающаяся в подтверждении своего умения, ранимая, не желающая, чтобы ее вырвали. Такая улыбка означает следующее: счастье, но не чрезмерное возбуждение, радость при полном контроле над собой, признание, но отсутствие привилегий, общение без коварства, понимание без предубеждения и уважительное отношение друг к другу без самооценки. У такой улыбки нет предварительного знания, защитного механизма, сильного покровительства и интеллектуальной мудрости. Тем не менее это улыбка, выражающая удовольствие от принятия пищи, общения, поддержки и развития. Подобная улыбка настолько сильна, что мать готова умереть за нее; она настолько чиста, что любой злобный взрослый человек должен непременно засомневаться по поводу истинной природы ребенка внутри нас. Кто сможет отвернуться от такой невинной и сияющей улыбки? Данная улыбка — это особенность чистой Любви, проявление страстной преданности, выражение доброты и максимальные отношения без дальнейших потребностей.

Кроме того, улыбка, подобная улыбке ребенка, выражает смысл выполняющего две функции бессловесного учения: истинное учение без предпосылок и учение без языковых ограничений. Первое из них — это любовь света и любовь к жизни. Она всегда рядом, когда вы не подозреваете о ее существовании, но когда вы сознательно ищете ее, чтобы исследовать каким-либо способом, ее нет рядом и кажется, что она никогда и не была здесь. Вторая функция заключается в определении признака и результата языкового ограничения. Его никогда не хватает; оно может стимулировать состояние завершения. Любой человек, которого не преследуют «мысленные структуры», который не может полностью удовлетвориться языком, запечатленным в уме, знает, что он является лишь средством для связи ощу-

щений и чувств между телом и разумом, средством, передающим вспышки и отрывки умонастроения.

Надежность

信

Построение заслуживающего доверия окружения

В китайском языке иероглиф *хин* означает одновременно доверие и веру. Один из штрихов данного иероглифа означает «человек», а другой штрих «говорить». Буквальное значение иероглифа — «говорящий» или «говорящий человек». Человек обнаруживает в своем внутреннем мире естественную надежность без механической природы подобного ментального подтверждения. Речь человека исходит из сердца. Она не является изображением своей личностной ценности и достоинств. Речь — это опознавательный знак существующего на данный момент состояния и стадии развития человека. Речь — это не предписание преднамеренного самоограничивающего действия. Это не предмет желания, ожидаемого разумом; это состояние потерянности при человеческой ранимости. Речь — не зов помощи, как хотелось бы это, а представление идеального ментального и общественного существования человека.

Подобная жизнь породит истинное доверительное братство. Люди слушают не только вибрацию голоса говорящего, но и круговое движение сердцебиения с любой стороны. Людей объединяет не только интеллектуальное понимание слов, мысли и убеждения. Их объединяет осознание открытости сердца и честности ума, влекущие за собой знание и уважение, общение на энергетическом уровне и внутреннюю связь. Аудитория — это слушатель, часть существующего окружения, товарищ соотечественник, обладающий правом слушать и привилегией совместно использовать ценности.

Механизм доверия

Обращаясь к механизму доверия, Лао-цзы утверждал: *«Заслуживающие доверия слова нельзя назвать красивыми. Красивые слова не заслуживают доверия. Искренняя речь кажется парадоксальной»*. Связано это с тем, что *«знающий человек не знает всего, а всезнайка не знает ничего»*. И *«доброта не бывает чрезмерной, а чрезмерность не является добротой»*. Первое утверждение связано с открытостью областей знания. Второе утверждение подчеркивает красоту доброты. Знания — это достоинство. Не требуется выставлять их напоказ. Если человек понимает, что знание так же несовершенно, как и личность, то он сможет признать и применить эти знания. В этом заключается истинное знание о незнании более того, что уже известно. Однако всезнайка — это тот человек, который снова и снова испытывает голод и не помнит то, что было съедено и переварено во время данной жизни.

Доброе дело перестает существовать за пределами того, что может сделать добрый человек; оно никогда не отрицает то, что добрый человек уже обозначил. Доброта — это красота, исходящая от искренней любви, благожелательной заботы, охотно принимается и с готовностью отдается. Она существует для неактивной деятельности. Для создания гармонии в деятельности существуют взаимная готовность, нейтральное отношение и самоотверженная ответственность. В отношении неактивной деятельности никто не ожидает чего-либо взамен, не получает какой-либо выгоды и ничего не теряет. Не существует суждения, к которому бы апеллировали, связывая его с внутренним или внешним миром. *Дао неба приносит пользу, а не вред. Дао человечества существует и ни с кем не конкурирует. При обращении к нему, по мере того как он существует для других, он больше получает. По мере того как он больше отдает, он больше имеет.* Все это называется раскрытием вселенской доброты.

Средство достижения надежности

Внешне большинство людей не производят впечатления людей надежных. Их доверие полно тревоги и страха, и в его основе лежит страстное желание или богатая событиями встреча. Такое

доверие не похоже на доверие, установленное между двумя людьми, уверенными, что знают друг друга очень хорошо. Даже если их отношения станут хуже, этим отношениям не будет нанесен ущерб. Однако для установления доверия внутри и построения доверительных отношений необходимо два отдельных объекта. Хотя для построения доверительных отношений требуется время, усилие и подходящая среда, требования и запросы к доверию по отношению к самому себе намного больше. Обычно люди не хотят исследовать природу самодоверия. Для такого исследования требуется тщательное знание самого себя, полное погружение в природу своей личности, объективное применение этих знаний и успешная удовлетворенность результатами. Самооценка должна быть объективной и самоотверженной. Быть надежным означает довериться себе так же, как и другим людям, без предпочтения и без предубеждения, и таким образом полностью оправдывая это доверие. *Мудрец надежен для тех, кто сам надежен. Он также надежен для тех, кто сам ненадежен. Это доверие самого Поступка.* Не обязательно доверять другим перед тем, как с доверием отнестись к себе. Не обязательно также представлять других людей, чтобы вам доверяли. Сущность заслуживающего доверия поступка заключается в одержимости этим действием, реагированием на него и в необходимости быть достойным доверия Поступка.

Преданность

Бог нашего духовного начала

Вера — это акт полного подчинения *Единству* и охватывания *Единства*, спокойно царствующего вдоль всего формирования настоящего, неограниченного деформацией и трансформацией вчерашнего и завтрашнего дня. Вера принимает все существующее и доверяет тому, что утаивается. Вера довольствуется возможным и удовлетворяется выполнимым. Вера соблюдается с помощью достижимого и точно сознает, что невозможно контролировать. Вера очень важна, но не содержит рациональное зерно

но. Вера вездесуща; иногда она поддается наблюдению, но без основных моментов. Вера — это дар, проясняющий путь к тому, чем мы могли бы стать, но не к тому, чем мы неспособны стать. Вера открывает нам, что такое Любовь, но не что такое способность любить; она выражает самоотверженную преданность, но не принесение себя в жертву. Вера — это раскрытие всего того, от чего мы можем отказаться, а не всего того, что мы можем воспринять.

Если сердце открыто, то вера зрима, и все же она незрима, как слезы скорбящего. Вера находит тайный приют внутри вашей подушки и пребывает за пределами возможностей мысленного образа. Они молчаливы так же, как дыхание «без колебания», и так же светлы, как «беспроводной» свет. Вы можете, без сомнения, укрыться в вере, но никогда не найдете ее малейших следов. Вера принадлежит преданному сердцу и улыбке Любви. Рационально настроенный разум не способен ее воспринять, интуитивный разум не нуждается в этом, а глупый не может ее постичь. Мать не может жить в отдалении от нее; ребенку не требуется ее искать. Бог вселяется в ее храбрость; личность испытывает возвышенное блаженство внутри ее. Пространство не может вместить ее в себя, а время не может за ней проследить. Материя не может без нее принять форму, а энергия не может без нее течь. Вера питает наше духовное начало, оживляет его своим почитанием и в конечном итоге исчезает вместе с ним.

Достоинство веры

Вера порождает доверие, содействует развитию любовной активности, приводит к доброму действию — *доброму поступку*, гарантирует смысл и качество жизни и возвышает жизнь над активизацией цикла рождения и смерти и за его пределы. От общего путешествия по земле между проникающим светом прародителя и вихревым магнетизмом Великой Матери и до развития техники генетического оплодотворения между спермой и яйцеклеткой вера не извлекает никакой пользы, ничего не теряет, ни от чего не отклоняется и ничего не объединяет. Поиски веры в пределах убеждения становятся сомнительными. При попытке создания веры в пределах церкви мы остались с возложенным на

нас самих уединением. При построении веры с помощью слов лингвистическая интерпретация становится основной приманкой. Когда мы устанавливаем непосредственную связь с верой с помощью действия, то в результате получаем целенаправленное непринятие. Если же мы выражаем веру через любовь, то самовольно исчезает половая и бесполовая привлекательность. Если мы отстаиваем веру, поднимая меч, то сталкиваемся в будущем с мезьтвю. Риск жизнью ради веры вознаграждается обессиленным трупом. Визуализированная вера вызывает в воображении запятнанньй символ. Осмысливание веры приводит к сознательно активизированным галлюцинациям. Проецирование веры с помощью рационального мышления создает самоопределяющий обман.

Именно такая безликая вера предоставляет нам возможность понять нашу истину, наблюдать наши действия, выражать наши чувства, разделять нашу любовь, изменять нашу трансцендентальную миссию и выявлять нашу вечную природу. Вера никогда не может быть приносящим выгоду товаром, а также ценной собственностью в мысленном взгляде нашего эго. Глаза эго видят лишь превращение веры в капитал, ее использование для своей выгоды.

Мы становимся настолько привязанными к поискам материальной выгоды, что боимся обратиться к Богу. В нашем разуме всегда сохраняется место для Бога, но жизнь закончилась для нас. Мы эгоистично и беспардонно эксплуатируем нашу окружающую среду, стимулируем мертвые органы и безжизненную материю. Жизнь становится движущей силой в заданном направлении, преувеличенным удовольствием, великолепным ощущением, воображаемой целью и иллюзорным желанием.

Наши привычки и убеждения выводятся от начала до конца, от одного эмпирического мгновения до следующего промежуточного мгновения в сплошном интервале между рождением и смертью. Мы рассматриваем жизнь в нашем мире в качестве сияющей звезды, перемещающейся в одном направлении. Мы относимся к смыслу жизни как к следованию к намеченной цели с окончательным решением, что единственным ответом является смерть.

Мы умираем, мы все должны умереть. Почему же мы должны волноваться за жизнь, которая уже потревожена таким бессмысленным решением? Каким образом жизнь может быть такой бессмысленной и лишеной материи, как это происходит с ее пустой формой? Мы жадно хватаемся за жизнь, перед тем как отбросить ее в сторону, чтобы навестить ее сестру-близнеца: смерть. Смерть имеет такое же значение, как и жизнь; это жизнь в смерти и жизнь смерти.

За пределами преобразования жизни

Когда мы смотрим за пределы нашего сенсуального живого присутствия, наш разум подавляется. Однажды, когда мы придем к соглашению с неизбежностью смерти, наш разум ослабит свою борьбу. Когда мы поймем, что убеждение обладает такой же силой и настолько же бесполезно, как и его отсутствие, наш разум перестанет цепляться за сохраняемые на протяжении длительного времени, твердо укоренившиеся убеждения. Отрицая ошибочные прошлые представления, наш разум вновь становится подобным разуму ребенка. Это начало понимания, которое мы не можем объяснить, и нет необходимости в таком объяснении. Когда готовый что-либо сделать разум приостанавливает свою деятельность, именно этот самый разум магически становится правоверным. К тому же Бог правоверен, мир правоверен, и мы тоже правоверны.

Сердце всегда верует, так как оно связано со светом, охватывает рождение и смерть и верит в себя. *Когда вера неубедительна, появляется сомнение, особенно в ценности речи. Результаты говорят сами за себя.* Используя в своем учении небольшое количество слов, Лао-цзы очень практичен. Он утверждает, что *«мои слова легко понять и легко применить. Тем не менее никто в мире не может их понять и никто не может их применить»*. Лао-цзы может показаться слишком требовательным и озабоченным, но он осознает, что *«у слов есть свое происхождение, а события имеют своих лидеров. Я не понят только благодаря преобладающему невежеству. Чем меньше людей понимают меня, тем я драгоценнее. Мудрец носит поношенную одежду, но внутри ней содержится сокровище»*. Сокровище внутри — это внутрен-

ний ребенок, чистая личность, личность, подобная Богу. Какая польза от украшения перед светом Любви? Какая польза от грязи и пыли перед правдой наготы? Перед лицом вездесущей личности как может оборванная одежда конкурировать с собственной поношенностью? Перед лицом разрушения и распада процесса физического разрушения куда мы можем спрятаться?

Любое выражение активности ограничивается соответствующей энергией потребления жизненной силы внутри человека. Если вы не знаете, как себя сохранить, вы умрете от истощения. Найдите для себя какое-нибудь важное занятие до того, как ваша жизнь завершится. Осознайте сокровище внутри вас и держитесь ближе к нему. Чтобы поддержать себя, совершайте добрые поступки. *Дао неба беспристрастен, он придает силу тем, кто добр.*

Добрые люди — это люди, содержащие Любовь внутри себя и сохраняющие Любовь вне себя. Когда Любовь объединяется с личностью, появляется чистая личность. *Дао* жив внутри человека. Когда сохраняется *Дао*, и ничто другое, то он становится силой Личности. Эта сила Бога внутри человека. Без нее жизнь приносит удовлетворение и истощается, либо она уныла и скудна. Мы удовлетворяем воодушевленное наслаждение эго лишь для того, чтобы истощить нашу собственную жизненную силу. Мы находимся в депрессии из-за того, что не можем найти любовь, подлинную любовь, связанную либо с прелестью физического влечения, либо с ходом развития мысленного наблюдения. Наше предназначение оставаться жаждущими, ищущими (что мы и делаем) притягивающие нас стимулы или сексуальную кульминацию. Это *Дао* любви внутри нашей личности и за ее пределами.

Добрые люди — это люди, совершающие добрые поступки и ведущие себя доброжелательно. Когда Любовь находится внутри человека, то он содержит достаточно добра, сострадания и благородства. Сильное желание наполняется светом Любви, жажда замещается гармонией *Дао* — *сентиментальные слезы между небом и землей*; эго трансформируется в покой сердца, мудрость ума и спокойствие духа. Так как гармония *Дао* находится за пределами сотворения и разрушения, то *сентиментальные слезы* находятся за пределами жизни и смерти. Это слезы неба и земли,

Рис. 9.5. «Внутренняя алхимия» Дао.

личность мужчины и женщины, Любовь Дао и Поступок, наполненный добром.

Добрые люди — это люди, содержащие веру внутри своей личности, за ее пределами и в промежутке между ними. Вера внутри человека — это сила Дао; вера в промежутке — это гар-

мония между нами и нашим обществом (любовью или любовником); вера за пределами личности — это не расчет или ожидание и не поклонение или жертва. Расчет — это механизм эго; ожидание — желание эго; поклонение — скрытая привлекательность эго; а жертва — это находящаяся под угрозой исчезновения честь эго. Для любви не требуется расчетов; Действие не нуждается в ожидании; согласию не нужно поклонение; а вера не нуждается в жертвоприношении. *Дао* проникает, *Дэ* все окружает, гармония наполняется энергией, и вера становится достаточной. В этом состоит смысл реализации *Дао*, применения Действия, медитации на гармонию и культивирования веры.

Через все наше длительное странствие по жизни, между приходами и уходами не выразимого словами произнесенного звука *Дао*, разум приходит в состояние покоя, рот становится безмолвным, дыхание безгласным, жизнь бессмертной. В тело вселяется покой, тишина ободряет разум, таинство пленяет дух. Вновь бесполезность, бессмысленность, отсутствие колебания... перед озвученным *Дао* не *Дао*, вдоль бездеятельного *добро*го поступка, во время медитации, посвященной расширению сердца, и после непрерывного бессмысленного культивирования все окружается величием веры.

Приложение 1

К КНИГЕ ЛАО-ЦЗЫ «ДАО ДЭ ЦЗИН»

Глава 1

1. Озвученный *Дао* не является больше неизменным *Дао*.
Названное имя не является больше неизменным именем.
2. Безымянность — начало космической Вселенной.
Названный является источником мириады созданий.
3. Находясь в покое, человек может вникать в тонкое.
Атакованный страстью, человек может вникать в очевидное.
4. Они оба возникли из одного источника, но у них разные имена.
Оба названы тайной внутри тайны.
Они представляют собой дверь в мир чудес.

Глава 2

1. В мире
каждый признает красоту в качестве красоты,
хотя уродство тоже присутствует.
каждый признает доброту в качестве доброты,
хотя зло тоже присутствует.
2. Так как
бытие и небытие порождают друг друга;
сложность и простота дополняют друг друга;
длинный и короткий измеряют друг друга;
высокий и низкий переходят друг в друга,
голос и звук гармонизируют друг друга;
до и после следуют друг за другом.
3. Поэтому мудрец
живет бездеятельным занятием
и проповедует невыразимую словами доктрину.
4. Мириады живых существ
действуют, не вопрошая,
питаются, не имея собственности,

достигают завершения, не претендуя на похвалу.

5. Достижение завершения без претензий на похвалу приводит к самоподдерживающему результату.

Глава 3

1. Не превозносите интеллект, и люди не будут соревноваться; не дорожите редкими вещами, и люди не будут воровать; не выставляйте себя на публичное обозрение, и люди не будут вас желать.
2. Таким образом, основные методы, используемые мудрецом, следующие:
освобождение разума,
обновление желудка,
ослабление желания,
укрепление характера.
3. Это всегда побуждает людей не знать и не желать.
Всегда приводит к тому, что обладающие знанием рискуют не действовать.
Поэтому ничто не остается вне управления.

Глава 4

1. Дао функционирует в собственной пустой гармонии.
Примененный, он остается целым.
2. Наверняка именно этот источник является прародителем
мириадов вещей в мире.
3. Затупляя острые края,
распутывая путаницы,
заключая союз со светом,
существуя в такой простой форме, как прах.
4. О! Прозрачный, кажется, он существует постоянно.
5. Я не знаю, чей он сын —
тот, кто превосходит Небесного Императора.

Глава 5

1. Природа недоброжелательна,
она со всеми обращается как с соломенной собакой;

- мудрец недоброжелателен,
он со всеми обращается как с соломенной собакой.
2. Состояние между небом и землей подобно воздуходушным мехам:
пустое, но неисчерпаемое,
чем сильнее оно активизировано, тем сильнее итог.
 3. Чрезмерная образованность приводит к истощению,
лучше быть средним.

Глава 6

1. Дух долины бессмертен. Он именуется мистической женщиной.
2. Врата мистической женщины называются прародителем неба и земли.
3. Парящий дух кажется вездесущим.
Примененный, он никогда не исчерпывается.

Глава 7

1. Небо вечно, а земля существует долго.
2. Небо и земля вечны и долговечны благодаря тому, что не порождают самих себя.
Именно это и позволяет им быть вечными и долговечными.
3. Отсюда, мудрец
расслабляет тело, и тело выдвигается вперед.
Находится вне тела, и тело выдвигается вперед.
Находится вне тела, и тело существует само по себе.
4. Даже отсутствие уверенности в самоотверженности облегчает процесс завершения личности.

Глава 8

1. Возвышенная добродетель подобна воде.
2. Вода приносит пользу всему,
тем не менее она активно принимает участие в соревновании.
Она уединяется в неудобных местах.
Поэтому она приближается к Дао.
3. Мудрец обитает в хороших местах,
черпает из добрых источников,

питается плодородной природой,
разговаривает с добродетельной верой,
управляет с помощью целесообразных правил,
является проводником с искусными способностями
и действует в нужное время.

4. По этой причине
не существует конкуренции,
нет места беспокойству:

Глава 9

1. Крепкая привязанность к нему вызовет переполнение; лучше его отпустить.
Вынужденное согласие не выдерживает испытания временем.
Наполнение дома золотом и жадеитом не приведет к безопасности.
Богатые люди и члены королевской семьи становятся в результате высокомерными; они несут свое собственное наказание.
2. Когда работа выполнена, тело исчезает.
Это *Дао* неба.

Глава 10

1. Надевая дух и душу и вовлекая их в Единство,
можно ли их растерять?
Собрание в Куй и создание гибкого тела,
это ли не ребенок?
При здравомыслии и удалении любого мистического видения
Сможет ли существовать хотя бы частичка?
Любить людей и управлять страной —
разве это не активность?
Открывая и закрывая Врата Небес,
разве это не женщина?
Охватывание четырех концов света,
разве это не знание?
2. Порождать и питать,

порождать, но не владеть,
усиливать, но не преобладать.

3. В этом состоит Мистическое Действие.

Глава 11

1. Тридцать спиц объединяются вместе в одну ступицу.
Несмотря на пустоту внутри ступицы, данное средство перемещения стало полезным;
из глины создают сосуд,
несмотря на полость внутри сосуда, он полезен;
двери и окна вырезаются,
несмотря на пустое пространство, вырезание дверей и окон придает комнате пригодность.
2. Таким образом, любое обладание приводит к избытку,
отсутствие любой собственности приносит пользу.

Глава 12

1. Пять цветов ослепляют глаза.
Набирание скорости и охота раздражают сердце.
Преследование — вот что редко создает обманчивость действия.
Пять запахов притупляют н, бо.
Пять тонов оглушают ухо.
2. Итак, метод мудреца существует для желудка, а не для глаз.
Он отказывается от последнего и выбирает первое.

Глава 13

1. Благосклонность и немилость удивляют больше всего.
Дорожите неприятностями так же, как своим телом.
2. Почему благосклонность и немилость удивляют больше всего?
Благосклонность повышает авторитет подчиненного,
получение благосклонности — это сюрприз,
потеря благосклонности — тоже сюрприз.
Вот почему благосклонность и немилость удивляют больше всего.

3. Почему надо дорожить неприятностями так же, как своим телом?
Неприятности у меня лишь потому, что у меня есть тело.
Если у меня не было бы тела, откуда взялись бы неприятности?
4. Если вы цените мир так же, как и свое тело, вы можете быть вверены миру.
Если вы любите свое тело так же, как любите красоту мира, вы можете быть ответственным за мир.

Глава 14

1. Искать что-то и не видеть его означает искать невидимое; слушать что-то и не слышать его, означает слушать неслышанное; потянуться за чем-то и не дотронуться до него, означает потянуться к неувидимому.
2. Эти трое находятся за пределами вычисления, так как если они сливаются вместе, они становятся Единым Целым.
3. Для этого Единого Целого не существует ничего выше его, остающегося для учета.
Нет ничего ниже его, что можно исключить.
Если даже вы ищете его, оно находится за пределами определения.
4. Оно возвращается в небытие.
Его состояние описывается как отсутствие состояния, его форма описывается как отсутствие формы.
Оно называется видением за пределами фокуса.
5. Последуйте за ним, и вы убедитесь в существовании бесконечности.
Идите перед ним, и вы не сможете обнаружить зарождение.
6. Применяя *Дао* сегодняшнего дня, мы можем управлять нынешними делами и познать древнее прошлое.
7. Именуется это принципом *Дао*.

Глава 15

1. Даосские мудрецы-старцы проницательны и обладают загадочной остротой ума.

- Глубина их ума находится за пределами силы воли.
2. Поскольку их ум находится за пределами силы воли, все, что мы можем сделать — описать его.
 3. Таким образом, мудрец
осторожный, как человек, переходящий через реку зимой;
внимательный, как человек, предупреждающий все окружение;
сдержанный, как гость;
широко открытый, как человек, стоящий перед болотом;
простой, как неотесанное дерево;
темный, как ил;
величественный, как долина.
 4. Из мрака возникает покой.
Женщина оживляет своим молоком.
 5. При сохранении подобного *Дао* излишки становятся нежелательными.
Не требуя излишков, работа завершается без изнеможения.

Глава 16

1. Достигая предельной пустоты,
сосредоточиваясь на сконцентрированной тишине,
все вещи действуют сообща.
2. Следуя этому, я наблюдал их возвращение.
3. Все под небом процветает в своей жизнеспособности,
тем не менее возвращается к своему собственному источнику.
Это тишина.
Тишина означает возвращение к своему предназначению.
Возвращение к своему предназначению — это устойчивость.
Понимание устойчивости означает просветление.
Непонимание устойчивости означает действовать с помощью применения силы.
Действие с помощью применения силы приносит несчастье.
Знание устойчивости предполагает ее признание.
Признание непредвзято.
Непредвзятость — это качество, свойственное царям.
Царство — это небо. Небо есть *Дао*.
Дао находится вне опасности, даже если тело исчезает.

Глава 17

1. Возвышенный обладает самосознанием.
Следующий за ним любим и вознагражден.
Следующий за ним напуган,
внизу находится источник.
2. Когда вера неубедительна, появляется сомнение.
Особенно в ценности речи.
3. Результаты говорят сами за себя.
4. Поэтому люди называют меня Природой.

Глава 18

1. Когда теряется *Дао*,
появляется благожелательность и справедливость.
Когда появляется рассудочность,
возникает большое количество махинаций.
Когда в семье нет согласия,
появляется почтительное отношение к родителям.
Когда страна находится в большой беде,
появляется патриотизм.

Глава 19

1. Избавьтесь от мудрости, откажитесь от интеллекта,
и люди принесут стократную пользу.
Избавьтесь от благожелательности, откажитесь от правосудия,
и люди вернуться к сыновней и дочерней почтительности
к родителям и доброте.
Избавьтесь от мастерства, откажитесь от выгоды,
и исчезнет воровство.
2. Эти три требования не являются достаточными.
Пусть все идет своим чередом.
3. Наблюдайте очевидное и охватывайте простоту.
Не думайте много и не желайте многого,
избавьтесь от учености — и исчезнет тревога.

Глава 20

1. Велика ли разница между «да» и «нет»?
Велика ли разница между красотой и уродством?
2. Человек опасается, что он ничего не сможет поделать со своим страхом.
3. Без основного принципа человек находится в пустыне.
4. Обычные люди довольствуются
вкусной пищей,
достижением кульминационного пункта
в любовной истории.
У меня нет желаний и ожиданий, как у ребенка, который еще даже не улыбается.
Собирая энергию вместе, входя в бездну за пределы точки возврата.
5. Простые люди имеют больше, чем им требуется.
В глубине души я прост, как капелька воды по сравнению с ручьем.
6. Деловые люди смыслены и разумны.
Я же без посторонней помощи неумен.
Деловые люди — ловки и искусны.
Я же сам по себе скучен и простодушен,
незамеченный в глубине моря,
искомый в бесконечном горизонте.
7. Простые люди плодовиты.
Я же сам по себе сохраняю жизненную суть внутри себя.
Я сам по себе остаюсь на одном уровне
с единым источником, как будто я упорный.
8. Я хочу полностью отличаться от кого-либо другого,
принимая поддержку из материнского источника.

Глава 21

1. Признаки проникновенного действия исходят только из *Дао*.
2. Субстанция *Дао* безгранична и неизмерима.
Неизмеримая и безграничная, она содержит внутри себя форму;
безграничная и неизмеримая, она содержит

внутри себя объект;
 незрелая и темная, она содержит
 внутри себя сущность.
 Эта сущность очень чиста,
 в ее центре находится вера.
 Благодаря этой вере от античных времен и до наших дней
 ее имя никогда не умрет,
 так как эта субстанция создает все вещи в их начале.

3. Откуда я могу узнать источник всех начинаний?
 Отсюда.

Глава 22

1. Демонстрирующий себя — невидим.
 Оправдывающийся — не находит понимания.
 Бранящийся — не достигает цели.
 Рекламирующий себя не выдерживает испытания временем.
2. В понимании *Дао* вышеупомянутое означает слишком много есть и слишком много действовать.
 В результате появляется отвращение.
3. Испытывающий сильное желание не выдержит испытание временем.

Глава 23

1. Создавайте и сохраняйте честность.
 В глубине находится покой.
 Пустота создает возможность для изобилия.
 Старое уступает новому.
 Малое предоставляет возможность для роста.
 Избыток порождает смятение.
2. Поэтому мудрец удерживает Единство в качестве пастыря мира.
3. Недемонстрирующий себя — узнаваем;
 неоправдывающийся — находит понимание;
 небранящийся — достигает цели;
 нерекламирующий себя — выдерживает испытание временем.

4. Поэтому
только неконкурирующий дух создает предметы, находящиеся вне конкуренции.
5. Итак, старинная поговорка «уступайте и сохраняйте честность» содержит
всего лишь несколько слов,
но если ее понять правильно, возвращается честность.

Глава 24

1. Естественная речь состоит из нескольких слов.
2. Но ветреная погода не сохраняется все утро,
порыв облаков не продолжается в течение всего дня.
Почему происходит именно так?
3. Небо и земля не сохраняются навсегда,
каким же образом может сохраниться человек!
4. Человек, работающий в соответствии с *Дао*, объединяется с *Дао*.
Точно так же мы объединяемся с действием.
Точно так же мы объединяемся с потерей.
5. Объединяясь с действием, *Дао* становится действием.
Объединяясь с потерей, *Дао* становится потерей.

Глава 25

1. Материя формируется из хаоса,
который предшествует небу и земле.
Молчаливый и бесформенный,
хаос находится в одиночестве и не имеет своей территории,
он способен быть матерью мира.
2. Я не знаю его имени.
Я называю его *Дао*.
Я полагаю неохотно, что это имя будет великим.
Величие относится к символу.
Символ приписывается тому, что отдаленно.
Отдаленное относится к возвращению.
3. *Дао* — велик.
Небо великое.

Земля великая.

Царство великое.

В мире существуют четверо великих.

Царство — одно из них.

4. Человеческая природа происходит с земли.

Земля берет свое начало на небе.

Небо происходит от *Дао*.

Дао происходит из Природы.

Глава 26

1. Тяжелый — основа легкого.

Спокойствие — хозяин беспокойства.

2. Так, знатный человек будет путешествовать весь день,
не покидая своего сиденья.

Несмотря на то что он является центром
высочайшего авторитета

и окружен роскошью,

он сохраняет ясный ум.

3. Как может король мириады колесниц заботиться о своем
теле меньше, чем о своей стране?

4. Быть беззаботным — значит потерять основу.

Быть неугомным — значит потерять власть.

Глава 27

1. Искусный путешественник не оставляет следов.

Искусный оратор не делает ошибок.

Искусный проектировщик не вычисляет.

Искусный хранитель дверей не закрывает дверь,
но ее все равно нельзя открыть.

Искусный узловязатель не связывает узлы,
но их нельзя развязать.

2. Поэтому мудрец полезен тем, что нужен людям.

Так, ни один человек не оставлен без внимания.

Ни один талант не оказывается лишним.

3. Для всего хорошего существует хороший учитель.

Все плохое становится источником хорошей личности.

Не требуется прославлять учителей.

Не требуется любить источники.

4. Даже понимание этого является большим парадоксом, это очень тонкое правило.

Глава 28

1. Понимание мужского начала и попытка сохранить женское облегчает ход развития мира.

Существование такого хода развития мира соответствует вечному действию.

Осознание сохранения вечного действия — это возвращение в детство.

2. Понимание чистоты и сохранение грязи способствует очищению мира.

С очищением мира продолжающееся действие является достаточным.

Когда продолжающееся действие является достаточным, оно возвращает нас к простоте.

3. Понимание белого и сохранение черного

создают возможность для формирования мира.

Формируя мир, продолжающееся действие не сбивает с пути.

Если продолжающееся действие не сбивает с пути, оно возвращается к бесконечности.

4. Данная упрощенность принимает форму механизма.

Для мудрого человека это основное правило правления.

Великое правление никогда не вызовет разногласия.

Глава 29

1. Я отчетливо вижу: тот, кто хочет захватить власть и манипулировать миром, не достигнет цели.

2. Невозможно управлять священным устройством мира.

Тот, кто управляет им, проиграет.

Тот, кто держится за него, потеряет.

3. Материя

либо руководит, либо следует за кем-то,

либо согревает, либо охлаждает,

укрепляет или ослабляет,
усиливает или разрушает.

4. Мудрец отказывается от крайностей, блажи, разнообразия.

Глава 30

1. Применяя *Дао* как правило управления людьми, не используйте армию в качестве силы мира, поскольку это будет похоже на обратную вспышку.
2. Там, где пройдет армия, вырастут шипы и шиповник.
3. Добродетельность приводит к своим собственным последствиям, которые невозможно измерять силой.
4. Добиваться цели без высокомерия, добиваться цели без бахвальства, добиваться цели, не нанося вреда, добиваться цели, не забирая право собственности. Это называется добиваться цели без применения силы.
5. Материя становится сильной, а затем стареет. Это называется «*Не-Дао*». Умирать молодым не соответствует *Дао*.

Глава 31

1. Армия — это механизм невезения. Мир может оказать ей сопротивление. Обладающий амбициями не может отдыхать.
2. Поэтому место знатного человека с левой стороны, а командующего армией — с правой.
3. Армия не является оружием знатного человека. Он использует армию только в крайнем случае. Затем наилучший способ — использовать армию быстро и разрушительно. И не получать от этого удовольствие. Получать удовольствие от применения армии означает наслаждаться убийством людей. Тот, кто получает удовольствие от убийства людей, не привлекает к себе расположение мира.

4. Хороший располагается с левой стороны, плохой — с правой.
5. Поэтому интеллигентный офицер стоит с левой стороны, а командующий армией — с правой.
6. Если говорить образно, изображая печаль, то после убийства людей каждый из них пребывает в трауре. Победа прославлена в качестве похоронной службы.

Глава 32

1. *Дао* во веки веков безымянно.
2. Простота — незначительна, мир не может ее учитывать, так как она находится в подчиненном положении.
Если владыки и повелители могут ее сохранить, все становится достаточным.
3. Небо и земля объединяются и допускают сентиментальные слезы.
Без образца люди станут, естественно, равными.
4. Вначале необходимо выработать образец.
Когда он существует, не нужно о нем говорить.
В результате отсутствия разговора о нем исключается страх.
5. В определенном смысле *Дао* соотносится с миром так же, как речка с океаном и морем.

Глава 33

1. Знать других людей — значит быть осведомленным, познать самого себя — это просветление.
Управлять другими людьми означает обладать силой.
Управлять собой означает быть могущественным.
2. Знание, что такое достаточное количество, означает быть богатым.
Действовать решительно означает иметь силу воли.
Не терять свою сущность означает выдержать испытание временем.
Умереть, но не быть забытым — значит стать бессмертным.

Глава 34

1. Так как *Дао* вездесущ,
он действует как справа, так и слева.
2. Любые дела приводят к успеху.
Дао не объявляет о своем существовании.
Все вещи возвращаются,
тем не менее нет притязаний на собственность,
так как у *Дао* никогда не бывает желания.
Это можно назвать незначительным.
Все вещи возвращаются,
тем не менее нет притязаний на собственность,
и это можно назвать великим.
3. Мудрец никогда не планирует великих дел.
Таким образом, все совершенное им — великое.

Глава 35

1. На желании сохранить великий Символ
держится весь мир.
Сохраняет и удерживает, не принося вреда.
2. Чувствуя себя счастливым в покое,
получая огромное удовольствие от музыки и пищи,
Заходят путешественники.
3. Когда *Дао* откровенно говорит,
в его речи нет никаких пикантностей.
4. Всмотритесь, здесь нет ничего, что можно увидеть.
Прислушайтесь, здесь нет ничего, что можно услышать.
Примените его, но его использование неисчерпаемо.

Глава 36

1. Если вы хотите что-то сузить,
сначала вы должны позволить ему расшириться.
Если вы хотите что-то ослабить,
сначала вы должны предоставить возможность ему
развиться.
Если вы хотите что-то сократить,

вы сначала должны это допустить.

Если вы хотите что-то завоевать,
сначала вы должны принять его во внимание.

Называется это Прекрасный Свет.

2. Сильный побеждает слабого.

Рыба не может жить вдали от своего источника жизни.

Оружие насилия над народом никогда не должно
выставляться напоказ.

Глава 37

1. *Дао* во веки веков безымянно.

Если владыки и повелители действуют в соответствии с *Дао*,
то все развивается само по себе.

2. Все, что развивается, хочет действовать.

Мне достаточно этой безымянной простоты.
Удовлетворенность безымянной простотой
исключает унижение.

Когда нет унижения, появляется покой.

Небо и земля упорядочивают сами себя.

Глава 38

1. Возвышенное действие — это отсутствие деятельности,
поэтому он активен.

Внутренняя деятельность никогда не перестает действовать,
поэтому он бездеятелен.

2. Возвышенное действие — это незанятость,
тем не менее все осуществляется.

Привлекается возвышенный гуманизм,
и все осуществляется.

Когда имеет место возвышенная праведность,
ослабляется последствие занятости.

Когда праведность исчезает, включается
возвышенная справедливость,
но она соответствует ситуации.

По этой причине она бесполезна.

3. Когда теряется *Дао*,
появляется Действие;
когда теряется Действие,
появляется благожелательность;
когда теряется благожелательность,
появляется справедливость;
когда теряется справедливость,
появляется правильность.
4. Правильность — это видимость веры и преданности
и центр неприятностей.
5. Предусмотрительность — это показная демонстрация *Дао*
и средоточие глупости.
6. Поэтому человек субстанции
пребывает в целостности, а не в ее видимости.
Пребывает в сущности, а не в напрасном
выставлении напоказ.
7. Он отвергает последнее и принимает предшествующее.

Глава 39

1. Пришедший из прошлого достиг Единства.
2. Благодаря достижению Единства очищается небо.
Благодаря достижению Единства умиротворяется земля.
Благодаря достижению Единства заполняется долина.
Благодаря достижению Единства царь устанавливает
в стране порядок.
Все это происходит в результате Единства.
3. Без его чистоты небо взорвется.
Без его умиротворения земля подвержена извержениям.
Без его оживления дух вымрет.
Без его наполненности долины засохнут.
Без должного уважения царь потеряет свое могущество.
4. Корень уважения — скромность.
Высшее зиждется на низшем.
5. Поэтому владыки и повелители называют себя вдовами и
сиротами, оставшимися без поддержки.
Это ли не корень скромности?
6. Слишком высокая цена перестает быть ценой.

7. Без льгот жизнь звучит так же, как жадеит, и так же засыпана песком, как камень.

Глава 40

1. Когда возвышенные личности узнают о *Дао*,
они преданно выполняют практику.
Когда средние люди познают *Дао*,
кажется, что они выполняют практику *Дао*,
и одновременно кажется, что они не выполняют ее.
Когда узнают о *Дао* люди, стоящие по своему развитию ниже
средних,
они осмеивают его.
2. Без подобных насмешек это был бы не *Дао*.
3. Поэтому говорящий об этом афоризм заключается в следующем:
познание *Дао* кажется ценным,
вхождение в *Дао* подобно возвращению,
а становление равным *Дао* порождает парадоксы.
Возвышенное действие — подобно долине.
Полное понимание похоже на бесчестие.
Обширное действие кажется уступчивостью.
Постепенно созданное действие кажется освобождением.
Полная чистота кажется упрямством.
Великий квадрат не имеет углов.
Великий талант созревает поздно.
Великий голос звучит слабо.
Великий образ не имеет формы.
Дао восхвален, но безымянен.
4. Только *Дао* полезен в начальной стадии
и в стадии завершения.

Глава 41

1. *Дао* перемещается возвращаясь.
Дао действует посредством слабости.
2. Все вещи под небом рождены бытием.
Бытие рождено небытием.

Глава 42

1. Дао дает начала одному.
Один дает начало двум.
Два дает начало трем.
Три дает начало всем вещам.
2. Все вещи содержат в себе *Инь* и охватывают *Ян*,
вместе вовлекая *Ци* в гармонию.
3. Мир ненавидит, когда вдова и сирота остаются
без поддержки.
Но знатные люди и правители проявляют себя в этом.
4. Не ищите выгоды в проигрыше и проигрыша в выигрыше.
5. То, чему люди обучают, после дискуссии
становится доктриной.
6. Выделяющейся своей силой не одержит победу
над смертью.
Я использую эту мысль как создатель учения.

Глава 43

1. Самое нежное в мире проникает в то, что является
самым твердым в мире.
Небытие входит туда, где нет места.
2. Благодаря этому я познаю богатство отсутствия действия.
3. Бессловесное учение и богатство отсутствия действия
сочетаются лишь у очень небольшого количества людей в мире.

Глава 44

1. Что заветнее, имя или тело?
Что ценнее, тело или собственность?
Что полезнее, терять или получать?
2. Чрезмерная любовь непременно дорого стоит.
Чем больше вы стараетесь сохранить,
тем больше вы теряете.
3. Знание достаточного предотвращает бесчестие.
Понимание того, в какой момент нужно остановиться,
предотвращает опасность.
Предотвращение опасности может привести
к продолжительной жизни.

Глава 45

1. Великое совершенство кажется недостаточным,
и все же его применение никогда не исчерпывается.
Великое обилие кажется пустым,
и все же его применение никогда не заканчивается.
Великая направленность вперед кажется изгибом.
Великое мастерство кажется неловкостью.
Большой избыток кажется недостатком.
2. Активность преодолевает холод.
Безмолвие преодолевает пыль.
Тишина и спокойствие могут быть критерием мира.

Глава 46

1. Когда *Дао* присутствует в мире, рабочие лошади
используются для удобрения земли.
Если в мире отсутствует *Дао*, то военные лошади
процветают в деревне.
Нет большего преступления, чем поощрение желания.
Нет большего несчастья, чем непонимание того,
в какой момент нужно остановиться.
2. Нет большей ошибки, чем жажда собственности.
3. Знание того, что достатка довольно, всегда удовлетворяет.

Глава 47

1. Чтобы познать мир, не выходите за дверь.
Чтобы познать *Дао* небес, не вглядывайтесь в окно.
2. Чем дальше от себя вы уйдете, тем меньше вы будете знать.
3. Поэтому мудрец познает мир не перемещаясь,
устанавливает подлинность не всматриваясь
и достигает завершения не действуя.

Глава 48

1. Интерес к плодам просвещения возрастает день ото дня.
Слушание *Дао* день за днем приносит потерю.
Проигрыш становится все больше и больше,
пока в результате не появляется бездействие.

Появляется бездействие, и тем не менее все сделано.

2. Управление миром всегда предполагает отсутствие занятия.
Как только появляется занятие, оно становится недостаточным для управления миром.

Глава 49

1. У мудреца никогда не бывает своего мнения,
он использует мнение других людей в качестве своего.
2. Он добр к тому, кто добр сам;
он добр также по отношению к тем, кто сам недобр.
Это доброта Поступка самого по себе.
Он надежен для тех, кто надежен сам.
Он также надежен для тех, кто сам ненадежен.
3. В мире мудрец вдыхает.
Для света мудрец сохраняет разум простым.
4. Все люди сосредоточиваются на глазах и ушах,
а мудрец всегда улыбается, как ребенок.

Глава 50

1. Мы живем, мы умираем.
2. Спутниками жизни являются тройка и десятка.
Спутниками смерти являются тройка и десятка.
Чтобы люди жили активной жизнью, обязательно приводящей к смерти, также требуются тройка и десятка.
3. Почему это так? Это природа жизни сама по себе.
4. В действительности я узнал о людях, хорошо сохранивших свою жизнь;
прохождение пути не означает избегание носорогов и тигров,
вступление в бой без оружия.
У носорога нет места, в которое он мог бы вонзить свой рог.
У тигра нет места, в которое он мог бы притащить свою лапу.
У солдата нет места, в которое он мог бы вонзить свой клинок.
5. Почему это так?
Потому что у них нет места для смерти.

Глава 51

1. Дао оживляет.
Действие питает.
Материя придает форму.
Механизм завершает.
По этой причине все существа почитают Дао и восхваляют действие.
2. Почитание Дао и восхваление Действия не обсуждается, а всегда происходит естественным образом.
3. Дао оживляет и питает, развивает и культивирует, объединяет и завершает, поднимает и поддерживает.
4. Оно оживляет, но не захватывает.
Оно действует, но не полагается ни на кого.
Оно развивается без управления.
5. Называется это мистическим Действием.

Глава 52

1. Мир начинается с матери как своего источника.
2. Если у вас есть мать, вы знаете сына.
Если вы знаете сына, вернитесь обратно, чтобы охранять мать.
Хотя тело и умирает, никто не страдает.
3. Если закрывать рот и затворять дверь, жизнь не будет изнашиваться.
Открывая рот и неустанно гоняясь за делами, невозможно сохранить жизнь.
4. Видение незначительного — это пронизательность.
Сохранение тонкого — это сила.
Использование света предоставляет возможность человеку возвращать пронизательность.
5. Сохранение центра тела называется проникновением в вечное.

Глава 53

1. Благодаря пронизательности я познал путь к великому Дао.
Единственное опасение: что есть отличное от этого.

2. Великий *Дао* совершенно гладок, тем не менее люди предпочитают мелкую крошку.
 Двор правителя настолько занят законодательством, что поля невозделаны, а амбары пусты.
 Они носят великолепную одежду, подпоясываются остроконечными мечами.
 Они объедаются пищей и владеют большим количеством невест.
 Им хватает выдаваемых правителем премий, но они все равно продолжают воровать.
3. Все это противоречит *Дао*.

Глава 54

1. То, что хорошо построено, не сносится.
 То, что хорошо скреплено, не разделится.
 Дети и внуки почитают непрерывно.
2. Культивируйте личность, и поступок станет чистым.
 Культивируйте семью, это действие изобильно.
 Культивируйте общество, подобное действие выдерживает испытание временем.
 Культивируйте нацию, такое действие плодотворно.
 Культивируйте мир, данное действие проникает всюду.
3. Относитесь к личности на основе стандартов личности.
 Относитесь к семье в соответствии со стандартами семьи.
 Относитесь к обществу в соответствии со стандартами общества.
 Относитесь к нации в соответствии со стандартами нации.
 Относитесь к миру в соответствии со стандартами мира.
4. Откуда я знаю, что мир именно такой?
 Поэтому.

Глава 55

1. Поступок по своей глубине похож на новорожденного ребенка.
 Ядовитые насекомые и змеи не жалят его.

- Хищные птицы и свирепые животные не трогают его.
2. Кости тела становятся мягкими, а сухожилия — гибкими, и все же хватка его крепка;
Несмотря на то что тело не познало брачного союза мужчины и женщины, его органы возбуждены.
Его жизненная сущность дошла до главного;
даже если он будет плакать весь день, его голос не охрипнет.
Гармония тела достигла своей сути.
 3. Гармония вечна.
Осознание гармонии — это пронизательность.
Совершенствование жизни — это самообладание.
Формирование жизнеспособности с помощью ума — это сила.
 4. Когда вещи достигают своей высшей точки, они внезапно стареют.
 5. Это называется «*Не-Дао*».
Не-Дао умирает молодым.

Глава 56

1. Тот, кто знает, не говорит,
а тот, кто говорит, не знает.
2. Закройте вход.
Затворите дверь.
Соединитесь со светом.
Такой же простой, как прах.
Притушите острые края.
Распутайте путаницы.
3. Это называется мистическим тождеством.
4. Достигнув его, вы не будете с ним близки.
Не достигнув его, вы не станете отдаленным.
Достигнув его, вы не извлечете пользы.
Не достигнув его, вы его не потеряете.
Достигнув его, вы не станете дворянином.
Не достигнув его, вы не лишитесь расположения.
5. Данное тождество создает возможность для благородства мира.

Глава 57

1. Для управления страной используйте справедливую законность.
Чтобы вести сражение, используйте нечто неожиданное.
Чтобы захватить власть над миром,
используйте выход из боя.
2. Откуда я знаю, что это так?
Потому что.
3. Чем больше существует запретов, тем беднее будут люди.
Чем больше оружия у людей, тем более беспорядочным станет поведение народа.
Чем больше у людей умения, тем больше появится чудесных вещей.
Чем больше разрастаются правила и требования поведения в обществе, тем больше будет воровства.
4. Поэтому мудрец говорит:
Когда я действую, люди преобразуют себя.
Когда я сохраняю покой, люди законным образом организуют себя.
Когда я не занят, люди обогащают себя.
Когда я выбираю отсутствие желания, люди остаются простыми.

Глава 58

1. Если правительство молчит, люди чистосердечны.
Если правительство навязывает свое мнение,
то у людей решительное состояние.
2. Бедствие — это то, от чего зависит удача,
а удача подчиняется бедствию.
Кому известен конечный результат?
3. Не существует правильной законности.
Управление имеет склонность к крайностям.
Доброта способствует злу.
Люди знакомы с этим на протяжении многих лет.
4. Поэтому нужно быть
округленным без вырезки.
Совместимым без прокалывания.

Прямым без ловушек.
Ярким без ослепления.

Глава 59

1. Для управления людьми и делами нет ничего лучше умеренности.
2. Только умеренность создает возможность для упреждающих мер.
Упреждающие меры означают большое накопление Действия.
Большое накопление Действия не оставляет возможности быть покоренным.
Когда ничто не требует покорения, неизвестны ограничения.
Отсутствие ограничений позволяет стране существовать.
Страна, существующая благодаря своему истоку, может выдержать испытание временем.
3. Это *Дао* глубоких корней, крепкой основы, долгой жизни и постоянной мировоззренческой концепции.

Глава 60

1. Управление большой страной похоже на приготовление маленькой рыбы.
2. Если для руководства страной используется *Дао*, его призрак не станет духом.
Не просто призрак не станет духом, но этот дух никогда не навредит людям.
Не просто дух никогда не навредит людям, но и мудрец не принесет вреда людям.
3. Так как эти двое не причиняют вреда, они объединяются в Действие.

Глава 61

1. Великая нация проистекает вниз;
она приходится миру матерью и его интеграцией.

2. Мать всегда спокойна и побеждает мужчину с помощью своего спокойствия; поэтому она приносит пользу миру.
3. Великая нация уверена в слабой позиции малочисленного народа и принимает его под свою опеку.
А малочисленный народ, находясь в слабом положении, принимается великим народом.
4. Таким образом, нахождение в слабом положении позволяет приниматься под опеку или быть принятым под опеку.
5. Причастность к великой нации может лишь вызвать желание объединиться.
Причастность к малочисленному народу приводит к поиску занятия для людей.
6. Оба народа получают то, что хотят, но великий народ существует при живущем слабом народе.

Глава 62

1. Дао является проводником всех вещей, хранителем всего прекрасного, защитником от всего плохого.
2. Прекрасные слова могут быть хорошей рекламой.
Благородное поведение приносит людям похвалу.
3. Не стоит отвергать тех, кто служит проводником плохого.
4. Поэтому после коронации императора следует назначение трех администраторов.
Быть представленным в виде клячи перед командой из четырех лошадей не лучше, чем заседать и поступать плохо.
5. Причина, по которой данная позиция высоко оценивается пожилыми людьми, заключается в том, что они предпочитают иметь дело с неправильными поступками людей, не задавая им вопросы и не прощая их. Такая позиция является самой полезной в мире.

Глава 63

1. Выполняйте невыполнимое.
Участвуйте в отсутствующих делах.
Вдыхайте аромат несуществующих запахов.

2. Большое или малое, многочисленное или немногое, награда или наказание — все это осуществляется через Действие.
3. С легкостью ищите сложности.
Совершайте что-то великое, когда оно является незначительным.
4. Самые сложные вещи в мире сделаны в то время, когда они не были сложными.
Величайшие дела мира были сделаны в то время, когда они считались незначительными.
5. Поэтому мудрец никогда не планирует великих дел.
Таким образом, все совершенное им — великое.
6. Легкие обещания непременно приводят к недоверию.
Легкое естественным образом влечет за собой трудности.
7. Поэтому мудрец, проходя через крайние испытания, заканчивает свой путь без трудностей.

Глава 64

1. Легко поддерживать то, что покоится.
Легко планировать то, для чего нет даже симптомов.
Слабое легко ломается.
Незначительное легко рассеивается.
2. Реагируйте до появления события.
Упорядочивайте событие до превращения его в хаос.
3. Массивное дерево вырастает из маленького побега.
Девятиэтажное здание вырастает из кома земли.
Подъем высотой в тысячу морских саженей начинается с единственной ступеньки.
4. Тот, кто навязывает свои действия, проиграет.
Тот, кто пытается его сохранить, потеряет.
5. Благодаря отсутствию деятельности мудрец не проигрывает.
Ни за что не хватаясь, он не теряет.
6. Деловые обязательства обыкновенных людей не приносят успеха.
7. Итак, как говорится в пословице: «Уделяйте столь же большое внимание концу, сколь и началу, тогда вы не потерпите неудачи в делах».

8. Именно поэтому мудрец желает не иметь желаний и не ценить труднодоступных вещей.
Он учится не учиться и восстанавливать потери обычных людей.
Он способен поддержать природу всех вещей и не осмеливается навязывать действия.

Глава 65

1. Практикующие *Дао* в прежние времена не просветляли людей, а побуждали их быть проще.
2. Управление людьми больше всего усложняется тем, что люди уже знают.
Очень трудно управлять людьми из-за их знаний.
3. При использовании знаний для управления страной знания сами по себе начинают обворовывать страну.
Если не использовать знания для управления страной, то они сами по себе станут Действием страны.
4. Нужно всегда понимать, что сочетание этих двух условий является моделью правления.
Нужно всегда осознавать, что данная модель является мистическим Действием.
5. Мистическое Действие глубокое и далеко идущее.
Оно противоположно материи.
Только это позволяет ему приблизиться к Великой Гармонии.

Глава 66

1. Причина, по которой реки и моря способны царствовать над всеми долинами, заключается в том, что они находятся на самой низкой границе.
Поэтому они способны царствовать над всеми долинами.
2. Точно так же и мудрец: поскольку он желает возвысить людей, его речь приземлена.
Так как мудрец желает продвинуть людей вперед, он выделяет себе скромное положение.

3. Итак, когда он находится перед людьми, они не приносят ему вреда.
Когда он возвышается над ними, люди не чувствуют давления.
Весь мир поддерживает его без утомления.
4. Так как он не полагается на конкуренцию,
у мира нет ничего, что могло бы соперничать с мудрецом.

Глава 67 (гл. 80)

1. В маленькой стране проживает небольшое количество людей.
2. Оружия намного больше, чем людей, но оно не используется.
Пусть люди серьезнее относятся к смерти и наслаждаются продолжительным путешествием по жизни.
Хотя экипажи и лодки существуют, но они все же непригодны для путешествия.
Пусть люди вернуться к применению техники вязания узлов, получают удовольствие от пищи, ценят одежду, наслаждаются обычаями, обустривают свои жилища.
3. Соседние страны находятся в поле зрения.
Слышен лай собак и кудахтанье кур.
Люди стареют и умирают без постороннего вмешательства.

Глава 68 (гл. 81)

1. Заслуживающие доверия слова нельзя назвать красивыми.
Красивые слова не заслуживают доверия.
Знающий человек не знает всего.
Всезнайка не знает ничего.
Доброта не бывает чрезмерной.
Чрезмерность не является добротой.
2. Мудрец не копит.
Чем больше он существует для других,
тем больше он получает.

Чем больше он отдает, тем больше он имеет.

3. Дао неба приносит пользу, а не вред.

Дао человечества существует и ни с кем не конкурирует.

Глава 69

1. Все люди в мире говорят, что я велик, велик вне сравнения. Быть вне сравнения — вот что предоставляет право величия. Если существует устойчивая в течение длительного времени параллель, она становится незначительной.

2. У меня всегда есть три сокровища:

первое — это сострадание.

Второе — умеренность.

Третье — нежелание действовать на глазах у всего мира.

3. Таким образом, сострадание создает условия для развития храбрости.

Умеренность способствует изобилию.

Отсутствие смелости действовать на глазах у всего мира способствует развитию выносливости.

4. В наши дни имеет место храбрость без сострадания, изобилие без умеренности,

появление одного без субстанции.

Это означает отсутствие жизни.

5. Через сострадание проходят и приходят: борьба и победа, зависимость и безопасность.

6. Когда небо себя создает, оно всегда полагается на сострадание.

Глава 70

1. Быть хорошим воином не означает применять силу.

Быть хорошим бойцом не значит быть разгневанным.

Тот, кто успешно преодолевает врагов, не соприкасается с ними.

Тот, кто успешно руководит людьми, действует скромно.

2. Это называется Действие в отсутствие соревнования.

Это называется руководство людьми.

Это называется Конечный, такой же древний, как небо.

Глава 71

1. Существует пословица о применении военной силы.
Она гласит:
Я не осмелюсь быть хозяином, лучше я буду гостем.
Я не осмелюсь продвинуться вперед на дюйм,
лучше я отступлю на фут.
2. Это называется выполнять без выполнения,
скатывать рукава, не показывая при этом рук.
Если вы не пытаетесь сохранить врага, то его не существует.
3. Не существует большего несчастья, чем отсутствие врага.
Отсутствие врага почти разрушает мое богатство.
4. Когда сталкиваются противостоящие армии, побеждает тот,
кто плачет.

Глава 72

1. Мои слова легко понять и легко применить.
Тем не менее никто в мире не может их понять
и никто не может их применить.
2. У слов есть свое происхождение, а события имеют
своих лидеров.
3. Я не понят только благодаря преобладающему невежеству.
Чем меньше людей понимают меня, тем я драгоценнее.
4. Мудрец носит поношенную одежду, но внутри ней содер-
жится сокровище.

Глава 73

1. Понимание того, что ты не знаешь (все), —
это превосходство.
Непонимание того, что ты не знаешь (все), — это слабость.
2. Поэтому мудрец существует без слабости, поскольку осозна-
ет слабость в качестве слабости.
Таким образом, у мудреца нет слабости.

Глава 74

1. Люди бесстрашны перед лицом власти.
Если страх появится, это будет огромный страх.

2. Не накладывайте ограничения на среду обитания.
Люди не пресытятся жизнью.
Раз мы не пресытимся жизнью, не будет и скуки.
3. Поэтому мудрец знает себя, но его нельзя назвать интроспективным.
Он уважает себя, но не оценивает себя.
4. Он отказывается от одного и принимает другое.

Глава 75

1. Смелость, сочетаемая с бесстрашием, способствует убийству.
Смелость, не сочетаемая с бесстрашием,
способствует жизни.
2. Эти две разновидности смелости могут принести
либо пользу, либо вред.
3. Кто знает, по какой причине небо ненавидит?
4. Дао небес
хорош тем, что побеждает без борьбы,
хорош тем, что отвечает, не говоря,
появляется, даже если его не зовут,
хорош тем, что он оперативен во время борьбы.
5. Небесная сеть широка и просторна,
но ничто не ускользает из нее.

Глава 76

1. Если люди не боятся смерти, как может быть убийство
использовано в качестве угрозы?
Если же люди боятся смерти и поступают вопреки ей,
«Я» поймает и убьет их;
кто же еще может поступить подобным образом?
Если же люди очень сильно боятся смерти,
но совершают убийство, им больше всего подходит
быть палачами.
2. Это все равно что выполнять резную работу
для искусного мастера.
Выполняя резную работу для искусного мастера,
сможет ли человек не порезать руку?

Глава 77

1. Причина, по которой люди голодают, заключается в том, что правительство изымает слишком большие налоги.
В этом причина голода.
Причина, по которой люди с трудом поддаются управлению, состоит в том, что их лидеры активно заинтересованы в управлении. Поэтому люди с трудом поддаются управлению.
Причина, по которой люди несерьезно относятся к смерти, состоит в том, что они стремятся к бремени жизни.
Поэтому они несерьезно относятся к смерти.
2. Только тот, кто не раб жизни, мудр по отношению к ценности жизни.

Глава 78

1. Люди рождаются нежными и мягкими.
Когда люди умирают, они становятся жесткими и огрубевшими.
2. Мириады вещей, трава и деревья при рождении нежны и мягки.
Умирая, они высыхают.
3. Итак, жесткость и грубость — товарищи смерти.
Мягкость и гибкость — товарищи жизни.
4. Могущественная армия не победит.
Негибкое дерево расколется.
5. Поэтому жесткость и грубость остаются внизу.
Мягкость и гибкость остаются наверху.

Глава 79

1. Дао неба напоминает вытягивание головы для поклона.
Высший изгибается вниз,
низший возвышается.
Излишек уменьшается.
Недостаток восполняется.

2. Итак, Дао неба сокращает излишки и восполняет недостатки.
Дао человека сокращает недостаточное и удовлетворяет требования излишков.
3. Кто может использовать излишки, чтобы принести пользу небу?
Только тот, кто сохраняет Дао.
4. Итак, мудрец
существует без собственности,
достигает завершения без упорства,
и это так, потому что жизнь без страстей — это мудрое
воззрение.

Глава 80

1. Нет в мире ничего мягче и уступчивее воды.
Если противопоставить силу и жесткость, то ничто
не сможет преодолеть их.
2. Неиспользование чего-либо упрощает.
Применение воды преодолевает силу.
Использование слабости позволяет преодолеть силу.
Все это знают, но никто не может воспользоваться
этим утверждением.
3. Мудрецы говорят нам:
тот, кто может вынести позор страны,
является правителем страны.
Тот, кто может вынести несчастья мира,
является правителем мира.
4. Искренняя речь кажется парадоксальной.

Глава 81

1. Примирение огромной ненависти обязательно повлечет
за собой неразрешенную проблему ненависти.
Может ли быть такое действие добрым?
2. Мудрец с уважением относится к написанному левой рукой
соглашению, но не осуждает людей.

-
3. Перед добрым поступком он старается
сохранить соглашение.
Перед недобрым поступком он старается
сохранить открытость.
 4. Дао неба беспристрастен,
Он придает силу тем, кто добр.

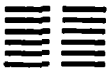
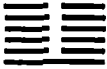
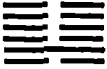

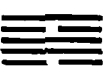
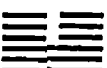
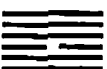
Приложение 2

Гексаграммы «Книги Перемен» («И Цзин») и перевод китайских названий этих гексаграмм

(на английский язык перевод осуществлен
Р. Вильгельмом)

- A. Десятичная система
- B. Двоичная система
- C. Гексаграмма «Книги Перемен» («И Цзин») с соответствующим номером, символом и переводом китайского названия.
- D. Китайское название гексаграммы.
- E. Перевод китайского названия.

*Таблица приводится по книге:
Leibniz G.W., «Two Letters on the binary
Number System and Chinese Philosophy».*

A	B	C	D	E
0	000000		2. Кунь	Восприимчивый
1	00000L		24. Фу	Возвращение
2	0000L0		7. Ши	Армия
3	0000LL		19. Линь	Подход
4	000L00		15. Цянь	Скромность
5	000L0L		36. Мин И	Затемнение света
6	000LL0		46. Шэн	Повышение
7	000LLL		11. Тай	Покой
8	00L000		16. Юй	Энтузиазм

9	00L00L		51. Чжень	Пробуждение
10	00L0L0		40. Цзе	Освобождение
11	00L0LL		54. Гуй Мэй	Выходящая замуж девушка
12	00LL00		62. Сяо Го	Преобладание малого
13	00LL0L		55. Фен	Изобилие
14	00LLLO		32. Хен	Продолжительность
15	00LLLL		34. Да Чжуан	Сила Великого
16	0L0000		8. Би	Совместное владение
17	0L000L		3. Чжунь	Трудности при зарождении
18	0L00L0		29. Кань	Вода
19	0L00LL		60. Цзе	Ограничение
20	0L0L00		39. Цзянь	Препятствие
21	0L0L0L		63. Цзи Цзи	Первое предупреждение
22	0L0LLO		48. Цзин	Родник
23	0L0LLL		5. Сюй	Водный (питание)
24	0LL000		45. Цуй	Собирание вместе
25	0LL00L		17. Суй	Последователи
26	0LL0L0		47. Кунь	Притеснение
27	0LL0LL		58. Дуй	Радостный, озеро

28	OLLL00		31. Сянь	Влияние
29	OLLL0L		49. Гэ	Революция
30	OLLLLO		28. Да Го	Превосходство Великого
31	OLLLLL		43. Гуай	Решительность, прорыв
32	L00000		23. Бо	Раскалывание на части
33	L0000L		27. И	Уголки рта
34	L000LO		4. Мэн	Юношеское безрассудство
35	L000LL		41. Сюнь	Спад
36	L00L00		52. Гэнь	Сохранение покоя, гора
37	L00L0L		22. Би	Изящество
38	L00LLO		18. Гу	Работа над тем, что было испорчено
39	L00LLL		26. Да Шу	Простая сила великого
40	L0L000		35. Цзинь	Прогресс
41	L0L00L		21. Ши Хо	Прокусывание насквозь
42	L0L0LO		64. Вэй Цзи	Второе предупреждение
43	L0L0LL		38. Куй	Оппозиция
44	L0LL00		46. Шэн	Повышение
45	L0LL0L		30. Ли	Зацепка, огонь
46	L0LLLO		50. Динг	Каулдрон (котел)

47	L0LLLL		14. Да Ю	Обладание великой мерой
48	LL0000		20. Гуань	Созерцание
49	LL000L		42. И	Рост
50	LL00LO		59. Хуань	Рассеивание
51	LL00LL		61. Чжун Фу	Внутренняя истина
52	LL0L00		53. Цзянь	Развитие
53	LL0L0L		37. Цзянь Жень	Семья
54	LL0LLO		57. Сюнь	Мягкость
55	L0LLL		9. Хайо Шу	Простая сила малого
56	LLL000		12. Пи	Бездействие
57	LLL00L		25. У Ван	Невинность
58	LLL0LO		6. Сун	Конфликт
59	LLL0LL		10. Ли	Поступь
60	LLLLO0		33. Дунь	Отступление
61	LLLLOL		13. Тун Жень	Товарищество с мужчиной
62	LLLLLO		44. Гоу	Прибытие на встречу
63	LLLLLL		1. Цянь	Созидательный