DOI: 10.48647/ICCA.2025.15.90.004

Н.В. Пушкарская

ИСТОЧНИКИ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ГОДЯНЬСКОГО ТЕКСТА «ДА И ШЭН ШУЙ»[1]

***Аннотация*:** Статья посвящена рассмотрению текста «Великое Единое порождает воду» (大一生水 *Да И шэн шуй*), обнаруженного во время археологических раскопок вблизи деревни Годянь 郭店 в 1993 г. среди множества других ценных текстов на бамбуковых планках из чуских захоронений в Годяне (郭店楚墓竹简 *годянь чуму чжуцзянь*). Особое внимание уделяется одной из возможных интерпретаций его значения, основанной на сопоставлении содержания текста с устройством гадательных инструментов в виде дисков, найденных в 1977 г. при раскопках гробницы князя Жу Инь 汝阴 времен Западной Хань (206 до н.э. – 25 н.э) в Шуангудуе 双古堆. Согласно данной интерпретации, текст «Да И шэн шуй» описывает космологическое представление о мире, положенное в основу процесса гадания на специальных гадательных приборах. Среди них гадательный инструмент *шипань* 栻盘, демонстрирующий уклон в древнюю астрономию, и инструмент *чжаньпань* 占盘, демонстрирующий уклон в прикладную математику, основанную на идеях двоичности и пятеричности, тесно связанных с восемью триграммами (八卦 *ба гуа*) и «Книгой перемен» (易经 *И-цзин*).

***Ключевые слова*:** «Да И шэн шуй», Годянь, *Да И*, Великое Единое, *шипань* 栻盘, *чжаньпань* 占盘, *у син* 五行

***Автор*:** ПУШКАРСКАЯ Наталья Вячеславовна, научный сотрудник Центра изучения культуры Китая, Институт Китая и современной Азии РАН (Нахимовский пр., 32, Москва, 117997). ORCID: 0000-0001-5372-5281; E-mail: pushkarskaya@iccaras.ru

[1] Статья публикуется в составе избранных материалов XXVI Международной научной конференции «Китай и Восточная Азия: философия, литература, культура» (Москва, ИКСА РАН, 4–5 июня 2025 г.).

Natalya V. Pushkarskaya

Sources of the Cosmological Concept of the Guodian Text *Da Yi Sheng Shui*

***Abstract*:** The article is devoted to the review of the text *The Great One Generates Water* (大 一生水 *Da Yi Sheng Shui*), discovered during archaeological excavations at the site of Guodian 郭店 in 1993 among a number of other valuable Chu bamboo slips from Guodian (郭店出墓竹简 *guodian chumu zhujian*). Special attention is paid to one of the possible interpretations of its meaning, based on a comparison of the text's content with the device of fortune-telling discs found in 1977 during excavations of the tomb of Prince Ru Yin 汝阴 of the Western Han period (206 BC – 24 AD) at Shuanggudui 双古堆. According to this interpretation, the text *Da Yi Sheng Shui* describes a cosmological conception of the world that underlies the practice of divination using specialized divinatory instruments. Among these, the device *shipan* 栻盘 exhibits a stronger inclination toward ancient astronomy, whereas the *zhanpan* 占盘 is more oriented toward applied mathematics based on the principles of duality and quinary structure, which are closely related to the eight trigrams (八卦 *bagua*) and the «Book of Changes» (易经 *Yijing*).

***Keywords*:** *Da Yi Sheng Shui*, Guodian, *Da Yi*, Great One, *shipan* 栻盘, *zhanpan* 占盘, *wu xing* 五行

Author: Natalia V. PUSHKARSKAIA, Research Associate, Center for the Study of Chinese Culture, Institute of China and Contemporary Asia, Russian Academy of Sciences (32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997). ORCID: 0000-0001-5372-5281; E-mail: pushkarskaya@iccaras.ru

Небольшой текст «Великое Единое порождает воду» (大[2]一生水 *Да И шэн шуй*) был обнаружен во время раскопок в Годяне 郭店 в 1993 г. и содержит свидетельства достаточно раннего возникновения истоков учения о пяти стихиях, что имеет большое значение для установления и оценки реального места этого учения в истории древнекитайской философской мысли. Гипотезы относительно происхождения этого текста с большой вероятностью демонстрируют нам тот факт, что

[2] Иногда в публикациях в словосочетании «Великое Единое» (*Да И* 大一) вместо иероглифа *да* 大 используется иероглиф *тай* 太. Поскольку в самих бамбуковых дощечках, согласно публикации Музея города Цзинмэнь [荆门市博物馆 1998: 123–126], использовался знак *да* 大, а знак *тай* 太 предлагался только как вариант при расшифровке, то в данной работе будет использоваться знак *да* 大. Другие варианты написания словосочетания Великое Единое, встречающиеся в древнекитайской литературе: *тай и* 太乙, *тай и* 泰一.

основные составляющие учения о пяти стихиях связаны с периодом развития китайской мысли до возникновения конфуцианства и даосизма и показывают нам его связь с глубокой китайской архаикой, выраженной характерными космологическими представлениями и гадательными практиками. Особенно это касается стихии воды и ее корреляции с идеей о Великом Едином и математическими вычислениями в рамках мантических практик, задействовавших аддитивные квадраты порядка три.

Текст представляет собой 14 бамбуковых дощечек, приложенных к дощечкам с текстом «Лао-цзы» 老子 группы C[3]. По мнению Ли Сюэциня 李学勤, «Да И шэн шуй» относится к даосской части годяньских текстов и является объясняющим продолжением «Лао-цзы». На основе сравнения обсуждаемого годяньского текста с текстом 33-ей главы «Чжуан-цзы», «Тянь ся» (天下 «Поднебесный мир»)[4] ученый делает вывод, что «Да И шэн шуй» принадлежит направлению Гуаньинь 关尹 – философской школе ученика Лао-цзы Гуаньинь-цзы 关尹子 [Li Xueqin 2000: 58–62; Li Xueqin 2000: 55–60].

«Великое Единое порождает воду» уникален прежде всего тем, что у него нет прямых аналогов среди классических китайских текстов, и он не был известен ученым ранее [Allan 2003: 237–285]. Кроме того, в этом тексте впервые появляется космогония, в которой стихии воды придается настолько большое значение: вода здесь предстает космогоническим субстратом, которое дает начало всем остальным частям мироздания. Это расширяет диапазон историко-философского сравнения и выводит древнекитайскую философию на сравнительный анализ с древнегреческой философией, в частности с Фалесом Милетским [Свиридова 2009: 120].

В тексте первоисточника сказано[5]:

---

[3] Всего в годяньском захоронении было обнаружено 3 группы дощечек с текстом «Лао-цзы» – 甲/A, 乙/B, 丙/C.

[4] Перевод названия главы взят у В.В. Малявина [Чжуан-цзы. Ле-цзы: 1995].

[5] Перевод части текста «Да И шэн шуй» выполнен Пушкарской Н.В. Использовались также переводы текста на английский язык в следующих публикациях: [Xing 2015: 101–126], [Allan 2003: 237–285]. В качестве источника использовалось издание годяньских рукописей Музея города Цзинмэнь [荆门市博物馆 1998: 123–126], текст этого источника приведен полными иероглифами в точном соответствии с версией издания. В скобках даны более распространенные формы редко используемых иероглифических знаков. Пустые квадраты обычно применяются в китайской текстологии для обозначения фрагментов текста, не поддающихся восстановлению.

大（太）一生水，水反 補 （輔）大（太）一，是以成天。天反 補 （輔）大（太）一，是以成陀（地）。天陀（地）□□□也，是以成神明。神明復相 補 （輔）也，是以成㑹（陰）昜（陽）。㑹（陰）昜（陽）復相 補 （輔）也，是以成四時。四時复 補 （輔）也，是以成倉（滄）然（熱）。倉（滄）然（熱）復相 補 （輔）也，是以成溼澡（燥）。溼澡（燥）復相 補 （輔）也，成 𢦏 （歲）而止。

Великое Единое порождает воду; вода, обращаясь вспять[6], помогает Великому Единому, и, благодаря этому, образуется небо. Небо, обращаясь вспять, помогает Великому Единому, и, благодаря этому, образуется земля. Небо и земля, [повторяя действие воды и неба, помогают друг другу], и, благодаря этому, образуются духи земли и духи неба. Духи земли и духи неба, повторяя [действие воды, неба и земли], помогают друг другу, и, благодаря этому, образуются *инь* и *ян*. *Инь* и *ян*, повторяя [действие воды, неба, земли и духов земли и неба], помогают друг другу, и, благодаря этому, образуются четыре времени года. Четыре времени года, повторяя [действие воды, неба и земли, духов земли и неба, *инь* и *ян*], помогают друг другу, и, благодаря этому, образуются холод и жара. Холод и жара, повторяя [действие воды, неба и земли, духов земли и неба, *инь* и *ян*, четырех времен года], помогают друг другу, и, благодаря этому, образуются влага и сухость. Влага и сухость, повторяя [действие воды, неба и земли, духов земли и неба, инь и ян, четырех времен года, холода и жары], помогают друг другу и останавливаются, завершая годовой цикл.

Еще один важный фрагмент:

是古（故）大（太）一 贛 （藏）於水，行於時， 逌 而或□□□□ 墒 （萬）勿（物）母。

Поэтому Великое Единое скрывается в воде, движется с временами года, совершает оборот и снова [приходит к началу, становясь] матерью всех вещей.

В трактате «Чжуан-цзы» в 33-ей главе «Поднебесный мир» (天下 *Тяньсия*)[7] можно найти перекликающиеся образы с «Да И шэн шуй»:

[6] Т.е. к Великому Единому.

[7] Текст на китайском языке см.: [天下 URL].

Великое Единое (*Да И*) и вода являются здесь доминирующей метафорой. Присутствуют в тексте и духи земли (神 *шэнь*), и духи неба (明 *мин*). Такие качества, как мягкость, слабость, пустота, покорность, спонтанность в движении и зеркальность в состоянии покоя соотнесены в 33-ей главе с водой, и эти же качества, по наблюдению американского исследователя Древнего Китая Сары Аллан [Allan 1997: 136–143], в тексте «Дао дэ цзин» 道德经 характеризуют *дао* 道[8]. Но все же образ Единого, скрывающегося в воде, не встречается нигде: ни в «Дао дэ цзине», ни в других известных текстах [Li Xueqin 2000: 55–60].

Согласно сведениям, изложенным Ли Сюэцинем, понятие Великого Единого обсуждается и в других ранних даосских трудах[9], в частности, в нескольких главах «Мудрецов из Хуайнани» (淮南子 *Хуайнань-цзы*). Однако у самого Лао-цзы можно встретить рассуждения только о Едином (一 *и*), но не о Великом Едином (大一 *да и*)[10].

Известно, что понятие Великого Единого разрабатывалось не только даосами. Среди конфуцианских текстов, использующих этот термин, можно упомянуть: «Записки о ритуале» (礼记 *Ли цзи*) и главу «Действенность ритуала» (礼运 *Ли юнь*)[11], «Вёсны и осени господина Люя» (吕氏春秋 *Люйши чуньцю*) и главу «Великая музыка» (大乐 *Да юэ*)[12].

Ли Сюэцинь обращает внимание, что источником идеи о Великом Едином для обозначенных выше конфуцианских текстов может служить первая половина комментария «Си цы» 系词 к «Книге перемен» (周易 Чжоу И). В чжане 11 первой части комментария «Си цы» сообщается[13]:

> 是故，易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。
>
> … Поэтому «Перемены» содержат Великий Предел, он порождает два начала[14], два начала порождают четыре образа, четыре

[8] См., например, в 8 и 78 абзацах «Дао дэ цзина» [道德经 URL].

[9] В ранних трудах в даосской традиции, но более поздних по сравнению с «Да И шэн шуй».

[10] См., например, в 10, 22, 39 абзацах «Дао дэ цзина» [道德经 URL].

[11] Оригинальный текст с переводом на английский язык см.: [礼记 URL]. Частичный перевод на русский язык И.С. Лисевича см.: [Ли цзи 1973].

[12] Оригинальный текст см.: [大乐 URL]. Частичный перевод «Люйши чуньцю» на русский язык Р.В. Вяткина и Ян Хин-шуна см.: [Люй-ши чунь цю 1973: 284–310].

[13] Оригинальный текст первой части комментария «Си цы» 系词 см.: [繫辭上 URL]. Здесь текст источника приводится полными иероглифами.

[14] Имеются в виду *инь* 阴 и *ян* 阳.

образа порождают восемь триграмм, восемь триграмм определяют доброе и злое, определение доброго и злого приводит к Великому успеху[15].

Совпадение космологических концепций Великого Единого (大一 *да и*) и Великого Предела (太极 *тай цзи*) было замечено еще средневековыми китайскими учеными. Например, Кун Инда 孔颖达[16] в своем главном труде «Надлежащее значение Пяти канонов» (五经正义 *У цзин чжэн и*) в комментарии к главе «Записок о ритуале» (礼记 *Ли цзи*) «Предписания на каждый месяц» (月令 *Юэ лин*) отмечает, что смысл Великого Единого в «Ли цзи» и Великого Предела в комментарии «Си цы» пересекается [Li Xueqin 2000: 55–60]. По версии Ли Сюэциня, подобное совпадение может объясняться тем, что древние космологические теории, сформировавшиеся ко времени расцвета философии в Древнем Китае, были интерпретированы различными философскими течениями примерно в одно и то же время: активная фаза деятельности школ Лао-цзы и Гуаньинь приблизительно совпала с развитием учения, основанного на «Книге перемен» [там же] [Li Xueqin 2000: 55–60].

Наиболее интересное и правдоподобное, по нашему мнению, объяснение происхождения и назначения текстов, подобно «Да И шэн шуй» содержащих космологические концепции с использованием образа Одного или Единого, связано с развитием древней астрономии и прикладной математики, применявшихся в древнекитайской гадательной практике. Согласно предположению Сары Аллан [Allan 2003: 237–285], в период Воюющих царств космос схематично представляли с помощью устройства под названием *шипань* 栻盘, известного как «космограф»[17] (*Рис. 1*).

Техника гадания по «шести *жэнь*» (六壬 *лю жэнь*) была основана на пяти стихиях (五行 *у син*) и *инь-ян* 阴阳. Причем среди пяти стихий главной в процессе гадания являлась вода (水 *шуй*), о чем свидетельствует название этой техники гадания, так как иероглиф *жэнь* 壬, обозначающий девятый небесный ствол из десяти небесных стволов (天干 *тянь*

[15] Перевод отрывка с китайского языка Пушкарской Н.В.

[16] Кун Инда 孔颖达 (574–648 гг.) – китайский философ конца эпохи Суй 隋 и начала эпохи Тан 唐, интерпретатор конфуцианской классики.

[17] Термин «космограф» был введен европейскими учеными в соответствии с названием средневековой науки, изучавшей устройство Вселенной – космографии, в XX в. эта наука перестала существовать.

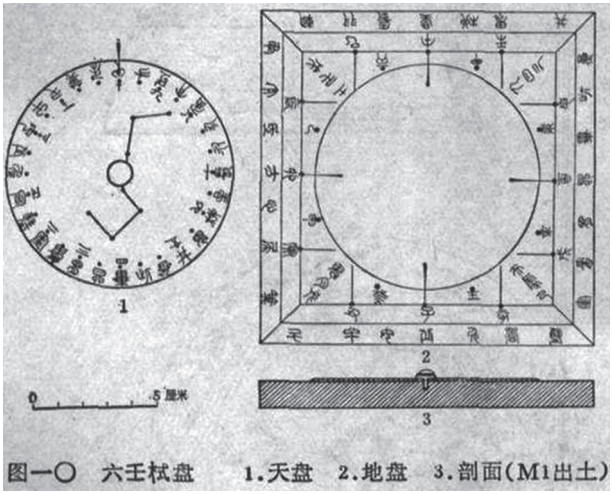

Рис. 1. Устройство гадательного диска *шипань* 栻盘
для гадания в технике по шести *жэнь* (六壬 *лю жэнь*)[18]

гань)[19], вместе с десятым стволом (癸 *гуй*) относится к стихии воды. В 60-тилетнем комбинаторном цикле небесных стволов и земных ветвей[20] знак *жэнь* 壬 встречается 6 раз, поэтому этот метод гадания называется «шесть *жэнь*»[21].

[18] Рисунок взят из отчета об археологических раскопках гробницы времен Западной Хань, в ходе которых были обнаружены довольно редкие гадательные инструменты, изображавшие устройство космоса, подробнее см.: [王襄天, 韩自强 1978: 12–31].

[19] Небесные стволы (天干 *тянь гань*) – это древнекитайская система из десяти порядковых чисел, использовавшаяся в различных типах исчислений, в том числе календарных. В комбинации с системой земных ветвей (地支 *ди чжи*), состоящей из двенадцати знаков, дает 60-летний календарный цикл. Предположительно возникновение циклических знаков относится к доисторическому периоду. Подробнее см.: [Smith 2011: 199–228].

[20] Процесс генерации 60-тилетнего цикла понятно описан у Кристофера Куллена: [Cullen 1996: 10].

[21] К сожалению, тексты соответствующей раскопкам эпохи, которые могли бы пояснить технику гадания по найденным гадательным дискам, не сохранились, поэтому наиболее ранним из имеющихся текстов, описывающих технику гадания по шести *жэнь*, согласно работе Фабрицио Прегадио [Pregadio 2022: 364–412], можно считать один из текстов даосского корпуса под названием «Книга Желтого императора о золотой шкатулке и яшмовом балансире» (黄帝金匮玉衡经 *Хуанди цзинь гуй юйхэн цзин*), см.: [黄帝金匮玉衡经 URL].

На *Рис. 1* (слева направо) изображен деревянный небесный диск (天盘 *тянь пань*) (под цифрой 1). В центре круга есть небольшое отверстие, в которое установлена металлическая ось для сообщения между верхним диском и нижней пластиной. Земная пластина (地盘 *ди пань*) (под цифрой 2) выполнена из дерева в виде квадрата. На лицевой стороне небесного диска предположительно выгравировано созвездие Малой Медведицы. Таким образом, конструкция представляет собой модель устройства мироздания, где круглое небо, установленное на квадратной земле, вращается вокруг центральной оси или точки, условно представленной как Полярная звезда, которая, как известно, находится в составе созвездия Малой Медведицы[22].

Полярная звезда или «звезда, [указывающая] на Северный полюс» (北极星 *бэйцзисин*) находится почти прямо над крайней северной точкой земли, поэтому создается зрительный эффект неподвижной точки на небе, вокруг которой вращаются все звезды в северном полушарии. Этот эффект был замечен людьми в очень древние времена в разных точках земного шара и был широко использован для астрономической навигации и астрометрии, в том числе и древними китайцами. Кстати, иероглиф *жэнь* 壬, согласно словарю «Шо вэнь», означает «расположенный на Севере» [壬 URL], что дополнительно указывает на Полярную звезду.

Гипотеза Сары Аллан заключается в том, что «космограф» начал широко использоваться для гадания в период Воюющих царств, повлияв и на способ визуализации космоса, и на философские концепции, касающиеся управления государством. Наиболее важным моментом в этой космологической модели стало то особое значение, которое она придавала неподвижному центру, контролирующему движущуюся периферию [Allan 2003: 237–285].

Следующий пример гадательного устройства (*Рис. 2*), найденного при раскопках ханьской гробницы в еще большей степени сближает текст «Да И шэн шуй» с культурой *инь-ян* и *у син*.

Устройство гадательного диска *чжаньпань* 占盘 (*Рис. 2*) аналогично предыдущему: круглое небо вращается на квадратной земле вокруг центра. Отличительной чертой данного диска является то, что на земной квадратной пластине нанесены надписи с двух сторон (оборотная сторона земного диска на *Рис. 2* под цифрой 3).

[22] Подробное описание содержания надписей на устройстве для гадания *шипань* см.: [王襄天, 韩自强 1978: 12–31].

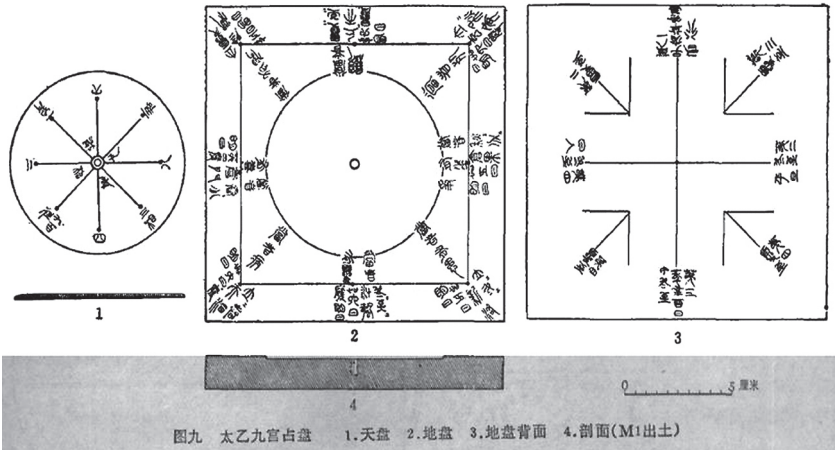

Рис. 2. Устройство гадательного диска *чжаньпань* 占盘 для гадания в технике Великое Единое в девяти дворцах (太乙九宫 *тай и цзю гун*)[23]

Следует отметить, что если инструмент *шипань* демонстрирует больший уклон в древнюю астрономию (как и еще один гадательный инструмент из той же гробницы, на небесной пластине которого вокруг Полярной звезды вращаются двадцать восемь созвездий (二十八宿圆盘 *эршиба сю юаньпань*), то здесь, скорее, просматривается уклон в прикладную математику, основанную на идеях двоичности и пятеричности, тесно связанных с восемью триграммами и «Книгой перемен».

На небесном круге изображены восемь лучей, расходящихся от центра, называемого в данном случае *тай и* 太乙 (*Рис. 2* под цифрой 1). Каждый луч обозначен определенным числом:

Единица *и* 一 напротив девятки *цзю* 九
Двойка *эр* 二 напротив восьмерки *ба* 八
Тройка *сань* 三 напротив семерки *ци* 七
Четверка *сы* 四 напротив шестерки *лю* 六

Данная группировка чисел напоминает таковую в известном числовом квадрате 3×3 Ло шу 洛书 и чертеже Хэ ту 河图. Земной квадрат

[23] Рисунок взят из отчета об археологических раскопках гробницы времен Западной Хань, подробнее см.: [王襄天, 韩自强 1978: 12–31].

(*Рис. 2* под цифрой 2) явственно разделен на 9 зон – Девять дворцов (九宫 *цзю гун*). Центральная зона, на которую накладывается небесный диск (*Рис. 2* под цифрой 1), называется центральным дворцом (中央宫 *чжунъян гун*), надпись вокруг центра гласит: «сияющий центр» (招摇中央 *чжаояо чжунъян*). Расположение остальных восьми дворцов определено восемью расходящимися в стороны лучами[24]. Для каждой зоны определено название, число, направление света и время года, что перекликается с содержанием текста «Да И шэн шуй» (и, отчасти, аналогичного ему отрывка из «Сицы чжуань»), где говорится о взаимосвязи Великого Единого, неба и земли, времен года, о циклическом круговом движении Да И и его остановке при завершении цикла. Все это вполне согласуется с содержанием и принципом действия вышеупомянутых гадательных устройств.

Что касается фразы о том, что Да И скрывается в воде, движется с временами года, совершает оборот и снова приходит к началу, то Ли Сюэцинь предлагает объяснить эту мысль математически, назвав ее прототипом того, что в дальнейшем оформилось в метод вычислений по числовому квадрату Девяти дворцов[25]. Например, в «Цянь цзо ду» 乾凿度, одном из ханьских апокрифов к «Книге перемен»[26], можно найти подробности об этом методе, применявшемся в Китае в самых разных областях человеческой деятельности: в торговле, технических расчетах, медицине, производстве тканей, строительстве и т.п.

Итак, интерпретации уникального текста «Великое Единое порождает воду», впервые в истории китайской философии представляющего стихию воды в качестве космогонического субстрата, и результаты археологических раскопок показывают нам связь обсуждаемого текста с учением о пяти стихиях и указывают на пути его формирования через ряд ранних идей, предшествовавших их систематизации в комментаторской

[24] Подробное описание названий девяти дворцов и сопутствующих надписей см.: [王兴业, 翟静媛 1990: 21–30].

[25] Подробнее см.: [李学勤 2005: 252–255].

[26] «Книги апокрифы» (纬书 *Вэй шу*) – это жанр комментариев на конфуцианские каноны и классику, в которых особый акцент делается на мантические практики. Большей частью апокрифы создавались в конце эпохи Западная Хань и во времена Восточной Хань пользовались огромной популярностью в качестве «внутреннего учения» (内学 *нэй сюэ*) в противовес «внешнему учению» (外学 *вай сюэ*) Пятиканония. После появления других интерпретаций конфуцианства «Книги апокрифы» были сначала запрещены, а к VII в. практически уничтожены, за исключением апокрифов к «Книге перемен». Подробнее см., например: [王步贵 1992: 20–23]; [王允亮 2019: 139–151].

традиции, сложившейся вокруг «Книги Перемен» и в даосских философских школах Лао-цзы и Гуаньинь. В «Да И шэн шуй» и устройстве мантических приборов *шипань* и *чжаньпань*, основанных, в том числе, на принципах древней китайской астрономии и прикладной математики, отразились такие основополагающие для всей китайской культуры идеи и способы рассуждения, как: круг неба, вписанный в квадрат земли, идея неподвижного и контролирующего центра, выраженная в образе Великого Единого и Полярной звезды, математические манипуляции на основе древнейших порядковых чисел «небесных стволов» и «земных ветвей», алгебраические структуры числовых квадратов. Таким образом, текст «Да И шэн шуй» расширяет представление о ранних этапах формирования китайской философской мысли, обнаруживая неочевидные связи между такими важными понятиями, как Великое Единое и вода, и действительными гадательными практиками.

Библиографический список

Ли цзи / пер. с кит. И.С. Лисевича // Древнекитайская философия. Т. 2. – Москва: Мысль, 1973. С. 99–140.

Люй-ши чунь цю / пер. Р.В. Вяткина, Ян Хин-шуна // Древнекитайская философия. Т. 2. – Москва: Мысль, 1973. С. 284–310.

Свиридова Е.М. Системы философских категорий в годяньских рукописях // Человек и культура Востока. Исследования и переводы. 2008 / сост. В.Б. Виногродская. – Москва: ИДВ РАН, 2009. С. 116–139.

Чжуан-цзы. Ле-цзы / пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В.В. Малявина. – М.: Мысль, 1995.

Allan S. The Great One, Water, and the Laozi: New Light from Guodian // T'oung Pao. 2003. Vol. 89. No 4. Pp. 237–285.

Allan S. The way of water and sprouts of virtue. – Albany: State University of New York Press, 1997.

Cullen C. Astronomy and mathematics in ancient China: The Zhou bi suan jing. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Li Xueqin. Lost Doctrines of Guan Yin as Seen in the Jingmen Guodian Chu Slips // Contemporary Chinese Thought. 2000. Vol. 32. No 2. Pp. 55–60.

Li Xueqin. The Important Discovery of Pre-Qin Confucian Texts // Contemporary Chinese Thought. 2000. Vol. 32. No 1. Pp. 58–62.

Pregadio F. Daoism and Divination // Handbook of Divination and Prognostication in China. Part 1: Introduction to the Field of Chinese Prognostication / ed. by M. Lackner, Lu Zhao. – Leiden, Boston: Brill, 2022. Pp. 364–412.

Smith J.M. The Di Zhi as Lunar Phases and Their Coordination with the Tian Gan as Ecliptic Asterisms in a China before Anyang // Early China. 2011. Vol. 33. Pp. 199–228.

Xing Wen. Early Daoist Thought in Excavated Bamboo Slips // Dao Companion to Daoist Philosophy. – Dordrecht: Springer, 2015. Pp. 101–126.

大乐 [Великая музыка] // Люйши чуньцю 吕氏春秋 [Вёсны и осени господина Люя]. URL: https://ctext.org/lv-shi-chun-qiu/da-yue/zhs (дата обращения: 30.07.2025).

道德经 [Дао дэ цзин]. URL: https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (дата обращения: 29.07.2025).

荆门市博物馆：郭店楚墓竹简 [*Музей города Цзинмэнь*. Годяньские бамбуковые планки из чуских захоронений]. – 北京：文物出版社，1998年。

礼记 [Записки о ритуале]. URL: https://ctext.org/liji/zhs (дата обращения: 30.07.2025).

天下 [Поднебесный мир] // 庄子 [Чжуан-цзы]. URL: https://ctext.org/zhuangzi/tian-xia/zhs (дата обращения: 29.07.2025).

繫辭上 [Первый комментарий привязанных слов] // 周易 [Книга перемен]. URL: https://ctext.org/book-of-changes/xi-ci-shang/zh (дата обращения: 30.07.2025).

王襄天、韩自强：阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报 [*Ван Сянтянь, Хань Цзыцян.* Краткий отчет о раскопках гробницы князя Жу Инь времен Западной Хань в Шуангудуе, рядом с городом Фуян] // 文物，1978年，第08期， 第12–31页。

黄帝金匮玉衡经 [Книга Желтого императора о золотой шкатулке и яшмовом балансире]. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=667113 (дата обращения: 30.07.2025).

壬 [жэнь] // 说文解字 [Объяснение написания и толкование иероглифических знаков]. URL: https://www.zdic.net/hans/壬 (дата обращения: 31.07.2025).

王兴业、翟静媛；谈式占, 八卦与洛书 —— 《灵枢经·九宫八风篇》读后记 [*Ван Синъе, Ди Цзинюань.* Беседа о гадательных устройствах, восьми триграммах и Ло шу: заметки после прочтения главы «Девять дворцов и восемь ветров» из «Канона о чудесном стержне»] // 周易研究 ，1990年，第02期，第 21–30页。

李学勤：《太一生水》的数术解释 [*Ли Сюэцинь.* Математическое объяснение текста «Великое Единое рождает воду»] // 郭店老子与太一生水 [Годяньский Лао-цзы и Великое Единое рождает воду]. – 北京: 学苑出版社, 2005，第252–255页。

王步贵：论纬书 《乐图微》的思想 [*Ван Бугуй.* К вопросу об идеях «Лэтувэй» из *Вэй шу*] // 社会科学辑刊，1992年，第04期，第20–23页。

王允亮：由讖到纬与引纬释经 —— 郑玄以纬注经再审视 [*Ван Юньлян.* От Чэнь до Вэй и интерпретация канонических книг в книгах Вэй: повторный анализ комментария Чжэн Сюаня на книги Вэй] // 孔子研究 ，2019年，第03期，第139–151页。

References

Allan S. (2003). The Great One, Water, and the Laozi: New Light from Guodian. In *T'oung Pao*, No 89–4: 237–285.

Allan S. (1997). The Way of Water and Sprouts of Virtue. Albany: State University of New York Press.

Chzhuan-tszy. Le-tszy (1995). Per. s kit., vstup. st. i primech. V.V. Malyavina [Zhuangzi (Chuang-Tzu). Liezi (Lie-Tzu). Transl. from Chinese, introductory article and notes by V. V. Malyavin]. Moscow: Mysl'. (In Russian)

Cullen C. (1996). Astronomy and Mathematics in Ancient China: The Zhou Bi Suan Jing. Cambridge: Cambridge University Press.

Li tszi (1973). Per. s kit. I.S. Lisevicha. [Book of Rites (Li Ji)]. Transl. from Chinese by I.S. Lisevich]. In *Drevnekitaiskaya filosofiya* [Ancient Chinese Philosophy]. Vol. 2. Moscow: Mysl'. Pp. 99–140. (In Russian)

Li Xueqin (2000). Lost Doctrines of Guan Yin as Seen in the Jingmen Guodian Chu Slips, *Contemporary Chinese Thought,* Vol. 32, No 2: 55–60.

Li Xueqin (2000). The Important Discovery of Pre-Qin Confucian Texts, *Contemporary Chinese Thought*, Vol. 32, No 1: 58–62.

Lyui-shi chun' tsyu (1973). Per. R.V. Vyatkina, Yan Khin-shuna [Spring and Autumn Annals of Master Lü Buwei. Transl. by R.V. Vyatkin, Yang Xingshun]. In *Drevnekitaiskaya filosofiya* [Ancient Chinese Philosophy]. Vol. 2. Moscow: Mysl'. Pp. 284-310. (In Russian)

Pregadio F. (2022). Daoism and Divination. In *Handbook of Divination and Prognostication in China*. *Part 1: Introduction to the Field of Chinese Prognostication*. Ed. by M. Lackner, Lu Zhao. Leiden–Boston: Brill. Pp. 364–412.

Smith J.M. (2011). The Di Zhi as Lunar Phases and Their Coordination with the Tian Gan as Ecliptic Asterisms in a China before Anyang, *Early China*, No 33: 199–228.

Sviridova E.M. (2009). Sistemy filosofskikh kategorii v godyan'skikh rukopisyakh [Systems of philosophical categories in the Godyan manuscripts], *Chelovek i kul'tura Vostoka. Issledovaniya i perevody.* 2008. *Sost. V.B. Vinogrodskaya* [The man and culture of the East. Research and translations. 2008. Compl. by V.B. Vinogrodskaya], pp. 116–139. (In Russian)

Xing Wen (2015). Early Daoist Thought in Excavated Bamboo Slip. In *Dao Companion to Daoist Philosophy*. Dordrecht: Springer. Pp. 101–126.

大乐 [The Great Music]. 吕氏春秋 [Spring and Autumn Annals of Master Lü Buwei]. URL: https://ctext.org/lv-shi-chun-qiu/da-yue/zhs (accessed: 30.07.2025). (In Chinese)

道德经 [Tao Te Ching]. URL: https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (accessed: 29.07.2025). (In Chinese)

黄帝金匮玉衡经 [The Yellow Emperor's Classic on the Golden Cabinet and the Jade Balance]. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=667113 (accessed: 30.07.2025). (In Chinese)

荆门市博物馆: 郭店楚墓竹简 (1998). [Jingmen City Museum: Guodian Bamboo Slips from Chu Tombs]. 北京：文物出版社. (In Chinese)

礼记 [Book of Rites]. URL: https://ctext.org/liji/zhs (accessed: 30.07.2025). (In Chinese)

李学勤 (2005). 《太一生水》的数术解释 [*Li Xueqin.* A Mathematical Explanation of «The Great One Generates Water»]. 郭店老子与太一生水 [Guodian Laozi and Tai Yi Sheng Shui]. 北京：学苑出版社. 第 252–255 页. (In Chinese)

壬[Ren]. 说文解字[Explanation of Simple and Compound Characters]. URL: https://www.zdic.net/hans/壬 (accessed: 31.07.2025). (In Chinese)

天下 [All Under Heaven]. 庄子 [Zhuangzi (Chuang-Tzu)]. URL: https://ctext.org/zhuangzi/tian-xia/zhs (accessed: 29.07.2025). (In Chinese)

王步贵 (1992). 论纬书 《乐图微》的思想 [*Wang Bugui*. On the Ideas of the Weishu "Letuwei"], 社会科学季刊 [Social Science Journal], No 4: 20–23. (In Chinese)

王襄天, 韩自强 (1978). 阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报 [*Wang Xiangtian, Han Ziqiang.* A Brief Report on the Excavation of the Western Han Tomb of Prince Ru Yin in Shuanggudui, near Fuyang City], 文物 [Cultural Relics], No 8: 12–31. (In Chinese)

王兴业,翟静媛 (1990). 谈式占, 八卦与洛书 —— 《灵枢经·九宫八风篇》读后记 [*Wang Xingye, Di Jingyuan.* A Discussion on Divination Methods, Bagua and Luoshu: Notes After Reading the Chapter «Nine Palaces and Eight Winds» from «Ling Shu Jing»], 周易研究 [Studies of Zhouyi], No 2: 21–30. (In Chinese)

王允亮 (2019). 由谶到纬与引纬释经 — 郑玄以纬注经再审视 [*Wang Yunliang.* From Chen to Wei and the Interpretation of Canonical Books in Wei Texts: A Re-examination of Zheng Xuan's Commentary on Wei Texts], 孔子研究 [Confucius Studies], No 3: 139–151. (In Chinese)

繫辭上 [The First Commentary of Appended Statements]. 周易 [Book of Changes]. URL: https://ctext.org/book-of-changes/xi-ci-shang/zh (accessed: 30.07.2025). (In Chinese)