

تأملی در مکتب تائوئیسم

پدیدآورنده (ها) : پناهی آراللو، مائدہ

کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی :: نشریه کتاب ماه فلسفه :: بهمن ۱۳۹۰ - شماره ۵۱۳

صفحات : از ۷۶ تا ۸۳

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/882030>

تاریخ دانلود : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و برگرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه **قوانين و مقررات** استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

مقالات مرتبط

- بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم
- نقد ادبی: رمان و فلسفه
- فلسفه: استعلا از تاریخ
- درباره «پوست»
- هنر و حقیقت در نظریه زیباشناختی آدورنو
- بررسی تطبیقی خلقت آدم و حوا از منظر قرآن و عهد عتیق
- عصر تصویر جهان
- جدال بر سر عقل: فوکو در برابر هابرماس؛ بازسازی گفت گوی انتقادی فوکووهابرماس در باب سطوح و سویه های عقل
- رخداد و سیاست؛ گزیده ای از گفت و گوی دانیل بن سعید با آلن بدیو
- بداهت، سینما، حرکت؛ سینمای کیارستمی به روایت ژان لوک نانسی
- تجلی الهی و تولد روحانی در عرفان اسماعیلیه - بخش سوم و پایانی
- نقد و بررسی مبانی حقوقی و اجتماعی جامعه ایرانی در عصر مادها

عناوین مشابه

- تأملی در نقض و ابرام های برجستگان مکتب تهران در مورد بقاء موضوع در حرکت جوهری
- مقایسه نور و تائو در حکمت اشراق و مکتب تائوئیسم
- تأمل در برخی از وجود میان حکمت اشراق و مکتب تائوئیسم
- از غلو تا تقصیر؛ تأملی در کتاب مکتب در فرآیند تکامل
- تأملی روش شناختی در بنیادهای مکتب ایده آلیسم
- واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائه الگویی از آن
- شریعت یا عرف؟ (تأملی در استمرار مکتب فقهی شیخ انصاری در حوزه سیاست)
- تأملی در کتاب مکتب در فرآیند تکامل
- تأملی در ویژگی های روش شناختی مکتب فلسفی صدر المتألهین
- تأملی در مبانی هستیشناختی زیبایی شناسی در مکتب عرفانی ابن عربی

مقدمه

نگارنده در این مجال می‌کوشد تا کلیاتی اجمالی درباره یکی از مهم‌ترین مکاتب فلسفی چین، یعنی مکتب تائوئیسم بیان نماید. از این رو، پس از بیان مقدمات تأثیرگذار در ایجاد و ادامهٔ حیات مکتب تائوئیسم، به بررسی سه صورت مختلفی که این مکتب در طول قرون پذیرفته است، به شرح ذیل خواهیم پرداخت.

۱. صورت فلسفی تائوئیسم با یانگ چو و چوانگ تزو
۲. جنبهٔ سحری تائوئیسم
۳. تائوئیسم به عنوان یک دین.

تأملی در مکتب تائوئیسم

مائدهٔ پناهی آرالو^۱

۱. مقدمات مؤثر در افکار فیلسفان تائوی: فلسفه، همواره مورد علاقهٔ هر فرد چینی بوده است. اگر کودکی به مدرسه می‌رفت، نخستین کتاب‌هایی که به وی آموخته می‌شد، عبارت بود از: منتخبات کنفوشیوس،^۲ کتاب منسیوس،^۳ داشش بزرگ^۴ و اصول اعتقد.^۵ این چهار کتاب، مهم‌ترین متنون درسی فلسفه نو-کنفوشیوسی محسوب می‌شدند.^۶ پاره‌ای اوقات نیز به کودکان گفته می‌شد که آن‌ها را با صدای بلند بخوانند. کتاب دیگری به کودکان می‌دادند که نوع خاصی بود. زیرا، هر جمله آن کتاب از سه حرف تشکیل می‌شد و آنها را طوری تنظیم کرده بودند که وقتی از بر خوانده می‌شد، نوای موزونی به گوش می‌رسید. طوری که کودکان آنها را آسان‌تر به حافظه می‌سپرندند. نخستین جمله آن چنین بود: «سرشت انسان در اصل نیکوست».^۷

این جمله، یکی از اساسی‌ترین اندیشه‌های فلسفه منسیوس^۸ است. بدین ترتیب، کودک از همان ابتدا و به گونه‌ای غیر ارادی به حفظ و آموختن عبارات فلسفی می‌پرداخت و این امر موجب می‌شد تا در آینده فرد فرهیخته‌ای محسوب شود. این شیوهٔ خاص تدریس - که آن را "روش سه حرف کلاسیک" می‌نامیدند^۹ - در ایجاد علاقهٔ فیلسفان به سبک موزون آثار فلسفی و بیان اندیشه‌هایشان در قالب سخنان موجز، کلمات قصار یا کنایه و ذکر مثل تأثیرگذار بوده است. برای مثال کتاب تائوته چینگ از لائوتزو، به شیوهٔ موزون و مملو از کلمات قصار و ایيات کوتاه است و یا اکثر فصل‌های مقالات چوانگ تزو مشحون است از کنایات و مثل‌ها. مثال دیگر در این باب از نافذترین مکتب نو - تائوی - به عنوان هسوان هسوونه^{۱۰} (دانش پنهان یا مرمز) است که در خلال سده‌های سوم و چهارم بعد از میلاد وجود داشت و در تاریخ چین نیز شناخته شده بود. در آن زمان کتابی وجود داشت با عنوان شیوه - شوئوه‌حسین - یو.^{۱۱} این کتاب، شامل مطالب و گفتارهای نغزی بود که بیشتر آنها بسیار موجز بوده و فقط از چند کلمه تشکیل می‌شد.^{۱۲}

پس، با توجه به این سبقهٔ تاریخی می‌توان نتیجه گفت که آنچه فیلسوف چینی بیان می‌کند، از لحاظ شمار واژگان کم و از نظر محتوی بسیار غنی است.^{۱۳}

همچنین، اکثر فیلسفان کلاسیک چین با تفکر مابعدالطبیعی محض، میانه‌ای نداشتند. زیرا، این نکته که «آبا چیزی را که من

به هنر کشاورزی معطوف کرده بود. سرانجام، ایالت چه-این^{۱۵} یکی از هفت ایالت مهم آن زمان موفق شد، دیگر ایالت‌ها را به تصرف خود درآورد و برای نخستین بار توانتست چین را به یک سرزمین متعدد تبدیل کرد. نقطه اشتراک همه این ایالت‌ها توجه به کشاورزی بود. به همین دلیل در اندیشه فیلسوف چینی "رشه" اشاره به کشاورزی و "شاخه" اشاره به بازرگانی دارد. زیرا، کشاورزی به تولید مربوط است و بازرگانی با دادو ستد ارتباط دارد. بنابراین، در سراسر تاریخ چین همواره سعی بر این بوده که بر ریشه تأکید شود و شاخه را ناچیز بشمارند. پس، مردمی

که با شاخه سروکار دارند، یعنی بازرگانان بی اهمیت انگاشته شدند. آنان پایین‌ترین طبقه از طبقات چهارگانه سنتی جامعه محسوب می‌شدند. سه طبقه دیگر عبارت بود از: دانشمندان (فیلسوفان) و کشاورزان و صنعتگران. دانشمندان، اغلب ملاک بودند و کشاورزان، روستاییانی بودند که در زمین‌ها کشت و کار می‌کردند و صنعتگران، اغلب اشخاصی بودند که ابزار و وسائل مورد نیاز برای کشاورزی را می‌ساختند. هرچند فیلسوفان، خود بر روی زمین به کشت و کار نمی‌پرداختند، اما چون

زمین‌دار بودند، داراییشان به کشاورزی وابسته بود. برداشت خوب یا بد از محصول به معنی درآمد بد یا خوب بوده و در نتیجه، واکنش آنها نسبت به جهان و نگاهشان به زندگی دیدگاه یک کشاورز بود. شایان ذکر است، نظام خانوادگی سخت و پیچیده چین هم از همین جا سرچشمه گرفته است. کشاورزان باید در زمین‌هایشان زندگی کنند و چنین زیست و گذرانی در مورد زمین‌داران دانشمند نیز صادق است. مگر آن که فردی استعداد خاصی داشته باشد یا بخت یارش باشد تا بتواند از چنین نحوه زیستی رهایی پاید و گزنه مجبور است در جایی زندگی کند که پدر و پدریزگش زیسته‌اند و فرزندانش نیز باید در همان جا به زندگی ادامه دهند. پس افراد

خانواده مجبورند در کنار هم به سر بربرند و بدین ترتیب، نظام خانوادگی چینی پدید می‌آید.

پس، اولین فیلسوفان چینی، کشاورز بودند. به همین دلیل است که در آثار فلسفی چین از طبیعت و عناصر موجود در آن استفاده بسیاری شده است. برای مثال، سراسر کتاب تأثوته چینگ مملو از پدیده‌های طبیعی است و یکی از اندیشه‌های غالب در آن توجه به طبیعت است.

با این مقدمات توجه خود را به سه صورت مختلفی که تأثویسم از ابتدا تا کنون پشت سر گذاشته است، معطوف می‌سازیم:

دربرابر خود می‌بینم واقعی است یا خیالی؟»، هرگز به طور جدی توجه فیلسوفان چینی را بر نیانگیخت. چون مسائل مربوط به نظریه شناسایی تنها زمانی پدیدار می‌شود که مرز مشخصی بین سوژه و ابژه تعیین گردد و در فلسفه چینی، تعیین چینی مرزی کار دشواری است. از این رو، مکاتب چینی به ویژه مکتب تأثویسم، تلاش می‌کنند که به تحلیل متأفیزیکی واقعیت پیردازند، اما در نهایت گونه‌ای عرفان رمزآلود با آن همراه می‌شود و آنها را از رسیدن به نتیجه صرف بازمی‌دارد.

تفکر فلسفی چین از استدللات صرف منطقی هم بی‌بهره است. مباحث فلسفی چین، اغلب نامنظم، غیر مدون و به ندرت متنکی بر برهان‌های منطقی است. در این بین، علاقه فیلسوفان چینی به مسائل اخلاقی بسیار قابل توجه است. بعدها همین شیفتگی در میان مردم نیز نفوذ پیدا کرد و موجبات بسط و گسترش بیشتر آیین‌هایی مانند کنسپسیوس - که بر اصول اخلاقی تأکید می‌کردند - را فراهم آورد. به همین دلیل، در کتاب تائو ته چینگ عدم پرداختن به استدللات صرف و تأکید بر اصول اخلاقی، نمود آشکاری دارد.

همچنین، نظریه سنتی و رسمی تاریخ نزد چینیان نظریه‌ای واپس‌نگرانه است. آنها معتقدند عصر طلایی بشریت در گذشته‌ای دور و مه‌آلود بوده است و تاریخ از آن پس چیزی جز فساد و تلاشی در دنیا نیست. به همین دلیل، فرزانگان چینی به دنبال راهی برآمدند تا بشریت را به صلح و هماهنگی آن عصر طلایی بازگردانند. پس، بر اساس باور آنها، برای این که مکتبی اعتبار بیشتری داشته باشد، باید قدمتش بیشتر باشد. از این رو، هنوز هم میان پیروان مکتب به خصوص طرفداران کنسپسیوس با پیروان مکتب تأثویسم، رقابتی سخت حاکم است و هر یک تلاش می‌کنند که قدمت خود را بیشتر از دیگری نشان دهند.

شایط جغرافیایی و اقتصادی هم در مسیر تفکر فیلسوف چینی به ویژه فیلسوفان تأثویست تأثیرگذار بوده است. مردم چین مجبور بودند معاش خود را از راه کشاورزی تأمین کنند. در یک کشور بری، زمین اساس اولیه ثروت است. بنابراین در سراسر تاریخ چین اندیشه اجتماعی و اقتصادی و خط مشی سیاسی در حول و حوش بهره‌برداری و تقسیم زمین متمرکز بوده است. پس، کشاورزی هم در هنگام صلح و هم در هنگام جنگ، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. به ویژه، در دوران جنگ ایالت‌ها^{۱۶} (۴۸۰-۲۲۲ قبل از میلاد) در آن دوران، کشور چین به ایالت‌های فوئدالی بسیاری تقسیم شده بود و هر ایالتی تمام توجهش را

در کتاب تأوی ته چینگ عدم پرداختن به استدللات صرف و تأکید بر اصول اخلاقی، نمود آشکاری دارد.

۲. صورت فلسفی تائوئیسم

تفکر فلسفی چین که از دوران باستان در اذهان متفکران چینی تراوosh کرد، در جامعه چینی چنان ریشه دوانید که «امپراتور چین، همکار انسانی آسمان بلندپایه و ارجمندی است که به زبان چینی «هوانگ تی بن» است و خدای چین محسوب می‌شود.» از این رو است که به چین لقب «کشور آسمانی» داده‌اند. لاوتزو، کلید سپهر (آسمان) را «تائو» به معنی جاده و راه راست می‌داند. وی معتقد است که پیروی کردن از قانون تأثیرگذاری این رسانید به خردمندی است که انسان را به اوج آسمان‌ها می‌رساند. او فلسفه «تائو» (طریقت) را پایه‌گذاری می‌کند و به پیروان خود توصیه می‌نماید که هرگز با طبیعت و هم جنسان خود سیزه مکن.

هنری توماس در کتاب بزرگان فلسفه درباره او می‌گوید:

«تعالیم یانگ جو که در واقع برداشت غلطی از آموزه وو-وی (یی کشی) است، چنین می‌باشد: سرنوشت هر چه را که در جهان رخ می‌دهد، از پیش تعیین می‌کند. زندگی و مرگ، ثروتمند یا فقیر بودن و را سرنوشت مقدّر کرده است و هیچ اراده آزادی نقشی در آن ندارد. این تقدیر، بهانه خوبی برای خوش‌گذرانی در جهان است و باید با سرنوشت خود هماهنگ شویم تا از زندگی لذت بیشتری ببریم.»^{۱۹} گرایش یانگ جو در این سخن به خوبی آشکار است. وی وقتی با راز مرگ روپرورد، گفت: «چون زندگی هست، بگذار بگذرد و راه طبیعی خود را دنبال کند. پس، جویای خشنودی کام باش و چشم به راه آمدن مرگ. چون مرگ نزدیک شود، بگذار بگذرد و راه طبیعی خود را برو. سپس، سر به خوشی بسپار و خوش باش... چه جای این اندیشه است که فلاں چیز زود است یا دیر؟»^{۲۰} فرد آرمانی یانگ جو، فرزانه نیست، بلکه، فردی است خوش‌گذران که از هیچ مرجع و قانون و قدرت رسمی پیروی نمی‌کند. متأسفانه، بیشتر اندیشه‌های یانگ جو در هیچ جا به طور مستقل تشریح نشده است و آنها را باید از میان مقالات پراکنده سایر نویسنده‌گان استخراج کرد.

پس از یانگ جو، تائوئیسم با لاوتزو و نگارش رساله تاؤ ته چینگ توسط وی به طور جدی صورت فلسفی را آغاز کرد. اما، بعد از لاوتزو شاگرد وی چوانگ تزو، صورت فلسفی تائوئیسم را به اوج رسانید.^{۲۱}

۲-۲. چوانگ تزو^{۲۲}

چوانگ تزو، نماینده مشهور دیگری از فلسفه تائوی است. «نام او چوانگ چو^{۲۳} است و به چوانگ تزو شهرت دارد. او، اهل ایالت کوچک منگ^{۲۴} در مرز بین استان‌های شانتونگ و هونان فعلی در ایالت باستانی سونگ است. وی، معاصر منسیوس و دوست هوی شیه بوده که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد می‌زیسته است. همچنین، زمانی از مقامات چئو - یوان در منگ بود. تمام دانش ما در باب شخص چوانگ تزو برگرفته از باب

لاوتزو، مانند روسو فلسفه فرانسوی عصر روشنگری کتاب طبیعت را یگانه راهنمای زندگی معرفی می‌کند و بر این باور است که داشن فضیلت نیست. زیرا، بعضی از شریعت‌ترین افراد جهان مردم تحصیلکرده و دانشمند بوده‌اند. او کمی پیش از کنسفیوس زندگی می‌کرد و عقیده داشت که «تائوئیسم» یک مشرب صوفیانه است و عاقبت آن طی طریق کردن به آسمان‌هاست.

۱-۲. یانگ چو

مقدمات ورود مکتب تائوئیسم به صورت فلسفی را باید مدیون یانگ چو دانست. در منابع تاریخی آمده است: «زمانی که کنسفیوس از ایالتی به ایالت دیگر سفر می‌کرد، مردانی را دید که آنها را "بین چه" (کسانی که خود را پنهان می‌کنند) نامید و آنان را با عنوان اشخاصی که از جهان گریخته‌اند، توصیف کرد.

اکثر فیلسوفان کلاسیک چین با تفکر مبادل‌طبعی محض، میانه‌ای نداشتند. زیرا، این نکته که «آیا چیزی را که من در برابر خود می‌بینم واقعی است یا خیالی؟» هرگز به طور جدی توجه فیلسوفان چینی را بر نیانگیخت.

دسته اول، فصول درونی و مشتمل بر هفت فصل است. دسته دوم، فصول بیرونی و مشتمل بر پانزده فصل است. دسته سوم با عنوان فصول متفرقه و یازده فصل می‌باشد. با چشم پوشی از مسئله اضافات و ملحقات احتمالی، می‌توانیم بگوییم که فصول درونی نماینده تفکر و اندیشه‌های خود چوانگ تزو بوده و حاصل قلم خود است. این فصول، به سبب کیفیت بالای نوشتار، سبک شوخ و تفکر ظرفی و دقیقی که در لابلای کلمات می‌درخشد، می‌تواند معتبر و موثق باشد و بر این اساس بسیاری معتقدند که فصول درونی کتاب تأثیف یک نابغه است.^{۳۰}

اما در ارتباط با دو دسته دیگر باید گفت: «عالمان در عصر حاضر برآند که این فصول اغلب محسوب تفاسیر و توضیحاتی است که به مرور زمان توسط پیروان چوانگ تزو به متن اصلی افزوده شده است. فصول درونی، چه حاصل خامه خود چوانگ تزو باشند یا نباشند، قطعی است که نماینده قدیمی‌ترین لایه کتاب بوده و چه از لحاظ فلسفی و چه از لحاظ ادبی، ضروری‌ترین بخش کتاب را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که فصول بیرونی و متفرقه از اهمیت ثانوی برخوردارند.»^{۳۱} «برخی معتقدند این کتاب مجموعه‌ای است از نوشته‌های تائوئیستی گوناگون که پاره‌ای از آنها آینین تاؤ را در نخستین مرحله و پاره‌ای دیگر در دوین مرحله و برخی در سومین مرحله، معرفی می‌کنند.»^{۳۲} با این وجود، به نظر می‌رسد که از لحاظ ساختاری، رشته‌ای ظریف، فصل‌های کتاب را به هم پیوند داده و آن تفکری کاملاً دائمی است که حاکم بر کل کتاب است.^{۳۳}

همچنین، این نکته را نباید از خاطر برد که هر گونه نگرش به این کتاب بدون در نظر گرفتن مقتضیات تاریخی و تأثیرات آن بر شکل‌گیری کتاب، تلاشی بیهوده است. زیرا، مقالات چوانگ تزو، نه تنها واکنشی است در برابر جنگی فاجهه‌آمیز و مصیبت‌بار و هر گونه تغییرات اجتماعی، بلکه چالشی است اساسی و نقادانه در باب مسیر اصلی اجتماع از سوی شخصی که بر سنت‌های تاریخی تأکید می‌ورزد و خواهان بازگشت به فضیلت‌های فراموش شده است.^{۳۴}

از طرف دیگر، در تاریخ فلسفه چین آمده که چوانگ تزو در مورد مشکل اصلی «تائوگرایان نخستین» به راه حل نهایی رسید. این مشکل عبارت است از این که چگونه می‌توان حیات را حفظ کرد و از صدمه و آسیب اجتناب ورزید. در کتاب چوانگ تزو آمده: کائنات وحدتی از همه چیزهای است. چنان‌چه ما به این وحدت دست یابیم و خود را با آن یکی سازیم، در آن صورت

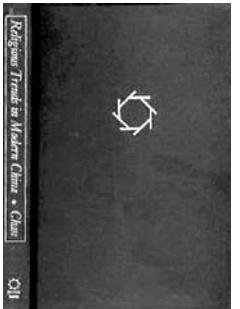

۶۳ کتاب سوم‌چی ین تاریخ‌نگار باستانی چین است. چوانگ تزو هم مانند استادش لاوتزو چون اندیشه‌ای طبیعت‌پرست داشت، نتوانست با زندگی سیاسی بسازد. در نتیجه، نفرتش از زندگی بیشتر شد و گوشاهی را برگزید و دامن از کارهای این جهان فرو چید.^{۳۵} نقل است چوانگ زه در رود پو ماهی می‌گرفت که دو پیک از جانب امیر چو آمدند و صدر اعظمی امیر نشین را به او پیشنهاد کردند. چوانگ زه آن را رد کرد و گفت: بیشتر دوست دارم سنگ پشت زنده‌ای باشم که در گل دم می‌جنband تا مردهای در تابوتی که در معبد نیاکان امیر پرستیده می‌شود.^{۳۶}

«گرچه اطلاعات چوانگ زه بسیار گسترده بود، لیکن آموزه او در ذات بر اساس تعالیم لاوتزو قرار دارد و نوشتار او که مشتمل بر بیش از صد هزار کلمه است، بیشتر نمادین و تمثیلی است. چرا که سونگ قلمروی بود که در آن جا به نوادگان مردم "ین"، پس از آن که مقهور مردم چو شده بودند، اجازه اقامت داده شده بود. مردم بین، به طور سنتی به دلیل اعتقادات غریبان در خصوص ارواح و خدای بالادست شهرت داشته‌اند. از قدیم تفاوت میان بین و چئو را با این سخن نشان می‌دادند که: بین ارواح را می‌پرستند، در حالی که چئو بالاترین ارزش را برای فرهنگ انسانی قائل است. از طرف سرزمین سونگ به تهایی سرشار از اندیشه‌های منطقی بود.»^{۳۷}

fonung بولان بدون در نظر گرفتن ارتباط تاریخی میان سلسله بین و مردم سونگ، در کتاب خود تحت عنوان تاریخ فلسفه چین اشاره می‌کند که اندیشه چوانگ تزو نزدیک به اندیشه مردم چئوست. او می‌نویسد: «ما باید این امر را در نظر گرفتن داشته باشیم که ایالت سونگ هم مرز با چئوست و این یعنی چوانگ تزو از یک طرف تحت تأثیر چئو بود و در همان حال از اندیشه‌های استادان منطق هم متأثر بوده است.»^{۳۸}

کتاب مشهور چوانگ تزو مقالات نام دارد که کوئوه‌سیانگ^{۳۹} در قرن سوم میلادی آن را گردآوری کرده است. این کتاب، در اصل مشتمل بر پنجاه و دو فصل است. لیکن، متن کتابی که اینک در اختیار ماست، شامل سی و سه فصل است. این حاصل کار تصحیحی است که توسط کوشیانگ به عمل آمد. در حقیقت، همه چاپ‌های بعدی چوانگ تزو به همین چاپ کوشیانگ باز می‌گردد. این متفکر برجسته مکتب تائویی، ناقدانه به بررسی متن سنتی پرداخت. وی پاره‌ای از مقاطع را که به گمان او جعلی و بی‌ارزش بود، کنار نهاد و آنچه را که باقی ماند، به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

۲. چوانگ تزو بارها از لائوتزو به عنوان یکی از حکیمان تأویلی متقدّم یاد کرده است.
۳. تعاویری که مورد استفاده این دو قرار گرفته، در برخی اوقات تقریباً یکی است.
بر این اساس، چوانگ تزو ولائوتزو سه نشان مشترک دارند:

نخست آن که در فلسفه آن دو، سرشت انسان نیک است و قاعده اصلی، خود را به تاثو سپردن، می‌باشد. پس، هر دو با قراردادهای اجتماعی وضع شده توسعه افراد مخالفت می‌کنند و قائلند که برای رسیدن به تاثو باید خود را به سیر عادی طبیعت سپرد. بدین ترتیب، تعالیم هر دو مبتنی بر از میان بردن قوانین اجتماعی و رسیدن به شیوه‌یی حکومتی به منظور برگشت به حالت بدویت و طبیعی بودن است.

دوم آن که، آن دو در فلسفه‌شان یک حقیقت آغازین (عنی تاثو) را می‌پذیرند و برآئند که این حقیقت از طریق روش‌های عقلی دریافتی نیست و برای دریافت آن روشن شدگی درونی لازم است.

سوم آن که، هر دو با تکیه بر این نکته که فرد باید خود را به تاثو بسپارد و با آن هماهنگ شود به نوعی عرفان دست می‌یابند.^{۴۰}

بنته در این میان، از فیلسوف تاثویی دیگری به نام شن تاثو می‌توان یاد کرد. اما، تأثیر وی بر فرهنگ و فلسفه چین، به اندازه لائوتزو و چوانگ تزو نبوده است. در روایات چینی آمده که شن تاثو کسب داشت که ترک خود را به دست تقدیر سپرد. زیرا، معتقد بود که سرنوشت نوشته شده برای هر کسی، به طور احتم اتفاق خواهد افتاد. پس، با این طرز تفکر، نسبت به چیزهای اطرافش بی‌اعتنایی می‌کرد و تغییرات پیرامونش او را دچار آشفتگی و پریشانی نمی‌کرد.

سخن مشهور شن تاثو که همگان با شنیدن نام شن تاثو به یاد آن می‌افتد، چنین است: «دانش غیر از معرفت است». در توضیح این سخن باید گفت که مراد شن تاثو همان است که فرد با عقل یا حس خود درباره چیزها بدان دست می‌یابد و خوشحال می‌شود که چیزی بر وی افزوده شده است. اما، مراد از معرفت همان رسیدن به روشانی و دریافت حقیقت چیزها از طریق کشف و شهود است، در این وضعیت انسان چیزی را به دست نمی‌آورد. بلکه، چشم او بر حقایق پوشیده شده، گشوده خواهد شد. بدینسان، شن تاثو داشت را سطحی و غیر قابل اعتنا می‌دانست. اما، برای معرفت ارج و اهمیت بسیاری قائل بود. همچنین، وی جهانی آرمانی را که عقلای بزرگ به تصویر می‌کشیدند، نفی می‌کرد و برای نابودی آن تلاش می‌نمود. او برای دست‌یابی به "بی عملی" و رسیدن به آرامش و بی تفاوتی خاص فیلسوفان تاثویی، به هرجایی که راهنمایی شد روانه گشت و در طی این مسیر هرگز کسی را نیازرسد. زیرا، اعتقاد راسخ وی بر این بود: «بگذار تا چون آفرینندگان بی‌دانش باشیم. همین کافی است... زیرا به خاطر یک کلخ یا تکه‌ای

اعضای پیکر ما چیزی جز مشتی گرد و خاک نخواهد بود. در حالی که زندگی و مرگ یا آغاز و پایان، هیچ یک نخواهد توانست آرامش درون ما را بر هم ریزند. همین طور، وی قائل است: فلسفه نمی‌تواند کمک کند که شخص عمر دراز به دست آورد یا از مرگ سریچی کند، اما می‌تواند به شخص دیدگاهی دهد که دریابد زندگی چیزی بیش از مرگ نیست یا زیان برابر است با سود.^{۴۱} وی همچنین، معتقد است که هیچ یک از مظاهر تمدن (چو) به درد آدمی نمی‌خورد، بلکه انسان را از صفاتی طبیعی منحرف می‌کند. برای مثال، مؤسسات اجتماعی به جای نفع ضرر می‌بخشند و دزدها و راهزنان محصول پیدایش همین سازمان‌ها هستند. وی قائل بود که هنرمندان و صاحبان صنایع باید در مسیر خود از طبیعت الهام گیرند.^{۴۲}

به طور کلی، چوانگ تزو از استداش لائوتزو، پیروی می‌کرد. لائوتزو استدلال می‌کرد که هر چه انسان بیشتر حکومت کند، کمتر موفق می‌شود. چوانگ تزو هم در ادامه این سخن گفت که باید مردم را به حال خود رها کرد.^{۴۳} نزد چوانگ تزو نتیجه نهایی و آرمان زندگی حالتی است که در انسان نشانی از خواست نیست. در آن انسان به کوکدی می‌ماند که تنها از طبیعت پیروی می‌کند. رود، خود بی آن که بداند به کجا می‌رود و می‌ایستد، بی آن که بداند چرا می‌ایستد... از چیزی آگاه نیست، بلکه خود را با شرایط طبیعی هستی هماهنگ می‌کند. این زندگی آرمانی را چوانگ تزو گشت و گذار شاد می‌نامد.^{۴۴}

همچنین، چوانگ تزو می‌گوید: «تمدن ساختاری تصنیعی است که کارش تنها منع انسان است و او را از زندگی هماهنگ با غرایز طبیعیش باز می‌دارد. وی بر آن بود که جامعه آرمانی همان جامعه ابتدایی است که بر اساس برابری طبیعی و کلیت فطری انسان بنا شده است. هم چنان که انسان با از دست دادن حالت طبیعی و کودک وار خود ناشاد می‌شود، جامعه هم آن گاه به سرگردانی دچار شد که انسان را در آینه‌ها موانع اخلاقی و تمهدهات اجتماعی به زنجیر کشید». از این رو، اولین کار یک فرمانروا آن است که تمام عوامل موجود بی نظمی اجتماعی و آشتفتگی سیاسی را از میان بردارد.

این سخن چوانگ تزو، در اصل برگرفته از تعالیم استاد پیر، لائوتزو می‌باشد. به دلیل وجود همین فرازهای مشترک در سختان این دو فیلسوف تاثویی، مستله ارتباط میان لائوتزو و چوانگ تزو به گونه‌ای مطلول از سوی زبان‌شناسان مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا، از آن حیث که آموزه‌های چوانگ تزو به طور سنتی مبتنی بر تعالیم لائوتزو بوده، پس، در فلسفه تاثویی، لائوتزو مقدم بر چوانگ تزو دانسته شده است. به گونه‌ای که خطوط اصلی تفکر را لائوتزو ترسیم کرده و چوانگ تزو پس از آن که این خطوط را پذیرفته، آنها را به روش خود نظاممند کرده است. این نظر، نتیجه طبیعی ملاحظه این سه امر است:

۱. وجود ارتباطی غیر قابل انکار میان این دو در ساختار جهان‌بینی و روش عرفانی تفکرشنان.

چون مسائل مربوط به نظریه شناسایی تنها زمانی پدیدار می‌شود که مرز مشخصی بین سوژه و ابژه تعیین گردد و در فلسفه‌چینی، تعیین چنین مرزی کار دشوار است. از این رو، مکاتب چینی به ویژه مکتب تاثویسم، تلاش می‌کنند که به تحلیل متأفیزیکی واقعیت‌پردازند، اما در نهایت گونه‌ای عرفان رمزآلود با آن همراه می‌شود و آنها را از رسیدن به نتیجه صرف بازمی‌دارد.

زمین، نباید از راه تائو غافل شد.

در این گفتار، کلوخ یا زمین، نمادی از "بین" یا جنس مؤنث در فلسفه چین است که جنبهٔ فرعی داشته و به طور کلی فلاسفه چینی برای آن اهمیت زیادی قائل نمی‌باشد. شن تائو نیز، زمین را نمادی از عناصر بی ارزش دانسته و تأکید می‌کند که راه تائو، راه اصلی است و نباید اجازه داد که فرعیات موجب غفلت فرد از راه اصلی شود.

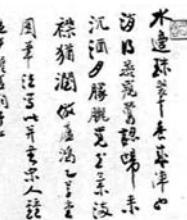
در نهایت، پس از اوج گیری تائوئیسم به عنوان یک نظام

فلسفی در زمان لاوتزو و چوانگ تزو، به دلیل سوء برداشت‌های شخصی از برخی سخنان چوانگ تزو درباره درجه‌ای که استاد تائویی می‌تواند بدان نایل شود، کم کم تائوئیسم در وادی سحر و جادو افتاد و یک سلسه افکار و اعمال جادوگری در آن به ظهور رسید که به تدریج زمینهٔ زوال آن را فراهم کرد.

۳. جنبهٔ سحری تائوئیسم چینیان از دیرباز به طلب زندگانی دراز و سعی در طول عمر و جلوگیری از فساد جسم و زوال بدن توجه خاصی داشتند و طلب عمر جاوید و حیات ابدی آرزوی همیشگی آنها بوده است. از طرفی، چوانگ تزو در فلسفهٔ خود گفته بود که هر کرس به کنهٔ تائو واصل گردد، به حیات ابدی نایل می‌شود و هیچ درنده و گزنده‌ای به او زیان نمی‌رساند. بعد از وی، از این جمله، برداشت‌های گوناگونی صورت گرفت و ذهن همگان درگیر انجام اعمال آمیخته با سحر و جادو شد.^۱

از قرن اول میلادی به بعد، اعمال ساحری و جادوگری در تائوئیسم رواج یافت و از آن تاریخ به بعد روایات بی‌شماری دربارهٔ انواع سحر و جادو نقل شد. به طوری که گویند وقتی فوشی خاقان چین بود به تائو واصل شد و از این رو، عمر جاوید یافت و سوار بر ابرها شد و به آسمان صعود کرد. فرشتهٔ غربی یا ملکهٔ مادر نیز به راه او رفت. لیه تزو که بر بادها سوار می‌شد و در سوز و سرما می‌خفت و قید زمان و مکان نداشت.^۲ روایت دیگری وجود دارد که در قرن دوم قبل از میلاد خاقانی به نام ووتی از سالله هن با آن که از مبادی کنفسیوس حمایت می‌کرد، تمایلی هم به تائوئیسم داشت. روزی فالگیری به نام لی-شاآو-چین خاقان را تشویق کرد که در کنار کوره کیمیاگری رفته و ظرفی از طلا برای خود بسازد و در آن بخورد و بیاشامد تا آن که عمر جاوید یابد. وی چنان کرد و عمر جاوید یافت.^۳

همچنین، در آن زمان شخصی به نام چانگ-تائو-لینگ، از مشرق چین مهاجرت کرده و به چین غربی رفت و در آن ولايت انجمنی سری تشکيل داد که افراد آن علاوه بر عمل

مراقبه و تفکر تائوئیستی به کیمیاگری هم اشتعال داشتند. گویا آنها افکاری چند از زردهشیان (مغان) ایران که به مغرب چین سرایت کرده بود را اقتباس می‌کردند. از آن جا که هر کرس در این انجمن وارد می‌شد، می‌بایست پنج پیمانه برنج به مرشد می‌داد، این فرقه را طریقهٔ "پنج پیمانه برنج" نامیدند. کم کم مردم چانگ-تائو-لینگ را ستایش کردند و به او لقب "علم آسمانی" دادند و گفتند که لاوتزو در عالم ارواح بر او ظاهر شده و او را تعییم داده است.^۴

همچنین، در اثر نفوذ سحر و جادویی که راهبان و روحانیان تائوئیست بنیاد نهادند، در میان مردم عادی چین قدرت و مقامی رفیع به دست آورده‌اند که تا امروز همچنان باقی است. در میان آنها فالگیرها و شعبده‌باشی‌های معروفی به ظهور رسیدند و رفته رفته در میان عوام چهره روحانیت مذهبی گرفتند و زمینه ساز این شد که تائوئیسم به صورت یک دین رسمی درآید.

۴. تائوئیسم به عنوان یک دین^۵

از دیرباز چینی‌ها چندان شوقی به دین نداشتند. به طوری که هر دستگاه بزرگ اندیشه چینی در آغاز همچون یک فلسفهٔ تربیت نفس می‌شکفت و تنها از سر اتفاق است که شکل آینین دینی به خود می‌گیرد.^۶ در مورد تائوئیسم، باید این نکته را متذکر شد که بین مکتب تائو به عنوان یک فلسفهٔ که آن را "تائو چیا" نامیدند و دین تائو که آن را "تائو چیائو" می‌نامند، تفاوتی وجود دارد.

مکتب تائو به عنوان فلسفه، اصول پیروی از طبیعت و تائو را آموزش می‌دهد، در حالی که دین تائو اصول عمل کردن علیه طبیعت را می‌آموزد. به عنوان مثال، بنابر عقیده لاوتزو و چوانگ تزو، مرگ، نتیجهٔ زندگی و روند طبیعت است و انسان این روند را باید با تسلیم و رضا طی کند. ولی آموزش اصلی دین تائو عبارت است از اصول و فن چگونگی دوری جستن از مرگ که این عمل کردن علیه طبیعت در سیر عادی خویش است.^۷

تائو چیائو یا تائوئیسم به عنوان یک دین، از سال ۱۶۵ میلادی با هوان خاقانی از سلسله هان آغاز شد که برای تختستین بار به طور رسمی اقدام به تقدیم هدایایی به لاوتزو نمود و معبدی به نام او بنا کرد. تا آن که در قرن هفتم لی-شی-مین بنیان ژگنار سلسلهٔ تانگ نیز به این ایمان آورد. در آن زمان نه تائوئیسم و نه آیین کنفسیوس، توده مردم عامی را خرسند نمی‌ساختند. زیرا، آیین کنفسیوس بیشتر به تنظیم رفتار و کردار بشری توجه می‌کرد و از این رو، مورد عنایت ادبا است.

طومار مذکور نامهای بود به سبک و اسلوب لاتوتزو که خطاب به خاقان نوشته شده بود. مفاد آن نامه مجعلو را به وسیله مأموران و گماشتگان به اطراف بلاد چین آویختند و خلق را از این واقعه آگاه ساختند. چهار سال بعد در سال ۱۰۱۲ میلادی خاقان مدعی دیدن رویایی دیگر شد. در آن رویا به خاقان گفته شده بود که آن طومار آسمانی است و خدایان علوی آن را برای خاقان فرستاده‌اند. نگارنده اصلی نامه هم یکی از خدایان به نام یو هوانگ بوده است. مردم هم از این که خاقان مورد عنایت آسمان هاست، خشنود شدن و سرانجام، وی آبروی از دست رفته خود را بازیافت و دوباره مردم قرار گرفت.^۵

از آن پس برای جلب قلوب مردم و رقابت بیشتر با بودیسم ابداعات دیگری در دین تائو به وجود آمد. برای مثال، بهشت را نقطه‌ای در جزایر سان هین شیان که مکانی مجھول در دریای شرق بین چین و ژاپن بود، دانستند. دوزخ هم مکان انواع شکنجه‌های دردنگ و عذاب‌های الیم بود و در آن جا هزاران غول هولناک و روح موذی وجود داشت. کشیشان تائویست، انواع ارواح و الهه‌ها را ایجاد کردند و هشت روان جاویدی به علاوه خدای کانون خانوادگی و محافظت دروازه و خدای شهر را ابداع کردند که همگی بر عالم حکومت می‌کنند.

آن هشت روان جاوید، اختراع فکر چینی خالصند. عوام برآند که آنها در کوهستان‌های مرتفع و جزایر متبرک سه گانه خانه دارند. ایشان نخست آدمیانی بوده‌اند که زهد و ریاضت درپیش گرفتند و در اثر عبادات و عمل صالح مرتبه و منزلت ابدی به دست آوردند و اکنون با همان پیکر قدیم خود با روحی شاداب در زیر درخت کاج زندگی می‌کنند. یکی دیگر از ارواح ابدی، الهه مقدس هوشین کو می‌باشد. وی دوشیزه‌ای است که در آغاز در خانه مرد دکان‌داری متولد شد و ریاضت پیشه کرد. غذای او از صد و شرابش اشعة مهتاب بود. او سوار بر ابرها است و شاخه گل نیلوفر یا دانه شفتالویی دردست دارد. در نتیجه ریاضت، او نیز به ادبیت و عمر جاوید دست یافته است. دیگری، خدای کانون خانواده به نام تسائوشن حافظ و نگبان خانواده است و در سراسر چین مورد احترام همگان و حتی

و فضلا و مقامات رسمی و اداری قرار گرفته بود. تائویسم هم از سوی دو گروه روشنفکران و طالبان علوم غیبی و رموز مورد قبول واقع شده بود. در این بین وضعیت مهایانا بودیسم (یکی از دو فرق معروف بودیسم) بهتر از آن دو آین بود. زیرا، راهیان نیکوکار خود را از مردم دور نمی‌ساختند و در زندگی روزانه به آنها کمک می‌کردند. از این رو، مهایانا بودیسم سراسر چین را فرا گرفته و به کره نیز انتشار یافته بود.^۶

کم کم تائویست‌ها برای جلوگیری از رواج بیشتر بودیسم و رقابت با آنها، در اساطیر خود به دنبال شخصی برآمدند که وی را هم طراح بودا بدانند، پس آن را در وجود لاتوتزو یافتند و به او لقب "خاقان عالم اسرار" بخشیدند و در کنار او به تقليد از بودا یک رشنه تماثیل خدایان دیگر هم قرار دادند و نوشته‌های او را صحف مُرسَل داشته و به نامش معاید رفیع بر پا کردند. پس به سبک دیرهای بوداییان در آن معاید گرد هم آمدند و بالاخره در نتیجه یک عمل تصنیع و آمیخته با نیرنگ که از وقایع حیرت آور تاریخ ادیان است به تائویسم رنگ دینی بخشیدند.^۷

شرح آن واقعه از این قرار است که یکی از خاقان‌های چین به نام چن-تسونگ تدبیری اندیشید که در نتیجه آن تائویسم را به صورت یک دین رسمی در آمد. خاقان مذکور در برابر حمله مهاجمان صحرانشین و قبایل آسیای مرکزی مقاومت نکرده و پس از شکستی سنگین صلحی تنگین را منعقد ساخت و قسمت عمدہ‌ای از شمال چین را به دشمن واگذار کرد. در نتیجه، شأن واعتبار خود را در بین مردم از دست داد. وی برای این که اعتبار از دست رفته خود را دوباره به دست آورد، به فالگیران و غیب‌گویان متولّ شد. وزیر حیله‌گر او به خاقان گفت که برای جلب توجه مردم عادی مدعی معجزه شود. اما، خاقان نپذیرفت. بالاخره، به اصرار اطرافیان در سال ۱۰۰۸ میلادی مجلسی به پا شد. در آن مجلس، به درباریان و مردم عامی گفتند که در رویایی به خاقان الهام شده که طوماری زرد فام به یکی از ستون‌های شهر آویزان است و ما باید آن طومار را پایین آورده و بخوانیم. پس، همگان به آن مکان مرتفع رفته و طومار را پایین آورددند.

**از قرن اول
میلادی به بعد،
اعمال ساحری
و جادوگری در
تائویسم
رواج یافت و
از آن تاریخ
به بعد روایات
بی‌شماری
در باره‌انواع
سحر و جادو
نقل شد.**

10. Hsuan Hsueh.
11. Shih-Shuo Hsin Yu.
- . ۱۲. تاریخ فلسفه در چین، ص ۱۹.
 - . ۱۳. همان، صص ۲۰-۱۶.
14. Warring states.
15. Chi;in.
- . ۱۶. تاریخ فلسفه در چین، صص ۸۳-۸۱.
 - . ۱۷. جاثو یکی از سه بخش امیر نشین زین بود که تجزیه آن از نشانه‌های اولیه آغاز شدن عصر دولت‌های جنگنده بود.
 - . ۱۸. تاریخ فلسفه چین، ص ۱۵۲.
 - . ۱۹. همان، ص ۱۵۳.
 - . ۲۰. همان، ص ۱۵۹.
 - . ۲۱. برای پرهیز از تکرار آراء لاتوتزو و رساله وی به نام تائو ته چینگ نگاه کنید به همین شماره، مقاله تائو ته چینگ (تائو و خواص آن)
 - . ۲۲. به سیتم وید چوانگ زی به سیستم پین بین چوانگ تزو .
23. Chuang Chou.
24. Meng
- . ۲۵. تاریخ فلسفه در چین، ص ۱۴۰.
 - . ۲۶. تاریخ فلسفه چین، ص ۱۲۲.
 - . ۲۷. صوفیسم و تائویسم، ص ۳۰۸.
 - . ۲۸. تاریخ فلسفه در چین، بخش چوانگ تسه، ص ۱۴۰.
 - . ۲۹. کوشانگ هم تلفظ می‌شود، وی از علمای قرن چهارم بعد از میلاد بود.
 - . ۳۰. چوانگ درو، ص ۱۶.
 - . ۳۱. صوفیسم و تائویسم، ص ۳۱۱.
 - . ۳۲. تاریخ فلسفه در چین، ص ۱۴۱.
 - . ۳۳. چوانگ درو، ص ۱۵.
 - . ۳۴. همان، ص ۱۵.
 - . ۳۵. تاریخ فلسفه در چین، ص ۱۵۴-۱۵۵.
 - . ۳۶. تاریخ جامع ادیان، صص ۳۵۷-۳۵۹.
 - . ۳۷. تاریخ فلسفه چین، صص ۱۴۱-۱۴۲.
 - . ۳۸. همان، ص ۱۴۰.
 - . ۳۹. همان، ص ۱۲۰.
 - . ۴۰. همان، ص ۱۴۷.
 - . ۴۱. تاریخ جامع ادیان، ص ۳۵۹.
 - . ۴۲. همان، صص ۳۵۹-۳۶۲.
 - . ۴۳. همان، ص ۳۶۰.
 - . ۴۴. همان، ص ۱۶۰.
 - . ۴۵. همان، صص ۳۶۲-۳۶۶.
 - . ۴۶. تاریخ فلسفه چین، ص ۱۸.
 - . ۴۷. تاریخ فلسفه در چین، ص ۶.
 - . ۴۸. تاریخ جامع ادیان، ص ۳۶۲.
 - . ۴۹. همان، ص ۳۶۳.
 - . ۵۰. همان، صص ۳۶۳ و ۳۶۴.
 - . ۵۱. همان، صص ۳۶۵ و ۳۶۶ با اندکی تغییر.

فرقه‌های غیر تأثیبیست می‌باشد. تمام اطعمه و اشیه در تحت برکات او قرار دارد. او در دودکش آشپزخانه جای دارد و از آن جا ناظر اعمال افراد خانواده است. در زمانی که اطفال مرتكب شرارت می‌شوند، آنها را ازین خدا بیم می‌دهند و تصویر او را به روی کاغذ می‌کشند و در بیست و چهارم ماه دوازدهم هر سال مقداری غذا و پول در زیر دودکش آشپزخانه می‌ریزند تا شعله آن صعود کند و خدای کانون بر آن نشسته و به اسماز رود و گزارش نیکو از کدرار و رفتار آن خانواده به خدایان علوی بدهد. اما، خدایان محافظ دروازه‌ها دو نفرند که در نوروز هر سال مورد احترام و تقديری واقع می‌شوند، تصویر ایشان را در جامه سپاهیان با شمشیر و نیزه به روی کاغذ رسم می‌کنند و بر هر لنگه دروازه خانه یکی را می‌آویزند تا این که از اثر نیروی آنها در سال جدید ارواح خبیث ضرر و زیانی را به خانه وارد نسازند.^{۵۱}

بیش از این سخن گفتن درباره خدایان و ارواح مقدس در دین تائویسم جایز نیست، زیرا، تعداد آنها بی شمار است و به طور تقریبی هر صنفی برای خود تعدادی خدای مخصوص با مقامات مختلف دارد.

در نهایت، تائویسم به عنوان یک دین، اکنون سالهاست که در کشور چین رو به زوال نهاده و مذهبی مرده تلقی می‌شود.

منابع و مأخذ

۱. ایزوتسو، توشیهیکو، صوفیسم و تائویسم، ۱۳۸۵، ترجمه محمد جواد گوهري، چاپ سوم، تهران، نشر روزنه
۲. باير نام، جان، تاریخ جامع ادیان، ۱۳۸۱، ترجمه على اصغر حکمت، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی
۳. جای، چو، تاریخ فلسفه چین، ۱۳۸۶، ترجمه ع پاشایي ، چاپ اول، تهران، نگاه معاصر .
۴. بولان ، فونگ، تاریخ فلسفه در چین، ۱۳۸۰، ترجمه فرید جواهر کلام، چاپ اول، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز

5. Chan.Wing-tsit.Religious Trends in Modern china.colombia university press.1953

پی‌نوشت‌ها

۱. کارشناس ارشد فلسفه محض دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2. Confucion Analects.
3. Book of Mencius.
4. Great Leavning.
5. Doctrine of the Mean.
6. Neo –Confucianist.
7. Chan.Wing-tsit.Religious Trends in Modern china.colombia university press.1953.
8. Mencius.
۹. تاریخ فلسفه در چین، ص ۳.