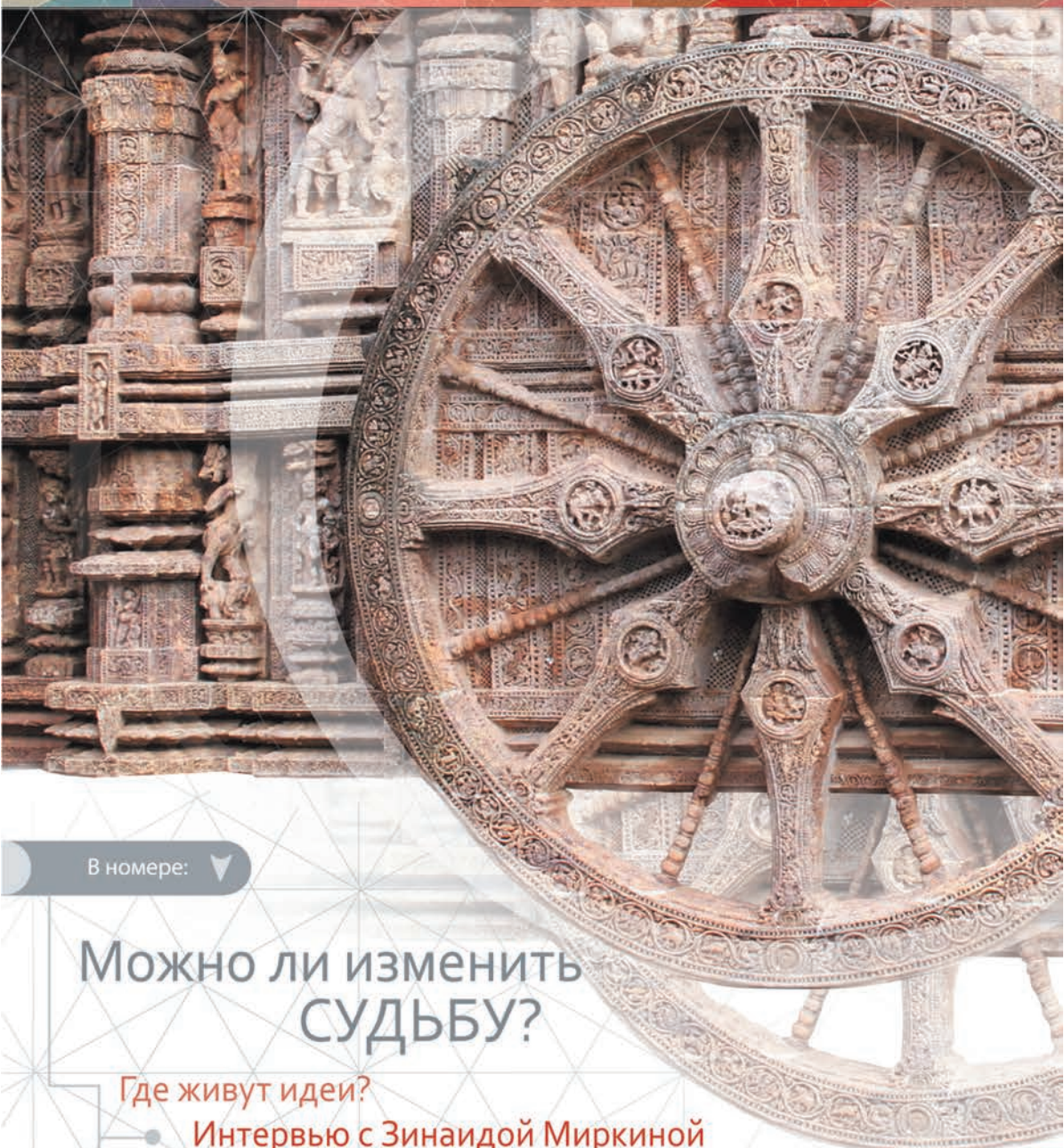

Человек без границ

4 • 2016

В номере:

Можно ли изменить СУДЬБУ?

Где живут идеи?

Интервью с Зинаидой Миркиной

Главная картина Гогена

Люди и динозавры

XX

ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ

3

НОВОСТИ НАУКИ

4

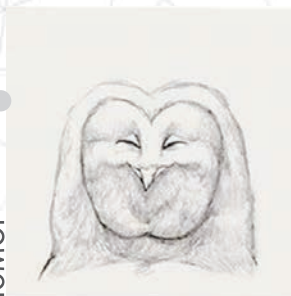
СОДЕРЖАНИЕ 4 • 2016

ПРИТЧА

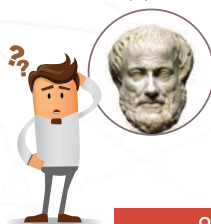
6

ЮМОР

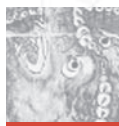

7

ФИЛОСОФИЯ НАГЛЯДНО

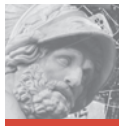
8

ЯЗЫК СИМВОЛОВ

Гранат

9

ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Люди и динозавры

27

ИНТЕРВЬЮ

Зинаида Миркина

Жить с обнажившимся сердцем

13

ТАЙНОПИСЬ ИСКУССТВА

Кто мы?

31

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как изменить свой характер

22

НОВОСТИ «НОВОГО АКРОПОЛЯ»

36

ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРИК

Где живут идеи?

25

ВОПРОСЫ О ГЛАВНОМ

Можно ли изменить судьбу?

40

Не блеск солнца греет,
но его естественное тепло.
Леонардо да Винчи

ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ

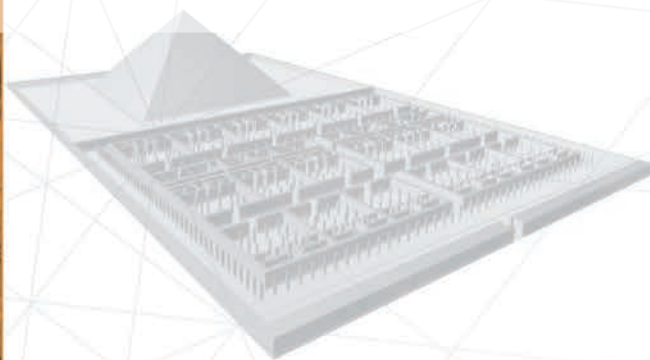

Всякое блаженство, какое только есть в этом мире,
Проистекает из стремления принести счастье другим.
Всякое страдание, какое только есть в этом мире,
Проистекает из стремления к собственному счастью.

Шантидэва

Египет, затерянный под песками

Сколько помнит себя человечество, Египет всегда был овеян ароматом нераскрытой тайны. Для современного человека, который больше привык доверять конкретным фактам, свидетельства древних историков и философов не являются неоспоримыми доказательствами величия древней цивилизации. Даже яркий эпитет «отец истории», полученный от Цицерона, не уберег Геродота от нападок.

Сооружения Египта, которыми Геродот был потрясен в 450 году до нашей эры, все время вызвали вопросы: сегодня над песками Сахары возвышаются только известные всем пирамиды. Сам же Геродот утверждал, что не видел ничего более внушительного. В своей «Истории» Геродот описывает и грандиозный лабиринт, предположительно самый древний (для западной цивилизации): «Я видел этот лабиринт: он выше всякого описания. Ведь если бы собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то в общем оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт... Лабиринт размерами превосходит... пирамиды». По Геродоту, лабиринт занимал пространство общей площадью около 70 тысяч квадратных метров, на котором могли разместиться храмы Карнака и Луксора вместе взятые. Сложная система коридоров, дворов, комнат и колоннад была такой запутанной, что без проводника посторонний человек никогда не смог бы найти в нем дорогу или выход. Большей частью лабиринт был погружен в абсолютный мрак, а когда открывали некоторые двери, то они издавали ужасный звук, похожий на раскаты грома. На основе описаний Геродота и Страбона, другого древнегреческого историка, английский археолог Флиндерс Питри во второй половине XIX века восстановил план комплекса с лабиринтом и сделал макет.

Но только сегодня у нас появляется шанс заново открыть Египет для человечества. Сегодня рождается новая научная дисциплина «Спутниковая археология», которая позволяет использовать технологии инфракрасной съемки из космоса (с

Сара Паркак — археолог из университета Бирмингема, штат Алабама

высоты 700 км) для обнаружения объектов, скрытых под землей. В результате подобного фотографирования территории Египта из космоса ученые смогли найти более тысячи гробниц и три тысячи древних поселений, а археологи уже начали работы на месте «космических находок» и, по предварительным данным, подтвердили обнаружение двух ранее неизвестных пирамид.

Сара Паркак — археолог из университета Бирмингема, штат Алабама, — уверена, что после двухсот лет раскопок в Египте мы обнаружили лишь несколько процентов великой цивилизации. За три года исследований спутниковых снимков, она создала новую карту Египта, на которой ярко «видны» города, храмовые комплексы и, предположительно, описанный Геродотом великий египетский лабиринт.

Знаменитый фараон XII династии Аменхет III построил грандиозный комплекс с пирамидой и лабиринтом в Хаваре, на севере так называемого Фаюмского коридора, на границе оазиса и пустыни, который сегодня можно обнаружить под землей с помощью спутниковых снимков. Ученые приходят к выводу, что громадные комплексы, занесенные песками на плато Гиза, универсальны как модель, по которой был «застроен» весь Египет в древности. Поэтому и лабиринты как часть таких комплексов можно ожидать в разных его местах. И раз появляются неопровержимые доказательства достоверности того, что было описано Геродотом, то разумно обратить внимание и на другую сторону истории: традицию, мифы, легенды, которые хранят древние тексты. И тогда нам может открыться и иная сторона жизни — смысл, которым были наполнены усилия египтян, возводивших пирамиды, лабиринты, храмы по всей своей стране.

*Елена Белега,
канд. физ.-мат. наук*

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

Дочь как-то спросила у матери, как отличить настоящую любовь от подделки.

— Это очень просто, — ответила мать. — «...Потому что люблю!» — это истинная любовь. «Люблю, потому что...» — это подделка.

ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕТ

К одному дервишу, сидевшему на базарной площади, подошел богатый юноша и, положив золотой в чашу для подаяния, сказал:

— Почтенный, мне нужен твой совет. Мне нравится одна девушка. Очень нравится. И я мучаюсь теперь, ибо не знаю, что мне делать: жениться или нет.

— Не женись.

— Но почему?!

— Если бы ты и вправду хотел этого, ты не спрашивал бы.

ТУРИСТ

Один турист посетил известного мудреца. Турист с удивлением обнаружил, что жилище мудреца состоит лишь из одной комнаты, уставленной книгами. Стол, лавка — вот и вся мебель.

— Ребе, где твоя мебель? — удивился турист.

— А где твоя? — спросил мудрец.

— Моя? Но ведь я здесь проездом. Я здесь турист.

— И я тоже.

Асуанская плотина

При строительстве Асуанской плотины был создан комитет, в который вошли инженеры-гидравлики, специалисты-технологи, бетонщики, может быть, даже экологи, но среди них не было ни философа, ни египтолога. Философа и писателя Мишеля Серра это удивило. А журналиста удивляло его удивление.

- Зачем нужен философ в таком комитете? — спросил он.
- Он заметил бы отсутствие египтолога.

Ничто и бытие

Сартр сидит в кафе, дописывает «Бытие и Ничто», подходит официантка.

- Кофе без сливок, пожалуйста.
- Знаете, у нас закончились сливки, но могу без молока принести.

Аристипп и Диоген

Однажды философ Аристипп, который нажил состояние, восхваляя царя, увидел, как Диоген промывает чечевицу, и сказал: «Если бы ты прославлял царя, тебе не пришлось бы питаться чечевицей!» На что Диоген возразил: «Если бы ты научился питаться чечевицей, то тебе не пришлось бы прославлять царя!»

Аристотель считал, что добродетель есть середина — середина между крайностями. Относительно любого качества существуют три душевных состояния, два из которых порочны: одно — в силу избытка, другое — в силу недостатка. И только третье, расположенное между этими двумя крайними точками, является похвальным. Например, относительно бесстрашия избытком будет безрассудная отвага, недостатком — трусость, а серединой — мужество. Речь, конечно же, идет не об арифметическом вычислении середины, а о понимании, что именно крайности, крайние проявления порочны. А добродетель обретается *уходом от этих крайностей*, к которым, согласно Аристотелю, его постоянно влечет стремление получить удовольствие.

Достичь этой золотой середины можно, согласно Аристотелю, посредством многократных упражнений, приобретения соответствующего навыка. Иными словами, можно тренироваться в добродетели. Более того, это та задача, которая единственно достойна человека и присуща из всех живых существ именно ему. Но это — тема отдельного разговора.

ФИЛОСОФИЯ НАГЛЯДНО

• АРИСТОТЕЛЬ

ЯЗЫК СИМВОЛОВ

Гранат

Наверное, у каждого в жизни бывают моменты, когда он останавливается в толпе спешащих людей и задает себе вопрос: а куда все бегут? И почему так одиноко иногда среди стольких людей — незнакомых, да часто и знакомых? И что делать мне, куда направиться?

Помочь ответить на эти вопросы может один символ, который нам протягивают руки божеств из разных культур и разных эпох, — символ граната. Он значим в культуре греков, финикийцев, персов, армян, в христианской традиции. Всмотритесь в него внимательно — чем же он примечателен? Почему его называли королем плодов, символом единения, жизни, возрождения?

Это очень многомерный символ. У финикийцев он был атрибутом бога Солнца, символом жизни. В Персии — символом высшей власти. В Греции — атрибутом Геры, богини обетов и брака. И, конечно, атрибутом Деметры — богини сил вечного возрождения и плодородия. Существовала греческая легенда о том, что первое дерево граната посадила богиня Афродита, и золотой гранат на острове Кипр стал символом любви и уз.

Данте Габриэль Россетти
Прозерпина. 1874

Видовое название *malum granatum* означает «зернистое яблоко». По структуре он представляет собой множество зерен, объединенных под одной плотной оболочкой, и дает удивительный пример объединения множественного в единое целое, рождающее новое качество — неразделенный плод «яблока».

Он рассказывает о том, как вернуть себе внутреннее согласие, радость, целостность, гармонию и чувство единства — да-да, он рассказывает именно как *вернуть*, и никак иначе.

Звуки гармонии рождаются не на земле, их дом — небо. Оттуда они опускаются и наполняют мир. Целостность — не на земле, а на небе. Оттуда она приходит и соединяет казалось бы несоединимое. Найти точку единения там, где это кажется невозможным, сделать еще одно усилие, дать шанс, а не отворачиваться с отвращением — как все мы нуждаемся в этом! Протянутая рука, еще одна попытка понять, не осудить, услышать — какое спасение, когда получаешь это! И как тяжело это сделать самому... И чтобы это усилие все-таки совершить, необходимо мужество мыслить, искать и подняться в себе до самого человеческого, самого высокого, почти недоступного — того, что в древних традициях называли *зернами* в человеке. Зернами человеческого, божественного, высшего, бессмертного. Очень интересна символика зерен в египетской традиции: с зернами человек приходил на землю, проращивал их и уходил с новыми зернами в своем сердце, которое потом взвешивалось на весах Озириса. Зерна, которые изначально являются частью Целого, Единого, великого, даны нам для сохранения и преобразования себя.

Символ граната был связан с древними мистериями. А мистерии всегда поднимали человека над землей, погружали в пространство другого масштаба — пространство великой Гармонии и Вечности. В греческих мистериях зерна граната съедала юная Персефона, спасаясь тем самым от великого забвения, и возвращалась в мир не юной наивной девушкой, а мудрой женщиной, истинной дочерью своей Великой Матери. Именно гранатовые зерна помогали ей оставаться живой и невредимой в царстве мертвых, а затем снова выходить на свет, возрождаться для жизни. Так удивительный плод предстает перед нами в качестве залога бессмертия.

А нас продолжают волновать вопросы одиночества, любви, гармонии, ответы на которые мы ищем в любимых книгах, фильмах, статьях — «Сто лет одиночества», «В поисках утраченного единства»... Какие добавите вы?

И над всем этим мерцает величественный образ богини, протягивающей нам раскрытый гранат — короля плодов, символ возрождения, бессмертия, жизни.

*Анна Кривошеина
Екатерина Давлетишина*

● ЗЕРНА ЕДИНСТВА И БЕССМЕРТИЯ

Многие древние народы связывали с гранатом надежды на воскресение и бессмертие. Все традиционные мировые религии отводят символу граната особое место. В буддизме гранат — один из благословенных плодов, наряду с цитрусом и персиком. В исламе он считался символом нравственного очищения, фруктом, который произрастал в Раю. В Китае он символизирует изобилие, плодородие, счастливое будущее. Он упоминается и в ряде священных книг, в том числе и в Библии, где предстает в качестве образа красоты, а также как символ единства мира. На многих живописных полотнах Средневековья и Возрождения младенец Иисус держит в руке гранат — дар, принесенный Христом человечеству, дар вечной жизни. Согласно одной из легенд, ковчег Ноя, причаливший на вершине горы Арарат, освещался гранатом.

Зинаида Миркина Жить с обнажившимся сердцем

Поэт Зинаида Александровна Миркина и философ Григорий Соломонович Померанц — сегодня широко известные мыслители. В общественном сознании они существуют только вместе. О них говорят: «светлые люди планеты Земля», «мудрецы». Действительно, вызывают глубокое уважение энциклопедическая широта их знаний, дающая возможность поднимать самые разнообразные вопросы, и вместе с тем ясное чувство центральной темы, с которой они никогда не сходят. О чем бы они ни говорили, они всегда говорят о чувстве живого Бога, который открывается только человеку, сумевшему остановиться в суете, снять все маски и обнажить сердце. Этой самой главной в жизни человека Встрече посвящены все их книги, статьи, эссе, интервью, лекции, все стихи Зинаиды Александровны. В 2009 г. Г. Померанцу и З. Миркиной была присуждена престижная премия Норвежской Академии литературы за «проведение в жизнь идеи человеческого достоинства и духовного роста». В феврале 2013 г. Григория Соломоновича не стало, и теперь Зинаида Александровна уже одна достойно продолжает их духовную миссию, разворачивая сознание людей от поверхности жизни к глубине собственного сердца, где каждый может найти живого Бога. В этом состоит главная работа души человека. Об этой работе, о счастье и трудностях ее рассказала Зинаида Александровна в интервью нашему журналу.

О работе души

Когда моего мужа спросили в конце XX века, каким будет XXI, он ответил, что это будет век Святого Духа. Это не значит, что он строил иллюзии по поводу святости нашего времени. Он очень трезвый человек. Он просто понимал одно, что сейчас ни на что, кроме действительного, настоящего Духа, опираться нельзя. Всякие утопии, всякие наши проекты — они не будут работать. Сейчас нужна очень настоящая работа души. И вот я сейчас из последних сил уже за нас обоих бьюсь.

В чем состоит работа души?

Она очень простая. В Евангелие сказано: «Имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит». Нужно учиться видеть и слышать то, что есть, а не то, что ты придумываешь. Это очень простая работа, но самая главная из всех возможных. Надо учиться любить этот мир, видеть этот мир настоящим. Видеть себя настоящего.

Как научиться видеть?

В одной из моих сказок есть такой рефрен: на вопросы «как» и «почему» волшебники не отвечают.

Но есть ли какие-то шаги, ориентиры?

Конечно, есть ориентиры. У Пушкина в «Маленьких трагедиях» есть такой герой Сальери — это не значит, что в реальности он был именно таким, но у Пушкина он завидует Моцарту, задаваясь вопросом: почему он, а не я написал такую прекрасную музыку? Но это же глупо! Нам с вами дается красота. Например, красота природы. И что, я буду думать, кто это сделал: Бог или я? Какая разница! Моцарт получил это от Бога. Ты слушаешь от Моцарта. Это же такое счастье — слушать! И какая разница, кто это сделал? Испытывай, слушай то, что есть в этой музыке. Не задумывайся, я это или не я написал. Вот это самое «я» — в нем вся проблема! Оно, это «я»,

пусто по-настоящему. Это пустота. Оно ничего не даст тебе. Тебе оно не даст то, что ты ищешь. А люди за эту пустоту очень держатся. И вот надо научиться убирать это свое «я» и смотреть на настоящий мир. Если мир досмотреть до конца...

Когда б мы досмотрели до конца
один лишь миг всей пристальностью взгляда,
то нам другого было бы не надо,
и свет вовек бы не сходил с лица.

Когда б в какой-то уголок земли
вгляделись мы до сущности небесной,
то мертвые сумели бы воскреснуть,
а мы б совсем не умирать могли.

И дух собраться до конца готов,
вот-вот... сейчас...,
но нам до откровенья
не достает последнего мгновенья,
и — громоздится череда веков.

Вот это умение затихнуть — это по-настоящему ценно.

У Платонова есть рассказ «Возвращение». Там человек возвращается с фронта и ссорится с женой, которую он подозревает в измене. В конце концов он уходит из дома, бежит на поезд, а за ним бегут его дети. И он видит своих детей и тогда бросает свой узелок и вдруг понимает, что до сих пор он жил самолюбием, воображением. И вот сейчас он воспринимает мир «обнажившимся сердцем». Вот это и нужно! Это состояние, к которому и нужно стремиться. Жить сердцем, не закрывая его ничем.

Это где-то внутри у нас, очень глубоко. Вот чем мы воспринимаем красоту? Чем мы любим? Это и есть то священное, что есть у нас внутри. Обнажить сердце для того, чтобы ЭТО заговорило, а не то, как на меня посмотрят. Как в том стихотворении:

ИНТЕРВЬЮ

Проще, проще, тише, тише.
Истина совсем проста:
Наше сердце может слышать,
Видеть, чувствовать Христа.
Может? Господи, помилуй,
Ты ж не прячешься от нас?
Это То, что вечно было,
Это То, что есть сейчас.
Так, как небо над погостом
И склоненных веток сеть,
Видеть Бога — очень просто.
Это так, как птице петь.
Это — все отдать, все скинуть.
Ни полушки, ни гроша.
Просияла сердцевина.
Обнажилась вся душа.
Очень просто — шаг за шагом,
Внутри себя, вослед Христу.
Только надобна отвага
На такую простоту.

Отвага... Отвага просто быть. Быть по-настоящему живым, значит жить всей Душой, не оглядываться ни на что внешнее. Как бы трудно ни было. Иначе нельзя. Невозможно. *(З.Миркина)*

Григорий Соломонович пишет в работе «В тени Вавилонской башни», что единственное, что сейчас может спасти наш мир, это созерцание. Это и есть то, чему нужно сегодня учиться. Это и есть умение видеть мир.

Знать, как надо

Юрий Глазов (*филолог, востоковед, переводчик*) однажды спросил Гришу: «Почему ты не любишь Солженицына?» А тот ответил: «Он знает, как надо». — «Ну и что? Это же очень хорошо! Я тоже знаю, как надо». Но дело в том, что знать, как надо, на все времена жизни никто не может. Это узнается каждый раз заново. В каждом отдельном конкретном случае. И если человек думает, что он знает, как надо, — он ничего не знает. Тут можно вспомнить пример Христа: было написано правило, и все знали, как надо, что в субботу надо делать то-то и то-то. А он говорит, что не человек для субботы, а суббота для человека. «Сказано в писании, а я говорю...» Этого не простили люди, которые знают, как надо. А для счастья нам необходимо быть самими собой. Как это воспримут, это не наше дело. А наше дело — быть самими собой. И каждый раз заново узнаёшь, как это — быть самим собой. Но раз и навсегда ты никогда не узнаешь. Это очень нелегко.

О Боге

Ваша книга «Великие религии мира» особенно ценна тем, что концентрирует внимание на том едином, общем откровении, которое случается с разными людьми, и они его описывают через разные формы и символы разных религий.

Там есть одна фраза: глубина одной религии ближе к глубине другой религии, чем к своей собственной поверхности. И вот эта глубина и есть Бог. Он или один, или все фикция. Бог это именно то глубинное единство, которое есть во всем. А когда люди говорят о разных богах, они говорят не о Боге, а о чем-то другом. И сегодня Роман Перельштейн читал свой рассказ, где герои начали обниматься, потому что только что говорили о Боге. Ведь «когда ты говоришь с кем-то о Боге, то в конце разговора у тебя появится только одно желание — обняться и пролить благодарные слезы».

О философах

Есть профессора философии и философы. Философ — это тот, кто живет так, как пишет. Григорий Соломонович был таким философом. И это правильно. Я была тронута, когда после его смерти приходила масса отзывов, в которых люди отмечали то, что книги его прекрасные, но сам он был лучше своих книг. И это правда.

Об учениках

У Гриши моего главное было — это не ум, не эрудиция, о которых все говорили, а у него был ум сердца. Все проходило через его сердце! Без этого ничего! И вот это самое главное. Потому что интеллектуалов, интересных идей может быть очень много, но только то, что через сердце прошло, имеет значение.

Ученик настоящий — это тот, чье сердце поверило учителю. Слова учителя должны пройти через сердце ученика и стать его собственными словами. Тот, кто опирается на внешние авторитеты, подобен списывающему ответ по шпаргалке. Так возникают зомби.

Истинный ученик проникает в сердце учителя и дает учителю проникнуть в свое сердце. Настоящий ученик — всегда ученик Бога. Но он не может услышать Бога непосредственно своим сердцем, а может через другого человека, но через него. Как мог бы Сальери через Моцарта.

Можно услышать Бога через дерево, через музыку, стихи, через закат. Или через человека, который слышит и видит интенсивнее тебя.

О, этот долгий, долгий путь
От самого себя до Бога..!
Случайно б только не свернуть,
Не потерять бы вдруг дорогу.
Как много дней, а может, лет

На заповеданную встречу
Идти за Деревом вослед,
Или за Сыном человеческим.
За музыкой, за кем-нибудь —
Проводников на свете много.
Но не за тем, кто знает Путь, —
За тем, кто сам и есть Дорога.

О скромности

Еще у Григория Соломоновича было одно свойство, которое я ни у кого больше не видел. Это абсолютная «бессебяшность». Он был счастлив видеть людей, которые выше, лучше его. Это было счастье его. Он совсем забывал про себя самого. Он был прозрачный — прозрачная душа. В одном фильме он рассказывает, как ему однажды снился сон, что он сидит во дворце Шивы. Это было, когда мы с ним переводили балийские сказки. Этот дворец был просто хатой. Впереди Шива, а дальше на скамьях сидят праведники. А он сидит на самом последнем ряду. И так рад, что такие чудесные люди сидят впереди и что столько людей, которые лучше него! И тут его пронзает мысль: неужели он хуже всех? И он оглянулся, а там обрыв. Посмотреть вниз — сорвешься. Значит, надо смотреть только на то, что лучше тебя, а не на то, что хуже! И он так жил.

Однажды Иегуди Менухину задали вопрос: каким он считает свое место как скрипача? Он ответил: «Второе». — «Почему?» — «А первых много». И вот это тоже совпадение с моим мужем. Когда он был в лагере, они — три человека — ходили по лагерю: один из них профессор, другой молодой человек и Гриша. И вот один из них очень убедительно подводил всех к тому, что его ум самый ясный, самый лучший. Тогда второй заявил: «А я думаю, что это я умнее всех». И тут Гриша мой подумал: «Господи, а я-то думаю, что это я умнее всех. Какой ужас: ходим мы тут втроем, и каждый думает, что он умнее всех!» И тогда, он рассказывает, он, как здоровый зуб без наркоза, вырвал эту мысль и сказал им: «Вы знаете, делите между собой свое первое место, а я себе беру второе».

И это первый шаг к встрече с настоящей любовью. И к встрече с Богом. Это первый шаг.

О любви

Недавно я смотрела одну передачу и там услышала фразу: «Но любовь-то ведь проходит». У меня прямо сердце упало. Настоящая любовь не проходит. Это то, что не может пройти. Между влюбленностью и любовью есть очень большая разница. А настоящая любовь абсолютно не проходит. Только тот, кто знает, что такое настоящая любовь, только тот может подходить к мыслям о Боге.

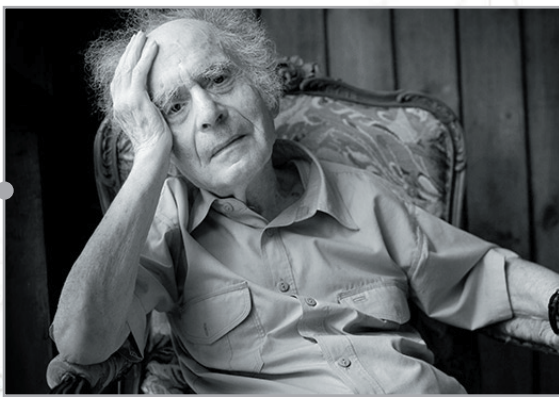
Да, настоящая любовь не проходит, но не сама по себе. У Вас в одном стихотворении есть строчки: «Для вечной любви ежедневная пища». То есть должна быть эта пища. Что это?

Это и есть работа души. Это просто каждый раз ты заново встаешь. С каждым рассветом рождаешься заново. Я всегда новая. Конечно, нельзя застыть в вечной любви, иначе она перестанет быть вечной. Но тем не менее вечная любовь есть. И только знающий это может знать, что такое Бог. Гриши нет уже четыре года, а любовь не только не уходит, она растет с каждым днем.

Мы все мечтаем о такой любви, но никак не можем прийти к ней.

Об этой любви не надо мечтать. Надо просто душу открывать. Просто смотреть каждый раз заново. Обнажать душу. Есть такая пьеса Армена Зурабова «Лица». В ней разговаривают две сестры. Одна отказалась от любви, которая могла бы быть взаимной, счастливой, потому что исходила из того, что любовь вообще проходит, и надо опереться на что-то другое. А у второй сестры еще и нет взаимной любви, но она не мо-

жет жить без переполненного сердца. Вот такое столкновение происходит: с одной стороны человек, который считает, что любви нет и всё, а с другой стороны человек, который понимает, что без любви вообще ничего нет. Хотя она не надеется ни на что, и, может быть, у нее ничего не сложится, но ее сердце горит.

О благодарности

Когда я вижу человека, который по-настоящему чувствует, видит, он для меня всегда уникален. Для меня каждая душа, которая воспринимает по-настоящему, единственная. И я не перестаю этому удивляться, но для меня каждое настоящее постижение абсолютно неотделимо от меня самой. Мне на мой более чем солидный юбилей (*в этом году Зинаиде Александровне исполнилось 90 лет*) принесли домой альбом, где были поздравления людей, читающих меня в интернете. Это были удивительные поздравления, удивительные слова. Меня благодарят за мои стихи, а я благодарю тех, кто так воспринимает. И это очень искренне.

Беседовала Юлия Костромина

Как изменить свой характер?

Издавна известна поговорка: «Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». Но немногие задумываются о том, что надо посеять, чтобы вырос поступок. Философские традиции Востока и Запада — опыт, накопленный человечеством, — говорят о необходимости работать со своим умом, очищать его, прояснять, потому что именно он влияет на наши действия. Наши мысли рождают наши поступки и, соответственно, характер, а это в свою очередь влияет на нашу судьбу.

Вы можете проверить силу мысли над характером и сами. Важно помнить одно правило: если вам не нравится в себе какая-то слабая сторона — нетерпение, жадность, неуверенность — надо сначала найти противоположное ему качество, достоинство — терпение, щедрость, уверенность. Сражаться с недостатком бесполезно. Само слово говорит об этом: «недостаток» — это отсутствие, нехватка чего-то важного. Значит, надо сосредоточиться на том, чего на самом деле не хватает, — на достоинстве.

Это достоинство — мужество, верность, постоянство — и должно стать предметом размышлений. Чтобы в нас что-то менялось к лучшему, нужно, чтобы качество, над которым мы хотим работать, «проросло» в нашем сознании. Поэтому работа над качествами подразумевает три этапа.

1 этап. Необходимо выбрать время, конкретный час, в который каждый день в течение хотя бы 10–15 минут размышлять над выбранным достоинством. Если вы нетерпеливы, нужно начать размышлять над терпением. Изучать это свойство со всех сторон, представляя себя поочередно в самых разнообразных ситуациях, которые могут вызывать проявления нетерпения, побуждая вести себя терпеливо, вглядываясь в проявления этого качества, вспоминать примеры терпеливых людей. Так как наши мысли пока нам не до конца подвластны и через минуту уже убегают, можно воспользоваться дневником и размышлять письменно. Записывать, что мы думаем об этом качестве, как ведет себя человек, у которого оно развито, и т. д.

Такую работу мысли нужно продолжать ежедневно без перерыва (непостоянные, перемежающиеся усилия не помогают) в течение некоторого времени. Вскоре вы заметите, что мысль об этом достоинстве начнет появляться в сознании и помимо выделенных на него минут. Это будет указанием на то, что основа привычки к этому достоинству уже заложена. Когда это произошло и мысли о выбранном качестве стали вашим постоянным спутником, можно переходить к следующему этапу.

2 этап. Наблюдать, как проявляется или не проявляется это качество (в нашем случае — терпение) в течение дня. И в запланированное время записывать итоги наблюдений в дневник. Не надо обижаться на себя и «посыпать голову пеплом», если это качество не проявляется в нужной мере. Ваша задача — лучше узнать себя, понять ту стартовую точку, с которой вы отправляетесь в путь. Вспомнив ситуацию, в которой вам не удалось проявить терпение, мысленно прокрутите ее еще раз, представив теперь, что вы ведете

себя терпеливо (доводите начатое дело до конца, дослушиваете собеседника, сосредоточенно выполняете текущие дела, не поглядывая каждую минуту на телефон в ожидании звонка...). Каким мог быть наилучший исход этой ситуации, если бы вы проявили терпение? Важно записать итоги размышлений в дневник. Описывая в дневнике свои переживания, вы учитесь брать их под контроль.

3 этап. Когда вам удастся представить, как можно поступать в разных ситуациях, проявляя это качество (терпение), можно включать его в свою жизнь. Вести себя так, как представили. Постепенно, не торопясь, меняя ваши привычные реакции, стереотипы, в соответствии с тем, как вы хотите вести себя.

Если продолжать ту же работу день за днем, месяц за месяцем, придет минута, когда вы убедитесь, что выбранное качество стало составной частью вашего характера. Ну а «пожнешь характер — пожнешь судьбу».

*Юлия Люц,
канд. псих. наук*

Где живут идеи?

Незримо царствуя в сознании людей
Над спесью городов, над грозной их судьбиной,
Превыше горестей и радости невинной,
Парит летучий рой живительный идей.

Эмиль Верхарн

Мы часто говорим, особенно не задумываясь: «Мне в голову пришла интересная мысль» или «Кажется, у меня появилась идея». А что если задуматься и начать задавать себе «детские» вопросы? Ведь философия, как считал Аристотель, начинается с удивления.

Так откуда к нам приходят мысли, стихи, музыка? Почему они такие разные — иногда скучные и банальные, а иногда столь необычные, будто и не наши вовсе? Но чьи же тогда? И каждую ли мысль можно назвать идеей? Сколько вопросов сразу...

Давайте не будем спешить с ответами, а пока вспомним одну любопытную историю, случившуюся со знаменитым композитором Берлиозом.

Однажды он проснулся от того, что услышал красивейшую музыку. Все было погружено в тишину ночи, однако музыка — о, что это была за музыка! — продолжала звучать внутри, она звала за собой, окрыляла... Композитор быстро схватил перо, чтобы записать ноты, и вдруг... задумался.

Услышанное оказалось столь непривычно, так отличалось от других его произведений, имевших успех у публики и обеспечивших ему славу и благополучие! Пожалуй, думал он, эту симфонию мало кто поймет — и тогда... острые стрелы критики, недовольство зрителей, маленький гононар... Нет, об этом не может быть и речи! Он отложил перо, вздохнул и погасил ночник.

На следующую ночь история повторилась: вновь зазвучала удивительная музыка, и вновь победили доводы рассудка.

Как вы думаете, что произошло в третий раз? Увы, ничего — прекрасная гостья удалась, чтобы никогда больше не вернуться. Хотя кто знает, быть может, она постучалась уже к кому-то другому? Ведь не всегда великие мыслители, изобретатели и творцы следовали примеру Берлиоза.

Вспомним, например, как Ричард Бах создавал свою знаменитую (сейчас!) «Чайку по имени Джонатан» и тогда же, пройдя через многие трудности и препятствия, сформулировал для себя важный закон: Идея каким-то образом объединяет вокруг себя людей, необходимых для ее воплощения.

Но не только «любимцам Муз», но и многим из нас, «простых смертных», на своем скромном опыте, наверное, не раз довелось убедиться в справедливости слов философа Х. А. Ливраги: *«„Создаваемое“ приходит к нам, и если мы не воплощаем его, не питаем своей энергией, то оно возвращается туда же, где находилось прежде, — в загадочный мир Мечты. Поэма, например, если это настоящая поэма, может расцвести в душе в самый неожиданный момент; и если в эти мгновения ей не придать значения из-за абсурдности времени ее появления, она исчезнет, покинет нас так же, как и пришла. И то, что удастся ухватить впоследствии, воссоздать рассудком, опирающимся на воспоминание об этом „импульсе“, будет лишь печальным отблеском того, что открылось нам вначале».*

Где же находится этот загадочный мир? Мы вновь вернулись к первоначальному вопросу, и сейчас самое время попросить совета у древнегреческого философа Платона, которого нередко называли «божественным», а Рафаэль увековечил на своей знаменитой фреске «Афинская школа». Нелучайно мудрец изображен здесь указывающим вверх — туда, где, «незримо царствуя в сознании людей», живут идеи. Платон, как и Пифагор, полагал, что все видимое и измеримое является лишь тенью невидимого и неизмеримого. Все материальное разрушается, искажается и гибнет, все в этом мире зыбко, текуче, множественно и непостоянно. Идеи как первоосновы и первопричины всего, что существует в привычном нам «чувственном» мире, всегда сохраняют свою живую творческую силу, единство и чистоту.

Идеи не умирают, это то, что было, есть и будет всегда.

Как это выразил Владимир Соловьев:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?..

Титаны-соперники Микеланджело и Леонардо были здесь едины: где дух не водит рукой художника, там нет искусства. А помните пушкинское «но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел»?

Получается, что идеи живут «наверху», но испытывают потребность воплотиться, и помочь им в этом может только человек? Человек, который даст любви и справедливости, добру и красоте приют в своем сердце и осмелится жить ими. И тогда идеи превратятся в идеалы и убеждения, ценности и смыслы, ведущие нас по дорогам жизни, направляющие и указывающие путь. Мечта-

Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, — это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль — коль скоро ты стремишься ее узнать, — а уж Богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея Блага — это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни.

Платон

тели, романтики, идеалисты — именно они создавали великие творения человечества, осмеливаясь на считавшееся невозможным или даже безумным. Но даже безжалостное время оказалось не властно над тем, что несет в себе отпечаток мира идей.

Так где же живут идеи? Может быть, в наших мечтах? И не о новом пальто, как в одном старом фильме, а о чем-нибудь великом... Ведь даже самый закоренелый прагматик иногда грезит о невозможном.

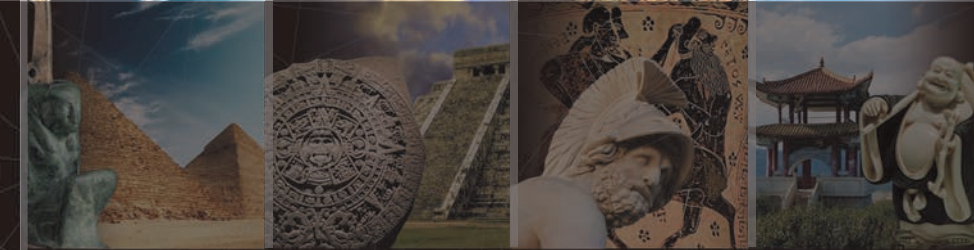
А может, они живут в тех следах, что мы, люди, можем оставить за собой? И в счастье того, кто, подобно Джордано Бруно, ведал, для чего он жил?

Как прекрасно, что есть в мире что-то вечное, неизменное — как пирамиды Египта, как музыка Баха, как улыбка Джонки, как диалоги Платона...

И что «добро остается добром — в прошлом, будущем и настоящем».

Леонид Мебель

●—● ЛЮДИ И ДИНОЗАВРЫ

В июле 1944 году Вольдемар Джульсруд, торговец из Мексики, прогуливался по холму Эль Торо вблизи городка Акамбаро. Вдруг под ногами он увидел фрагменты керамики, выступавшие из почвы. Будучи большим знатоком мексиканской археологии, он сразу понял, что фрагменты эти представляют исторический интерес. На следующий день он нанял местного крестьянина, чтобы тот искал на холме и приносил ему старинные предметы. Причем сказал, что будет платить только за целые артефакты, — этот нехитрый прием помог сохранить предметы древности. За несколько лет было найдено более 35 000 фигурок.

Споры о подлинности коллекции Джульсруда не утихают и по сей день. Еще бы! Ведь среди фигурок — около 2600 изображений динозавров! Причем разнообразие видов поражает: брахиозавр, игуанодон, тиранозавр рекс, плезиозавр... Есть огромное число статуэток, которые современные ученые идентифицировать не могут, в том числе и крылатые «динозавры-драконы». Но самое поразительное то, что коллекция содержит значительное число изображений человека вместе с динозаврами разных видов.

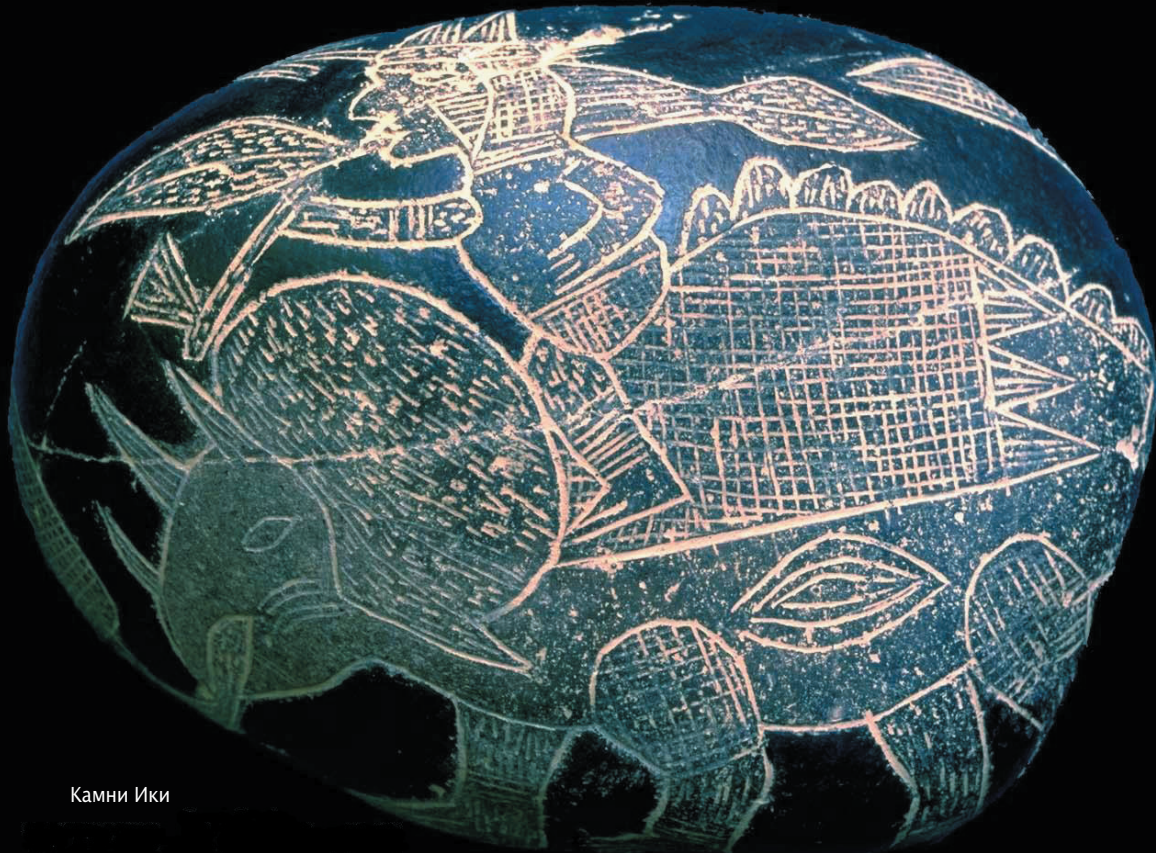
Последний факт, как вы понимаете, наука принять не может. Динозавры, согласно современной точке зрения, вымерли 65 миллионов лет в результате чудовищного катаклизма. Что же касается самых ранних из найденных останков человека, то их возраст 200 000 лет — это останки так называемого «человека разумного», вида, который схож с нами по ряду формальных признаков, главный из которых — объем мозга. А останки самого древнего из найденных ныне «людей», именуемых общим названием «Человек-предшественник», имеют возраст 1200 000 лет. То есть, с научной точки зрения, жить во времена динозавров люди никак не могли.

Изображения динозавров в археологических находках

ТАЙНЫ древних цивилизаций

Камни Ики

Акамбаро.
Человек верхом
на динозавре

Акамборо.
Наездник на стегозавре

Акамборо.
Часть коллекции Джульсруда

Однако фигурки из коллекции Джульсруда изображают людей, которые существовали с ящерами и даже приручали их. Кроме того, мифы разных народов указывают на такую возможность. Описания существ, похожих на динозавров и живших одновременно с человеком, мы находим, например, в Ветхом Завете. Там они названы «танныун», и, хотя это слово не переводится именно как «динозавр», все же мы должны понимать, что последнее название — всего лишь условный термин, принятый в XIX веке. И если упоминания в текстах можно отнести к динозаврам весьма условно, то изображения, оставленные на перуанских камнях Ики, в пещерах Южной Америки, на римских мозаиках, глиняных сосудах майя и вавилонских настенных росписях, должны заставить нас задуматься над возможностью сосуществования людей и древних ящеров.

Все же однозначный приговор ученых на сегодня таков: коллекция Джульсруда — подделка середины XX века. Убедительных доказательств этому нет, впрочем, как нет и стопроцентных подтверждений контакта людей и динозавров. Пока аргументов у обоих вариантов истории примерно поровну. Радиоуглеродный анализ показывает очень спорный возраст находок. Один из аргументов в пользу их древности таков: изучение динозавров началось в 1824 году, к 1944 году в Мексике никто не знал о динозаврах, тем более так подробно (коллекция представляет более 160 видов, некоторые из которых ученые открывают только сейчас; при этом точность исполнения почти анатомическая).

Так и остается тайной, что за народ создал эти изображения и зачем десятки тысяч фигурок были захоронены внутри холма. Недавно был открыт предположительный вход в тоннель, ведущий внутрь Эль Торо. Предполагается, что там ученых ждет еще больше загадок. Похоже, что мы знаем лишь о последнем дне истории человечества. И весьма возможно, что эта история гораздо длиннее, чем мы можем себе представить.

Холм Акамбаро

Александр Караев

КТО МЫ?

Все мы откуда-то приходим в этот мир, и без сомнения, все мы однажды уйдем из него. Но если представить, что нам остался всего лишь один год, — какое послание оставили бы мы тем, кто остается?

Один год. Именно столько писал свою картину-завещание, картину-кульминацию духовных раздумий Поль Гоген. Он верил, что ему никогда не удастся создать ничего более совершенного или даже похожего на эту картину.

Но судьба распорядилась иначе. Несмотря на попытку самоубийства, Гоген останется жить и создаст еще не одно великое полотно.

1897 год — один из самых катастрофических в жизни Гогена. Он получает известие о смерти любимой шестнадцатилетней дочери Алины. У него самого начались серьезные проблемы со здоровьем: воспалились ноги, болело сердце, мучила экзема, не отпускали приступы кровохарканья. Не давали работать конъюнктивит и головокружения.

Новые работы почти никто не видит, из-за своей бедности он не может участвовать в выставках.

«Я узнал настоящею нищету, так сказать голод. Но это еще ничто или почти ничто. Но что страшно — так это помехи в работе, в развитии интеллектуальных способностей. Это верно, что вопреки всему страдание обостряет гений, однако его не должно быть слишком много, иначе оно вас убивает...»

«У меня нет даже куска хлеба, — писал Поль другу Даниелю Монфреду осенью 1897 года, — чтобы восстановить силы. Поддер-

Кто мы?

живаю себя водой, иногда плодами гуавы и манго, которые сейчас поспели, да еще пресноводными креветками».

Мысль о смерти преследовала Гогена. И хотя он понимал, что, убив себя, он уклонится от исполнения долга, депрессия, нищета и физические страдания становились невыносимы.

«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» — художник задает три вопроса, которые потом напишет в левом углу картины. Этими же вопросами начинается и его книга, написанная на Таити в последние годы жизни: «Современная мысль и католицизм».

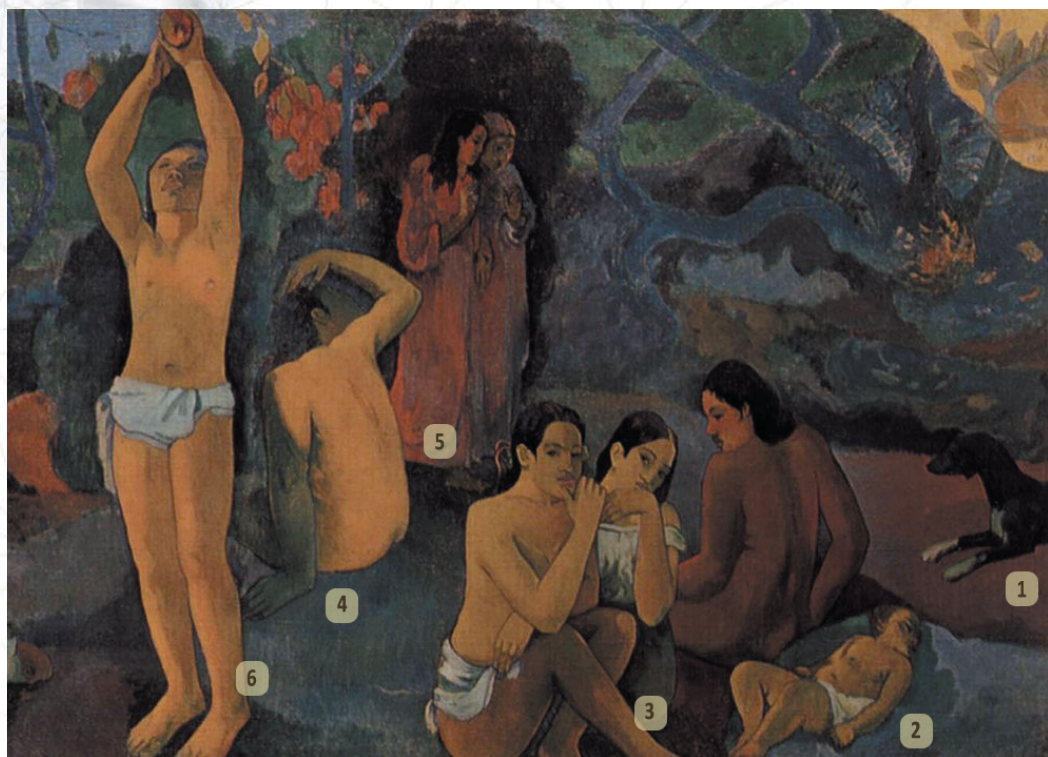
Картина-разговор. Разговор один на один со смертью, с судьбой, с Богом, разговор с самим собой.

Давайте же и мы через картину попробуем поговорить и с Полем Гогеном, и с самими собой, и с вечной тайной жизни.

Гоген открывает нам дорогу в мир, сохранивший тесную связь с природой. И не только с видимой ее частью, но и с миром духов. В отличие от современников-импрессионистов, которые старались передать «Впечатление», Гоген стремится запечатлеть не мгновение, а вечность.

Вот оно, непрекращающееся движение жизни. Через всю картину проходит лесной ручей, объединяя всех персонажей в одно целое. Хотя люди не связаны каким-либо одним событием или общим действием, хотя каждый занят своим и погружен в себя — создается непрерывный поток. Все герои полотна — естественны и почти сливаются с природными ландшафтами. Изгибы тел островитянок повторяют изгибы стволов, цвет кожи вторит цвету земли и песка, все пребывает в состоянии спокойствия и неторопливости. Лесной ручей или бьющая из-под земли ключевая вода — любимая гогеновская метафора источника жизни, таинственного начала бытия.

Художник отметил, что рассматривать картину нужно справа налево. Движение против часовой стрелки обратно естественному течению времени. Такое обратное время в традиционном обществе считалось временем сакральным, выходящим за рамки обыденного, профанного, бытового. Так же «читаются» и каббалистические тексты, которыми интересовался Гоген.

Кто мы? (фрагмент 1)

Перед нами история человеческой жизни от рождения до смерти, развернувшаяся вокруг живого идола с золотистой кожей, поднятые руки которого тянутся к созревшим плодам.

(1) Движение начинается от лежащей черной собаки, охраняющей сон младенца (2), олицетворения чистоты и целомудрия начала человеческой жизни. Как жизни отдельного человека, так и жизни человечества в целом. Возможно, в образе младенца Гоген изображает состояние души еще до воплощения в материальный мир, состояние небесной чистоты и памяти о том вечном мире, откуда мы все приходим. Рядом (3) на земле сидят три женщины, смотрящие прямо на нас. Хотя каждая погружена в себя, есть ощущение безмолвного разговора. Стоящий в центре юноша двумя руками срывает с дерева плод. Несмотря на общее состояние покоя и даже нетронутой райской благодати, в позе немного озадаченного человека с поднятой рукой (4) и позах беседующих в тени на заднем плане женщин (5) появляются первые вопросы. Вопросы, на которые человек не может найти ответа уже несколько тысячелетий: кто же я? И куда иду?

Наверное, нечто подобное испытали Адам и Ева, вкусив плоды дерева познания добра и зла и став смертными. В безмятежном, идиллическом состоянии рождаются первые ноты беспокойства, ощущение скрытой тревоги, мучительной неразрешимости загадок бытия, тайны прихода человека в мир и главное — тайны его ухода.

Кто мы? (фрагмент 2)

Человек природный становится человеком мыслящим, человеком-философом.

Интересна центральная фигура (6), срывающая плод с загадочного дерева, которое Гоген сознательно выносит за границы полотна. Это не обычное дерево, а дерево, выходящее за пределы постигаемого и видимого. Юноша с золотой кожей становится символом человека, который тянется к познанию тайн жизни и смерти. И который, несмотря на свою смертную природу, способен дотянуться до них. Способен познать то, что выше его, что не видимо физическими глазами. Как теософ Гоген полагал, что влечение к открытию тайн мироустройства заложено в человеке изначально. Но в ком-то оно пробуждается, а в ком-то нет.

С левой стороны мы видим статую божества (7) из голубого камня и молодую девушку (8), погружившуюся в состояние напряженного, сосредоточенного размышления. Навстречу задумчивой девушке по земле движется птица. На переднем плане ребенок (9) ест сочный фрукт, кошка лакает из миски молоко. И вновь Гоген показывает нам повседневность жизни. Но повседневность органического единения человека с природой, естественности его существования в ней.

В целом мы видим деление картины на два плана: передний — жизнь явная и повседневная, в чем-то беззаботная. И второй план — пространство глубоких внутренних вопросов. Человек, подобно

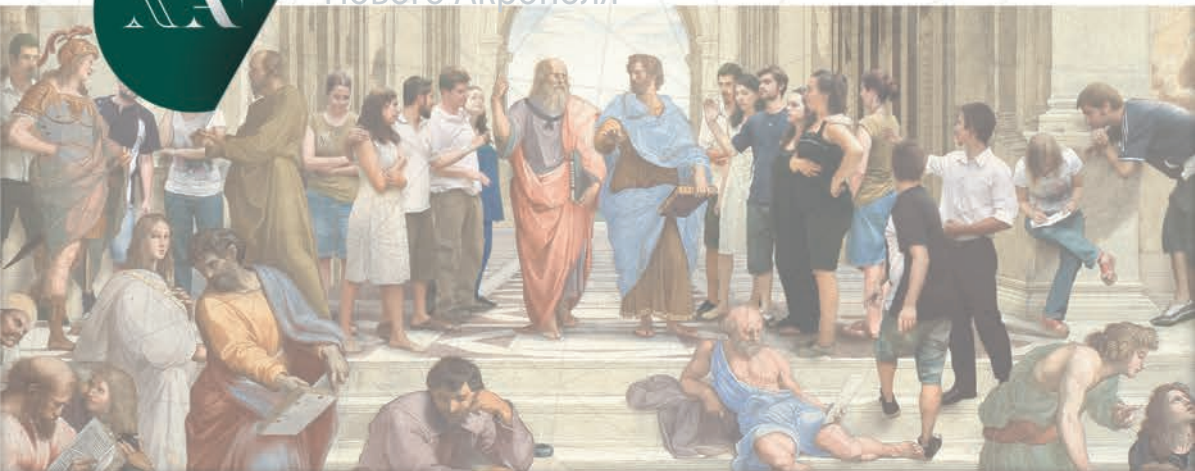
центральной фигуре, соединяет в себе оба эти мира. Ногами он крепко стоит на земле, а глаза его обращены вверх, к небу, к невидимому, непознаваемому.

Последняя фигура, с которой мы встречаемся на полотне, — образ старой женщины (10) и белой птицы (11) рядом с ней. Впереди неведомый путь за пределами жизни человека, за порогом тайны. Но путь этот будет сопровождаться чистым, белым, крылатым существом. Так же как и проявленная жизнь имеет своего хранителя в виде черной собаки, ведь человек никогда не бывает одинок. Ни здесь, ни за пределами этой жизни.

В своей главной работе Поль Гоген сумел показать двойственность жизни человека. Мира обыденного, повседневного (передний план) и мира внутреннего, духовного (фигуры на заднем плане). Каждый день, просыпаясь, идя на работу, готовя ужин, встречаясь с друзьями, мы идем в горизонтальной плоскости от своего рождения — к своему уходу. Но одновременно с этим в каждом нашем дне присутствует нечто большее, не всегда объяснимое разумом и уж тем более словами. То, что чувствуем в себе как тоску по вечному, как тягу к подлинному, как ощущение бесконечности, несмотря на краткость жизни. Порой бытовое сознание расширяется в нас настолько, что заполняет все наше существо, не оставляя даже маленького места для жизни духовной. И Гоген старается разбудить нас, напомнить, что, помимо родины земной, у каждого из нас есть родина небесная.

Елена Трошина

ФИЛОСОФИЯ

Ноябрь 2016 г.

Всемирный День философии

Телефоны
«Нового Акрополя»
в России:

Москва
(495) 973-11-63

Санкт-Петербург
(812) 914-32-32

Великий Новгород
(8162) 60-72-21

Волгоград
8-917-841-04-17

Воронеж
(4732) 583-493
8-951-867-41-37

Владивосток
+7 (914) 696-76-83

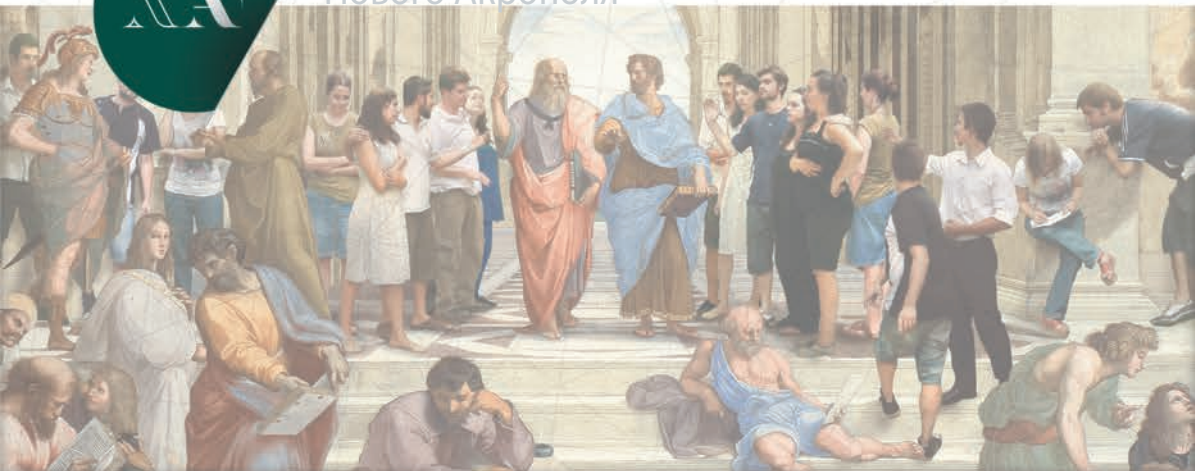
Екатеринбург
(343) 345-91-92
8-912-231-69-59

Всемирный День философии, который отмечался в этом году 17 ноября, является, пожалуй, одним из самых необычных праздников. В этот день не устраиваются шествия и демонстрации, его не отмечают застольем и танцами, к нему не приурочены награды и церемонии. И тем не менее это один из самых важных и светлых праздников в году.

В этот день по традиции мы вспоминаем о самом главном. О смысле жизни, о предназначении человека, о счастье, любви, справедливости... Вспоминаем потому, что так уж устроен человек — в его жизни обязательно должен присутствовать смысл. Поэтому раз в году, в ноябре, культурный центр «Новый Акрополь» проводит философский фестиваль, задачей которого является открыть для максимально возможного количества людей красоту философии как образа жизни.

В этом году наш фестиваль был посвящен гармонии. Гармонии между нашей внешней и внутренней жизнью, гармонии между людьми, гармонии с природой, гармонии между разными сферами знания, гармонии как универсальной цели, к которой не устает стремиться человек.

В рамках фестиваля прошло более 50 мероприятий в 16 городах России, которые посетило несколько тысяч человек.

КУЛЬТУРА

Россия, 2016 г.

Всероссийский конкурс иллюстраций «Зорко одно лишь сердце»

зорко^е
одно лишь
сердце

Делия С. Гусман

Сегодня
я увидела...

Телефоны
«Нового Акрополя»
в России:

Ижевск

8-912-744-30-84
8-912-455-14-27

Калининград

(4012) 75-44-00
35-86-00

Краснодар

8-910-385-00-37

Нижний Новгород

(8312) 410-43-17

Новосибирск

(383) 286-02-44

Пермь

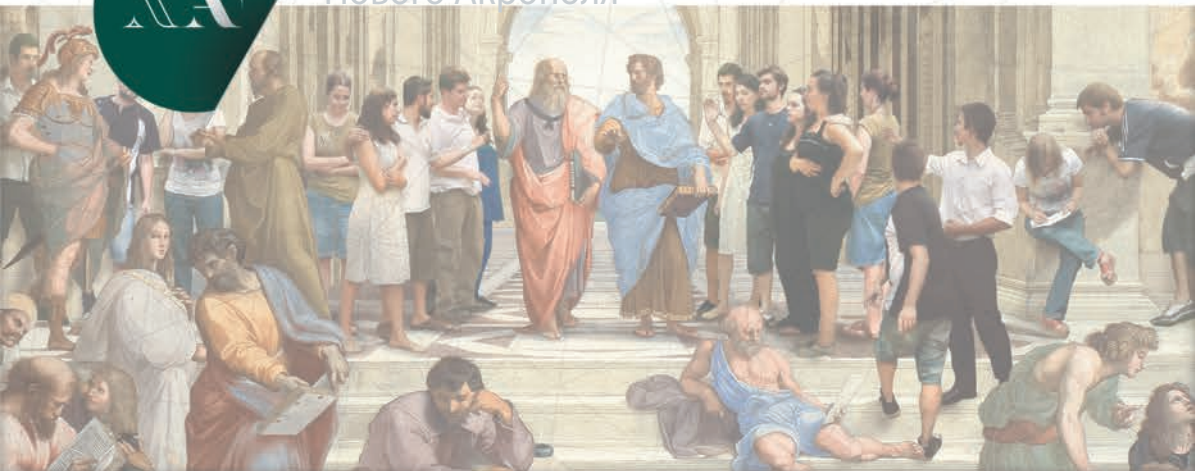
(342) 243-26-87
8-912-9-812-687

Самара

(846) 272-78-51

Подведены итоги всероссийского конкурса иллюстраций «Зорко одно лишь сердце».

Участвующие в конкурсе должны были проиллюстрировать одну из глав книги Делии С. Гусман «Сегодня я увидела...». Иллюстрацией считалась фотография, компьютерная графика или рисованное изображение. Важным элементом было соответствие образа идее выбранного фрагмента или главы книги. Все работы участников выложены на страницах конкурса: zorko.newacropol.ru.

ДОБРО •
ВОЛЬЧЕСТВО

Москва, октябрь 2016 г.

Вторая добровольческая акция «Стены, которые лечат»

Телефоны
«Нового Акрополя»
в России:

Петрозаводск
(8142) 63-20-12
8-911-428-38-20

Челябинск
8-919-110-05-25

Телефоны
«Нового Акрополя»
в Украине,
Белоруссии, Литве,
Латвии:

Киев
(38-044) 501-01-35

Минск
+375 (17) 281-72-82
+375 (29) 926-15-48

Вильнюс
+370 673-20-864

Рига
+371 2440-1228

15 октября в поликлинике Научно-практического центра детской психоневрологии в Москве прошла уже вторая добровольческая акция «Стены, которые лечат». В ней приняло участие более 60 человек, расписавших красками стены поликлиники.

Нашей мечтой было подарить детям много радости и улыбок, а также веру в чудеса, чтобы каждый их приход в поликлинику стал незабываемым приключением в мир сказки. В мир, в котором каждый ребенок станет героем, сильным и добрым, которому под силу преодолеть все трудности, где он сможет снова научиться мечтать.

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

КУРС ЛЕКЦИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ВЕЛИКИЕ УЧЕНИЯ
**ВОСТОКА
И ЗАПАДА**
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ

ФИЛОСОФИЯ

КУЛЬТУРА

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Набор в новые группы
каждые два месяца

ВЫБЕРИ СВОЙ ГОРОД:

Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск, Самара, Челябинск.

acropolis.org.ru

кто я?

куда
иду?

что я
могу?

что я
должен?

ВОПРОСЫ
О ГЛАВНОМ

в чем
смысл
жизни?

как
достичь
счастья?

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СУДЬБУ?

Рано или поздно этот вопрос задает себе каждый. Совершенно не обязательно верить в судьбу, быть религиозным человеком или философом, чтобы на собственном опыте ощутить наличие некой предопределенности в своей жизни и острое желание эту самую предопределенность каким-то образом преодолеть. Но возможно ли это?

Немного истории

Что сильнее: предопределенность в жизни человека или его свобода выбора? Этот вопрос задавали себе мудрецы разных времен и народов. Их размышления не повторяют друг друга, но настолько друг друга дополняют, что их уместно сравнить с фрагментами большого пазла: каждое из них интересно само по себе, но, будучи сложенными вместе, они позволяют приблизиться к целостному восприятию вопроса. Давайте сделаем небольшой исторический экскурс и посмотрим, как в разных традициях понималась судьба.

В **Древней Греции** за судьбу отвечали три сестры, три мойры, воле которых, согласно Гомеру, подчинялись даже олимпийские боги, включая Зевса. Первая сестра, Лахесис, назначает человеку его жребий до его рождения. Клото прядет нить его жизни, сплетая воедино все необходимости. А Атропос неотвратно приближает будущее, заставляя сужденное совершаться, включая неизбежную смерть, когда она перерезает жизненную нить человека.

В своем мифе об Эре **Платон** добавляет, что души сами выбирают свой жребий до рождения. Причем те, кто торопится в этот момент, впоследствии раскаиваются. Интересно, что у Платона говорится, по сути, о том, что перед воплощением душа каждого человека хорошо знает сужденное, свой жребий. Но перед тем, как отправиться в новую жизнь, все души пьют из реки забвения Леты. Причем души более жадные по своей натуре пьют больше воды, и поэтому им потом тяжелее вспомнить свое предназначение.

Ученик Платона **Аристотель**, размышляя о свободной воле человека, отмечает ее как уникальный дар и обращает внимание на необходимость нравственного выбора свободного человека. Именно свободная воля, по его мнению, отличает человека от животных: благодаря свободе воли человек может быть как выше, так и ниже животных.

В **Древнем Риме** распространение получило учение стоиков, веривших в божественное Провидение. Но Провидение не предопределяет события, а создает условия, в которых живет и развивается все на земле. Провидение обладает абсолютной мудростью и благой волей, этой воле подчиняются даже боги, а задача людей — нау-

читься понимать ее и ей следовать. Провидение посылает человеку испытания по его силе: нет ничего непреодолимого. Как раз в этом стойки видели свободу человека: в его способности реагировать, отвечать на любые вызовы судьбы и тем самым становиться сильнее.

В Древнем Египте считалось, что судьба человека зависит от того, насколько он следовал закону справедливости, который охраняла богиня Маат. Считалось, что каждое отклонение от этого закона отягощает сердце человека. В конце жизненного пути, на суде у бога Осириса, сердце человека взвешивалось. Если оно оказывалось тяжелее пера богини Маат, то человеку было необходимо снова отправиться в очередное воплощение, чтобы научиться жить в соответствии с божественными законами справедливости.

«В жизни и смерти есть Судьба, богатство и знатность — на Небе», — говорил Конфуций. То есть жизнь вплоть до смерти предназначена для того, чтобы выполнить, исчерпать свой долг, Дао, а награда ждет человека уже на Небе. «Не надо отрицать судьбу. Следуй ее выправлению, — продолжает Конфуций. — Умереть, исчерпав свое Дао, — значит выправить судьбу». Таким образом, в конфуцианской философии Древнего Китая судьба существует, но может быть «выправлена» человеком, следуя своему долгу.

Совсем не так будет обстоять дело в христианском учении. В нем нет места судьбе, поскольку все нити в руках Бога: существует божественный промысел. Человек изначально греховен, его задача — искупить свой грех, стяжать божественную благодать

и заслужить тем самым спасение. Но личных усилий и праведной жизни недостаточно: не все зависит от человека, последнее слово всегда остается за Богом...

Буддизм же, родившийся шестью веками ранее, как раз отдает судьбу в человеческие руки. Буддизм признает универсальный закон справедливости — Карму — и считает, что судьба человека находится исключительно в его руках. Человек несвободен по причине омраченности его ума, но может освободиться, шаг за шагом преодолевая эти омрачения.

Наш с вами соотечественник философ А. Ф. Лосев, выдающийся исследователь античности, обращал особое внимание на необходимость *принятия* судьбы как Воли Божией. Каждое случаемое с человеком событие понималось им как своего рода «послание», адресованное Творцом лично этому человеку. И поэтому важно научиться принимать эти послания. Более того, считал Лосев, нужно делать это позитивно, радостно.

Закончить же этот небольшой исторический обзор мне хотелось бы цитатой из «Речи о достоинстве человека», написанной в XV веке итальянским гуманистом Джованни Пико делла Мирандолой. В этом произведении человек рассматривается как творение Божие, но при этом как незавершенное творение, закончить которое человек должен сам:

«Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: „Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и слав-

ный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные“. О, высшая щедрость Бога-отца! О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!»

Как все устроено. Дхарма

Давно известно, что никто не может обладать монополией на Истину, на исключительность и полноту знания. Наоборот, Истина может проявлять разные свои грани через различные учения, что мы и видели выше: разные традиции донесли до нас разные грани понимания того, чем является и как проявляется судьба. Но что же такое судьба по своей сути, как она «устроена» на самом деле? Это слепая случайность, или существуют какие-то законы, управляющие судьбой? Как вы уже поняли, большинство мыслителей склоняется ко второму, а в Древней Индии эти законы даже называются: это **Дхарма** и **Карма**. И если второе слово более-менее на слуху, то первое нуждается в объяснении.

Буквально слово «дхарма» чаще всего переводят как «закон». В этом смысле «закон дхармы» — это «закон законов», то есть какой-то основополагающий закон. Действительно, санскритский корень этого слова *dhṛ* означает «держатъ, поддерживать». Суть этого закона на первый взгляд проста: у всего сущего в этом мире есть дхарма, есть свой закон. Следовательно, есть смысл и предназначение.

Можно поразмышлять о том, как связаны между собой та или иная сущность или объект и ее закон, на каком-либо примере. Возьмем, скажем, стул. У него есть закон? Да: чтобы на нем сидели. Закон определяет его суть, его **предназначение**, то, ради чего был создан стул. Стул предназначен для того, чтобы на нем сидели. Пока все просто, но давайте продолжим наши размышления.

А можно ли на стуле летать? Можно ли на нем переплыть реку, можно ли им вскопать огород? Что за странные вопросы, скажете вы, конечно же нет! Более того, весьма вероятно, что если стул использовать не по его прямому предназначению, то он сломается. Совершенно верно, именно об этом и говорится в древних индийских

текстах: «Свой долг, хотя бы несовершенный, лучше хорошо исполненного, но чужого. Лучше смерть в своей дхарме, чужая дхарма опасна».* И если применительно к стулу это звучит не так грозно, то при рассуждении о предназначении человека заставляет крепко задуматься: что лучше, копировать чей-то жизненный путь, пусть и успешный, или прокладывать свой?

Идем дальше: как вам кажется, а знает ли стул свое предназначение? Понятно, что нет, но вот почему? Не спешите с ответом, что у него нет ума... С философской точки зрения все немного сложнее: он *не может знать своего предназначения* потому, что оно появилось раньше него (сначала появилось «ради чего», а потом уже был сделан стул), потому что оно больше него. Но он *может выполнить свое предназначение*, даже не зная его. Это, возможно, одно из самых интересных следствий закона Дхармы: предназначение невозможно узнать, но его можно выполнить.

Этот факт никогда и никого не оставляет равнодушным: ну как же так? Ведь история знает примеры людей, которые, как нам кажется, точно знали свое предназначение и следовали ему! И даже сегодня вокруг найдется немало людей, уверенных в том, что они нашли свое предназначение, обрели его... Давайте не будем спешить. Всегда, во все времена в мире были люди, которые следовали своему предназначению: это счастливые люди. Чаще всего это те, кто на собственном (и всегда непростом) опыте открыл древнюю истину: предназначение — это не

то, что жизнь предназначает *тебе*. Предназначение — это то, для чего жизнь предназначает *тебя*. Но любому человеку требуется время для того, чтобы вопрос «чего я жду от жизни?» постепенно сменился вопросом «чего жизнь ждет от меня?».

И отсюда еще одно понимание того, что такое дхарма: это долг. Это то, что я *должен* сделать, кем я *должен* стать, что *должен* пройти. Оказывается, это должествование заложено в нас самой природой; более того, мы его лучше всего чувствуем в те моменты, когда сталкиваемся с тем, чего мы *не должны делать*, и когда в нас начинает говорить совесть — голос нашего бессмертного Высшего «Я», напрямую связывающий нас с нашим предназначением. Но все же, есть ли хоть какой-то способ узнать, понять свой собственный долг? В этом нам как раз и поможет разобраться второй очень важный закон — закон Кармы.

Карма. Что посеешь, то и пожнешь

Слово «карма» для нас гораздо более привычное, оно больше на слуху, но это не значит, что мы лучше понимаем его суть. Санскритский корень этого слова *krt* означает «действие». Карма — это закон действия, согласно которому результаты действия на любом плане существования рано или поздно обязательно вернутся к своему источнику, к своей причине. Подобно тому как волны, созданные брошенным в озеро камнем, возвращаются отраженными от его берегов и гасят друг друга, последствия совершенных человеком деяний** всегда возвращаются к человеку в этом или иных его воплощениях.*** Наиболее лаконично по сути

*** Под «деяниями» здесь понимаются поступки, чувства и мысли, то есть действия на физическом, психическом и ментальном планах существования.

*** Закон Кармы тесно связан с концепцией реинкарнации, согласно которой человек обладает смертной и бессмертной частью. Смертная является проводником человека, инструментом, которым он пользуется в течение одного воплощения. Бессмертная же постепенно аккумулирует опыт всех воплощений человека.

* Бхагавадгита, пер. Б. Л. Смирнова, гл. III, 35.

закон Кармы сформулирован апостолом Павлом в его послании галатам (6:7): «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет».

На первый взгляд, это очень естественный и справедливый закон, но принять его очень трудно. Трудно потому, что прямым следствием этого закона является простой вывод: все, что происходит со мной сегодня, мною заслужено. Мое благосостояние, мои умственные способности, социальное положение, страна, время, в которое я родился... — все это не случайно и является прямым следствием моих решений, моих поступков. Или, проще говоря, в моем теперешнем положении не виноваты мои родители, не виноваты мои друзья, соседи и даже заокеанские недруги, вставляющие нам палки в колеса... Нет! Единственная причина моего нынешнего положения — я сам.

Но почему же так сложно с этим смириться? Дело в том, что любой человек порой напоминает горе-садовника, оглядывающего свой огород и мучительно пытающегося понять: что же случилось? Почему здесь растет крапива, там — огурцы, а кое-где вообще сорняки? Кто все это посадил?! В случае садовника ответ очевиден: нужно было заранее думать, что сажаешь, и следить за тем, как оно растет. Прав апостол Павел: не стоит грешить на Господа или кого-то еще, все тобой посеянное обязательно прорастет. Просто... *нужно заранее думать, что сеешь!*

На этой мысли хотелось бы остановиться подробнее. Многие люди, даже признающие закон Кармы, склонны рассматривать все происходящие с ними события лишь как *следствия* чего-то совершенного ранее. Это правильно, но лишь отчасти. Допустим, я потерял часть денег — это мне *наказание* за какие-то прежние прегрешения. Или, наоборот, меня неожиданно повысили по службе — это Карма *награждает* меня за какие-то усилия и благие поступки. Так? Не совсем. Карма не наказывает и не награждает, она просто *реагирует*, дает ответную реакцию, это безличный закон. Но, реагируя каждый раз, Карма не только возвращает мне следствия, но и создает условия для моего движения вперед, к моему собственному предназначению.

Это очень важно понять. Обычно, когда с нами что-то случается, мы «смотрим назад», то есть воспринимаем случившееся как награду или наказание за что-то. Да, безусловно, случившееся с нами однозначно связано с нашим прошлым, но все дело в том, что *это прошлое мы уже не в силах изменить*. Мы не можем изменить то, что уже случилось. И поэтому, с точки зрения по-

нимания закона Кармы, очень важно научиться «смотреть вперед», то есть воспринимать происходящее с нами как возможность для того, чтобы «посеять» что-то новое, ведь сказано же: «Что посеешь, то и пожнешь»!

Я хочу, чтобы в моей жизни было больше любви? Значит, я должен «сеять» любовь, то есть реагировать на происходящее исходя из любви. Я хочу, чтобы в моей жизни было больше справедливости? Значит, я должен «сеять» справедливость, быть ее источником. Хочу, чтобы было больше денег? — Должен больше работать. Хочу больше добра? — Должен сеять добро — и так далее. Самое главное — это понять, что *именно сейчас, в момент моей реакции на то или иное событие я и создаю свою собственную судьбу*. Потому что именно сейчас я «сею», именно сейчас я закладываю причины будущих следствий.

Так можно ли изменить судьбу? Да. Более того, мы это делаем постоянно, совершая маленькие или большие выборы. Наша задача — увидеть их в череде повседневных событий и понять, что все происходящее с нами — это не награда или наказание, а *возможность*. От нашей реакции, нашего выбора и зависит наша собственная судьба. И не забывайте о Дхарме, о предназначении, всегда проявляющем себя через голос совести: в каждый момент, в каждой ситуации мы очень хорошо знаем, как **должно** поступить. Далеко не всегда так поступаем, это да, но как **должно** — знаем.

Поэтому в заключение мне остается лишь привести любимые слова Гёте: «Как нам познать себя? Размышляя — никогда, но только действуя! Старайтесь исполнять свой долг, и вскоре вы узнаете, кто вы. А что является вашим долгом? Требования каждого дня».

Вадим Карелин

Журнал «Человек без границ»
Издательство «Новый Акрополь»
Тел.: (8442) 33•47•35; (917) 841•04•17
www.bez-granic.ru
info@manwb.ru