

Человек без границ

1 • 2017

В номере: ▼

Что такое ЙОГА? Кто такие йоги?

Нужно ли мне
мировоззрение?

- Игра как способ самоформирования
- Пещерные храмы Индии
- Символизм Рене Магритта

ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ

3

НОВОСТИ НАУКИ

4

СОДЕРЖАНИЕ 1 • 2017

ПРИТЧА

6

ЮМОР

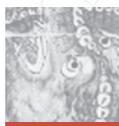

7

ФИЛОСОФИЯ НАГЛЯДНО

8

ЯЗЫК СИМВОЛОВ

Петух

9

ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Один храм в Индии, или Вечные вопросы человека

25

СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Философская игра, или «Крестики-нолики»

на службе самоформирования

12

ТАЙНОПИСЬ ИСКУССТВА

Рене Магритт. Осторожно, это не трубка!

31

ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРИК

Нужно ли мировоззрение?

16

НОВОСТИ «НОВОГО АКРОПОЛЯ»

36

ФОТОПУТЕШЕСТВИЕ

Пещерные храмы Индии

18

ВОПРОСЫ О ГЛАВНОМ

Что такое йога? Кто такие йоги?

40

Не гоняйся за счастьем:
оно всегда находится в
тебе самом.

Античная мудрость

ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ

Дверь к счастью
открывается наружу.

С. Кьеркегор

Старая добрая Луна

Самая популярная теория возникновения Луны — теория гигантского столкновения — в последнее время явно переживает кризис, встретившись с необъяснимыми фактами.

Согласно этой теории, более четырех миллиардов лет назад в Землю, бывшую в ту пору протопланетой, врезался огромный планетоподобный объект. В результате этого удара значительный объем вещества земной мантии и коры «выплеснулся» на околоземную орбиту. Из этих «осколков» Земли и сформировалась Луна.

Эта теория просуществовала более 40 лет и хорошо объясняла размеры Луны и ее орбитальную позицию. Однако новые исследования образцов лунного грунта, доставленных в 1971 году экспедицией кораблей «Аполлон», поставили новые вопросы. В этот раз ученые воспользовались свойствами минерала циркона, найденного в образцах и сохранившегося там в первозданном виде. Один из соавторов этого исследования Кевин Маккиган, профессор Вашингтонского университета, специалист в геохимии и космохимии, утверждает, что циркон представляет собой лучшие в природе часы, так как ему лучше всего удастся хранить геологическую историю. Необходимые временные данные получаются при измерении количества содержащегося в цирконе урана и продукта его распада — свинца. В результате новых исследований Луну «состарили».

Следует заметить, что лунный грунт не в первый раз увеличивает минимальный возраст Луны: в 2011 году он был оценен в

Лунный грунт в руках исследователя

4,36 млрд лет, в 2014 году — в 4,47 млрд лет, а теперь речь идет о 4,51 млрд лет. И хотя предстоит еще много аналитической работы с образцами, а фактов для выдвижения новых теорий о происхождении Луны недостаточно, уже можно посмотреть на нашу планетарную систему несколько по-другому.

Речь идет о том влиянии, которое оказывает Луна на Землю. С точки зрения небесной механики, совершенно очевидно, что Луна является физическим спутником Земли, так как вращается вокруг нашей планеты. Но во всех других случаях мы наблюдаем обратную картину: Луна влияет на Землю. Луна управляет приливами и отливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами. Влияние Луны прослеживается в росте растений и кораллов, ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Луне Земля обязана наклоном своей оси и сменой времен года. Получается, что Луна выступает гарантом стабильности нашего мира. Огромная каменная глыба в небесах — Луна, присматривающая за Землей, похожа на мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его.

Если обратиться к другому виду знаний, сохранившемуся в мифах древних цивилизаций, то в каждой мифологии можно заметить важность лунных богинь, которые были связаны с деторождением в силу влияния Луны на женщин и зачатие.

Каков бы ни был новый научный факт, невозможно отрицать, что Луна выступает, в определенном смысле, ангелом-хранителем жизни на Земле. И истинную причину этих небесных уз нам еще предстоит открыть.

*Елена Белега,
канд. физ.-мат. наук*

Один крестьянин сидел как-то среди преданных и слушал, как великий пандит излагает Бхагавадгиту. Все собравшиеся были поражены ученостью пандита, обстоятельностью и глубиной его толкований каждого слова и фразы Гиты; а крестьянин, хотя эти премудрости были выше его понимания, принимал их, видимо, так близко к сердцу, что не мог сдерживать слез! Когда пандит спросил, отчего он плачет, тот удивил всех искренностью своей бхакти, преданности Господу, — он сказал:

— Я плачу оттого, что Кришна испытывал неудобство, когда, сидя впереди колесницы, должен был очень долго держать голову повернутой назад — к сидящему за ним Арджуне, чтобы вразумить этого тугодума. Как же должен был он страдать от боли в шее! — воскликнул крестьянин, продолжая плакать.

Нужен ли громоотвод?

Великого физика Эдисона однажды спросили: нужно ли ставить громоотвод на строящуюся церковь?

— Непременно, — ответил он. — Ведь Бог бывает иногда так невнимателен.

Универсальная подкова

Нильс Бор, знаменитый датский физик, как-то повесил на дверях своего деревенского дома подкову, которая, по поверьям, приносит дому счастье.

Один из его гостей с удивлением спросил физика:

— Неужто вы, великий ученый, верите, что подкова над дверью приносит счастье?

— Ах, — вздохнул Бор, — да, конечно, не верю... Но вот что удивительно: подкова приносит счастье даже тем, кто не верит в нее!

Падающая звезда

В качестве устного экзамена на докторскую степень Макс Борн выбрал астрономию и должен был сдавать ее известному астроному Шварцшильду. Тот спросил Борна:

— Что вы делаете, когда видите падающую звезду?

Борн знал, что отвечать надо примерно так: «Я смотрю на часы, замечаю время, определяю созвездие, из которого она появилась, и т. д.»

Однако Борн не удержался и ответил:

— Загадываю желание.

Английский философ XVI века Фрэнсис Бэкон о влиянии шаблонов и стереотипов на процесс познания

Общераспространенные взгляды содержат в себе много ложного, ибо «ум человеческий может быть уподоблен зеркалу с неровной поверхностью, на которое падают лучи от предметов и которое, *примешивая свои собственные свойства к свойствам предметов, обезображивает и искажает их*». «Идолами разума» Ф. Бэкон называет ложные привычки и предрассудки, которые, подобно поклонению мнимым богам, вводят людей в тяжкие заблуждения.

Идолы театра

создаваемые верой в авторитеты. С этим видом идолов надо бороться, приучая себя смотреть на все собственными глазами

Идолы площади или рынка

всеобщие, вековые предрассудки человечества, которые люди воспринимают друг от друга в процессе общения

Идолы пещеры

заблуждения, возникающие от особенностей чувств и неверных жизненных впечатлений отдельного человека

Идолы рода

четвертый, самый вредный вид идолов Бэкона, которые коренятся не в личных или коллективных заблуждениях, а в несовершенстве самого человеческого существа, его чувств и ума

ЯЗЫК
СИМВОЛОВ

Петух

ИЗДАТЕЛЬСТВО

28 января наступил год Петуха по китайскому календарю, но этот древнейший символ не перестает волновать нас уже давно. Не только в Китае, но и во многих культурах петух является священной птицей и сопровождает самых величественных богов. Аврора, Гелиос, Аполлон, Митра, Ахурамазда, Амагэрасу и другие «солнечные» боги часто изображались именно с ним. Образ петуха часто помещали на крышах домов, шестах, шпильях, флюгерах, колокольнях, а также на ларцах, сундуках, реликвариях, предметах одежды и быта. Петух часто становился героем сказок, мифов и легенд разных народов. Чем же этот символ так примечателен?

Петух (лат. *gallus*, франц. *chante-clair* — букв. «поющий рассвет») своим криком возвещает о начале дня, он — вестник восхода солнца.

Ночь у всех народов мира связана с присутствием сил тьмы, под властью которых человек испытывает страдание. Лишенные возможности видеть, мы ощущаем себя, мягко говоря, неудобно. Недаром петух у древних римлян, египтян, персов, христиан изображается как страж и означает бдительность в часы темноты, «пока молчат колокола». Считалось, что он поворачивается туда, откуда грозят силы зла.

Но ночь уходит с рассветом. В некоторых легендах петух не только бдит, но и призывает солнечный свет. Призывать свет — это значит не только ясно понимать, но и иметь мужество действовать и меняться. Так в Китае гребень на голове петуха, напоминающий восходящее солнце, означает ум, разум, а шпоры на его ногах — го-

Флюгер на соборе святого Вита в Праге, Чехия

товность сражаться, мужество. Если петух увидит пищу, он не ест сам, а всегда зовет остальных птиц, — этот момент для древних китайцев символизировал великодушие.

В Древней Греции эта птица была символом боевого духа, ведь именно бог войны Арес превратил своего слугу Алектриона в петуха. Но в этом мифе фигурируют еще и Гефест и Афродита, так что этот боевой дух не толкает на безрассудное сражение, а соединяется с мудростью, любовью и силой, способной создавать.

Очень часто петух встречается как символ перехода от старой жизни к новой, как символ возрождения. В северогерманской мифологии петух «Золотой гребень» стережет мост-радугу, ведущий к обители богов. В Древней Греции петух также был посвящен Асклепию как образ целительной смерти-возрождения. Он был атрибутом Персефоны, вынужденной проводить треть года у своего супруга в Аиде. Богиня каждую весну выходила из подземной тьмы на свет, а петух провозвещал свет каждое утро. В Риме эта птица символизировала январь — месяц начала нового года и пробуждения природы.

Этот символ может быть для нас напоминанием о том, что в любой период жизни, особенно когда все кажется темным и безысходным, важно прислушаться, чтобы не пропустить крик петуха, и что внутри человека всегда есть нечто знающее, где восходит солнце. И всегда достаточно сил, чтобы призвать свет, то есть вернуть смысл и порядок в нашу жизнь.

Елена Бондарева

Философская игра, или «Крестики-нолики» на службе самоформирования

Скажите, пожалуйста, может ли работа над собой стать игрой? Тому, кто считает себя серьезным человеком, этот вопрос может показаться странным... И тем не менее мне хочется поговорить сегодня о том, как игра может стать шагом к формированию лучшего в себе. Сразу спешу сказать, что это не панацея, а всего лишь один из способов.

Однажды, готовясь к практикуму «Дневник как способ самопознания», я узнала о том, что у Бенджамина Франклина был очень интересный подход к воспитанию самого себя. Он выбрал 13 добродетелей и поставил перед собой цель достичь совершенства в них. Мы можем взять за основу его опыт и развить его.

(О выборе достоинств и работе с ними мы с вами уже говорили в предыдущем номере журнала — <http://www.bez-granic.ru/index.php/2013-08-04-13-26-15/otkryvaya-mir-rebenka/2330-kak-izmenit-svoj-kharakter.html>).

Понимая, что работа с достоинствами — дело не пяти минут и даже не месяца, предлагаю вам философский тренажер.

Нарисуйте от руки или на компьютере табличку, в ее крайнем левом столбике напишите достоинства, над которыми хотите поработать, а в верхней строчке проставьте дни месяца. В клетках таблички каждый день будут появляться крестики или нолики.

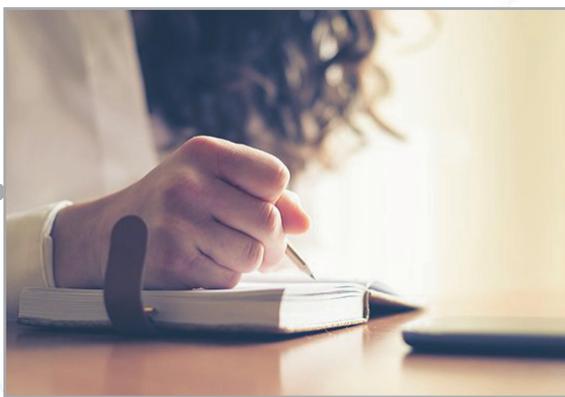
Не забудьте уточнить, что именно вы хотите от себя, что хотите проследивать каждый день. Ведь если вы, например, выберете достоинство «Умение любить» или «Быть самим собой», то у вас вряд ли получится оценивать себя ежедневно — подобные умения приобретаются очень медленно и постепенно: «Нет, вчера, в понедельник, я еще не умел любить и не был самим собой, а вот сегодня, во вторник, я приобрел это умение и смело могу поставить крестик». — увы, так не получится.

Поэтому Франклин ввел еще одну, очень важную, на мой взгляд, графу: «Наставление». А я бы назвала ее так: «Как я хотел бы, чтобы это достоинство проявлялось в моей жизни» или проще — «Проявления».

Пример таблицы Бенджамина Франклина

		1.03	2.03	3.03	4.03	5.03	6.03	7.03
Воздержание	Есть не до пресыщения, пить не до опьянения.							
Молчание	Говорить только то, что может принести пользу мне или другому; избегать пустых разговоров.							
Порядок	Держать все свои вещи на их местах; для каждого занятия иметь свое время.							

Например, достоинство «Быть самим собой» можно уточнить заданием на каждый день: «Прежде чем принять решение, согласиться, отказаться, высказать свое мнение, я должен задуматься на

1–2 минуты — а действительно ли я так думаю (так хочу), почему, на какие ценности я опираюсь». В этом случае вам будет легче отслеживать, удалось ли в течение дня следовать этому правилу.

Пусть в вашей табличке будет одна, две или максимум три строки. Опыт показывает, что человеку трудно удерживать во внимании больше трех моментов.

Когда таблица создана, а на это может уйти много времени, начинается игра.

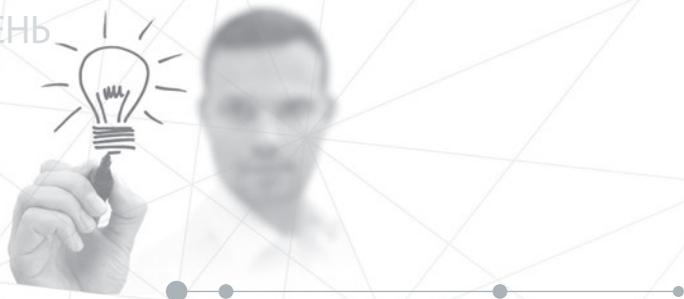
Игровая задача: каждый день обязательно заполнять таблицу, ставя крестик, если получилось выполнить задуманное, и нолик — если не удалось. Здесь важно постоянство. И не смущайтесь, если в начале в таблице будут одни нолики: то, что они там появились, — уже маленькая победа. Абсолютный проигрыш — это когда таблица не составлена или остается пустой. Отталкиваясь от собственного многолетнего опыта, могу сказать, что даже если в вашей табличке будут стоять одни нолики, вы сможете увидеть «масштаб бедствия» или реальную ситуацию с проявлением того или иного достоинства в вашей жизни и привыкнете обращать на это внимание. Можно сказать, что это шаг number one.

Несколько простых напоминаний для этого и следующего периода работы над собой: радуйтесь маленьким победам, не переживайте излишне, если не получается, начинайте сначала столько раз, сколько потребуется.

Когда первый шаг сделан и вы уже постоянно заполняете свою чудо-табличку, наступает время шага number two, а именно — крестиков-ноликов.

Представьте себе персонажа, желательно смешного, который и будет играть с вами, — это образ того, кто мешает вам проявлять лучшее, что в вас есть. (У меня в разное время это были Плюшкин,

Мама дяди Федора и капитан, запершийся в подводной лодке, из советского фильма «Мэри Поппинс».) Здесь вам понадобится воображение. Получилось? Тогда можно начинать игру.

В чем заключается сама игра? Все просто: если вы заработали пять крестиков подряд (пять дней подряд в вашей табличке стоят крестики) — вы победили своего «Плюшкина». Если пять ноликов — то верх одержал он. Если это так, не расстраивайтесь и не опускайте руки, подмигните ему и берите реванш в следующем раунде — на следующей неделе, в следующем месяце и т. д.

Победа в игре засчитывается тогда, когда... Когда вам становится жаль своего «Плюшкина», поскольку он уже давно не выигрывал ни одного раунда. Да, иногда был близок к победе, но вы смогли поднажать.

И не думайте, что подобная игра — это что-то детское и не заслуживающее внимания. Как сказал однажды на занятии мой учитель, «вся наша жизнь — игра, и она не под силу серьезным занудам». Играйте, друзья, и выигрывайте в самом прекрасном сражении — сражении за себя лучшего.

Ольга Думчева

Нужно ли мне мировоззрение?

МИРОВОЗЗРЕНИЕ — система взглядов на мир и место человека, общества и человечества в нем, на отношение человека к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации. М. является не суммой всех взглядов и представлений об окружающем мире, а их предельным обобщением. Понятию М. близки понятия «общая картина мира», «мировосприятие», «мироощущение», «миросозерцание», «миропонимание».

«Философская энциклопедия»

Вряд ли мы задаем себе этот вопрос. Но в ситуациях, когда дискутируют, спорят, когда полемизируют, высказывают разные точки зрения, даже если предмет дискуссии не связан с мировыми проблемами, каждый из нас сталкивается с тем, что называется «моя позиция». А откуда «моя позиция», мои взгляды, мое мировоззрение могут появиться?

Мы живем в мире информации, мы живем в те времена, когда информация настолько доступна, что нам даже сложно представить труд ученых прошлых веков, которые, чтобы собрать и систематизировать данные, вынуждены были тратить годы (!) на поиск книг, на путешествия по библиотекам, на переписку. Чтобы узнать новости, нам нет необходимости ждать утреннюю газету, а чтобы уточнить что-то, мы смело спрашиваем у Гугла или Яндекс.

При этом все прочитанное и услышанное воздействует на нас. Как? Да вы сами знаете — что-то порождает бурные эмоции, иногда даже страсти, что-то вызывает улыбку, что-то, удовлетворив любопытство, забывается... Мы смотрим фильм и порой даже не можем сформулировать, что в нем нам понравилось, чем он нас затронул и восхитил или чем не удовлетворил. И так повторяется снова и снова... А что остается после прочитанного, увиденного, услышанного,

кроме впечатления, которое довольно быстро рассеивается или вытесняется новым?

Мы потребляем информацию примерно так же, как потребляем пищу. Если продолжить аналогию с пищеварением, напрашивается очень простой вывод: пища для ума нужна такая, из которой можно будет извлечь полезные для всего нашего организма вещества.

Есть и другой подходящий образ: строительство дома.

Здание. Здание, которое мы строим, — мировоззрение. Иметь собственный взгляд на мир важно каждому человеку независимо от сферы его устремлений, будь то бизнес, политика, наука или искусство. И подобно тому, как материал в процессе строительства претерпевает изменения и рождает взаимосвязи, информация, которую мы получаем, должна интегрироваться и преобразовать нас, рождая взаимосвязи — целостную картину. Песок встречается с цементом и водой, раствор соединяет кирпичи, черепица объединяется с деревом и так далее. Лишь эти взаимосвязи, а не склад стройма-

териалов, позволяют создавать здание. Есть люди, у которых прекрасная память, они отлично запоминают даты, цифры, имена, они готовы воспроизвести услышанное или прочитанное. Но хранение информации — это еще не целостная картина, лишь осмысление (или извлечение идей, поиск взаимосвязей) способно интегрировать ее в наше мировоззрение.

Стройматериал. Чем качественнее материалы, которые мы используем, чем усерднее работа мастера, тем долговечнее будет здание. Что использовать, и где искать стройматериал? Давайте начнем с фундамента. Для фундамента нам нужно несколько ценностей. Что дорого и важно вам, что дает вам внутреннее ощущение Человека? Справедливость, честность, поиск истины, доброта, сострадание, красота, благородство?.. Важно искренне ответить себе на этот вопрос.

Работа. Если мы осознали свои ценности, то можем искать ответы на вопросы (как устроен мир? каково место человека в нем? что такое добро и зло? что такое жизнь и смерть?..) и строить свое здание. Базируйтесь на своих ценностях, а дальше вступайте в диалог с тем, что проверено временем:

книги, идеи, произведения искусства — давайте познакомимся с ними! Почему каждое поколение пытается передать следующему списки важных книг, философские идеи, знания, помочь встретиться (а не просто познакомить) с произведениями искусства? Ищите созвучие в ценностях, и вы увидите, что нужно и важно, а что можно отбросить. Вы сами поймете, что есть те книги, которые можно пробежать по диагонали («познакомиться»), а есть те, которые становятся друзьями и попутчиками, к которым всегда можно вернуться за советом, за новым пониманием смысла, за ориентиром. Как правило, за книгами в нашу жизнь приходят люди — такие же искатели и строители. И чтобы узнать их, надо начать строить свое мировоззрение. Тогда мы сможем понимать друг друга не на уровне произнесенных слов (порой столь разных и иногда колючих), а на уровне ценностей, очеловечивающих каждого из нас и всех вместе.

И самое поразительное, что чем сознательней мы строим свое здание, тем прочнее становится фундамент наших ценностей. А жизнь — великая лаборатория — проверит все на практике!

Юлия Морозова

Пещерные храмы Индии

Джайнский храм в Эллоре

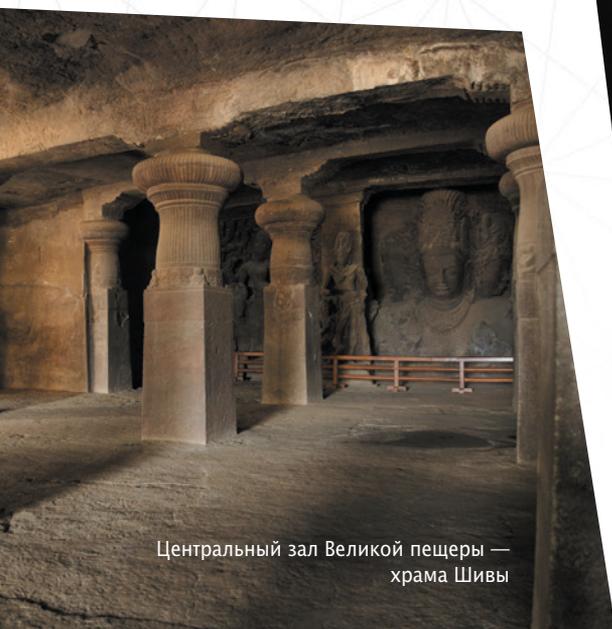
Если вы хотите увидеть жизнь во всем ее многообразии и со всеми возможными контрастами, вам нужно ехать в Индию. Здесь живут самые богатые и самые бедные люди, здесь одинаково уважаются наука и религия, здесь прекрасно уживаются седая древность и современные технологии, а смог городов соседствует с чистым горным воздухом Гималаев. Индия безгранична в своих проявлениях, и поэтому нашу фоторубрику мы решили посвятить лишь одной из граней ее богатой культуры — пещерным храмам. Элефанта, Эллора, Аджанта — все эти памятники входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лежащий Будда, готовящийся войти в Нирвану. Семиметровая статуя в одном из пещерных храмов Аджанты

ОСТРОВ ЭЛЕФАНТА. Храм Шивы

Элефанта — древнее и загадочное место, о возрасте и происхождении которого дискуссии ведутся и поныне. Остров (древнее название которого — Гхарапури, «остров пещер») находится в 10 км от Мумбаи. Из семи пещер, вырезанных в базальте, пять индуистских посвящены богу Шиве. Лучше всего сохранилась та, которую называют Великой.

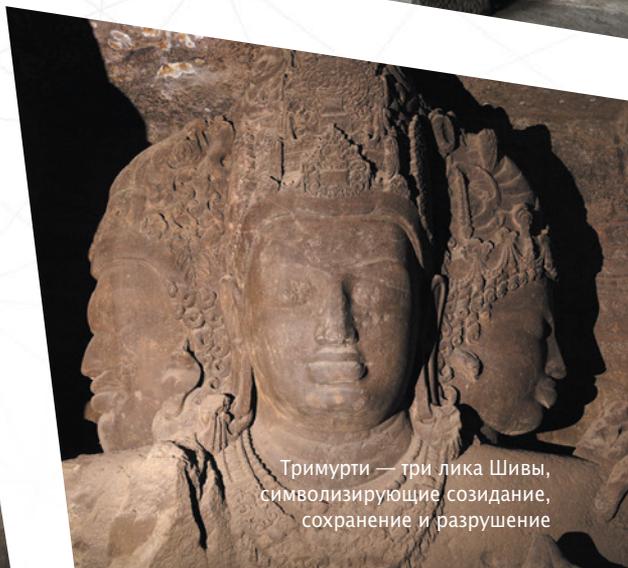
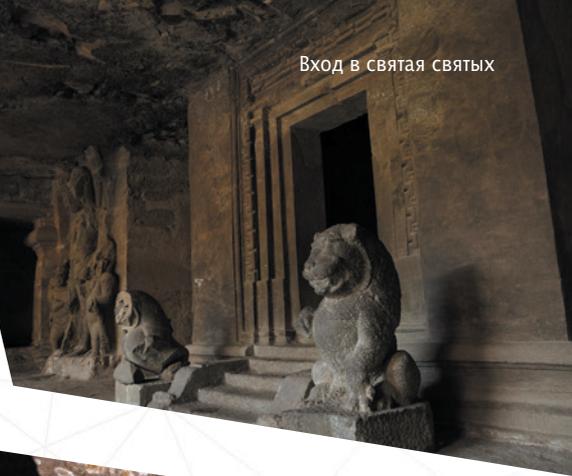

Центральный зал Великой пещеры —
храма Шивы

В своей книге «Из пещер и дебрей Индостана» Е. П. Блаватская пишет: «...Хронология пещерных храмов Индии должна остаться для археологического мира навеки загадкой, начиная от браминов, которые уверяют туристов, будто элефантскому храму 374 000 лет, и кончая Фергюсоном, доказывающим, что этот храм был высечен чуть ли не в XII веке по Р. Х... Прошли и еще пройдут столетия, а вековая тайна так и умрет в скалистой груди пещеры...»

Сколько веков этим ступеням в храме?>

Вход в святая святых

Тримурти — три лика Шивы,
символизирующие созидание,
сохранение и разрушение

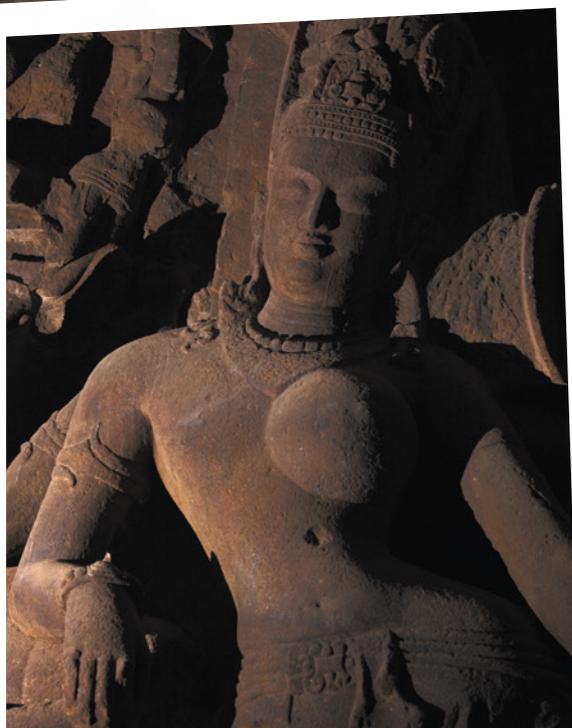
Поскольку ни в одной из пещер не было найдено никаких надписей, об их древней истории можно лишь строить догадки. Местные жители верят, что эти пещеры были вырыты не людьми, а пятью братьями Пандавами (героями индуистского эпоса «Махабхарата») и тысячеруким демоном Банасура, последователем Шивы. Специалисты считают датой их появления V–VIII века нашей эры.

Шива — третий аспект знаменитой триады индуизма, Тримурти: Брахма — Вишну — Шива. Брахма является творцом сущего, Вишну поддерживает Жизнь, Шива разрушает старые формы, чтобы жизнь развивалась далее в новых. Из трех богов к людям ближе всего Шива, так как он связан с конкретными проявленными формами; этим обусловлено огромное количество посвященных ему храмов на всей территории Индии.

Танцующий Шива

◀..... Шива в образе андрогина, сочетающего противоположные начала

С X века Шива часто изображается танцующим (Натараджа «Царь танца»). Считается, что в танце Шива регулирует порядок во Вселенной, и когда он останавливается, то мир накрывает хаос.

В представлениях индуизма Шива является тем, кто принес йогу. По легендам, он владел 330 000 000 асан (поз). Самый авторитетный трактат по хатхьяйоге носит название «Шивасамхита» и написан неизвестным автором от лица Шивы.

ЭЛЛОРА

Эллора — это деревня в индийском штате Махараштра, около 30 километров западнее города Аурангабад. Создание пещер датируется примерно VI–IX столетиями нашей эры. Среди 34 пещер Эллары есть буддийские, индуистские и джайнские. Самый знаменитый храм здесь — Кайлас, ему посвящен отдельный материал в нашем журнале.

Символическое изображение>
семи воплощений Будды
в позе медитации

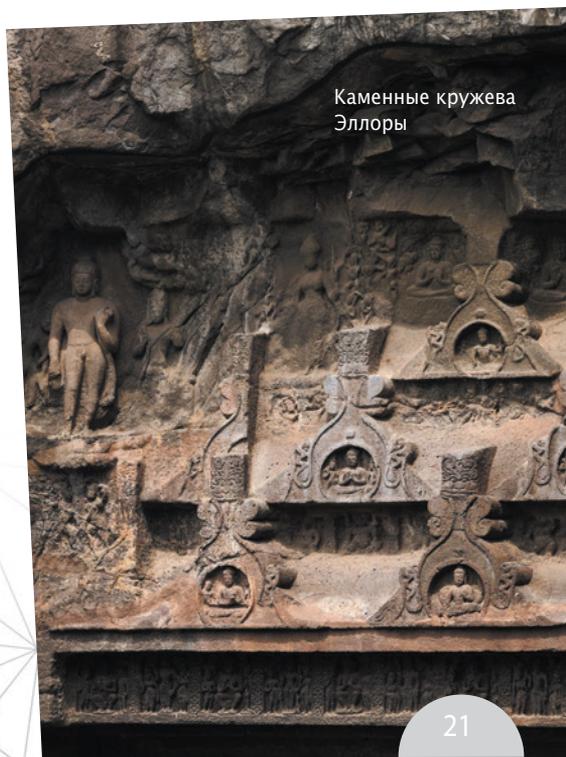

Вход в буддийский
махаянский храм

Елена Петровна Блаватская, хорошо знающая эти места, их историю и предназначение, пишет в «Разоблаченной Изиде»: «Теперь легко понять, что землекопы Эллары, строители древних пагод, архитекторы Копана и развалин Центральной Америки, развалин Нагкон-Вата и остатков древнего Египта были если и не одной и той же расы, то по меньшей мере были одной и той же религии, религии, которая преподавалась в старейших мистериях.

Двухцветная статуя
Будды в позе
наставления

Каменные кружева
Эллары

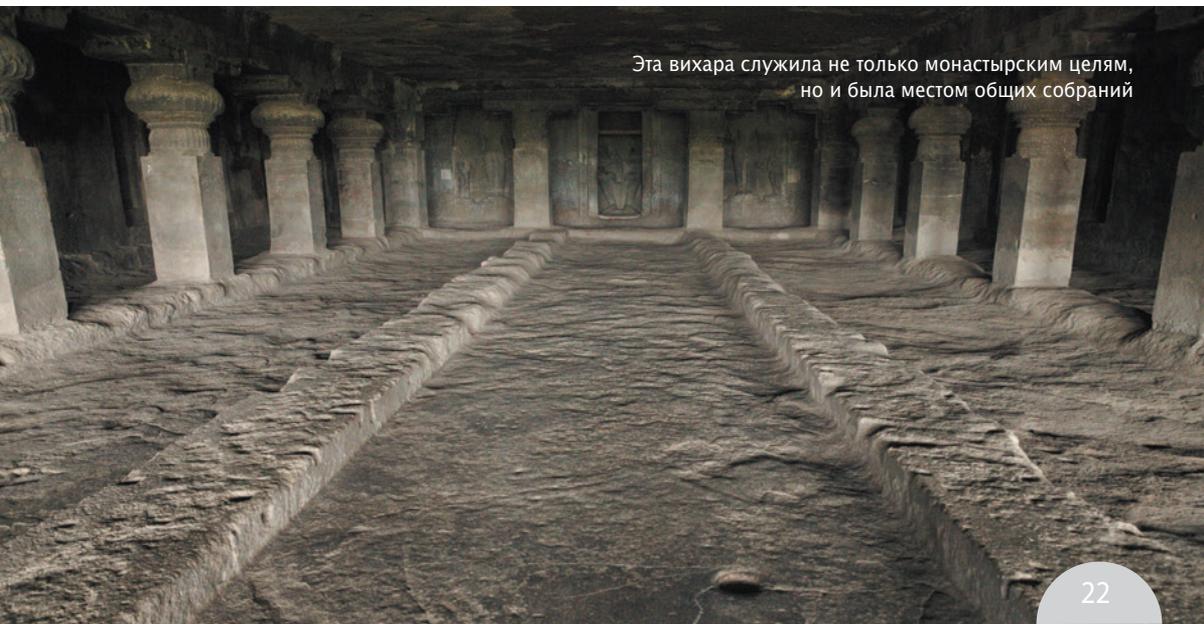
...С прекрасным островом не было никакого сообщения по морю, а лишь по подземным ходам, известным только главам школ; эти ходы простирались по всем направлениям. Традиция указывает на многие величественные руины Индии — Эллора, Элефанта и пещеры Аджанты (хребет Чандор), которые когда-то принадлежали вышеупомянутым школам, и с которыми были соединены такими подземными ходами».

Тин Тааль — трехэтажный монастырь-университет

Про подземные ходы местные гиды говорить затрудняются. Но ощущение какой-то невероятной древности в буддийских храмах Эллоры присутствует точно. И Будда, изображенный там, не похож на «обычных» Будд. Он имеет более европейские черты лица и всегда изображается с опущенными ногами.

◀..... Будда в позе наставления

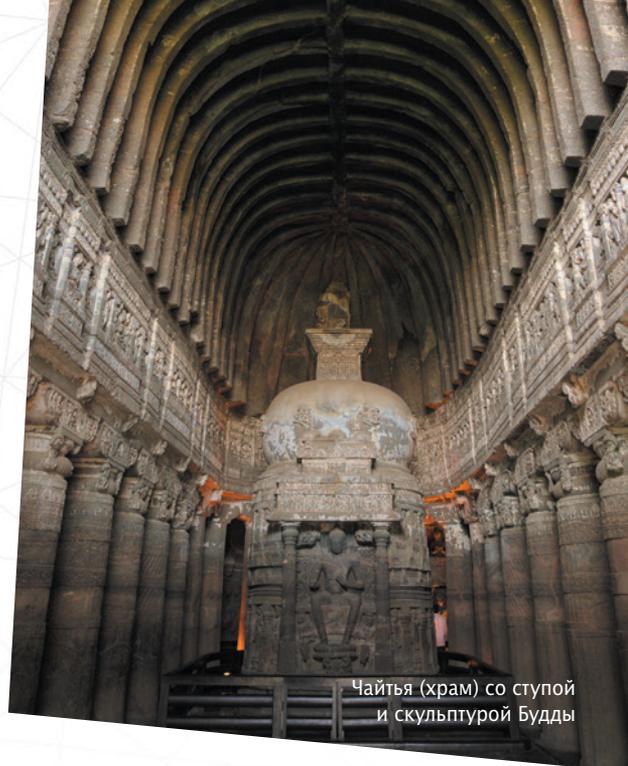

Эта вихара служила не только монастырским целям, но и была местом общих собраний

АДЖАНТА

Аджанта — буддистский храмово-монастырский пещерный комплекс в штате Махараштра. Это удивительное место представляет собой утес в виде подковы с 29 пещерами. Храмы и монастыри высекались в скалах в течение почти тысячи лет, до V века н.э., но потом были заброшены. В 1819 году их совершенно случайно, во время охоты обнаружил английский офицер.

Лотос на потолке храма

Чайтья (храм) со ступой и скульптурой Будды

Визитной карточкой храмов Аджанты являются росписи. Они сохранились до нашего времени только благодаря удаленности храмового комплекса от густонаселенных и часто посещаемых мест. Однако климат не пощадил эти шедевры древнеиндийского искусства — только 13 пещер сохранили фрагменты живописи.

Путешественники из «Нового Акрополя» в Аджанте

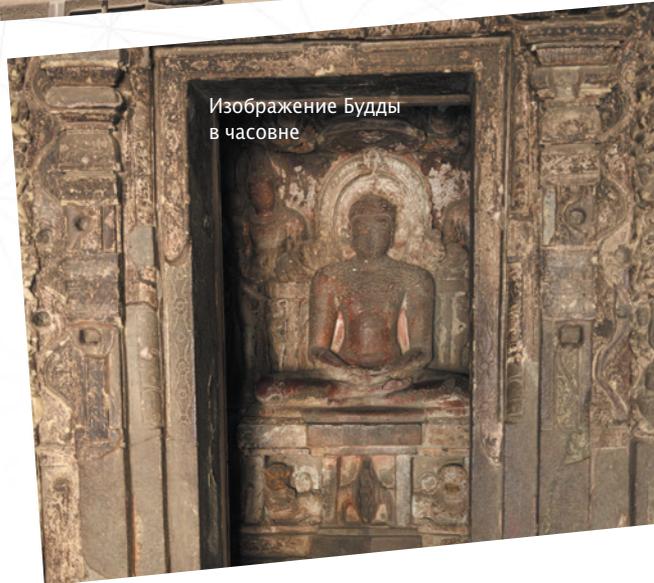
Бодхисаттва Падмалани

Вход в один из храмов богато украшен образами Будды

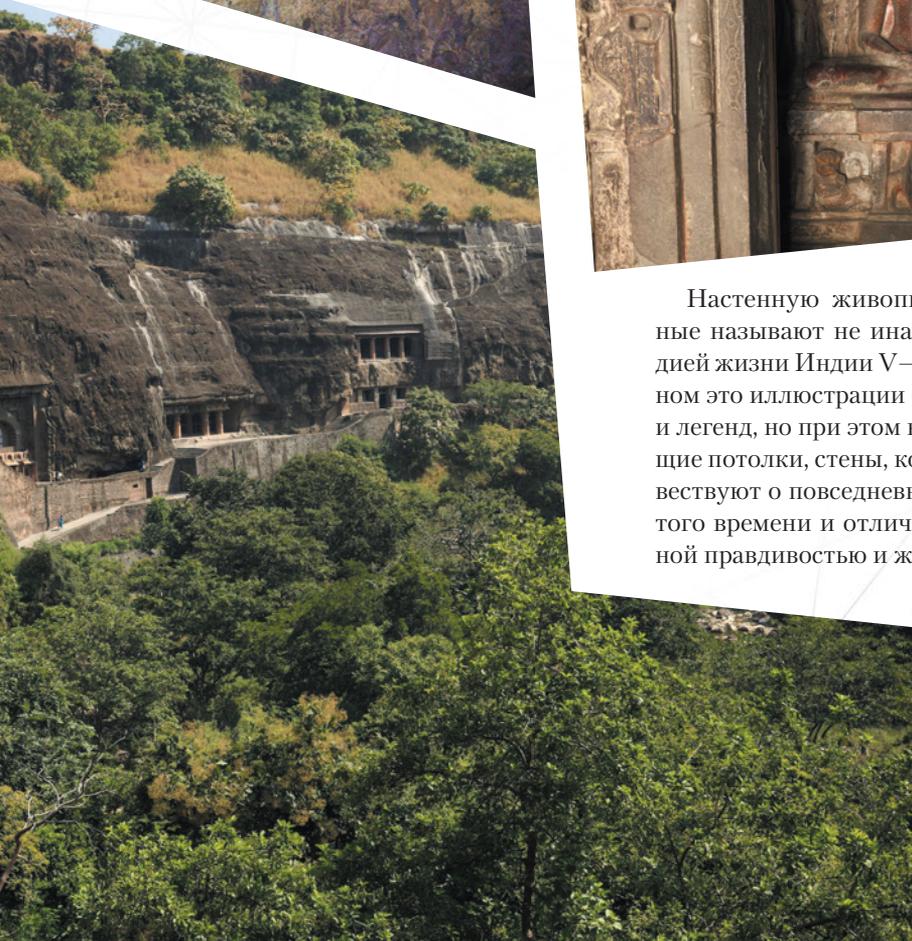

Изображение Будды в часовне

Настенную живопись Аджанты ученые называют не иначе как энциклопедией жизни Индии V–VII веков. В основном это иллюстрации буддийских мифов и легенд, но при этом картины, украшающие потолки, стены, колонны храмов, повествуют о повседневной жизни индусов того времени и отличаются поразительной правдивостью и жизненностью.

← Вид на пещеры Аджанты

Один храм в Индии, или Вечные вопросы человека

Индийская культура — другая. Менталитет индийцев, тем более в древности, не был таким, как у современного западного человека. Но общечеловеческие вопросы и поиски выше различий между народами. В самом деле, люди во все времена жили и умирали, искали надобывденный смысл своей жизни, думали, хотя бы однажды, откуда пришли и куда уходят после смерти и каково их место в мироздании.

Строители одного из самых значительных сооружений мира — храма Кайласанатха в Эллоре, в индийском штате Махараштра, — тоже задавались этими вопросами. Кайласанатха — один из 34 храмов общей протяженностью два километра, вырубленных в утесе Чамадири в месте его перехода в равнину. 17 индуистских, 12 буддистских и пять джайнских пещер-святилищ — прекрасный пример мирного сосуществования различных религий. Храм Кайлас находится в центре.

Кайласанатха — это не здание в обычном понимании. Строение создано не укладыванием один на другой кирпичей или блоков, в него не вносили уже готовые статуи. Это монолит, «скульптура», высеченная вместе со всем убранством, барельефами, колоннами, тысячами узоров в едином куске базальта (одного из самых твердых и труднообрабатываемых камней) 55 метров

Вид на Кайласанатха сбоку

ТАЙНЫ древних цивилизаций

Вид на храм сверху

В лучах заката

в длину, 36 в ширину и 30 в высоту. Семь тысяч строителей, архитекторов, инженеров, скульпторов вырезали его в течение 150 лет внутри колодца 100 метров в длину, 50 — в ширину и 33 — в высоту. Площадь храма — две тысячи квадратных метров. Вокруг колодец опоясывает врезанная в скалу на высоте нескольких метров галерея, поддерживаемая колоннами. В ней изображены сцены сотворения мира богами.

Искусность и техническая сложность создания подобного памятника не поддается пониманию и вызывает споры среди ученых. Одно можно сказать совершенно точно: со времен постройки храма (датой постройки считается VIII век н.э.) в мире не было создано ничего подобного. Искусство, с которым выполнены тысячи изображений богов, героев, мифических животных и растений, поражает не меньше, чем технология создания. На закате по стенам, площадкам, воротам и галереям начинают ползти тысячи теней, заставляя оживать фигуры всех существ, которые словно возносят молитву создателю миров божеству Шиве, которому посвящен храм. Этот эффект, очевидно, продуман создателями храма.

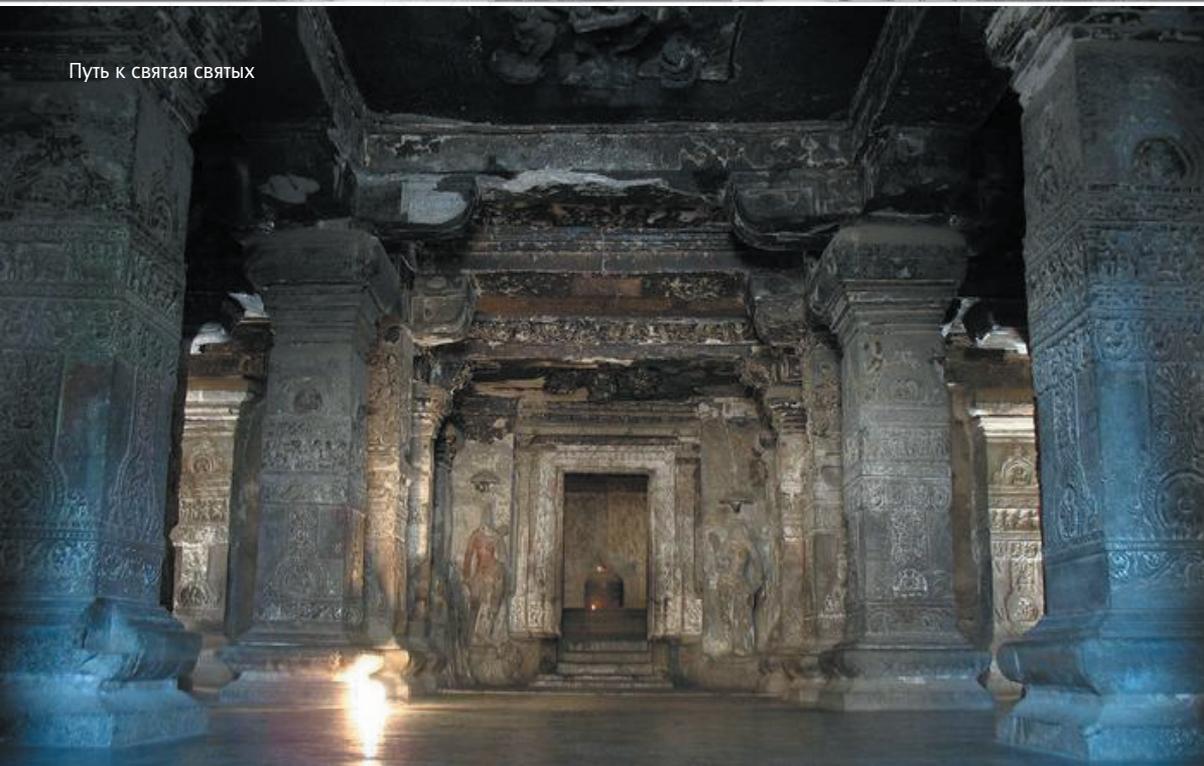
Скала с галереями вокруг храма

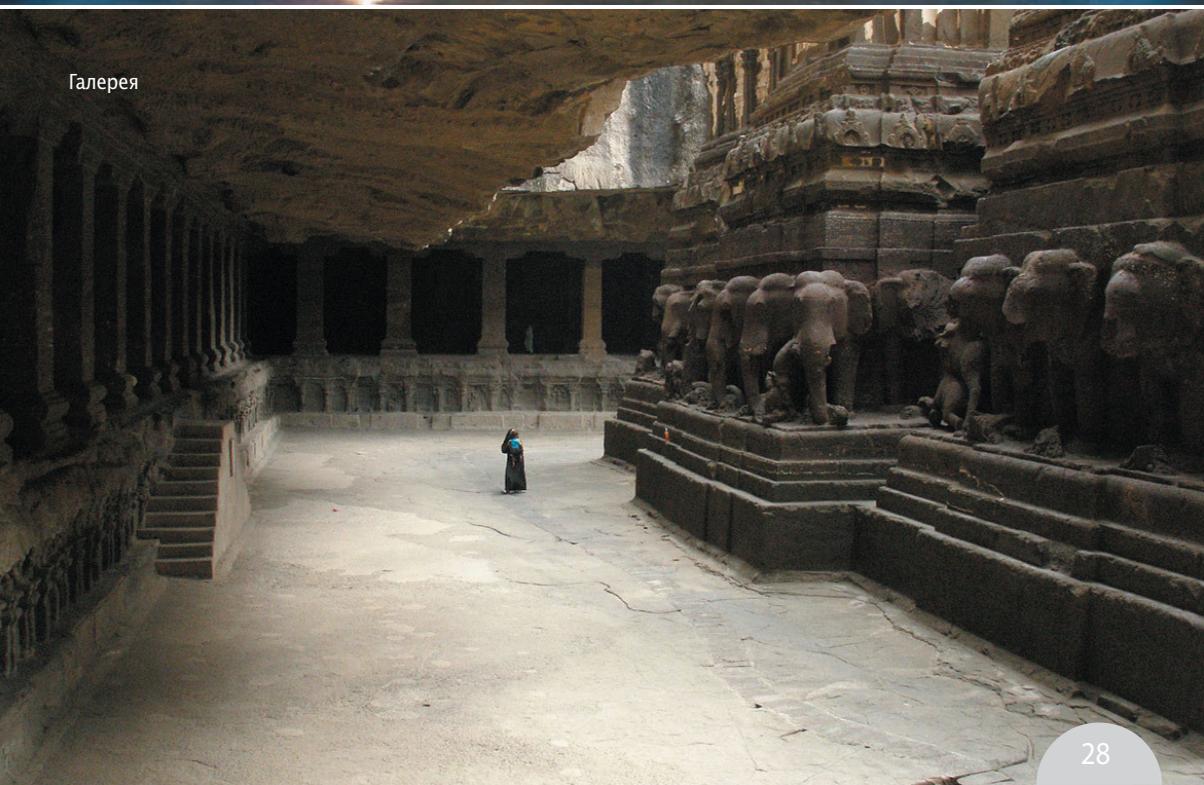
ТАЙНЫ древних цивилизаций

Путь к святым святым

Галерея

Все фигуры вырезаны в камне как единая, цельная скульптура вместе с самим храмом

Но зачем нам знать это? Ведь мы — представители, возможно, самой умной и продвинутой цивилизации в истории, которая, правда, не может повторить ничего подобного храму Кайлас. О чем нам, людям материалистического XXI века, говорят все эти храмы и памятники древности? Почему мы стремимся в своих путешествиях попасть в подобные места? Только ли за впечатлениями?

Может быть, эти древние стены, не давая уму ничего, кроме информации о дате создания и 400 000 тонн базальтовой породы, неизвестно как вытасченной из толщи камня, значат что-то большее для нашего человеческого духа, который не зависит от национальности? Может быть, в них скрыт ответ на наши вопросы о главном? Ведь Кайласанатха построили для чего-то, и, зная скромность, присущую индийскому мировоззрению, скорее для того, чтобы возвеличить красоту вселенной, гармонию и смысл мироздания, а не персону какого-нибудь раджи, изображений которого вы, уважаемый читатель, кстати, не найдете в храме.

Грандиозное строение задает нам масштаб, больший, чем повседневная жизнь. Его величие призвано было отразить величие вселенной. Храм, имеющий форму колесницы, — это машина, которая несет человечество через время и пространство, представляя идею эволюции и вечного циклического развития человеческого духа на протяжении истории. Об этапах этого движения повествуют символические сцены из священных эпосов Махабхарата и Рамаяна. За этим величественным движением из своего убежища в скале смотрят боги, олицетворяющие принципы и законы, по которым сотворена вселенная. Они благословляют и вдохновляют людей на развитие и восхождение к вершинам духа. В центре храма, в святая святых, находится атрибут Шивы — лингам — ось мира, начало и загадочная цель, к которой движется колесница и все сотворенное. Над ним цветет лотос — символ вечной жизни, наполняющей вселенную. Колесница едет с востока на запад, по пути солнца — главного источника света на Земле. Разве все это не отрывает нас от повседневности и не возвращает к тем самым общечеловеческим вопросам, которыми мы, люди планеты Земля, никогда не перестанем задаваться?

Александр Караев

Сцены из Махабхараты в основании храма

Рене Магритт Осторожно, это не трубка!

И действительно, если он принимает имя вещи за то же, что есть она сама, он либо будет вынужден произнести имя ничего, либо если он назовет имя, как имя чего-то, то получится только имя имени, а не чего-либо другого.

Платон, диалог «Софист»

Скажу сразу, среди всех «реализмов» — сюр-, гипер- и других — мне более всего по душе магический реализм Рене Магритта. Может, потому что название самое интригующее, а может, и по другой причине. Но сам Магритт говорил, что он побуждает зрителя задуматься о реальности, которая нас окружает. Задуматься — значит столкнуться с необычным, поставить перед собой вопросы и попытаться ответить на них. Но необычное само по себе притягивает внимание, лишь отвлекая от реальности, в которой мы живем. Магритт выбирает другой путь, давая живописи почти платоновское определение:

«Искусство живописи, которое лучше назвать искусством подобия, может выразить в красках идею, вмещающую в себя только образы, которые предлагает видимый мир, интуиция подсказывает художнику, как расположить их, чтобы выразить тайну».

Он создает картины, в которых необычны не вещи, а их взаимоотношения, сочетания. И вот эти странные связи между вполне реальными вещами выбивают наше сознание из привычной колеи, заставляя столкнуться с иной стороной вещей — нами забытой или доселе незамечаемой.

«Влюбленные»

Привычные вещи в непривычных условиях — этот «сдвиг реальности» заставляет нас подвергнуть пересмотру свои представления о «правильном» порядке вещей. И картина может стать своего рода магическим зеркалом, в котором отражается глубокая реальность нашего внутреннего мира. Но чтобы ее увидеть, нужны усилия и самого зрителя. Переживание картины — активный процесс, требующий определенных интеллектуальных и прочих усилий. Нужно обратиться к себе самому и пробудить эту внутреннюю реальность.

Когда я смотрю на его картины, у меня возникает такое ощущение, будто Магритт спрашивает: что ты на самом деле видишь, глядя на обыденные вещи? В его картинах — не подобие повседневного мира, а, скорее, подобие нашей мысли — смысл, который придаем объекту мы. При этом название картины часто на первый взгляд контрастирует, не согласуется с образом и тем самым совершенно неожиданно разоблачает скрываемое нами, указывая на истинный смысл увиденного. Взгляните на «Империи света», «Влюбленных», «Насилие»...

«Названия выбраны таким образом, что они не дают поместить мои картины в область привычного, туда, где автоматизм мысли непременно работает, чтобы предотвратить беспокойство».

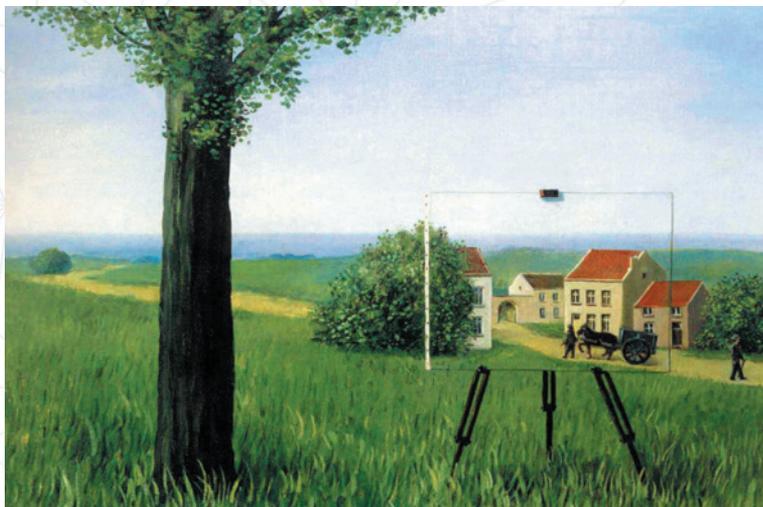
Магритт парадоксален. Но почему? Не потому ли, что мы слишком привыкли к привычному? Не потеряли ли мы ощущение реальности, не забыли ли мы ее вкус? Может быть, парадокс возникает лишь потому, что мы слишком приземленны, слишком увлечены, даже зачарованы обыденностью, посредственностью. Мы слишком привязаны к очевидному, а на картинах Магритта все время кто-то прячется. Лицо за яблоком, за цветами, за птицей, за чем-то еще. Настоящее, главное прячется. Его не просто найти. Иногда он выглядывает, как «Сын человеческий» из-за своего яблока, но чаще нет, нам надо догадываться, искать, размышлять.

«Великая война»

«Сын человеческий»

«Прекрасная пленница»

«Видимое всегда прячет за собой еще одно видимое», — писал Магритт. И мы видим это в картинах «Перспектива мадам Рекамье», «Перспектива II» или в совершенно неожиданном сюжете «Ясно-видящего». Художник выходит за рамки настоящего времени, будто заглядывая в будущее. Но, возможно, будущее уже содержится в настоящем, только мы предпочитаем об этом не думать...

Можно предположить, что одна из основных тем размышлений Магритта — граница между изображением и реальностью, как, например, в картинах «Прекрасная пленница» или «Человеческий удел»... Эта граница размыта, но — и в этом суть — не «по вине» самой реальности, а из-за путаницы в нашем собственном восприятии мира.

«Человеческий удел»

«Это не яблоко»

Во второй половине 1920-х годов Магритт пишет серию картин «Вероломство образов», наиболее известной из которых является «Это не трубка». Однако если это не трубка, то что это? Наверное, изображение трубки? Но неужели простое изображение трубки заставило, например, Мишеля Фуко посвятить этой теме одноименное эссе и целую книгу «Слова и вещи»?.. Нет. Это не трубка и не ее изображение. Это вопрос, который поставил Магритт, а, возможно, и вся эпоха постмодернизма. Впрочем, «известный русский философ» Козьма Прутков с его «Если на клетке слона написано «буйвол» – не верь глазам своим!» в чем-то опередил Рене Магритта и всю его эпоху.

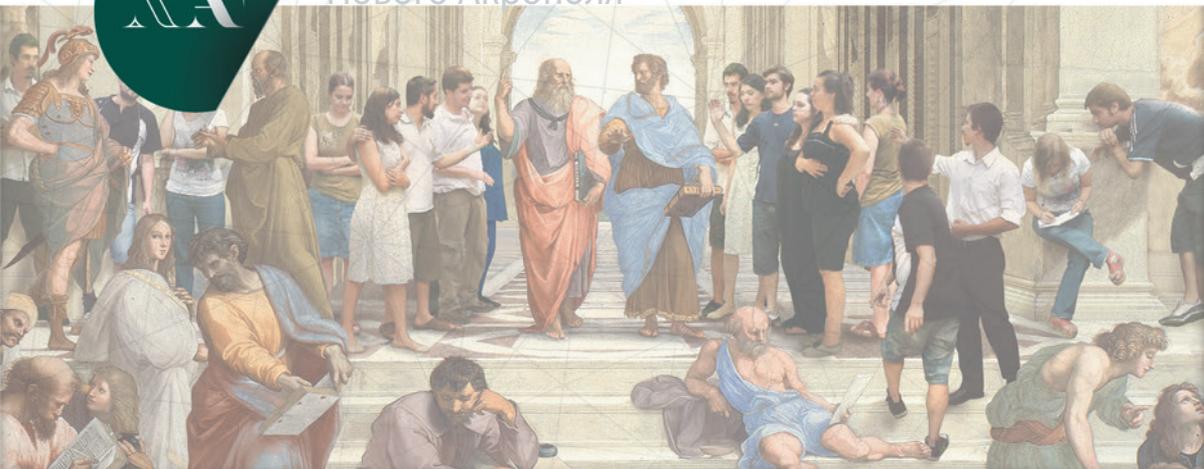
Но почему «вероломство»? О какой вере идет здесь речь? Может быть, о той, которую описал Платон в своем мифе о пещере? Мы верим тому, что видим, мы принимаем это за реальность, полностью доверяя изображению. А образы оказываются в итоге только лишь образами — иллюзиями. Однако заметьте: до тех пор пока трубка лежит на полке, а картинка висит рядом на стене, никакой разницы между ними нет. Только наша активность определит истинную суть и ценность того и другого.

Но, возможно, вопрос, который поставил Магритт, еще глубже. Ведь мы на самом деле столкнулись не с двойственностью, а с тройственностью или даже четверичностью: изображением трубки, именем трубки и самой трубкой, которая, кстати, присутствует у большинства читателей лишь в воображении, то есть в форме воспоминания. Об этом «умножении сущностей» можно было бы порассуждать, но дело не в этом. Не слишком ли мы верим словам и формулам? Кто-то из современных философов назвал нашу культуру «культурой называния»: мы считаем, что, назвав вещь, мы уже овладели ею, познали ее. Считаем, что знаем что-то, только потому, что прочитали об этом, пусть даже в самой умной научной книжке. Полистав Википедию, мы уже считаем, что обрели истину. Осторожно, это не трубка! Это лишь слова, которые кто-то написал. Это лишь образ в нашей фантазии... Поэтому слова в газете — это лишь слова в газете, картинки на экране телевизора или монитора — это лишь картинки на экране. Да, кстати, и все написанное выше — лишь написанное... А где же сама трубка? Ну, моя-то при мне, а вашу предстоит отыскать вам самим...

«Это не трубка»

Илья Барабаш

ФИЛОСОФИЯ

В 2017 г. философская школа «Новый Акрополь» отмечает свой 60-летний юбилей

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

«Новый Акрополь» был основан Хорхе Анхелем Ливрагой в 1957 г. в Аргентине. Сегодня НА — это культурная организация, цель которой — возрождение философии как действенной силы обновления человека и общества. Это союз людей разных возрастов, национальностей, профессий, стремящихся к возвращению и сохранению общечеловеческих ценностей. Это философская школа, занятия которой основаны на сравнительном изучении древних и современных представлений о Вселенной и человеке.

О деятельности «Нового Акрополя» в мире читайте на сайте:
www.newacropol.ru/na/oina/

КУЛЬТУРА

Февраль, Россия, 2017 г.

Новая книга Д. С. Гусман «Тайный идеал тамплиеров»

В феврале 2017 г. в издательстве «Новый Акрополь» вышла из печати новая книга Д. С. Гусман «Тайный идеал тамплиеров». История ордена тамплиеров наполнена множеством тайн, которые вряд ли уже возможно до конца разгадать. Эти тайны связаны не только с людьми, их действиями, их образами или символами, с тем, о чем они могли думать или о чем могли говорить. Возможно, дело в другом: за такими огромными организациями, за такими мощными объединениями людей, которые столь значительно влияли на историю, всегда стоит какой-то Идеал. В основу этой книги лег курс лекций о тамплиерах и вдохновлявшем их идеале, прочитанный профессором Д. С. Гусман в Мадриде.

Книгу можно приобрести во всех отделениях «Нового Акрополя» или купить в электронном виде на сайте издательства:
www.publisher-na.ru.

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

Нижегород
(8312) 410-43-17

Новосибирск
(383) 286-02-44

Пермь
(342) 243-26-87
8-912-9-812-687

Самара
(846) 272-78-51

ДОБРО •
ВОЛЬЧЕСТВО

Москва, январь 2017 г.

Одиннадцатая добровольческая ежегодная экспедиция «Нового Акрополя» в Каргопольский детский дом

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

Подготовка к поездке началась задолго до новогодних праздников. Каждый желающий имел возможность написать поздравительную открытку и сделать небольшой подарок, выбрав того, кого он хочет поздравить с Новым годом. Были подготовлены танцевальная и песенная программы, написан сценарий и изготовлены декорации к рождественской театральной постановке «Снежная королева», нарисованы эскизы для росписи. За время экспедиции добровольцы вместе с детьми из детского дома расписали стену в столовой, подготовили и провели спектакль, устроили спортивные соревнования и различные конкурсы. Мы вернемся еще не раз!

Мы от всей души благодарим всех, кто помог организовать и поддержал эту поездку финансово и будем признательны меценатам и волонтерам за помощь в организации следующих экспедиций. Обращаться можно в московский культурный центр «Новый Акрополь» на Сретенке по тел. (495) 973-11-63.

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

КУРС ЛЕКЦИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Набор в новые группы
каждые два месяца

ФИЛОСОФИЯ

КУЛЬТУРА

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

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?

ВОПРОСЫ
О ГЛАВНОМ

что я
должен?

что я
могу?

как
достичь
счастья?

в чем
смысл
жизни?

Что такое йога? Кто такие йоги?

Хорхе Анхель Ливрага,
основатель и первый руководитель философской школы
«Новый Акрополь»

Лекция

Ну что же, друзья, давайте попытаемся разобраться, что такое йога. Вы знаете, что буквально слово «йога» означает «соединение, связь», но очевидно, что словами не всегда удастся полностью передать всю глубину стоящих за ними понятий. Обычно подобные понятия расширяются, мифологизируются, то есть на основе реальности создается миф. И, возможно, йога — яркий тому пример.

Запад не был знаком с йогой практически до конца XIX века, а если быть более точными, можно сказать, что восточные представления распространились в интеллектуальных центрах Европы и Америки лишь после Второй мировой войны. И хотя во второй половине XX века йога на Западе стала широко известна и популярна, мы обнаруживаем, что то, что проникло на Запад, не соответствует духу йоги в его восточном понимании.

На Западе много говорят о йоге, но, как мы увидим позже, обычно только о физической ее части. В изобилии появляются академии йоги, учителя йоги, по миру колесит множество индусов — некоторые из них настоящие, другие не очень, — обучая, создавая *ашрамы* (санскр. религиозное здание, монастырь, скит для отшельников), давая наставления. К сожалению — я вновь повторяю это — девяносто процентов этих наставлений не соответствуют действительности. Используется смесь научной фантастики с некоторым количеством псевдомистики и небольшой долей эгоизма, который есть у каждого. Ведь все мы, видя в газетах рекламу, обещающую нам телевизор или автомобиль за полцены, говорим: «О, да это выгодное дельце!» И даже не задумываемся о том, что если кто-то дает объявление о продаже какой-то вещи за половину стоимости, то делает он это или потому, что эта вещь не работает, или потому, что за этим предложением стоит что-то еще, чего мы не знаем. Да, за исключением небольшого числа духовных людей, которые в мире были, есть и, к счастью, будут во все века, подавляющее большинство людей в своих действиях руководствуется эгоизмом. А поскольку все мы, в общем-то, немного эгоисты, нам хочется поймать свой «шанс». Вы наверняка встречали объявления в газетах или книги, в которых говорится: «Станьте йогом за 15 дней» или «Узнайте секреты йоги за один курс», и уроки эти могут быть дешевы. Обычно мы поддаемся соблазну и считаем, что можем войти через окно в дом, двери которого закрыты. Очевидно, как сказали бы на Востоке, мы создаем себе карму, то есть будем вынуждены пожинать плоды того, что посеяли.

Итак, давайте внесем ясность — на этой лекции мы будем говорить о йоге, но о Йоге с большой буквы, то есть о философских, метафизиче-

ских, психологических основах истинной йоги. Подобно древним учителям, мы будем говорить о ней очень мало, и то немногое, что скажем, мы скажем шепотом; а значит, возможно, не все услышат то, что будет произнесено. Если вы думаете, что на этой лекции вы узнаете о йоге всё, то ошибаетесь. Если вы думаете, что получите доступ к тайной реальности, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что услышите ложь, вы тоже ошибаетесь. Те знания, которые вы получите, будут истинными, но ограниченными, потому что даже если бы на месте такого скромного ученика, как я, был Учитель Мудрости, даже он не смог бы раскрыть один из главных, скажем так, секретов, которые хранит человечество.

Все, что связано с йогой, стало очень затертым и избитым. Обычно ее отождествляют с определенными позами, определенными дыхательными упражнениями, определенными молитвами, совершаемыми в утренние или вечерние часы, но йога намного больше всего этого.

Этимологически «йога» означает соединение, союз, единение, гармонию, связь. Но о каком соединении идет речь? — спросим мы. Прежде всего давайте вспомним, что йога — одна из шести *даршан*, школ индийской философии, то есть один из шести путей. Вслушайтесь: *один из шести путей*; не «множество путей», но только лишь один из шести; и этот путь, эта *даршана* по сути своей заключается в соединении, соединении сначала нас с самими собой, а потом нас с Природой. Например, первое, что я должен сделать, чтобы подвинуть этот лист бумаги, — прикоснуться к нему рукой или с помощью какого-нибудь инструмента, при-

коснуться и подтолкнуть. Для того чтобы я мог поднять этот провод, я должен взяться за него. Поэтому первое, что я должен сделать, чтобы суметь воссоединиться с самим собой, — познать самого себя и установить контакт с самим собой. Поэтому первый шаг в йоге — это установление контакта со своей внутренней сущностью, чтобы познать себя.

Мы должны сказать, что йога не является исключительно восточным явлением, хотя, по общему мнению, она родилась на Востоке, в Индии. На эту тему есть огромное количество книг, которые датируют ее появление такой-то эпохой, таким-то веком, таким-то моментом. Но я могу спросить вас, уважаемые друзья: кто изобрел огонь? Кто изобрел колесо? Кто изобрел письменность?.. Как мы можем это знать? Огромное количество теорий постоянно опровергаются по мере того, как совершенствуются способы исследований. Мы не можем делать такие категоричные заявления, какие характерны для материалистов прошлого века: «Самая далекая от Земли звезда находится в стольких-то тысячах миллионов километров». Нет, они должны были бы сказать: «Самая далекая звезда, которую мы можем увидеть в свои телескопы в этом году, находится на таком-то расстоянии». Эти материалисты утверждали, что наша Вселенная имеет ограниченную форму с таким-то диаметром и таким-то радиусом, который они определили с точностью до километра и даже до метра (они дошли и до такой нелепости), но эти утверждения были потом опровергнуты новыми космологическими исследованиями, новыми средствами наблюдений, которые превосходят оптический телескоп. Поэтому мы должны понять, что индийская йога является лишь одной из форм, одним из проявлений йоги во времени, потому что поиск внутреннего единства всегда был универсальным и даже техники физической подготовки были универсальными.

В книгах по египетской истории или археологии вы иногда можете обратить внимание на то, что некоторые фигуры изобра-

жаются стоящими на одной ноге — как Осирис, которого вы видите в этом зале, — или в других странных позах. Есть трактаты по религии майя или религии ацтеков, где фигуры, изображенные на их страницах, как нам кажется, танцуют или застыли в определенных позах. Но это не так. В каком-то смысле это йога, поскольку йога никогда не была прерогативой одной только Индии, просто Индия — единственная древняя цивилизация, которая более или менее целостно сохранилась до наших дней, и поэтому нам кажется, что йога принадлежит Индии. Но древние учителя говорят нам, что она была достоянием всего человечества.

Один из древнейших сводов индийской йоги упомянут в «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватской. Это «Шатапатха-брахмана», составителем которой считается мудрец Яджнавалкья. О йоге, как известно нашим ученикам, упоминается также в «Яджур-Веде», в «Араньяках» и в Бхагавадгите. Почти во всех древних трактатах говорится о йоге, но не как о человеческом творении, не как о продукте индийской цивилизации, а как об одной из основ, к которым от начала веков причастно все человечество.

Чтобы понять йогу, для начала существует йога более легкая, более простая, «игрушечная». Это та единственная йога, которая в основном известна на Западе — *Хатха Крийя йога*, обычно более известная как Хатха-йога. Это подготовительная йога, йога введения в йогу. Она предназначена для тех, кто никогда не занимался йогой, но хочет ею заниматься, и объединяет определенные положения тела и дыхательные упражнения.

Крийя йога — это йога дыхания, но в одном из более древних значений (те, кто знают санскрит, признают мою правоту) *Kriyá* означает не «дыхание», *Kriyá* означает «война, сражение». Иными словами, *Хатха Крийя йога* — это не просто йога, которая включает в себя определенные позы и контроль дыхания, по сути это йога внутреннего сражения. Если я захочу сдвинуть с места этот лист бумаги, первое, что я почувствую, — это инерцию этого листа. Если я захочу поднять эту статую, сначала я почувствую инерцию статуи. И человеческое тело — не исключение. Первое, что я почувствовал бы, если бы захотел поднять самого себя, — это необходимость сделать сверхусилие, чтобы расшевелить свое тело, заставить

его двигаться. Именно об этом Будда говорил: «Нужно приводить в движение Колесо Закона». Для него — Мировое Колесо, для нас, пожалуй, — индивидуальное Колесо. Но как бы то ни было, первое, с чем мы столкнемся, это сражение.

Если вы занимались когда-либо йогой, хотя бы Хатха-йогой, если вы с легкостью начали заниматься ею, практиковали ее каждый день, продолжая вести обычную жизнь, и при этом у вас не возникало никаких проблем, никаких волнений, то вы должны знать, что занимались гимнастикой, а не йогой. Потому что первое, с чем сталкивается тот, кто пытается практиковать или практикует йогу, — это сопротивление. Если я не хочу ничего сдвигать, тогда не возникает и сопротивления; с сопротивлением я сталкиваюсь только тогда, когда хочу что-то сдвинуть с места.

Поэтому древние восточные учителя говорят, что у Хатха Крийя йоги есть три этапа, три подготовительных ступени: первая — *Танас*, вторая — *Свадхьяя* и третья — *Прагьяхара*. Эти три части являются основополагающими для того, чтобы начать заниматься йогой. Я переведу для вас эти понятия. *Танас* означает «подчинение тела»; *Свадхьяя* — «изучение»; *Прагьяхара* — «преклонение, отрешение» или «подчинение души». Я вновь настаиваю: если вы взялись за йогу, чтобы делать гимнастику, это превосходно. Но тогда вы не занимаетесь йогой, а делаете гимнастику. Вам нравится восточная гимнастика, и мне тоже нравится, но это не йога. Чтобы быть в состоянии действительно заниматься йогой, нам нужно сначала сделать наше тело по-

слушным нашей воле. Упражнений для этих целей на Востоке множество, среди них есть очень сложные, но мы могли бы свести их к серии действий, направленных на то, чтобы наше тело могло быть побеждено волей, не выходя за рамки морали. Пока мы живем в физическом теле, логично, что мы должны давать ему все необходимое, но должны давать ему это только тогда, когда мы этого захотим. То есть если мы едим, когда хотим поесть, если мы спим, когда хотим спать, если мы любим, когда хотим любить, в рамках естественных ограничений, мы уже подготовлены к этой йоге. Но если мы едим по вину инстинкту голода, если мы спим, когда наши отяжелевшие веки закрываются, хотя нам еще надо сделать много важного, если мы любим безрассудно, бесконтрольно, без разбора, тогда мы еще очень далеки от подготовительного пути, ведущего к йоге. Итак, первое, что надо сделать, — научиться держать наше тело в подчинении.

Второй этап — изучение. Псевдоокультисты часто говорят: «Зачем нам ум? Я собираюсь избавиться от своего ума». Я спрашиваю: «Вы можете избавиться от того, чего не имеете?» Чтобы избавиться от ума, нужно сначала его иметь. Чтобы иметь ум, нужно сначала развивать его. Если вы хотите, чтобы у вас были розовые кусты, вы можете держать один розовый побег в маленькой баночке, спрятанной под кроватью, но это не означает, что у вас есть розовые кусты. Розовые кусты — это сад с прекрасными розами, наполняющими его ароматами и красками. И неужели все это может вырасти само? Нет. Мы должны будем поливать наш розовый побег, пересаживать его, удобрять землю, заботиться о том, чтобы вредители не съели листья, должны будем знать, когда выставлять его на солнце, а когда прятать, если солнце будет слишком ярким. И точно так же, а не сам по себе, будет развиваться наш ум. Мы должны заботиться о своем уме, как заботятся о розе. Мы должны уметь поддерживать его, должны кормить его. Если физическое тело питается физической материей, чем может питаться ум? Ментальной мате-

рией. Если вы кормите физическое тело отбросами, оно болеет и умирает. Если мы кормим наш ум только пошлыми мыслями, дешевыми журналами, городскими сплетнями, домашними проблемками, он чахнет и засыпает. Чтобы наш ум был крепким, чтобы он развивался, нужно давать ему здоровую пищу, самую лучшую пищу, пищу для ума — хорошие книги, хорошие разговоры, хорошие образы. Все это укрепит наш ум, и мы научимся учиться, то есть концентрироваться на определенном вопросе и познавать его. Знать значит обладать. Все знание, которым мы не владеем в полной мере, — это поверхностное знание.

Вначале мы говорили о том, что нужно подчинить тело. Только что мы говорили о том, что должны развивать ум при помощи чтения, бесед, методов философских школ. И теперь *Прагьяхара*, то есть преклонение, отрешение, подчинение души. Подобно тому как тело подчиняется воле, нечто подвижное, что заключено в нас и что мы иногда называем душой, тоже должно быть посвящено, подчинено чему-то, тоже должно ясно представлять себе путь, должно иметь конечную цель. Душа, которая не способна чувствовать, не способна вибрировать, не способна интуитивно чувствовать в каждой вещи искру чего-то высшего, не способна заглянуть за стены из плоти или камня, окружающие нас, — такая душа все еще спит.

Вы сейчас смотрите на меня. Вы думаете, что видите меня? Но вы видите не меня, и я тоже вижу не вас. Вы и я — невидимые. Все, что я вижу, — лишь клетки поверхности вашего лица. И та часть меня, которую видите вы, — это кожа лица, микрофон и одежда. Больше ничего. Я не вижу вас, вы не видите меня. Мы не видим ничего кроме «скорлупы». Поэтому, когда говорят «человек умер», «человек перешел в мир иной», то говорят глупости: человек всегда невидим. В этом мире из праха человек может отражаться частично или несовершенно или не отражаться совсем, но человек, в сущности, невидим. Ни один из вас не может сказать: «Я видел человека», ведь никто не может увидеть человека, человек нематериален — его нельзя измерить, его нельзя взвесить. Поэтому Бхагавадгита говорит, что никто не может умереть, никто не может убить, и не потому, что невозможно умереть или убить физи-

чески, а потому, что невидимого, скрытого человека невозможно ранить, он недосыгаем для любого оружия. И тогда этот третий этап заключается в пробуждении души к Единству, к Красоте, к Доброте. К доброте сердца, к доброте как внутреннему действию, к доброте умной, доброте в сочетании с *Вивека* (способностью распознавать, различать нереальное и реальное, преходящее и непреходящее, смертное и бессмертное), как сказали бы на Востоке.

Будьте осторожны также с образами голдных, кривых, больных, чуть ли не пускающих слюни восточных людей, которых обычно показывают в фильмах или на фотографиях, потому что они не имеют ничего общего с истинными восточными учителями, не имеют ничего общего с людьми, которые взрастили йогу в Индии. Путь йоги, путь эзотерический, внутренний путь — не для слабаков и слюнтяев; он для сильных, для тех, у кого нет жалости к самим себе. Так что эти женоподобные «наставники» с длинными волосами, пугливые и всхлипывающие по углам, какими их обычно изображают, это не учителя; это несчастные бедняги, у которых не хватило сил выращивать рис, но хватило ума, чтобы найти группу западных людей и сказать им: «Я — гуру». Давайте поймем, что йога — это путь для пробужденных людей, для сильных мужчин и женщин. Я не имею в виду физическую силу, мускулы здесь вовсе не важны. Я имею в виду сильных внутренне, тех, у кого нет жалости к себе, тех, кто могут здесь и сейчас исполнить то, что их воля приказывает им.

Поэтому я и повторяю вам, что, когда мы говорим о доброте, мы говорим не о мягкости; когда мы говорим о доброте, мы говорим о доброте сердечной и способной распознавать. Если вы идете по улице и видите бешеную собаку, преследующую десяток школьников, и у вас есть палка, но вы пропускаете собаку со словами: «Я изучаю эзотерику, я не могу убить», тогда вы будете виновником смерти десяти детей. Истинный оккультист в подобной ситуации, чтобы спасти детей, убьет собаку ударом палки или задушит собственными руками. Истинный оккультист — это человек, который умеет делать добро, обладая способностью распознавать, умеет делать не сентиментальное добро, а добро из глубокой любви. И любить не значит иметь глупый вид, любить значит позволить проявиться внутреннему человеку. Любить значит становиться ближе ко всему сущему и обнимать его не двумя телесными руками, а тысячью духовных рук, как в Бхагавадгите, когда перед Арджунной появляется тысячерукий и тысячеглазый Кришна, и Арджуна испугано отступает и говорит ему: «Нет, явился снова в человеческом облике...» Этот Кришна, в каком-то ключе, — душа, живущая внутри нас, потому что снаружи у нас всего лишь две руки, но внутри, у души, есть тысячи рук, которые могут объять все человечество, деревья, камни, птиц, облака... Руки души охватывают всё, глаза души видят всё, а духовный слух внимает всем звукам, так что в нас есть какая-то неведомая нам способность. Именно эту способность и старается развить йога.

Та начальная йога, о которой мы ведем речь, упоминает о трех стадиях процесса дыхания — *пурака*, *речака* и *кумбхака* (вдох, выдох и задержка дыхания). Эти три этапа — первое, чему обучают бедного неподготовленного ученика, который хочет заниматься йогой. Ему говорят: «Ну, сядьте в Падмасану — позу Будды, или позу лотоса, — закройте правую ноздрю, дуйте через левую ноздрю; теперь закройте левую и дуйте через правую; а теперь закройте обе

и дуйте через уши». Это не йога. Это игра. Этим ничего не добьешься. Когда вы простужены и используете носовой ингалятор, вы делаете то же самое и видите, что не происходит абсолютно ничего. Это не имеет никакого смысла. Значение вступительной йоги коренится в связи трех этапов дыхания с тремя гунами. Ученики нашей школы «Новый Акрополь» знают, что это такое, но мы объясним, чтобы нас поняли все. Три гуны — это, в определенном ключе, три качества материи. Их имена — *Раджас*, *Тамас* и *Саттва*: активность (*Раджас*), инерция (*Тамас*) и равновесие (*Саттва*). Любое равновесие рождается из некоего противостояния, и чем сильнее противостояние, тем крепче равновесие. Рассмотрим какой-нибудь пример. Если у вас есть весы, на обеих чашах которых стоят гири весом в килограмм, тогда, скорее всего, любое прикосновение их поколеблет. Но если на чашах ваших весов, пусть даже точных, лежит по несколько тонн груза, то несмотря на точность весов материя будет оказывать сопротивление, и нарушить равновесие в этом случае будет труднее.

Таким образом, равновесие внутреннее, равновесие Саттвы рождается из сильного противостояния Раджаса и Тамаса, то есть активности и инертности. Из этой борьбы активности и инерции внутри нас, когда мы чувствуем борьбу, когда мы вибрируем в одном ритме с ней, когда это противостояние искажает наше лицо свирепой гримасой, когда мы открываем наш нематериальный рот, полный духовных клыков, как у гигантской собаки, которая стережет дом от стаи волков-инстинктов, — тогда, в этот миг, в миг наивысшего напряжения, и только тогда, может родиться внутренняя гармония. Но те, кто говорят: «Я не буду сражаться, ведь раз у меня есть инстинкты, то Богу виднее, зачем он дал мне эти инстинкты; и раз у меня есть недостатки, то Богу виднее, для чего мне эти недостатки», — очевидно, эти люди много тысячелетий будут продолжать пребывать в неведении и заблуждении и при этом говорить: «Богу

виднее, почему я нахожусь в неведении и заблуждении». Более того, мы должны понимать, что Бог существует не для страхования нашей жизни; мы должны понимать, что Бог — нематериальная Сущность, сказать о которой что бы то ни было мы не можем, мы должны понимать, что человеческие проблемы должны решать сами люди, и эту внутреннюю проблему должны постараться решить мы сами. Таким образом, три стадии дыхания — это только внешнее выражение этой борьбы. Есть системы *Крийя*, способы дыхания, которые отражают во внешнем мире раджасическую активность; есть *асаны* и *мудры*, то есть положения тела, которые отражают во внешнем мире тамасическую пассивность, и из комбинации *Тамаса* (положение тела) и *Раджаса* (активность дыхания) рождается *Саттва*, гармоническая связь между физическим и следующим за ним праническим, или энергетическим, телом, символом которого является дыхание. Тогда формируется Тау, образ египетского Анубиса, Весы, которые не склоняются ни в одну, ни в другую сторону.

Только представьте себе, друзья, какие ужасные проблемы, какие неожиданные опасности ждут бедного начинающего, который не знает глубоко того, о чем мы говорим, потому что из-за отсутствия контроля над дыханием, дыша так, как ему удобно, он больше использует дыхание одного типа, чем другого. Он станет более тамасическим или более раджасическим, то есть, говоря обычными словами, плохо сделанная *Хатха Крийя йога* может изменить личный ритм человека.

Четвертая Космическая инициация — это способность владеть своим разумом, психикой, энергией и телом; владеть ими не только в покое или в движении, а властвовать над ними всегда. И мы сейчас имеем в виду не аскета, сидящего на горе в Гималаях. В Гималайских горах легко быть аскетом. Мы говорим о том, кто является аскетом и в горах, и в Нью-Йорке, и в Париже, и на войне, и в мирное время, и с рукой, и без руки, и на Земле, и на Марсе. Это человек, сохраняющий равновесие независимо от внешнего мира.

Не будем также забывать об астрологических параллелях четырех йог (Карма-йоги, Бхати-йоги, Джняна-йоги, Раджа-йоги. — *Прим. перев.*). Четыре йоги связаны с четырьмя большими группами знаков Зодиака. Двенадцать знаков Зодиака можно разделить на четыре группы по три знака; каждая из этих групп связана с одной стихией. Упражнения четырех йог делаются не в любое время, а в определенный момент года, а самые продвинутые выполняют их даже в определенном месте Земли. Электрический разряд в длинном кабеле может быть получен только в том месте, где кабель оголен, и точно так же не следует думать, что человек может получить то, что ищет, в любой части мира. Есть места для одних вещей и места для других, как доказывают длительные путешествия и странствия древних учителей. Не думайте, что они пускались в путь только как туристы; они отправлялись на поиски места, где могло осуществиться то, что им было нужно. Таким способом устанавливается эта сложная связь между йогами, стихиями природы и астрологическими комбинациями астрономических тел.

Я хочу напомнить вам также, что астрология — не «безумная мать разумной дочери», как многие говорят об астрологии и астрономии. Можно сказать, что астрология — это огонь, который дает свет, но оставляет дым и пепел там, где горит. Наши познания в астрономии ограничиваются только представлением о небесных телах. Мы ничего не знаем о внутреннем движе-

нии и не знаем, что существует еще, кроме физического движения звезд. Еще не так давно ученые смеялись над древними, которые говорили о вибрациях, приходящих из Космоса, о лучах, которые проникают глубоко в Землю и могут видоизменять пласты драгоценных камней. Сегодня мы знаем, что есть множество космических лучей, которые проникают глубоко в Землю, а некоторые из них проходят сквозь нее, как будто ее нет, и что есть большое количество вибраций, все еще нам неизвестных. Мы сегодня точно знаем, что Земля и ее жители не изолированы от остального Космоса, что есть взаимодействие, связь со всеми остальными звездными телами. И если тот, кто хочет заниматься йогой, тоже хочет создать связь, такая связь должна быть установлена со всеми космическими началами, а не только с каким-то одним из мест.

Давайте также помнить, что йога — это нечто вполне естественное. Обычно, когда мы говорим о йоге, мы, как правило, думаем о чем-то сверхъестественном. Когда кто-то берет у нас интервью и мы заговариваем о йоге, астрологии или алхимии, мы зачастую слышим в ответ: «Пожалуйста, давайте не будет говорить об этих странных вещах». Но это не странные вещи, они совершенно естественны. Может быть, машина, сигарета, зажигалка являются гораздо более странными, чем упражнения йогой. Йога не является сверхъестественной, она совершенно естественна. Дело в том, что нужно овладеть техникой йоги, и это естественно для той части нас, которая рождена для йоги. Скажем так: мы должны узнать, какая часть нас рождена для йоги.

Если я спрячусь под черным покрывалом, вытасу наружу руку и скажу: «В комнате никого нет, ведь я ничего не вижу», это будет нелогичным, потому что рукой я видеть не могу, мне нужно посмотреть глазами. А когда мы собираемся заняться йогой, вопрос не в том, чтобы спрятать душу и вытащить наружу инстинкт как перископ и сказать: «Я ничего не вижу; это какое-то колдовство». Если вместо наших инстинктов, страхов или психологических травм мы вытащим наружу хотя бы часть той души, которая есть у нас всех; если мы каким-то образом сможем преодолеть все эти предрасудки из сказок про ведьм, порожденных материалистическим миром, тогда нам станет доступна та реальность, которая и есть йога и которая вовсе не сверхъестественна. Более того, природа совершенна, а значит, не существует ничего «сверхприродного», сверхъестественного. Мы можем не иметь никакого представления о высших частях природы, но это не означает, что самое возвышенное в душе, самое высокодуховное — это нечто сверхъестественное. Они принадлежат природе, но принадлежат той ее части, о которой большинство из нас все еще не знает, но в ходе эволюции мы обязательно познаем ее.

Теперь давайте немного поговорим о том, что является йогом. Йог это тот, кто практикует йогу. Давайте посмотрим, какие качества должны быть у человека, который занимается йогой. Поскольку мы говорили о науке — или «паранауке» — йоги, давайте увидим сейчас ученого в действии. Давайте увидим его в лаборатории, увидим, что он чувствует, что он думает, каковы его реакции. Я вам уже кое-что рассказал о ложном представлении об Учителях Мудрости, оккультизма или восточной философии, я уже говорил о том, что эти люди обычно являются здоровыми телом и душой, гармоничными и целостными. Потому что совершенство «наверху» дает, в определенном смысле, и совершенство «внизу». Вообще, за некоторыми исключениями, нам не следует представлять себе йога как человека обделенного чем-то или имеющего

плохие привычки, как человека, который любит выпивать или предаваться сексуальным излишествам, но мы также не должны представлять его как человека слабого или управляемого обстоятельствами. Напротив, йог, если он действительно является йогом, должен быть отражением принципов йоги, и если йога — это единство, равновесие, сила, воля, тогда йог должен отражать в себе все эти качества.

Йога — часть оккультизма, и это слово заслуживает разъяснения. Я знаю, что сегодня понятие «оккультизм» сильно очернено. Люди говорят: «Что значит оккультизм, что значит оккультное, скрытое, тайное? Ведь сейчас не те времена, когда надо что-то скрывать». Но сегодня, как и всегда, что-то остается скрытым. Разве у вас есть доступ к великим тайнам атомной физики, которые знают русские и американцы? Нет. Разве вы имеете доступ к стратегическим военным планам? Нет. Разве вы имеете доступ к секретным испытаниям водородных бомб? Нет. Почему? Потому что руководящие этими разработками ученые и правительства считают их важными и потому охраняют из опасения, что они могут быть использованы во вред, по крайней мере во вред им самим. С другой стороны, вы легко можете найти информацию о том или ином методе резьбы по дереву или определенную критическую ста-

тью по литературе. Почему? Потому что сегодня считается, что, занимаясь резьбой по дереву или литературной критикой, вы ни на что не повлияете. В древности опасные методы, глубокие методы, методы, которые позволяли чего-то достичь, всегда ради безопасности скрывались теми, кто мог более или менее сознательно их использовать. Поэтому, когда мы говорим, что йога составляет часть оккультизма, мы подтверждаем вечную истину, что истинно ценное всегда охраняется. Если у вас, например, есть очень ценные часы или бриллиантовый браслет и вы идете помыть руки в общественный туалет, вы ведь, конечно же, не снимете и не оставите их там без присмотра, выйдя поболтать. Но если у вас есть безделушка за двадцать песо, скорее всего вы оставите ее там, потому что, вполне возможно, завтра кто-то вам ее вернет. То, что общедоступно, о чем говорят все, является безделушкой. О том, что дорого, что с трудом добывается, что долговечно, об этом говорят не со всеми, и это не оставляют небрежно где попало.

Поэтому все, о чем мы говорили, должно было бы оставаться тайным, но есть некоторые вещи, которые не являются такими уж тайными или, лучше сказать, даже если они скрыты, мы можем видеть оболочку, под которой они находятся. Поэтому первое, что должен делать человек, который хочет посвятить себя подобным наукам, состоит в том, чтобы контролировать свое воображение. Почти все, кто изучает эзотерическую доктрину и йогу, сходят с пути не из-за незнания каких-то элементов, а потому, что, владея только несколькими элементами, они плохо их связывают и создают из них свой «перевернутый» мир. И поэтому первое же наставление, которое дают восточные учителя: учитесь контролировать свое воображение.

Буэнос-Айрес (Аргентина), 1966

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