

Конфуций

для начинающих:
— просто о сложном —

— Святослав Вольский —

Святослав Вольский

Конфуций для начинающих: просто о сложном

<https://litres.ru/74386634>

SelfPub; 2026

Аннотация

Представьте, что рецепт счастливой жизни и справедливого общества был написан больше двух тысяч лет назад. Эта книга — увлекательное и понятное путешествие в учение Конфуция, самого известного мудреца Древнего Китая. Здесь нет скучных философских трактатов и заумных терминов. Мы поговорим простым языком о том, как воспитать в себе «благородного мужа», почему настоящая доброта требует ежедневной тренировки и как найти ту самую «золотую середину» в нашем безумном мире. Вы узнаете, что Конфуций не придумывал религию, а учил людей быть искренними, уважать родителей и начинать великие перемены исключительно с самих себя. Мы подробно разберем, как мудрец предлагал управлять государством по законам любящей семьи, и почему власть не должна держаться на страхе. Эта книга идеально подойдет тем, кто знакомится с философией Конфуция с абсолютного нуля и хочет узнать, как эта древняя мудрость поможет навести порядок в голове, в семье и в жизни.

Святослав Вольский
Конфуций для
начинающих:
просто о сложном

Глава 1

1. Кто такой Конфуций?

Конфуций (по-китайски Кун-цзы, то есть *«учитель Кун»*) родился в 551 году до н.э. в царстве Лу (на территории современной провинции Шаньдун в Китае). Умер в 479 году до н.э. Он жил в эпоху, которую китайцы называют *«Вёсны и Осени»* — это было время раздробленности, междоусобных войн, когда центральная власть ослабла, а мелкие царства постоянно воевали друг с другом. Люди страдали от несправедливости, жестокости и хаоса.

Конфуций не был богатым аристократом. Он родился в обедневшей знатной семье, рано потерял отца и с детства познал нужду. Но он очень хотел учиться, стал блестящим знатоком древних книг, обрядов и традиций.

Эти древние книги были для Конфуция не просто собранием текстов, а настоящим фундаментом мудрости. Позже их стали называть *«Пятикнижием»* (У цзин) — пятью каноническими (т.е. образцовыми) книгами, на которых строилось всё образование и мировоззрение того времени. В это собрание входили:

«Книга песен»

(Ши цзин) — древнейший сборник стихов и народных песен, учивший языку чувств и красоте.

●
«Книга истории»

(Шу цзин) — записи речей и деяний древних правителей, дававшие примеры мудрого и дурного правления.

●
«Книга перемен»

(И цзин) — загадочный текст для гаданий и размышлений о закономерностях перемен в мире.

●
«Записи о ритуале»

(Ли цзи) — подробные описания обрядов, правил поведения и церемоний, которые Конфуций считал жизненно важными.

●
Летопись

«Вёсны и Осени»

(Чуньцю) — хроника родного царства Лу, которую, по преданию, Конфуций сам редактировал, чтобы через неё преподавать нравственные уроки.

Именно на этих книгах Конфуций вырос сам, и именно их он неустанно советовал изучать своим ученикам. Он не считал себя автором новых идей, а говорил, что лишь передаёт древнюю мудрость, заключённую в этих текстах.

Всю жизнь он стремился сделать общество лучше. Он ра-

ботал чиновником, а позже стал странствующим учителем: ходил со своими учениками из царства в царство и предлагал правителям свои советы, как навести порядок.

Хотя при жизни он не добился большой власти и признания, его идеи пережили века. После смерти ученики записали его беседы и изречения. Так появилась книга *«Лунь Юй»* – *«Беседы и суждения»*. Это главный источник наших знаний об учении Конфуция.

Важное уточнение: сам Конфуций не написал ни одной строчки. *«Лунь Юй»* — это не книга в нашем понимании, а скорее конспект, который его ученики (а потом и ученики его учеников) собирали годами. Они записывали то, что учитель говорил в разных ситуациях, разным людям, в разном настроении. Именно поэтому *«Лунь Юй»* такой живой, фрагментарный и иногда противоречивый. Конфуций не был систематическим философом, который выстраивает логические цепочки. Он был учителем, который отвечал на вопросы конкретных людей, учитывая их характер и слабости. Поэтому, читая Конфуция, важно помнить: мы видим не сухую академическую систему, а живую беседу мудреца с его учениками, записанную с любовью и уважением.

Все цитаты из *«Лунь Юй»* в этой книге приведены в переводе автора и могут немного отличаться от академических изданий. Они передают смысл, а не букву.

2. Главная проблема, которую решал Конфуций

Конфуций смотрел вокруг и видел: общество больно. Войны, предательства, эгоизм, жадность, сыновья не почитают отцов, подданные не уважают правителей, люди забыли древние правила поведения. Он считал, что причина всех бед – в утрате **нравственных ориентиров**. Люди перестали быть людьми в высоком смысле слова – стали думать только о выгоде и силе.

Поэтому главная цель Конфуция – **восстановить гармонию** в обществе через **нравственное совершенствование** каждого человека. Он верил, что если каждый начнёт с себя – станет честным, добрым, уважаемым, – то постепенно наладится и семья, и государство, и весь мир.

3. Ключевые понятия учения

Прежде чем переходить к деталям, нужно познакомиться с «кирпичиками», из которых строится всё учение. Вот самые главные:

Дао (Путь) – для Конфуция это не мистический путь Вселенной (как у даосов), а правильный путь жизни человека и общества. Это нравственный закон, по которому должны жить люди, чтобы был порядок и счастье. (Важное уточне-

ние: Конфуций не учил управлять энергией «Ци», не оперировал понятиями «Инь и Ян» и не призывал «плыть по течению». Даосы уходили в горы искать единение с дикой природой, а конфуцианство — это философия города, семьи, общества и активной гражданской ответственности. Не следует путать эти два разных учения!)

Дэ (Добродетель) – внутренняя нравственная сила, которая делает человека хорошим. Если человек следует Дао, у него появляется Дэ. Это как свет, который виден другим.

Ли (Ритуал, правила поведения) – это очень широкое понятие. Ли включает в себя не только церемонии и обряды, но и все правила вежливости, этикета, уважения, правильные отношения между людьми (отца и сына, правителя и подданного, мужа и жены, старшего и младшего). Конфуций считал, что без Ли общество развалится.

Жэнь (Человеколюбие, гуманность) – центральная добродетель. Это любовь к людям, сострадание, доброта, человечность. Жэнь – это то, что делает человека человеком. Об этом мы поговорим подробно в следующей части.

И (Долг, справедливость) — это внутреннее нравственное обязательство поступать правильно, даже если это невыгодно или неудобно. Если Жэнь — это любовь и сострадание, то И — это твёрдое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо в каждой конкретной ситуации, и решимость следовать этому пониманию. Благородный муж ставит И выше личной выгоды.

Чжи (Мудрость) — это способность ясно видеть суть вещей, отличать добро от зла, правду от лжи, правильное от неправильного. Чжи не даётся от рождения, а вырастает из постоянного обучения, размышления и жизненного опыта. Человеколюбие без мудрости может натворить глупостей, поэтому Жэнь и Чжи должны идти рука об руку.

Синь (Доверие, искренность) — это верность своему слову и честность в отношениях с другими. Без доверия невозможно ни государство, ни семья, ни дружба. Синь — это то, на чём держатся все связи между людьми.

Цзюнь-цзы (Благородный муж) – идеал человека у Конфуция. Это не обязательно аристократ по рождению, а человек, который воспитал в себе высокие нравственные качества. Он противопоставляется **сяо жэнь** (маленькому человеку) – тому, кто думает только о своей выгоде, мелочен и эгоистичен.

Сяо (Сыновняя почтительность) – уважение и забота о родителях. Конфуций считал это корнем всех добродетелей.

4. Идеал: благородный муж (цзюнь-цзы)

Конфуций не призывал к чему-то сверхъестественному. Он говорил: каждый может стать благородным мужем, если будет работать над собой. В чём отличие благородного мужа от маленького человека?

Благородный муж

думает о долге и справедливости,

маленький человек

— о выгоде.

Благородный муж

требователен к себе,

маленький человек

— требователен к другим.

Благородный муж

спокоен и уверен в себе, потому что знает, что поступает правильно;

маленький человек

вечно тревожится и суетится.

Благородный муж

стремится к согласию с другими, но не подстраивается под них из страха или выгоды.

Благородный муж не рождается таковым — он **становится им** через обучение, самодисциплину и следование ритуалу (Ли) и человеколюбию (Жэнь).

5. Как Конфуций представлял идеальное общество

Он не был революционером. Он не призывал свергать правителей или менять строй. Его идея была проще и глубже: если **правитель будет хорошим**, честным, заботливым, то и **народ станет хорошим**. Власть не в силе оружия или страхе, а в нравственном примере.

Правитель — как отец для народа. Если отец заботится о детях и справедлив, дети его уважают и слушаются. Если же он жесток и корыстен — народ отвернётся. Поэтому Конфуций учил правителей: *«Не делай другим того, чего не желаешь себе»* — это знаменитое *«золотое правило»*, которое он сформулировал задолго до христианства.

Подведём итог первой части

Мы узнали:

Дао (путь) — правильный путь жизни человека и общества;

Дэ (добродетель) — внутренняя нравственная сила;

Ли (ритуал) — правила поведения и уважения;

Жэнь (человеколюбие) — центральная добродетель;

И (долг, справедливость) — решимость поступать пра-

вильно;

Чжи (мудрость) — умение отличать добро от зла;

Синь (доверие, искренность) — честность в отношениях;

Сяо (сыновняя почтительность) — уважение и забота о родителях.

Идеал человека — благородный муж (цзюнь-цзы), который руководствуется долгом, а не выгодой.

Общество строится по образцу семьи, где правитель — отец, а подданные — дети.

Далее мы подробно остановимся на самых важных из этих понятий — Жэнь, Ли, Сяо и образе благородного мужа. Остальные (Дао, Дэ, И, Чжи, Синь) важны, но в этом кратком введении в учение Конфуция мы не будем разбирать их отдельно; они будут упомянуты лишь вскользь по ходу рассказа.

В следующей части мы подробно разберём **Жэнь** (человеколюбие) – сердце всего учения Конфуция. Что это такое, как его достичь и почему без него всё остальное теряет смысл.

Часть 2. Жэнь (человеколюбие) — сердце учения Конфуция

В прошлой части мы познакомились с общими понятиями и сказали, что самое главное в учении Конфуция — это **Жэнь**. Теперь разберём его подробно, потому что без него всё остальное теряет смысл.

1. Что такое Жэнь?

Самый простой перевод слова **Жэнь** — «человеколюбие», «гуманность», «доброта». Но это не просто эмоция или порыв. Жэнь — это **глубокое внутреннее качество**, которое делает человека по-настоящему человеком.

Конфуций говорил: «*Жэнь — это любить людей*». Но эта любовь не слепая и не всепоглощающая. Это скорее **уважение, забота и сострадание** к другим, основанные на понимании того, что все люди — часть одного общества, одной большой семьи.

Если представить, что человек — это дом, то Жэнь — это **тепло и свет** внутри дома. Без него дом холодный и тёмный, даже если стены крепкие и мебель дорогая.

2. Жэнь — это не врождённое, а приобретённое

Конфуций считал, что человек не рождается с готовым Жэнь. Это нравственное достижение, результат постоянной работы над собой. Позже его последователь Мэн-цзы уточнил: от рождения в человеке есть лишь ростки (задатки) добродетелей, но сама добродетель — это результат их взращивания.

Он говорил: *«Я не встречал человека, который любил бы добродетель так же сильно, как красоту»*. То есть людям часто лень быть добрыми, потому что это требует усилий, а удовольствия даются легче. Но благородный муж сознательно выбирает путь Жэнь.

Жэнь проявляется в поступках, а не в словах. Можно красиво говорить о любви к людям, но при этом обманывать или унижать их. Конфуций ценил **реальное поведение**, а не показные речи.

3. С чего начинается Жэнь? С семьи.

Конфуций учил, что **Жэнь начинается с любви** к родителям и уважения к старшим братьям. Он считал это *«корнем»* человеколюбия.

Почему так? Потому что семья — это первое место, где

человек учится заботиться о других. Если ты не можешь любить и уважать собственных родителей, которые дали тебе жизнь, то как ты можешь искренне любить чужих людей?

Поэтому **сыновняя почтительность** (Сяо) и **уважение к старшим** (Ти) — это первые шаги на пути к Жэнь. Мы подробнее поговорим о них в отдельной части, но уже сейчас видно: Жэнь не абстрактно, оно начинается с конкретных близких людей.

4. Как проявляется Жэнь в повседневной жизни?

Конфуций дал несколько практических советов, как вести себя человеку, который хочет развить в себе Жэнь:

●
«Не делай другим того, чего не желаешь себе»

. Это знаменитое

«золотое правило»

Конфуция. Если не хочешь, чтобы тебя обманывали — не обманывай. Если не хочешь, чтобы тебя оскорбляли — не оскорбляй.

●
Помогай другим

достигать того, чего хочешь для себя. Это положительная сторона: если ты хочешь успеха, помогай другим добиваться успеха. Если хочешь уважения — уважай других.

Будь требователен к себе

, а не к другим. Благородный муж ищет причины проблем в себе, а маленький человек обвиняет окружающих.

В словах будь осторожен

, в делах — решителен. Не болтай лишнего, но если обещал — делай.

5. Жэнь и Ли: внутреннее и внешнее

Здесь важно понять одну тонкость. Конфуций много говорил о **Ли** — ритуале, правилах поведения, этикете. Некоторые думают, что он требовал лишь формального соблюдения церемоний. Но это не так.

Он говорил: *«Если человек не обладает Жэнь, то зачем ему Ли?»* То есть без внутренней доброты и уважения все внешние поклоны и церемонии — пустая форма, лицемерие.

С другой стороны, **Жэнь без Ли** тоже недостаточно. Если у тебя в душе доброта, но ты не умеешь её правильно выразить — говоришь грубо, ведёшь себя развязно, не уважаешь старших, — то твоя доброта не дойдёт до людей.

Поэтому идеал — **гармония**: внутреннее Жэнь проявляется через внешние формы Ли. Как музыка: чувства (Жэнь) и ноты (Ли) вместе создают прекрасную мелодию.

6. Примеры из «Лунь Юй»

Конфуций редко давал точное определение Жэнь. Каждому ученику он отвечал по-разному, в зависимости от того, чего тому не хватало. Вот несколько известных отрывков:

●
Ученик Фань Чи спросил:

«Что такое Жэнь?»

Учитель ответил:

«Любить людей»

●
Другой ученик, Чжун Гун, спросил о Жэнь. Конфуций сказал:

«Веди себя вне дома так, словно принимаешь почётного гостя. Относись к людям так, словно совершаешь великое жертвоприношение. Не делай другим того, чего не желаешь себе»

●
А вот его слова о том, как достичь Жэнь:

«Преодолей себя и вернись к Ли. Если однажды преодолеешь себя и вернёшься к Ли, вся Поднебесная назовёт тебя человеколюбивым»

То есть Жэнь — это преодоление своего эгоизма и возвращение к правильным отношениям с людьми.

7. Жэнь — это не слабость

Иногда человеколюбие путают с мягкотелостью. Но Конфуций был не согласен. Он говорил: *«Только человеколюбивый способен по-настоящему любить людей и по-настоящему ненавидеть их»*.

Это значит, что Жэнь не означает *«всем всё прощать и со всеми соглашаться»*. Наоборот, человеколюбивый человек ненавидит подлость, жестокость, несправедливость. Он может быть твёрдым, когда нужно защитить слабого или остановить зло.

Благородный муж не идёт на поводу у толпы. Он всегда сверяется со своей совестью и долгом.

8. Почему Жэнь так важно для общества?

Конфуций верил: если в обществе много людей с Жэнь, то **исчезнут вражда, обман и войны**, потому что каждый будет думать не только о себе, но и о других.

Он говорил: *«Если правитель человеколюбив, то и народ будет человеколюбив»*. Власть, основанная на страхе, недолговечна. А власть, основанная на любви и уважении, прино-

сит мир.

Жэнь — это как вода для дерева. Без неё дерево засыхает, сколько бы удобрений (законов, наказаний) в почву ни сыпали.

Итог второй части

Жэнь

— это человеколюбие, доброта, уважение к людям. Это центральная добродетель.

Жэнь не врождённое, а приобретаемое через самовоспитание.

Начинается оно с любви к родителям и близким.

Проявляется в золотом правиле:

«Не делай другим того, чего не желаешь себе»

.

Жэнь требует внутренней доброты (Жэнь) и внешних правильных форм (Ли).

Жэнь не слабость, а нравственная сила, способная противостоять злу.

В следующей части мы подробно разберём **Ли** (ритуал, правила поведения) — то, как Жэнь должно выражаться в повседневной жизни: в семье, в общении, в государстве. Узнаем, почему Конфуций считал, что без Ли даже самые добрые намерения могут привести к хаосу.

Часть 3. Ли (ритуал, правила поведения) — форма, в которой живёт доброта

В прошлой части мы разобрали Жэнь — внутреннюю доброту, человеколюбие. Но Конфуций говорил, что одной доброты недостаточно. Нужна ещё **Ли**. Что это такое и почему без него всё развалится — сейчас разберём.

1. Что такое Ли?

Слово **Ли** обычно переводят как «*ритуал*», «*церемония*», «*этикет*», «*правила поведения*». Но на самом деле Ли — это гораздо шире. Это **вся совокупность правильных форм поведения**, которые делают отношения между людьми гармоничными.

Сюда входит:

как приветствовать старшего,

как вести себя за столом,

как одеваться в разных ситуациях,

как говорить с начальником и с другом,

как проводить свадьбу, похороны, праздники,

как правителю вести себя с народом и т.д.

То есть Ли — это **социальный кодекс**, который показывает, как человек должен действовать в каждой роли: сына, отца, мужа, жены, друга, подданного, правителя.

2. Почему Ли так важно?

Конфуций считал, что без Ли общество превращается в хаос. Если люди не знают, как правильно относиться друг к другу, как выражать уважение и заботу, то даже самые добрые намерения могут привести к недоразумениям, обидам и конфликтам.

Представь: ты очень любишь друга, но при встрече не здороваешься, перебиваешь его, наступаешь на ноги. Твоя любовь не поможет сохранить дружбу, потому что **форма выражения** неверна.

Ли — это как **язык уважения**. Можно испытывать уважение внутри, но если не сказать «здравствуйте», не уступить место, не выполнить обещанное, то другой человек не почувствует твоего уважения.

3. Ли и Жэнь: неразрывная пара

Конфуций говорил: *«Если человек не обладает Жэнь, то зачем ему Ли?»* Смысл: внешние поклоны и церемонии без внутренней доброты — это лицемерие. Пустая форма, как красивая упаковка без содержимого. Но он же говорил и обратное: *«Преодолей себя и вернись к Ли — это и есть Жэнь»*. То есть Жэнь без Ли не может проявиться. Внутренняя доброта нуждается в правильных внешних действиях. Если ты любишь людей, но не соблюдаешь элементарных правил вежливости, твоя любовь останется непонятой. Идеал Конфуция — гармония внутреннего и внешнего. При этом Конфуций всегда рассматривал Ли (ритуал) в неразрывной паре с Юэ (музыкой). Если Ли создаёт внешний порядок и устанавливает границы (кто старший, кто младший), то Юэ создаёт внутреннюю гармонию и объединяет сердца, не давая правилам стать сухими и бездушными. Как в оркестре: Ли — это строгие ноты и ритм, а Юэ — это живая мелодия, которая делает исполнение одушевлённым. Без чувств музыка мертва, но без нот её невозможно сыграть.

4. Ли в семье: корень всего

Конфуций учил, что **Ли начинается с семьи**. В семье ребёнок впервые узнаёт, что такое уважение, забота, поряд-

док.

Основные семейные правила Ли:

Сыновняя почтительность

(Сяо): почитать родителей, заботиться о них, слушаться их, а после их смерти — чтить память.

Уважение к старшим братьям

(Ти): младшие должны уважать старших, а старшие — заботиться о младших.

Почему это так важно? Потому что семья — это **маленькая модель государства**. Если в семье порядок, то и в государстве будет порядок. Если человек научился уважать отца, он будет уважать правителя. Если он заботится о младших, он будет заботиться о народе.

Конфуций говорил: *«Редко бывает, чтобы человек, почтительный к родителям и уважающий старших, любил бы выступать против начальства»*. То есть хороший сын — это уже почти хороший гражданин.

5. Пять главных отношений (У Лунь)

Конфуций уделял огромное внимание правильным отношениям между людьми. Позже его последователи систематизировали эти идеи и выделили пять главных пар отношений (У Лунь), в которых действуют свои правила Ли:

Правитель — подданный:

правитель должен быть справедливым и заботливым, подданный — преданным и честным.

Отец — сын:

отец должен быть любящим и наставляющим, сын — почитательным и послушным.

Муж — жена:

муж должен быть ответственным и уважительным, жена — верной и поддерживающей.

Старший брат — младший брат:

старший должен быть защитником и примером, младший — уважительным.

Друг — друг:

между друзьями должны быть доверие, верность и взаимопомощь.

В каждой паре есть взаимные обязанности. Это не одностороннее подчинение. Конфуций подчёркивал: если правитель плохой, подданный не обязан слепо подчиняться. Если отец жесток, сын может с уважением возражать. Но при этом всегда нужно сохранять уважение к самой роли, даже если конкретный человек исполняет её плохо.

6. Ли в государстве: управление через ритуал, а не страх

Конфуций считал, что государство должно управляться не страхом наказаний, а **силой нравственного примера** и Ли.

Он говорил: *«Если править народом с помощью законов и наводить порядок с помощью наказаний, народ будет избегать наказаний, но не будет испытывать стыда. Если же править народом с помощью добродетели и наводить порядок с помощью Ли, народ будет знать стыд и станет исправляться».*

Это очень глубокая мысль. Законы и наказания действуют только тогда, когда человека могут поймать. А Ли и стыд действуют **всегда**, потому что они внутри человека. Воспитанный человек не украдёт не потому, что боится тюрьмы, а потому что ему стыдно.

Поэтому правитель должен быть **образцом Ли**. Если он сам соблюдает ритуал, вежлив, справедлив, заботится о народе, то народ будет ему подражать. Если он сам нарушает правила, то никакие указы не помогут.

7. Примеры из «Лунь Юй»

Вот несколько высказываний Конфуция о Ли:

●
«Сдерживать себя и возвращаться к Ли — это и есть Жэнь»

●
«Не смотреть на то, что противоречит Ли; не слушать того, что противоречит Ли; не говорить того, что противоречит Ли; не делать того, что противоречит Ли»

●
«Благородный муж относится к Ли с почтением, к людям — с добротой, к словам — с осторожностью»

●
Он также говорил, что Ли — это не просто соблюдение внешних форм, а **внутреннее благоговение**: «В жертвоприношениях важно не количество принесённого, а искренность».

8. Ли как путь к гармонии

Конфуций считал, что Ли приводит к **гармонии** (Хэ). Когда каждый знает своё место и выполняет свои обязанности, в обществе устанавливается мир, как в оркестре, где каждый инструмент играет свою партию.

Но гармония не означает слепого единообразия. Конфуций говорил: «Благородный муж стремится к согласию, но

не к одинаковости; маленький человек стремится к одинаковости, но не к согласию».

То есть Ли позволяет людям быть разными, но жить в мире. Это как в хорошей семье: у каждого свой характер, но все уважают друг друга и следуют общим правилам.

9. Ли сегодня

Может показаться, что Ли — это устаревшие церемонии. Но на самом деле Ли — это **любые формы уважения** и порядка, которые мы используем каждый день:

поздороваться при встрече,

поблагодарить за помощь,

уступить место в транспорте,

сдержать обещание,

выслушать собеседника, не перебивая,

одеться соответственно случаю.

Это всё Ли. И без этих мелочей общество быстро становится грубым и холодным, даже если люди в душе добрые.

Итог третьей части

Ли

— это правила поведения, ритуалы, этикет, которые делают отношения между людьми правильными.

Ли без Жэнь — пустая форма, лицемерие. Жэнь без Ли — невыраженная доброта.

Ли начинается с семьи: сыновняя почтительность и уважение к старшим.

Существует пять главных отношений, в которых действуют свои правила Ли.

Государство должно управляться через Ли и нравственный пример, а не через страх наказаний.

Ли ведёт к гармонии — когда каждый знает своё место и выполняет свои обязанности.

Ли — это не только древние церемонии, но и повседневные правила вежливости и уважения.

В следующей части мы подробнее поговорим о **Сяо** (сы-

новней почтительности) — ведь это корень всех добродетелей, и о том, как Конфуций понимал семейные отношения и их роль в обществе.

Часть 4. Сяо (сыновняя почтительность) — корень всех добродетелей

Мы уже несколько раз упоминали, что Конфуций считал семью основой всего общества. Теперь пришло время подробно разобрать **Сяо** — сыновнюю почтительность. Это, по мнению Конфуция, **корень всех добродетелей**. Без него не может быть ни Жэнь, ни Ли, ни хорошего государства.

1. Что такое Сяо?

Обычно **Сяо** переводят как «*сыновняя почтительность*». Но это не просто вежливость или послушание. Сяо — это **глубокое уважение**, любовь и забота о родителях, которые продолжаются всю жизнь и даже после их смерти.

Сяо включает в себя:

заботу о родителях, когда они стареют,

уважение к их мнению и опыту,

стремление радовать их своими успехами,

сохранение доброго имени семьи,

●
продолжение рода,
●

достойное проведение похорон и поминальных обрядов.

То есть Сяо — это **вся совокупность обязанностей** ребёнка перед родителями, пронизанная искренним чувством благодарности.

2. Почему Сяо — корень всех добродетелей?

Конфуций рассуждал так: **первый опыт любви и заботы** человек получает в семье. Родители дают ребёнку жизнь, кормят его, учат, защищают. Если человек не испытывает благодарности к тем, кто дал ему самое главное, то как он сможет быть добрым к чужим людям?

Он говорил: *«Редко бывает, чтобы человек, почтительный к родителям и уважающий старших, любил бы выступать против начальства»*. То есть хороший сын почти автоматически становится хорошим гражданином. Он привык уважать старших, сдерживать свои эгоистичные порывы, думать о других.

Поэтому воспитание Сяо — это **первый шаг** к воспитанию всего общества. Если в каждой семье дети уважают родителей, то во всём государстве будет порядок.

3. Сяо — это не просто кормление родителей

Конфуций очень чётко отделял **настоящее Сяо** от формального содержания.

Он говорил: *«Ныне почтительными к родителям называют тех, кто их кормит. Но ведь собак и лошадей тоже кормят. Если нет уважения, то в чём разница?»*

То есть можно давать родителям еду, одежду, деньги, но при этом делать это с пренебрежением, вздыхать, считать их обузой. Такое поведение — не Сяо. Настоящее Сяо — это **уважительное отношение**, искренняя забота, желание, чтобы родителям было хорошо не только физически, но и душевно.

Важно не только то, **что** ты делаешь для родителей, но и **как** ты это делаешь. Тёплое слово, терпеливое выслушивание, внимание к их переживаниям — всё это часть Сяо.

4. Что входит в настоящее Сяо?

Конфуций и его ученики перечисляли несколько важных требований:

Не огорчать родителей.

Ребёнок должен следить за своим поведением, здоровьем

и нравственностью, чтобы родителям не было за него стыдно или страшно.

Заботиться о родителях в старости.

Когда родители слабеют, дети обязаны поддерживать их — материально и морально.

Слушаться родителей, но не слепо.

Конфуций учил: если родители неправы, можно мягко и уважительно им возразить. Если они не слушают, не нужно ссориться, но и не нужно делать то, что противоречит нравственности. Это важно: Сяо не оправдывает зло.

Сохранять доброе имя семьи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.