

Рихард Вильхельм

ЧЖОУ И ЦЗИН
ЧЖОУССКАЯ КНИГА ПЕРЕМЕН
КНИГА МУДРОСТИ

Посвящаю сей перевод
моей жене Лидии

В. Ф. Дернов-Пегарев

Рихард Вильхельм. Чжоу и цзин/ – М.:
издательство ЗАО «РИФ Махаон». 2014. – 448 с.: ил.

ISBN 5-85611-014-5

У современного читателя выражения «гадательная книга» и «вопросание оракула», скорее всего, вызовут скептическую усмешку. Однако «экспериментальная проверка фактов» является одним из девизов нашего времени. И те, кто попытаются применить этот принцип в отношении «Книги перемен», наверняка будут изрядно удивлены. Тем же из читателей, рационализм которых не позволяет тратить время на подобные «глупости», всё равно будет интересно ознакомиться с этим древнекитайским текстом, приправленным немецким романтизмом и облагороженные смыслоцветием русского языка.

© Оформление ЗАО «РИФ Махаон»

© Перевод В. Ф. Дернов-Пегарев

РИХАРД ВИЛЬХЕЛЬМ

ЧЖОУ И ЦЗИН
ЧЖОУССКАЯ КНИГА ПЕРЕМЕН

КНИГА МУДРОСТИ

Перевод с английского
В. Ф. Дернова-Пегарева

Махаон. Москва 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЯ И ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	7
Предисловие переводчика на русский язык	9
Предисловие переводчицы на английский язык	10
Предисловие К. Г. Юнга	13
Пролог	36
Вводная часть	38
КНИГА ПЕРЕМЕН (часть первая)	55
1. ☰ Цянь - творящее	56
2. ☷ Кунь - восприимчивое	64
3. ☵ Чжунь - трудность начинания	71
4. ☱ Мэн - безумство юности	76
5. ☴ Сюй - ожидание (питание)	81
6. ☲ Сун - конфликт (тяжба)	86
7. ☳ Ши - армия (войско)	91
8. ☶ Би - сплочение (объединение)	96
9. ☱ Сяо чу - смиряющая сила малого	101
10. ☳ Ли - поступь (внешняя манера поведения)	106
11. ☴ Тай - мир (цветение)	111
12. ☷ Пи - упадок (застой)	116
13. ☵ Тун жэнь - братство (товарищество)	121
14. ☱ Да ю - высшая мера владения	126
15. ☰ Цянь - скромность	130
16. ☱ Юй - воодушевление	135
17. ☵ Суй - следование (подчинение)	140
18. ☳ Гу - исправление испорченного (обращение распада вспять)	145
19. ☱ Линь - посещение (сближение)	149
20. ☷ Гуань - созерцание (созерцаемое)	153
21. ☳ Ши хо - раскусывание (разгрызание)	158
22. ☶ Би - изящество (украшение)	163
23. ☱ Бо - раскалывание (расщепление)	167
24. ☵ Фу - возвращение (поворотный пункт)	171
25. ☱ У ван - непорочность (чистосердечность)	175

26.		Да чу - смиряющая сила великого (воспитание великим)	179
27.		И - уголки рта (обеспечение питанием)	183
28.		Да го - преобладанье великого)	188
29.		Кань - ужасающее (вода)	192
30.		Ли - облакающее (огонь)	197

КНИГА ПЕРЕМЕН (часть вторая) 202

31.		Сянь - оказание влияния (ухаживание)	203
32.		Хэн - долговечность (постоянство)	208
33.		Дунь - отступление (удединение)	212
34.		Да чжуань - мощь великого (великая мощь)	216
35.		Цзинь - продвижение	220
36.		Мин и - помрачение света (затмение)	224
37.		Цзя жэнь - семья (клан)	228
38.		Куй - вражда (противодействие)	233
39.		Цзянь - препятствие (камень преткновения)	238
40.		Цзе - освобождение	242
41.		Сунь - убыль (жертвование)	247
42.		И - приумножение (прибыль)	252
43.		Гуай - прорыв (решимость)	257
44.		Гоу - противостояние (перечение)	262
45.		Цуй - собиание (накопление)	267
46.		Шэн - возрастание (рост)	272
47.		Кунь - угнетение (истощение)	276
48.		Цзин - колодец (источник)	281
49.		Го - переворот (линька)	286
50.		Дин - котел (сосуд для приготовления жертвенной пищи)	291
51.		Чжэнь - возбуждающее (удар, потрясение, гром)	296
52.		Гэнь - сдерживающее (гора)	300
53.		Цзянь - развитие (постепенность в продвижении)	305
54.		Гуй мэи - невеста (свадьба младшей сестры)	310
55.		Фэн - изобилие (полнота)	315
56.		Люй - странник	319

57. ☱	Сюнъ – мягкое (проникновенее, ветер)	323
58. ☴	Дуй – радующее (озеро)	328
59. ☵	Хуань – рассеивание (растворение)	332
60. ☶	Цзе – ограничение	337
61. ☷	Чжун фу – внутренняя истина	342
62. ☱	Сяо го – превосходство малого	348
63. ☱	Цзи цзи – по завершении («уже конец»)	354
64. ☱	Вэй цзи – до завершения («еще не конец»)	360
	ДА ЧЖУАНЬ или ВЕЛИКИЙ КОММЕНТРИЙ	365
	А. Фундаментальные принципы	
	Глава I. Перемены в природе и в «Книге перемен»	366
	Глава II. О содержании «Книги перемен» и способе ее использования	374
	Б. Подробное обсуждение	
	Глава III. О словах, относящихся к гексаграммам и линиям	377
	Глава IV. Более глубокий смысл «Книги перемен»	380
	Глава V. Взаимоотношения Дао с силами света и тьмы	383
	Глава VI. Взаимоотношения дао с «Книгой перемен»	388
	Глава VII. Воздействие «Книги перемен» на человека	389
	Глава VIII. Об использовании прилагаемых суждений	390
	Глава IX. Об оракуле	394
	Глава X. Четыре способа использования «Книги перемен»	400
	Глава XI. О стеблях тысячелистника, гексаграммах и линиях	402
	Глава XII. Обобщение	408
	Часть II	
	Глава I. О знаках и линиях, о созидании и действии	412
	Глава II. История цивилизации	415
	Глава III. О структуре гексаграмм	423
	Глава IV. О природе триграмм	424
	Глава VI. Об основной сути «Книги перемен»	430
	Глава VII. Отношение некоторых гексаграмм к (задаче) формирования характера	431
	Глава VIII. Об использовании «Книги перемен». Линии	434
	Глава IX. Линии (продолжение)	435
	Глава X. Линии (продолжение)	437
	Глава XI. Призыв к осторожности – основа учения «Книги перемен»	438
	Глава XII. Обобщение	439
	ПРИЛОЖЕНИЯ	442
	Как следует советоваться с оракулом	443
	«Правители гексаграмм»	446
	Схема «кругового» и «квадратного» расположения гексаграмм, приписываемая Вэнь-вану	447

**ПРЕДИСЛОВИЯ
И
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Настоящий перевод «Книги Перемен» на русский язык выполнен с английской версии труда Рихарда Вильгельма, осуществленной американским синологом, Кэри Ф. Бейнс, являющейся ученицей известного швейцарского психолога К. Г. Юнга. Ее перевод был отредактирован сыном Рихарда Вильгельма, Хельмутом.

В ответ на все сомнения в необходимости столь «многоступенчатой» передачи древнекитайского текста я могу привести лишь одно, хотя и совершенно неубедительное оправдание: так уж получилось. Так уж получилось, что труд Вильгельма попал ко мне в руки в его «английской версии», так уж получилось, что английский язык я знал к тому времени уже достаточно прилично, тогда как изучавшийся мною в школе немецкий успел основательно подзабыть. В любом случае изложение на английском языке «немецкой версии» китайской мудрости, приправленной Вильгельмом крупицами тевтонского романтизма, произвели на меня чарующее впечатление и навели на мысль внести в эту языковую симфонию «русские обертона». Что из этого в результате получилось, я предлагаю судить самим читателям, хотя у самых дотошных из них всегда есть возможность заглянуть в немецкий оригинал

К тому же, известный у нас перевод «И цзин», выполненный Ю. К. Щуцким, представляются мне далеко не безупречным. В самом деле, Ю. К. Щуцкий нисколько не скрывает своего скептического отношения к использованию «И цзин» в качестве оракула, хотя игнорирование этого (по мнению некоторых авторов, определяющего) аспекта древнего памятника существенно меняет и саму концепцию перевода, в связи с существенным ограничением того, что было названо известным комментатором этого древнего памятника Чэн И-цюань «смысловым объемом».

Напротив, перевод Р. Вильгельма изначально предназначался, главным образом, именно для «работы самопознания», на что указывает, в частности, и публикация им двух различных изданий «И цзин», одно из которых осуществлено в рамках «учебника

житейской мудрости», тогда как другое, скорее, как наставление по духовному развитию личности. Иными словами, если в первой мы имеем дело с «путем мудреца», то есть с «эзотерической оболочкой» текста, то во втором – с «путем святого», то есть с его «эзотерическим ядром».

Что же касается моего личного опыта «общения» с «Книгой Перемен, то я считаю предложенный К. Г. Юнгом вариант отношения к ней как к некому обладающему сознанием существу вполне оправданным, в чем меня убедила его многолетняя история. «Книга» была со мной сурова, но справедлива. Она явно одобряла саму идею перевода ее на русский язык, но решительно осуждала любые проявления слишком легкого отношения к этому предприятую, напрочь отбивая интерес к нему на целые годы. Однако все же она позволила мне благополучно довести его до конца.

Перевод труда Р. Вильгельма на русский язык предполагается издать в двух книгах: «Книги мудрости» и «Книги судьбы», причем вторая, являющийся руководством духовного развития, включает, помимо основного текста, все изданные Вильгельмом «Приложения». Со своей стороны, я позволил себе добавить к ним комментарий Ж. А. Лавье по поводу смысла «чжоусских начертаний» названий гексаграмм и фрагменты толкования смысла «И цзин», из книг L. E. Mears “Creative Energy: a study of I Ching” и “Astrology”¹.

В. Ф. Дернов-Пегарев

1) Ohara Publ, USA, 1982.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИЦЫ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Так называемый двойной перевод или «перевод перевода» сразу же вызывает законный протест читателя: зачем, в принципе, необходимо осуществлять предприятие, создающее опасность двойного искажения текста? Однако применительно к переводу «И Цзин», выполненного Рихардом Вильгельмом ответ будет простым и однозначным. Да, разумеется, переводы «Книги Перемен» на европейские языки делались до Вильгельма и будут делаться после него. И все же, независимо от степени совершенства этих переводов, версия Вильгельма сохранит навсегда свой уникальный характер: во-первых, в силу особого характера отношений, сложившихся у автора с этим памятником древнекитайской культуры, а во-вторых, из-за особенностей использованной им концепции перевода. В самом деле, в отличие ото всех других переводчиков этого трактата, Вильгельм с самого начала решил не ограничивать читательскую аудиторию исключительно миром «жрецов синологии», взяв на себя нелегкую задачу познакомить с «И Цзин» простых мирян. Иными словами, он решил сделать эту «протофилософию», или одну из первых попыток человека определить свое место во вселенной, общепонятной для всех тех, кто, подобно автору «И Цзин», проявляет живой интерес к своим взаимоотношениям с космосом и с социумом.

Однако уникальность труда Вильгельма определяется не только концепцией перевода, но и некоторыми особыми обстоятельствами, побудившими его осуществить. Благодаря многолетнему проживанию в Китае, совершенному знанию как разговорного, так и литературного китайского языка, а также – близкому знакомству с китайской культурной элитой той эпохи, Вильгельм приобрел способность восприятия китайской литературной классики «с точки зрения самих китайцев». Что же касается перевода «И Цзин», то он осуществил его под непосредственным руководством старого ученого традиционной школы, можно сказать последнего представителя сословия китайских начетчиков, хорошо знакомого с тем ворохом комментариев, которым «обросла» «Книга Перемен» за прошедшие с момента ее создания века.

Надо сказать, что основным стимул, подвигнувший самого Вильгельма осуществить перевод «И Цзин» на европейский язык (максимально расширить круг читателей «Книги Перемен») показался весьма привлекательным и мне самой. Правда, следует иметь в виду, что, желая сделать содержащуюся в ней мудрость достоянием как можно большего числа людей, Вильгельм, несомненно, предполагал наличие у своих читателей определенной духовной целостности, которая была бы созвучна характеру этого текста и исключала бы как применение этого «оракула» для достижения меркантильных целей, так и возможность использования «Книги» разного рода шарлатанами. Однако справедливость его предположений способно подтвердить одно лишь время.

Доктор Юнг попросил меня осуществить перевод версии Вильгельма на английский язык в период моего обучения аналитической психологии в Цюрихе. При этом предполагалось, что он будет осуществлен под руководством самого Р. Вильгельма, что, в определенной степени, компенсировало бы мое незнание китайского языка. Однако последовавшая в 1930 году смерть Вильгельма произошла задолго до того, как я смогла бы передать ему рукопись своего перевода. И все же, как я обнаружила в процессе перевода, в характере этих событий есть одна положительная черта: благодаря постоянному расширению моих знаний в ходе изучения работ Юнга, я получила ключ к миру архетипов, обеспечивших мне доступ к глубинной философии «И Цзин».

Однако разразившаяся вскоре вторая мировая война и связанные с ней пертурбации, лишившие меня возможности заниматься любимым делом, надолго прервали мою работу над «Книгой». Лишь после того как моя рукопись наконец-то была отдана в печать, доктор Хельмут Вильгельм, посвятивший, подобно своему отцу, множество лет изучению «И Цзин», покинул свой дом в Пекине, чтобы продолжить синологические исследования в США. К тому времени я уже получила от него письмо с квалифицированным отзывом на мою работу, но продолжала надеяться, что рано или поздно, он осуществит критическую оценку всего перевода, ибо, превосходно зная все работы своего отца, Хельмут, пожалуй, был единственным, кто мог это сделать. И моя давнишняя мечта в конечном счете, осуществилась: сын Р. Вильгельма сверил мой перевод с текстом китайского оригинала, воспользовавшись книгами, сопровождавшими отца в его путешествиях по свету.

При переводе отдельных фрагментов немецкого текста я старалась проявлять предельную тщательность, чтобы постараться со-

хранить основную линию китайского оригинала, избобилующего архаичной символикой и тонкими оттенками смысла. (Для того, чтобы оценить насколько различными могут быть две различные интерпретации текста «И Цзин», читателю достаточно сравнить хотя бы несколько фрагментов из переводов, осуществленных Р. Вильхельмом и Дж. Леггом.) Я позволяла себе отклоняться от этого правила лишь там, где сам Вильхельм находил невозможным буквальный перевод китайского подлинника. В целом, практически любая фраза текста моего перевода приняла свою окончательную форму лишь в результате многократных и длительных обсуждений, приводящих к бесчисленным переделкам. И хотя целью моего перевода являлась, с одной стороны, максимально возможная точность передачи, а с другой – попытка сделать его как можно более понятным для читателя, подлинным критерием его жизненности является нечто совсем другое. Иными словами, мы будем вправе считать этот перевод соответствующим версии Вильхельма лишь в том случае, если он позволит читателям поднаться над привычным ему строем мысли и увидеть новые горизонты, если он явится стимулом, к пробуждению их воображения и, наконец, если он будет способствовать развитию их интуиции.

Кэри Ф. Бейнс.

Моррис, Коннектикут, 1949.

ПРЕДИСЛОВИЕ К. Г. ЮНГА

Поскольку я не являюсь синологом, данное предисловие следует считать свидетельством моего личного опыта работы с тем великим и оригинальным памятником человеческой культуры, каковым и является «Книга Перемен». Наряду с этим, оно дает мне возможность отдать дань уважения моему, ныне уже покойному, другу, Рихарду Вильгельму, который, несомненно, хорошо осознавал культурологическое значение своего перевода «И Цзин», и по сей день считающегося на Западе непревзойденным.

Если бы смысл «Книги Перемен» был бы нам вполне ясен, в написании подобного предисловия не было бы никакой необходимости. Однако это весьма далеко от истины. Смысл «Книги» по-прежнему остается для нас столь темным, что многие из работавших над нею филологов-классиков относили ее то к разряду магических заклинаний, то к разряду недоступных для разумной интерпретации текстов, лишенных какого-либо значения. И здесь следует прямо сказать, что выполненный ранее Джеймсом Леггом перевод «И Цзин» на английский язык мало способствовал тому, чтобы западный читатель смог в должной мере оценить ее значение¹.

В отличие от подобных исследователей, Р. Вильгельм сделал все возможное для того, чтобы помочь европейскому читателю отыскать путь к скрытой символике древнего текста. Впрочем, строго говоря,

1) Вот что пишет, в частности, Легг по поводу «Комментариев к отдельным линиям»: «Хотя создание подобной мешанины из символов под силу разве что поэту, весь стиль этого странного произведения указывает на то, что автором его был типичный «ученый сухарь». Учитывая же тот факт, что общее количество использованных при написании этого произведения символов и эмблем превышает три с половиной сотни, оно носит прямо-таки гротескный характер. «The Sacred Books of the East, vol. XVI, The Yi King, 2nd ed., Oxford: Clarendon Press, 1899, p.22. По поводу же возможности извлечения читателем каких-то полезных уроков из изучения гексаграмм он делает следующее примечание: «Если смысл их действительно таков, как это утверждается, то позволительно спросить, а зачем вообще было нужно его передавать посредством этой дикой мешанины из символов, представленных соответствующими линейными фигурами и сопровождаемыми их комментариями?» И, насколько нам известно, Легг никогда даже и не пытался использовать «Книгу» по ее прямому назначению.

он просто был обязан это сделать, поскольку философии «Книги» и методу пользования ею Вильгельма обучал известный китайский мудрец Лао Най-сюань, потративший несколько лет своей жизни специально на изучение метода гадания по «Книге». В целом, свойственная Р. Вильгельму острота восприятия живого смысла этого древнего памятника культуры придает выполненному им переводу глубину перспективы, принципиально недостижимую для сиолологов сугубо «академического закала».

Лично я многим обязан Вильгельму не только за то, что он пролил свет на сложную проблему «И Цзин», но и поделился своими личными соображениями по поводу практики ее использования. Ибо вот уже более тридцати лет, как я интересуюсь этим способом вопрошания оракула или методом изучения бессознательного, имеющего, как мне кажется, чрезвычайное значение. При первой встрече с Вильгельмом, состоявшейся в начале двадцатых годов девятнадцатого века, когда я был уже довольно хорошо знаком с «Книгой», он не только подтвердил мне все уже о ней известное, но и научил многому тому, чего я еще не знал.

Я не знаю китайского языка и никогда не был в Китае и хочу сразу же заверить своего любознательного читателя в том, что найти правильный подход к этому памятнику китайской мысли, столь радикально отличному от путей нашего мышления, есть дело далеко не простое. Для правильного понимания того, что же эта книга на самом деле собой представляет, необходимо, прежде всего, решительно отбросить некоторые предрассудки «западного ума». Любопытно, что столь талантливый и умный народ как китайцы не создал за всю свою историю ничего подобного тому, что мы обычно называем наукой. При этом следует подчеркнуть, что вся наша наука основана на законе причинно-следственной связи, считающейся истиной аксиоматического порядка¹. Правда, в этой нашей «отправной точке» за последнее время произошло значительное изменение. То, что в свое время оказалось не под силу Канту в его «Критике чистого разума», удалось выполнить современной физике. Аксиоматичность

1) Как видно, К. Г. Юнг не был знаком с работами Яна Лукасевича. Но вот что говорит автор трехзначной логики в своей книге «О принципе противоречия у Аристотеля»: «Я доказывал, что, кроме истинных и ложных предложений, существуют предложения возможные, которым соответствует объективная возможность, как нечто третье, наряду с бытием и небытием... Возможные явления не имеют причин, хотя сами могут служить началом причинной связи. Действие творческой личности может быть свободным, влияя одновременно на ход мировых событий». Я. Лукасевич, *Op.cit.*, стр. 212, Москва—Сакт-Петербург, 2012. (прим. пер.)

принципа причинно-следственной связи оказалась поколеблена в самой своей основе: то, что мы называли ранее (незыблемыми) законами природы оказалось всего лишь «статистически усредненными величинами», неизбежно допускающими исключения. Мы недостаточно учитывали то, что для демонстрации строгой обоснованности природных законов нам необходимы лаборатории, обеспечивающие строго ограниченные условия опытов. Однако помещая вещи в природные условия, мы наблюдаем совершенно иную картину: течение любого природного процесса либо целиком определяется случаем, либо находится от него в столь сильной зависимости, что следование природных событий в строгом соответствии с каким-то определенным законом следует считать скорее не правилом, а исключением.

Но, насколько мне показалось в процессе моей работы над «Книгой перемен», ум традиционно мыслящего китайца интересуют исключительно случайные стороны событий. Иными словами, главное, чем интересуется этот необычайный ум, это – случайное совпадение обстоятельств, тогда как столь почитаемая нами причинность проходит мимо него практически незамеченной. Правда, следует признать, что ныне мы также уже не можем отрицать огромной важности случайных событий, хотя и продолжаем прилагать неимоверные усилия для того чтобы, если и не устранить, то хотя бы ограничить приносимый ими вред или приуменьшить их опасность. В сравнении с практическими результатами (исследований) случайных событий, относящиеся к исследованию причинно-следственной связи теоретические соображения часто выглядят весьма бледными и неопределенными. Утверждение о том, что кристалл кварца представляет собой гексагональную призму, вполне справедливо. Однако в природе невозможно найти хотя бы двух одинаковых кристаллов кварца, хотя все они несомненно относятся к гексагональной симметрии. Создается впечатление, что ум китайского мудреца привлекают не столько идеальные, сколько вполне реальные природные формы. И беспорядочная мешанина теоретических соображений часто выглядит для него весьма неубедительной, так как отражающие эмпирическую реальность природные законы имеет гораздо большую важность, нежели «каузальное» объяснение событий, надлежащее рассмотрение которых требует их предварительного разделения друг с другом.

Похоже, что при своем взгляде на реальность «И Цзин» весьма неодобрительно относится к нашим «каузальным» процедурам.

В самом деле, с точки зрения древнего китайца моментальная картина реальности носила характер скорее некоего случайного «попадания», нежели вполне определенным результатом последовательности «увязанных воедино» причинно-следственных процессов. Предметом его интереса являлась конкретная конфигурация, формируемая случайными событиями в момент наблюдения, а отнюдь не предполагаемые причины, отвечающие по-видимому, за данное стечение обстоятельств. В то время как западный ум тщательно анализирует, оценивает, разделяет и классифицирует материал конкретного наблюдения, ум традиционно воспитанного китайца пытается запечатлеть характеризующую данный момент картину событий, включая, казалось бы, самые незначительные ее детали, поскольку все они составляют неотъемлемые признаки его уникальности.

Отсюда и проистекает то, что такие случайные, на наш взгляд, обстоятельства, вроде сочетаний, вызванных подбрасыванием трех монеток или перебором 49 стеблей тысячелистника, формирующих вполне определенную картину в момент ее возникновения и являющихся ее неотъемлемыми частями, кажутся уму традиционно воспитанного китайца вполне осмысленными. И хотя, с нашей точки зрения, утверждение о том, что все относящееся к данному событию детали обладают качеством именно этого (а не какого-то другого) момента, является не более чем банальной констатацией факта, для него оно служит не неким абстрактным, но вполне практичным аргументом. В самом деле, существуют же дегустаторы вина, которые способны, проанализировав его общий вид, вкус, аромат и другие качества, способны безошибочно определить не только местонахождение соответствующего виноградника, но и год производства вина. Равным образом, при одном взгляде на человека, опытный астролог способен определить не только положения Солнца и Луны в час его рождения, но и восходящий над горизонтом зодиакальный знак. Опять же, опытный антиквар, посмотрев на какой-нибудь предмет искусства, может практически безошибочно определить не только место и время его изготовления, но имя изготовившего его мастера. Перед лицом подобных фактов мы вынуждены признать, что так называемые «случайные» и незначительные явления способны оставлять следы, длительно сохраняющиеся во времени.

Другими словами, неизвестный нам творец «И Цзин» был убежден в том, что «сложившаяся» в данный момент времени гексаграмма совпадает с ним не только по времени, но и по своим

качественным характеристикам. Иными словами, гексаграмма являлась для него гораздо более адекватным представлением момента времени «сложения» данной ситуации, нежели привычные нам соответствующие показания часов и календарная дата, являясь показателем самой её «сущности», отмечавшейся в момент ее формирования.

Подобное предположение позволяет нам постулировать существование любопытного принципа, названного мной «синхронизмом» или «одномоментностью», то есть, концепции, являющейся прямой противоположностью концепции причинности. Будучи отнюдь не абсолютной, но всего лишь «среднестатистической» истиной, последняя представляет собой нечто вроде рабочей гипотезы того, как события «проистекают одно из другого», в то время как «синхронизм» исходит из того, что совпадение событий во времени и пространстве является чем-то большим, нежели простою случайностью, а именно: своеобразной формой зависимости событий внешнего мира как друг от друга, так и от состояния психики одного (или нескольких) наблюдателей.

Иными словами, взгляд древних китайцев на мир совпадает с воззрениями современной физики, которые уже не могут отрицать модели, явно предполагающей его «психофизическое структурирование». Подобно тому, как современное научное описание протекающих в микромире событий включает в себя присутствие наблюдателя, «И Цзин» постулирует необходимость учета в целостной картине мгновенных событий влияние субъективного или психического фактора. И подобно тому, как принцип причинности описывает последовательность свершающихся событий, свойственный уму древнего китайца «синхронизм» заставляет его обращать внимание на факт их совпадения во времени. Рассмотрение событий с точки зрения принципа причинности подразумевает драматическое описание того, как именно возникло некое D: оказывается, что оно было порождено неким, существовавшим до него C, порожденным, в свою очередь порожденным неким B и т. д. до бесконечности. Однако целью «синхронистического» взгляда на мир является создание ничуть не менее осмысленной картины событий. Задаваясь вопросом, как случилось, что (события) A, B, C и D смогли проявиться в одном и том же месте в один и тот же момент времени, он дает на него следующий ответ. Это стало возможным, прежде всего, потому, что «физическим» событиям A и B присущи те же самые свойства, что и «психическим» событиями C

и D', а также потому, что все они являются (полноправными) представителями одной и той же «мгновенной ситуации», представляющей, как предполагается, вполне закономерную, то есть, постижимую для ума картину.

Таким образом, 64 гексаграммы «И Цзин» представляют собой инструмент, позволяющий выявлять смысл шестидесяти четырех различных «типологических» ситуаций. Причем их интерпретации вполне адекватны соответствующим объяснениям событий с казуальной точки зрения. Разница между ними заключается в том, что, определяясь статистикой, причинная связь может быть подвергнута экспериментальной проверке, тогда как эксперименты с «синхронизмом» (учитывая уникальность и неповторимость любого события) представляются, в обычных условиях, совершенно нереальными¹. И единственным критерием действительности принципа синхронизма при гадании на «И Цзин» является убежденность самого гадающего в том, что текст «выпавшей» гексаграммы действительно передает состояние его психики. Предполагается, что сочетание выпавших при гадании монеток или результат выборки стеблей тысячелистника является (адекватным) отображением ситуации именно потому, что все происходящее в некий конкретный момент времени составляет неотъемлемую часть общей картины событий. Можно сказать, что вполне «случайное» расположение кучки выброшенных спичек есть, тем не менее, адекватное отображение характеристик данного момента времени. Впрочем, выявление смысловой природы объективной истины подобного рода становится возможным лишь при умении правильного чтения данной картины событий и при наличии возможности проверки своей интерпретации, частично, благодаря присущему ее наблюдателю знанию субъективных и объективных особенностей ситуации, и, частично, благодаря анализу характера последующих событий. Можно предположить, что подобная процедура отнюдь не импонирует людям с критическим складом ума, привыкшим к экспериментальной проверке фактов, то есть, строго доказательной канве событий. Однако для желающих взглянуть на мир глазами древних жителей Китая гадание на «И Цзин» может оказаться достаточно привлекательным занятием.

Разумеется, предложенное мною объяснение никогда не могло бы придти на ум китайцу, полагающему, в соответствии с древней традицией, что осмысленность ответа, полученного по-

1) См. J.B. Rhine, *The Reach of the Mind*, 1947.

средством манипуляций со стеблями тысячелистника, является результатом таинственного воздействия «духовных влияний»¹. Иными словами, именно они и образуют «живую душу» этой книги. И поскольку «Книга Перемен» представляет собой одушевленное существо, то, согласно традиции, ей можно задавать вопросы, предполагая получить при этом разумные ответы. С этой целью, в строгом соответствии с китайской традицией, я проделал следующий эксперимент: отождествив «Книгу» с сознательной личностью, я попросил ее высказать свое мнение по вполне конкретной ситуации, а именно: относительно моего намерения представить ее «западному уму».

Несмотря на то, что подобная процедура полностью соответствует посылкам философии даосизма, не исключено, что кое-кому она может показаться чрезмерно эксцентричной. Однако я постарался не думать о возможных обвинениях в том, что у меня «поехала крыша» или что я «предался примитивным суевериям». Я всегда старался сохранять в своих исследованиях дух беспристрастности и любознательности, характеризуемый древними как *rerum novarum cupidus*. И в самом деле, почему бы мне не вступить в диалог с древней книгой, являющейся, как полагают, одушевленным существом? Полагая, что особого вреда от этого быть не может, я именно так и поступил, дав тем самым читателям возможность проследить за психологической процедурой, выполнявшейся бесчисленное число раз на протяжении нескольких тысячелетий существования китайской цивилизации и представляющей, согласно таким выдающимся личностям как Лао-цзы и Конфуций, не только высочайший духовный авторитет, но и величайшую загадку. В результате, используя метод выбрасывания монеток, я получил, в качестве ответа оракула на свой вопрос, гексаграмму за N 50, т. е. *Дин* («Котел для для жертвенной пищи»).

Причем, согласно словесной форме моего вопроса к «И Цзин», текст полученной мной гексаграммы следовало рассматривать в качестве ответа некой личности, обладающей сознанием, которая представилась мне в виде «котла» (*дин*), т.е. ритуального сосуда, содержащего в себе жертвенную пищу. Под последней же следует понимать, в данном случае, ничто иное как «духовное питание». Сам Вильгельм говорит по этому поводу следующее: «*Дин* представляет собой предмет утвари высокоразвитой цивилизации, предназначенный для питания и развития способных людей, от

1) Китайское слово *шэнь* означает буквально (влияния) «духовного порядка»: «Небеса порождают вещи духовного порядка». См. Легг, *op cit.*, стр. 41.

природы склонных проявлять заботу о благе своего государства... Иными словами, здесь мы имеем дело с высшей стадией развития цивилизации, выразившейся в создании законченной системы религиозных представлений. Назначением *дин* является принесение жертвенной пищи верховному Божеству в лице тех выразителей его откровений каковыми являются святые и пророки. Иными словами, почитание последних равнозначно почитанию самого Божества. Ибо люди должны смиренно склоняться перед проявляемой через последних Божественной волей». Учитывая все вышесказанное, мы вынуждены будем признать, что в данном случае «И Цзин» свидетельствует именно о себе самой.

При этом следует также иметь в виду, что при интерпретации полученной при гадании гексаграммы, линии с числовым значением 6 и 9 имеют первостепенное значение. Иными словами, в случае нашей гексаграммы, вышеупомянутые «духовные влияния» будут передаваться линиями «девятки» на втором и пятом местах шестиступенчатой структуры гексаграммы. Относительно первой из них в тексте сказано следующее:

*Девятка на втором месте:
В котле есть пища.
Товарищи мне завидуют,
Но повредить не могут.
Благая судьба.*

Тем самым «И цзин» сообщает о себе следующее: «Я соержу в себе духовную пищу. Но поскольку обладание чем-то великим неизбежно порождает зависть, картина ситуации включает «хор завистников»¹, желающих лишить «Книгу» принадлежащего ей сокровища, т.е. присущего ей смысла, постаравшись убедить людей в том, что в ней отсутствует какая-либо ценности. Но все их потуги совершенно тщетны, поскольку присущее ей богатство смысла имеет под собой надежную основу. Иными словами, «Книга» убеждена в положительном характере своего знания, отнять у нее которого никто не способен. Однако читаем далее:

*Девятка на третьем месте:
Ручки котла изменились.*

1) Интересно, что латинское "invidi" («завистливые») представляет собой образ, часто используемый в алхимических трактатах (См., например, такой текст XI-XII вв. как "Turba philosophorum").

*Путь жизни его прегражден.
Жир фазаний не съеден.
С выпаденьем дождя сожаленья уходят
В конечном счете – благая судьба.*

Ручки (нем. *Griff*) составляют ту часть сосуда (*дин*) за которую его «ухватывают» (*gegriffen*). Отсюда и понятие (*Begriff*), составляющее современным человечеством о «Книге Перемен» в целом. Однако с течением времени эта концепция явно изменилась, поскольку сегодня е подлинный смысл мы уже не в состоянии постигнуть (*begreifen*). Это и есть отмечаемое «Книгой» «преграждение жизненного пути» (то есть, способа самопознания), поскольку мы уже не можем находить себе поддержку в мудрых советах и интуиции оракула, будучи лишены возможности его отыскать «в лабиринте судьбы, по причине затмения света собственной природы». Вот почему остается «несъеденным фазаний жир», который составляет самую ценную часть жертвенной пищи. Однако с восполнением подобной недостачи (т. е. «с выпадением дождя») наше сожаление об утрате древней мудрости рассеется и мы получим долгожданную возможность (для самореализации). Или как комментирует ситуацию Вильхельм: «Здесь описывается общественное положение человека высоких достоинств, должным образом не оцененного и не признанного, что сводит на нет эффективность его влияния на людей». Иными словами, сожалея о том, что присущая ей ценность остается не признанной людьми, то есть, пропадает втуне, «И цзин» все же надеется на будущее признание.

Выданный «И цзин», в виде двух «значимых» линий гексаграммы, ответ на мой вопрос явно не требует какой-то особо «тонкой» интерпретации, применения каких-то исхищенных приемов или особых знаний, а его смысл может быть однозначно понят любым здравомыслящим человеком. Это ответ существа, знающего свою истинную цену и жалующегося на забвение и отсутствие должной оценки. Причем представляющийся субъект осознает себя в качестве священного сосуда, используемого для принесения жертвенной пищи божеству с целью питания его ритуальной пищей. Иными словами, он осознает себя культовым сосудом, обеспечивающим духовное питание неких бессознательных элементов или сил («духовных влияний») «проецируемых в форме богов. Иными словами, для того, чтобы привлечь к себе внимание они должны занимать определенное место в жизни «вопрошающего». Но

именно таким и является изначальный смысл слова *religio* (от лат. *religare*¹⁾: осознание существования и внимательное наблюдение за действием высших сил.

Таким образом, используемый «И Цзин» метод гадания принимает во внимание как скрытые индивидуальные свойства людей и вещей, так и содержание своей собственной бессознательной сущности. Я обратился к «И Цзин» в качестве человека желающего с ней подружиться, то есть, желая узнать, будет ли это ей приятно или нет. В ответ «Книга» открывает мне свою религиозную значимость, сожалеет о своем нынешнем забвении и отсутствии признания и выражает свою надежду на то, что ей вновь удастся занять подобающее место. Последнее являлось явным намеком на мое, тогда еще не написанное «Предисловие»²⁾, и, прежде всего, на ее перевод на английский язык. Все это выглядит вполне ожидаемой реакцией, которую мы были вправе ожидать в сходной ситуации от какой-либо разумной личности.

Но если все происходит именно так, то спрашивается: каким же образом подобная реакция возникает? Ведь я всего лишь подбросил в воздух три монетки, позволив им упасть на землю и сформировать определенную комбинацию аверсов и реверсов («орлов и решек»). Это чисто случайное событие, результатом которого является получение осмысленного ответа с помощью метода, лишённого, казалось бы, какого-либо смысла, является великим достижением И Цзин. Причем приведенный мною пример далеко не единичен, поскольку очень многие люди получали при подобном гадании, чаще всего, вполне осмысленные ответы. Наряду с этим, многие западные синологи и известные китайские специалисты по данному вопросу приложили немало усилий, стараясь убедить меня в том, что «И цзин» представляет собой всего лишь свод «устаревших магических заклинаний». Правда при этом некоторые из них признавались в попытках узнать по «Книге» свою судьбу, прибегнув к помощи профессиональных предсказателей, каковыми являются обычно даосские монахи. И, разумеется, все полученные ими ответы представляли собой «сплошную бессмыслицу». Интересно однако отметить, что все полученные ответы замечательно хорошо совпадали с психологическими «следами пятнами» структуры знания подобных «вопросателей».

1) Именно таковой является классическая этимология. Что же касается производства *religio* от *religare* («связывать»), то она целиком лежит на совести отцов церкви.

2) Подобный эксперимент был мной проведен еще до того, как я написал это предисловие.

Впрочем, я согласен с принятой на Западе точкой зрения, что мог бы получить на свой вопрос несколько (разных) ответов, и, я, разумеется, не могу утверждать, что любой из них не являлся бы одинаково значимым. Поскольку однако полученный мною ответ был первым и единственным, нам ничего не известно обо всех других возможных ответах. Во всяком случае, он был мне приятен и вполне меня удовлетворил. К тому же задавать дважды один и тот же вопрос бестактно, и я никогда этого не делал, поскольку «учитель никогда не повторяет раз сказанного». Использование же в данном случае неуклюжего «научного подхода», пытающегося втиснуть явления иррационального порядка в жесткие рамки рациональных схем для меня неприемлемо. В самом деле, вещи, подобные ответу оракула, должны оставаться такими, какими они были нам впервые явлены, ибо только так мы можем познать действия природы, не затронутые докучливым вмешательством человека. Не следует изучать жизнь посредством рассечения трупов. Более того, повторение подобных экспериментов неприемлемо хотя бы в силу того, что любая жизненная ситуация неповторима и не может быть воспроизведена. Иными словами, для каждого мгновения времени существует всего один единственный ответ.

Вернемся, однако, к рассматриваемой гексаграмме. Нет ничего удивительного в том факте, что (комментарии) ко всем остальным линиям гексаграммы *Дин* («Котел») лишь развивают темы, «заявленные» двумя «главными» линиями¹. Первая линия гексаграммы говорит следующее:

*Котел лежащий ножками вверх.
Благоприятно для удаления
застоявшейся пищи.
Он взял наложницу,
чтобы занять сына.
Вне хулы.*

Перевернутый ножками вверх жертвенный сосуд не может быть использован. Иными словами, И Цзин сообщает нам, что она не используется по своему прямому назначению. Впрочем, согласно тексту комментария, подобное перевертывание котла

1) При интерпретации результатов гадания китайцами учитываются лишь так называемые «движущиеся» линии. Однако, судя по моему собственному опыту, в большинстве случаев «значимыми» являются, практически все линии полученной гексаграммы.

необходимо для удаления «застоявшегося», то есть, испорченной пищи. Подобно тому, как в случае бесплодия жены муж вынужден был прибегать к помощи наложницы, обращаться к совету «И Цзин» рекомендуется лишь в отсутствие каких-то иных выходов из положения. Ибо, несмотря на практическую узаконенность статуса наложницы в Древнем Китае, подобное использование ее все же рассматривалось в качестве вынужденной меры. Таким образом, обращение к процедуре вопрошания оракула было допустимо лишь в чрезвычайных ситуациях и исключительно в «высших целях». В этом случае, несмотря на всю чрезвычайность процедуры, она была «неподвластна хуле».

Поскольку комментарии ко второй и третьей линиям нами уже были рассмотрены выше, мы переходим к тексту четвертой линии.

*Ножки котла отломаны:
Пища князя рассыпана,
Имя его запятнано-
Несчастье.*

Здесь сосудом пользуются вроде бы и по назначению, но весьма неумело, в ходе чего поднесенная божеству пища пропадает, а сам вопрошающий подвергается бесчестью. (Легт переводит этот фрагмент так: «Владелец жертвенного сосуда покраснел от стыда», ибо, действительно, недолжное использование культового сосуда считалось тяжким святотатством. «Книга» явно защищает свое священное достоинство, протестуя против ее использования невеждами. Далее мы переходим к тексту пятой линии:

*У котла появились желтые ручки:
Золотые кольца для его переноски.
Стойкость только благоприятна.*

По-видимому, «И Цзин» осознает возможность своего нового, причем надлежащего (желтый цвет – цвет «золотой середины») использования, то есть, возможности иного ее понимания (как я уже говорил, немецкое *Begriff* означает одновременно «схватывание» и «понимание»). Причем это новое понимание или концепция соответствует истине (образ «золотых колец»). По-моему, здесь явно имеется в виду издание «Книги» на английском языке, что сделает ее понятной для западного читателя, благодаря чему она и будет должным образом оценена. Наконец, текст шестой линии говорит следующее:

*Ручки котла из нефрита.
Это – к благой судьбе.
Все благоприятствует продвижению.*

Поскольку китайцы больше всего ценили в нефрите благородство цвета и мягкость отблеска, появление у жертвенного сосуда «нефритовых ручек», несомненно свидетельствует об увеличении его ценности и значимости. Можно сказать, что «И Цзин» не просто удовлетворена происходящим, но и смотрит в будущее с большим оптимизмом. Иными словами, в ожидании дальнейшего развития событий (имея в виду распространение сферы влияния «Книги» в западном мире) мы можем быть вполне удовлетворены той одобрительной оценкой, которую «И Цзин» дает новой англоязычной версии перевода.

Я постарался как можно более объективно привести пример того, как именно действует гадательная книга в данном случае. Разумеется, процедура гадания изменяться в зависимости от способа постановки вопроса. Например, если вопрошающий оракула пребывает в ситуации неопределенности (замешательства), то он может выступить в роли субъекта высказывания. Если же задаваемый вопрос касается его взаимоотношений с каким-то другим лицом, то субъектом высказывания становится последнее. Однако идентичность «говорящего» далеко не всегда определяется словесной формой вопроса, поскольку взаимоотношения с нашими партнерами далеко не всегда ими определяются. Очень часто они целиком определяются нашей собственной позицией, несмотря на то, что мы можем и не подозревать об этом. Следовательно, в случае, если индивид не осознает своей (истинной) роли во взаимоотношениях с партнером, то полученный ответ может явиться для него полной неожиданностью: вопреки собственным ожиданиям, он может выступить в них в качестве главного действующего лица, на что текст оракула иногда указывает совершенно недвусмысленно. Может случиться и так, что мы принимаем слишком серьезно некую ситуацию, придавая ей чрезмерно большую важность, в то время как ответ «И цзин» неожиданно привлекает наше внимание к некоторым другим аспектам рассматриваемой нами проблемы.

Именно подобные случаи способны создавать ошибочное впечатление полной непригодности оракула для использования. Согласно сообщению Конфуция, он сам лишь однажды получил «неверный» ответ в виде гексаграммы за N 22 (т. е. «Грация» или «Изящество»), имеющей отношение к проблемам эстетического порядка),

напоминает совет, полученный Сократом от своего «даймона» («Тебе следует уделять большее внимание музыке»), после чего философ, вроде бы, занялся игрой на флейте. Сократ и Конфуций известны нам, прежде всего, в качестве педагогов, т.е. людей, отличающиеся рациональным подходом к жизни, а потому нам представляется весьма сомнительным, чтобы они могли принять совет оракула «придать больше изящества своей бороде» (как это было в случае с Конфуцием). Поскольку однако разум и педагогические способности действительно весьма редко сочетаются с такими качествами как изящество и грация, совет оракула Конфуцию следует считать вполне уместным.

Вернемся однако снова к нашей гексаграмме. Несмотря на кажущуюся удовлетворенность «И Цзин» своим новым изданием и оптимистичность ее настрое, она пока еще ничего не сказала нам о том влиянии на (западную) публику, которого ей хотелось бы достичь. Поскольку однако в гексаграмме имеются, как мы уже говорили, две янские линии, «нумерологически подкрепленные» свойствами «девятки», мы сами способны определить характер прогноза, сделанного «И Цзин» относительно себя самой. Дело в том, что согласно традиционным воззрениям, линии с числовыми значениями «шесть» и «девять» характеризуются сильным внутренним напряжением, побуждающим их переходить в свою противоположность (т.е. *Инь* переходит в *Ян*, и наоборот). В результате подобного преобразования мы получаем из рассмотренной нами выше гексаграммы новую, а именно: гексаграмму N 35, *Цзинь* – «Рост или Расцвет»).

Основным ее «сюжетом» является описание различных превратностей судьбы, с которыми вынужден сталкиваться человек, продвигающийся по пути (духовного) восхождения, причем текст гексаграммы содержит вполне конкретные рекомендации для выбора наиболее оптимальной линии поведения в каждой из соответствующих ситуаций. подобной ситуации линии поведения. Сама «И Цзин» находится в точно такой же ситуации: появляясь (на Западе), подобно восстающему из ночной тьмы (символ невежества) солнцу разума, она также сталкивается с недоверием и неприятием. Иными словами, «она продвигается, но в печали». Однако, как сказано далее, «она обретает благую судьбу, благодаря помощи женщины-предка». Объяснить это, не вполне ясное место нам помогает психология. В самом деле, судя по содержанию снов и волшебных сказок, образ бабушки или прародительницы часто представляет собой бессознательное,

поскольку последнее соответствует в человеке «женскому компоненту» души. Будучи отвергнута или «встречена в штыки» сознательной стороной нашей психики, «И Цзин» возвращается в бессознательное, с которым ее связывают гораздо более тесные узы. А поскольку бессознательное часто бывает представлено фигурами женщин, то это может служить объяснением и в данном случае. Впрочем, в данном случае женская ипостась может указывать, также, на переводчицу, одаряющую «Книгу» своей материнской заботой, которую последняя воспринимает как «великое счастье». Предвидя всеобщее непонимание со стороны западного читателя и опасаясь возможных злоупотреблений, «И Цзин» рекомендует «продвижение на манер хомяка». Отсюда и предостережение: «Не принимай близко к сердцу ни потери, ни приобретения». Иными словами, она сохраняет полнейшую беспристрастность, не доверяя никому, кроме себя самой.

Следовательно, «И Цзин» спокойно оценивает свое будущее на книжном рынке Америки, используя при этом выражения, вполне допустимые для любого здравомыслящего индивида, рассматривающего судьбу столь неоднозначного предприятия.

Все вышеописанные события произошли до того, как я написал предшествующие разделы. А потому, достигнув этого пункта, я решил снова узнать мнение «Книги» относительно сложившейся на тот момент ситуации. Написанное мною изменило положение вещей, поскольку теперь уже я сам выступил на сцену и мне было интересно получить оценку своих собственных действий. Должен признаться, что в ходе написания этого предисловия я ощущал известное неудобство, ибо как человек осознающий свою ответственность перед наукой, я не привык отстаивать положения, которые невозможно доказать или хотя бы представить в приемлимой для разума форме. В самом деле, попытка представить в подобном виде на суд современных, критически настроенных читателей, свод «архаичных магических заклинаний», является предприятием весьма сомнительного свойства. Правда, предпринял я ее только потому, что с самого начала был уверен в наличии в этом памятнике древнекитайской мысли «глубинных слоев, неразличимых при поверхностном чтении. В то же время ощущал большое неудобство оттого, что моя апелляция к доброй воле и воображению читателя неизбежно смахивала на попытку закрыть ему глаза повязкой, чтобы завлечь в «лабиринт древнего магического ритуала». К тому же мне были хорошо

известны все аргументы, которые могли бы быть мне предъявлены современным позитивным умом. Действительно, можем ли быть уверенны в том, что проносающий нас над этой пучиной неведомого корабль нашего разума неожиданно не даст течь? И не мог ли этот древний текст быть безнадежно испорченным? Да и насколько точен осуществленный Вильхельмом перевод? Не обманываем ли мы сами себя, предлагая те или иные объяснения темных мест? И так далее, и тому подобное.

Как уже говорилось, сама «И Цзин» постоянно настаивает на реальности возможности самопознания. Однако метод, посредством которого оно достигается, явно открыт для разного рода злоупотреблений, что делает его непригодным как для безответственных и духовно неразвитых людей, так и для всех современных рационалистов и интеллектуалов. Он подходит лишь для ответственных и думающих людей, любящих размышлять над тем, что они делают, то есть, обладают природной склонностью, которую, впрочем, не следует путать с иппохондрической привычкой к самокопанию). Как я уже неоднократно предупреждал, у меня самого нет ответа на множество вопросов, возникающие при попытке примирить гадательный метод «И Цзин» с канонами современной науки, хотя излишне упоминать о том, что это не подразумевает ничего «окультиного». Моя позиция в отношении всех подобных вещей является сугубо прагматической, причем практическая ее полезность основана на изучении таких великих дисциплин, как психотерапия и медицинская психология. Однако в случае с «И Цзин», не существует, как мне кажется, других областей исследования, где нам придется сталкиваться с таким же количеством неизвестных величин и ни в одной из них нам еще не приходилось примириться с методами, «работающими» в течение длительного времени, хотя мы так и не знаем, почему это происходит. В то же время, нам известны как случаи поистине чудесных исцелений, основанных на использовании достаточно сомнительных методов, так и непостижимых неудач при использовании методов, «вполне надежно себя зарекомендовавших». Вообще, при исследовании бессознательного нам приходится сталкиваться со столь необычными вещами, что рационалисты предпочитают в ужасе от них отвернуться, утверждая потом, что вообще ничего не видели. Однако меня подобная «иррациональная полнота жизни» приучила никогда ни от чего не отказываться, даже тогда, когда это противоречило всем нашим теориям (в лучшем случае,

весьма недолговечных), принимая это как данность даже в отсутствие (разумного) объяснения. Разумеется, это связано с известной неопределенностью, но разве кто-то может быть уверен в том, что стрелка компаса всегда показывает туда, «куда следует». К тому же, спокойствие, уверенность и надежность никогда не являлись стимулами к новым открытиям. С тем же самым мы сталкиваемся и при изучении этого метода древнекитайского гадания, целью которого, несомненно, являлось самопознание, хотя столь же несомненно и то, в течение длительного времени он способствовал развитию множества суеверий.

Но, хотя лично у меня ценность работы самопознания не вызывает никаких сомнений, вряд ли подобное мнение добавит что-то новое к тому, что уже безуспешно пытались доказать лучшие умы на земле. А потому даже самому предубежденному читателю, должно быть, ясно, что все мое «Вступление» есть не более чем обращенный к нему призыв заняться тщательным изучением своего характера, мотивов своей деятельности и основ своей жизненной позиции. Только это и вдохновляло меня в этой, весьма неблагодарной работе. До этого я всего лишь один раз рискнул высказаться по поводу «И цзин» (я имею в виду посланный мною Р. Вильхельму почетный адрес¹) предпочитая хранить в остальных случаях скромное молчанье. Попытка проникнуть в присущий «Книге» экстравагантный и архаичный строй мысли далеко не проста. Но, с другой стороны, мы не можем и просто отмахнуться от мнений о ней, высказанных такими величайшими умами как Лао-цзы и Конфуций (разумеется, я имею при этом в виду лишь тех, кто способен хотя бы качественно оценить свойственное им величие мысли), поскольку именно «И Цзин» была основным источником вдохновения в течение всей их деятельности. Правду говоря, раньше я бы решительно отказался от высказываний по столь «темной» для меня теме. Однако, перевалив за седьмой десяток, я стал менее зависим от быстротечной людской молвы, тогда как мысли великих учителей древности стали приобретать для меня гораздо большее значение, чем все предрассудки, свойственные западному уму.

Несмотря на то, что мне никак не хотелось бы обременять читателя сугубо личными проблемами, перед тем как описать ему

1) См. R. Wilhelm and C.G. Jung - The Secret of the Golden Flower (London, Kegan Pole, Trench, Trubner & Co.,1931), где упоминаемый мной адрес появился в виде Приложения. Эта книга была издана на английском языке лишь спустя год после смерти Вильхельма.

свою новую попытку вопрошания «Книги», я вынужден снова ему напомнить о том, что особенности ответа оракула очень часто определяется специфическими чертами личности «вопрошающего». В данном случае формулировка поставленного мною «Книге» вопроса выражала просьбу прокомментировать предпринятое мною действие (т.е. написание «Введения к Книге Перемен»). В ответ я получил гексаграмму за N 29 (*Кань* – Опасное или Бездна), причем особое значение в ней имела третья линия, в силу того факта, что ей приписывалось числовое значение «шесть». Привожу полный текст «суждения» к этой линии:

*Куда не взглянешь – за бездною бездна.
В подобной опасности остановись, прежде,
Чтоб не оказаться в колодеце на дне бездны.
Действовать подобным образом не следует.*

Чисто формально это можно посчитать за совет «не следовать этому», т.е. не высказывать никаких мнений относительно «И Цзин», по той простой причине, что у меня их пока нет. Наряду с этим, мы имеем наглядную демонстрацию того, как именно работает «Книга», ибо в самом начале знакомства с нею мы видим перед собой нечто столь же безумно сложное как «одна бездна внутри другой бездны». Столкнувшись с опасностью бесконечных и бесплодных спекуляций по поводу того, что является для нас непонятным, явно не следует бросаться в подобное предприятие что называется «очертя голову». Гораздо мудрее будет «остановиться и переждать», чтобы не заблудиться во тьме незнания. Трудно представить себе что-то более ненадежное, нежели положение интеллекта, «унесимого ветром недоказуемых предположений», когда он уже не в силах отличить истину от иллюзии. И действительно, в начале знакомства с «И Цзин», человек воспринимает ее как бы во сне, будучи не в состоянии высказать о ней ничего другого, кроме сугубо субъективных оценок. Впрочем, не могу скрыть того факта, что текст «суждения» к линии очень точно описывает характер чувств, владевших мною в период написания первой части «Вступления». Вполне уместно звучит и начало текста к самой гексаграмме: «При наличии искренности, успех обретешь в глубине своего сердца». Иными словами, главная опасность таится не столько вовне, сколько внутри, т.е. для достижения успеха необходима, прежде всего, правильная внутренняя позиция вопрошающего, то есть, верит ли он сам в свою искренность или нет.

Интересно, что гексаграмма сравнивает характер требуемого в данной ситуации действия с поведением воды (ибо именно последняя является символом *Кань*), умело приспособляющейся к любому рельефу («скатываясь с возвышенных мест и заполняя пониженные участки»). Именно так должен действовать высший человек или «высокий муж», осуществляя дело «наставленья людей».

Несомненно, «Кань» является одной из наименее «желательных» ответов при вопрошании оракула. Она описывает ситуацию самой серьезной опасности, когда вопрошающий со всех сторон окружен коварными ловушками. И, подобно тому, как психоанализ сновидения требует сосредоточенного воспоминания всех присущих ему подробностей, при интерпретации ответа оракула важно иметь в виду, прежде всего, саму форму постановки вопроса, поскольку именно она «ставит рамки» при интерпретации полученного ответа. В данном случае, первая линия гексаграммы констатирует наличие опасности: «Упав в пропасть, провалился в колодец в ее дне». Подчеркивая всю опасность ситуации, вторая линия добавляет: «Не стремись к претворенью великих целей». И я, похоже, внял этому совету, отказавшись от обширного психологического комментария к «И Цзин» и ограничившись тем, как именно она воздействует на ум вопрошающего ее китайца.

Четвертая линия гексаграммы говорит так:

*Кувшин вина и к нему горшок риса:
Сосуды из глины,
Молча поданные в окно.
Вне хулы.*

Сам Вильхельм комментирует это так: «Обычно вступающий в должность чиновник, прибыв на место своего назначения, должен был вручить своему начальству предварительные дары и рекомендательные письма. Здесь же все предельно упрощено, поскольку в подобных дарах нет никакой необходимости: проситель представляется начальству самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо помощь. И в том нет ничего унижительного, если речь идет о действительно бескорыстном желании помочь ближнему. Иными словами, создается впечатление, что действующим лицом соответствующей данной линии ситуации снова является сама «Книга».

Текст пятой линии гексаграммы продолжает тему самоограничения. Как известно всем, кто знаком с природой воды, последняя

не может переливаться через край рва или ямы, не заполнив их прежде доверху. Но здесь эта стадия пока еще не достигнута.

*Бездна заполнена до предела,
Но вода не переливается через край.*

Следовательно, если некто, не справившийся с опасностью и связанной с нею растерянностью, попытается решать ситуацию силой, т. е. демонстрируя свою эрудицию составлением обширного комментария к тому, в чем он, по сути, не разбирается, то, говоря образным языком «И Цзин», он лишь «увянет в трясине» или «окажется в заключении». Иными словами, последняя линия гексаграммы описывает печальные последствия того, что человек не принял к сведению содержащегося в тексте гексаграммы предостережение.

Мы уже говорили, что «движущейся» или «значимой» линией рассматриваемой гексаграммы является «шестерка на третьем месте». И, согласно традиционным правилам, эта линия нарастающего иньского напряжения должна перейти в конечном счете в янскую (сплошную) линию, дав нам тем самым новую гексаграмму, раскрывающую линию последующего развития. В результате мы получаем гексаграмму N 48 (*Цзин* – Колодец или Родник). Таким образом, «заполненная водой бездна» предыдущей гексаграммы символизирует здесь уже не что-то крайне опасное («колодец на дне бездны»), но, напротив, то, что «приносит благо».

*Так «высокий муж»¹ вдохновляет работников,
Призывая их споспешествовать друг другу.*

Судя по тексту суждения, образ коллективного труда здесь явно соответствует ситуации «ремонта и очищения колодца, разрушенного и засоренного илом настолько, что из него «перестали пить даже звери». Теперь, правда, в нем «завелась рыба», что создает повод для ее ловли, но колодец перестал поить людей, т.е. больше не отвечает своему основному назначению. Это напоминает нам образ из предыдущей гексаграммы: «прокинутый ножками вверх котел, к которому необходимо приделать ручки», для того, чтобы он снова мог нормально функционировать.

1) Перевод китайского понятия *цзюньзы*, означает буквально – прирожденный лидер, в дальнейшем в конфуцианской традиции приобрело смысл “человек высоких устремлений” (Прим. пер.).

И вот, наконец, колодец (подобно отремонтированному котлу) очищен от ила, но из него по-прежнему никто не пьет.

*Сердце мое наполняет скорбь,
Ибо из колодца не берут воду.*

Колодец на дне бездны и заполненный водою колодец явно символизируют «Книгу Перемен». Однако последний образ имеет гораздо более положительный смысл, ибо содержит саму «воду жизни» и задача теперь заключается лишь в том, чтобы суметь ею воспользоваться. К сожалению, потенциальный ее пользователь лишен черпака, который был «разбит и затонул». Иными словами, у этого потенциального пользователя отсутствует надлежащее понимание «Книги» (нем. Begriff – «понимание, знание»), позволяющее использовать ее по прямому ее назначению. Но если «котел для приготовления жертвенной пищи» нуждался для своей переноски в новых ручках и кольцах, то «колодцу» нужна новая обложка, поскольку содержащаяся в нем вода (знания) «холодна, чиста и пригодна для питья», а все желающие вполне способны ее извлечь, что является стоящим делом.

Ясно, что в роли говорящего субъекта данного прогноза снова выступает «И Цзин», представляющаяся в данном случае в качестве «источника живой воды». Тогда как, в предыдущей гексаграмме подробно описывались опасности, поджидающие человека, свалившегося в «колодец на дне пропасти» (т.е. лишённого сакрального знания), который, для того, чтобы оттуда выбраться, должен, прежде всего осознать, что представляет собой «полуразрушенный и заполненный илом колодец», который однако вполне еще может быть восстановлен для нормального использования.

Итак, я дважды обращался к «И Цзин» с вопросами, используя для этого метод «подбрасывания монеток», причем второй раз я сделал уже после того, как предложил на суд читателей свой письменный отчет об ответе на первый вопрос. Как я уже сообщал, в первом вопросе я хотел узнать мнение «Книги» о ситуации, описанной первой из выпавших мне гексаграмм, в которой я являлся непосредственно действующим лицом. И как вы уже знаете, в связи с довольно таки сомнительной ее славой среди представителей западной цивилизации, «И Цзин» сравнила себя со всеми забытым сосудом для приготовления жертвенной пищи, который нуждается в починке. В ответе на второй вопрос «Книга»

сообщила, что для подобного мне профана она является «заполненной до краев бездной», в которой тот можно запросто пропасть. Но, как оказалось далее, ее также можно рассматривать и под совершенно иным углом зрения: как заброшенный колодец, все еще содержащий «живую воду» и вполне пригодный для использования после соответствующего ремонта.

Все четыре полученных мною гексаграммы в основном сопоставимы друг с другом как тематически (котел, щель в дне бездны, колодец), так и по своему интеллектуальному содержанию, производя впечатление вполне осмысленных. Во всяком случае, при получении подобных ответов в ходе своей психоаналитической работы с конкретными людьми, я бы отнес их ко вполне здравомыслящим субъектам. В самом деле, в содержимом всех четырех ответов я не нашел ничего того, что можно бы было отнести к разряду бредового, идиотического или шизофренического. С другой стороны, учитывая крайнюю древность и этническую принадлежность этого литературного памятника, я нахожу присутствующий ему архаичный, символический и изысканный язык вполне нормальным. Более того, мне остается только поражаться той необычайно острой интуиции, благодаря которой «стоящему за спиной» «И Цзин» существу удалось проникнуть в самую глубину обуревавшего меня сомнения. Разумеется, человек с достаточно исхищенным и живым умом легко сможет представить все в совершенно ином свете, убедительно показав, каким образом мне удалось «спроецировать субъективное содержимое своего сознания на используемую в «И Цзин» символику». Однако даже подобная, совершенно уничтожающая с точки зрения западного рационализма критика, будет не в силах помешать «Книге» действовать в присущей ей манере. И я легко могу себе представить, что в ответ на все подобные соображения, получил бы от древнего мудреца следующий укор. «Неужели ты так и не смог оценить всю пользу, полученную тобой от того, что «И Цзин» удалось преобразовать содержание твоих до сих пор нереализованных мыслей в исполненные глубокого смысла символические образы? А в отсутствие этого, разве ты смог бы когда-нибудь написать свое Предисловие и оценить истинные масштабы того непонимания, от которого ей удалось тебя избавить?»

Впрочем, с точки зрения китайцев, отношение вопрошающего к процедуре вопрошания оракула не имеет никакого значения. Только мы способны заниматься подобной ерундой, привыкнув к бесконечному пережевыванию предрассудков, связанные с по-

нятием причинности. Что же касается древней восточной мудрости, то ее интересует, главным образом, сам факт осознания человеком своих латентных мыслей, а вовсе не то, каким образом это достигается. Образно говоря, чем меньше вы будете размышлять о «механизме гадания», тем спокойнее будет ваш сон.

В целом же, я убежден, что, исходя из приведенных мною примеров, любой непредубежденный читатель всегда сможет составить достаточно верное представление о том, как именно работает «И Цзин». Хотя разумеется, для него было бы лучше самостоятельно ознакомиться с текстами всех рассмотренных мною четырех гексаграмм. Ожидать же от столь краткого «Введения» чего-то большего было бы неразумно. Но если мне удалось осветить, хотя бы частично, то, что условно может быть названо феноменологией «И Цзин», то я считаю свою задачу выполненной. Что же касается поистине бесчисленных возможных вопросов, сомнений и критических замечаний, вызванных публикацией этой странной книги, то я, конечно, не смогу дать все необходимые разъяснения.

Сама же «И Цзин» отнюдь не собирается кого-то убеждать или кому-то что-то доказывать, ибо она скромна и не напрашивается на знакомства с кем бы то ни было. Подобно всем другим природным существам, «Книга» скромно ожидает своего открытия, не выставляя себя при этом ни источником особой силы, ни кладезем мудрости. Но если на свете еще не перевелись любители самопознания или истинной мудрости, то пусть они знают: эта книга создана для них. Правда одним она может показаться ясной как день, другим – серой как сумерки, а третьим – темной как ночь. Но, что за беда! Каждый волен видеть в ней что хочет, придерживаясь своей собственной точки зрения. Так пусть же она войдет в наш мир ради блага тех, кто еще способен осознать ее (истинное) значение!

*К. Г. Юнг,
Цюрих, 1943 г.*

ПРОЛОГ

Я приступил к переводу «Книги Перемен» лет десять тому назад. После китайской революции 1911 г. город Циндао стал местом прибежища сразу нескольких знатоков традиционных текстов старой школы, среди которых был и мой будущий учитель Лао Най-сюань. Ему-то я и обязан не только пониманием глубокого смысла «Великого учения» (*Да сюэ*), «Срединной Доктрины» (*Чжун Юн*) и «Книги Мэн цзы», но и приобщением к чудесам «Книги Перемен». Да, именно под его руководством я вошел в этот чуждый и, одновременно странно знакомый мне мир китайской классики и начал свое долгое путешествие. Перевод текста «Книги» есть результат длительных и подробных обсуждений различных ее аспектов с моим учителем. Лишь выполнив затем обратный перевод с немецкого текста на китайский и обнаружив полное их совпадение, мы, наконец, решили, что получили желаемое.

В самый разгар этой работы на нас обрушился кошмарный ураган первой мировой войны, рассеявшей всех живших в Циндао ученых в разные стороны. Господин Лао уехал в Сюфу, в родовое гнездо Конфуция, с потомками которого он был связан родственными узами. Работа над текстом «Книги» была отложена, но хотя я и работал ежедневно в китайском Красном Кресте Циндао, часть времени обязательно посвящалась изучению древнекитайской мудрости. Как забавное совпадение могу отметить, что в то время как я, немец, изучал в осажденном японцами китайском городе книгу мудрости предков этого народа, возглавлявший японское войско генерал Камио использовал часы своего досуга для знакомства с «Книгой Мэн цзы». И все же, в качестве наиболее счастливого из задействованных в этой истории лиц следует признать старого китайского ученого, столь поглощенного чтением священных книг своей родины, что от этого занятия его не могли отвлечь даже падающие рядом с его домом снаряды. Отбросив однажды упавшую рядом с ним неразорвавшуюся гранату, и кратко отметив, что «она очень горячая», он снова вернулся к своим занятиям.

С падением Циндао, мне, после целого ряда пертурбаций, все же удалось вернуться к своему переводу. Правда, учитель к тому времени был совсем в другом месте, а у меня не было никакой возможности покинуть Циндао. И тут я имел счастье получить письмо, в котором господин Лао извещал меня о готовности возобновить прерванную войной работу, которая, наконец, и была завершена. Могу сказать, что недолгие часы, проведенные мною со старым учителем были наполнены подлинным вдохновением. Затем дела призвали меня в Германию, где я вскоре узнал о кончине учителя.

Nabent sua fata libelli. И хотя, пребывая в Германии, я казалось бы находился на максимальном удалении от древнекитайской мудрости, извлеченные из таинственной книги семена слов оракула пали, похоже, на благодатную почву. В самом деле, какова была моя радость и удивление при обнаружении в доме моего друга из Фриденау прекрасного издания «Книги Перемен», за которым я тщетно охотился в книжных лавках Пекина. Но искренность нашей дружбы была лишней раз подтверждена тем, что он передал эту редкость в полное мое распоряжение. И с того времени, она сопровождала меня во всех путешествиях по свету.

И вот я снова прибыл в Китай, где меня ждали новые испытания. В частности, в Пекине для меня открылся совершенно новый мир и новые люди с непривычными для меня интересами. Однако помощь в окончательном доведении перевода «до ума» поступала непрерывно со всех сторон, благодаря чему теплым пекинским летом работа пришла к окончательному завершению. Иными словами, все бесконечные переделки и отсрочки (часто совершенно от меня не зависящие) наконец придали переводу ту необходимую кондицию, которая позволяла выпустить его в свет. И я могу лишь пожелать своим читателям ощутить при чтении «Книги» ту же радость, которая переполняла меня при работе над ее переводом.

*Рихард Вильгельм
Пекин, лето 1923 года.*

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

«Книга Перемен» несомненно является одним из величайших памятников мировой культуры. Истоки ее теряются во мраке легендарных времен и под ее обаяние подпадали практически все китайские ученые, «от древности до наших дней». Все более или менее значительные памятники культуры Китая за последние три тысячи лет, либо, в той или иной мере, испытали ее влияние, либо представляют собой своего рода интерпретацию ее текста. Образно выражаясь, мы можем назвать «И Цзин» эликсиром китайской мудрости. Поэтому не приходится удивляться тому, что именно из нее произрастают две крупнейших ветви китайской философии: даосизм и конфуцианство. И в самом деле: высвечивая многие загадки афоризмов Лао цзы, она объясняет, в то же время, и происхождение многих максимов философии Конфуция.

Нет ничего удивительного, что не только философы и ученые Китая, но и многие государственные деятели этой страны неустанно черпали из кладезя ее мудрости. И, скорее всего, благодаря этой высокой репутации, одной лишь «И Цзин» удалось уцелеть из всего свода конфуцианской классики в период великого «книжного ауто-да-фе», учиненного знаменитым императором Цинь Ши Хуан-ди (213 г.д.н.э.). Впрочем, мы можем обнаружить незримый отсвет идей «Книги» и в повседневной жизни современного Китая. Ибо, блуждая по улочкам китайских городов, мы то и дело натываемся на уличных предсказателей судьбы, сидящих, с кисточкой и дощечкой в руках, перед маленьким столиком в полной готовности разъяснить с помощью «И Цзин» все жизненно важные проблемы своих потенциальных клиентов. И даже покрытые золотом и красным лаком вертикальные панели домов, играющие в Китае роль вывесок, покрыты надписями, образный язык которых постоянно напоминает нам все о той же «Книге Перемен».

Да что там: даже известные своей проникательностью и патриотизмом государственные мужи Японии не гнушаются обращением к «Книге» в случае чрезвычайных жизненных затруднений.

На протяжении веков, в силу своей весьма высокой репутации, «Книга Перемен» пополнилась большим сводом оккультных доктрин, не имеющими никакого отношения к собственно китайской мысли, но, тем не менее, привязанным к содержащемуся в ней учению.

Необходимо указать также и на влияние, оказанную на «Книгу» реформами времен династий Цинь и Хань (последняя половина III в. д. н. э. – 220 г. н. э.), заложившими основы той школы формалистической философии, которая стремилась свести все многообразие мира к жестко кодифицированной системе числовых символов. Объединив строгую последовательность доктрины *Инь-Ян* с заимствованным из «Книги Истории»¹ учением о «пяти элементах», представители этой школы направили китайскую мысль на путь жесткой формализации. А благодаря привнесению множества магических и кабалистических спекуляций, «Книгу Перемен» окутал, со временем, «флер тайны», превративший ее в «кладезь бездонной мудрости», с помощью которого якобы можно было объяснить любое событие как прошлого, так и будущего.

Указанная тенденция оказала на «Книгу» столь губительное влияние еще и потому, что с постепенным искоренением ростков свободомыслия, возвращенных Мо Ди и представителями его школы (V – IV вв. д. н. э.), постепенно была создана совершенно бесплодная традиция, основанная на использовании книг, совершенно оторванных от реального жизненного опыта, благодаря которой Китай являлся в глазах европейцев, причем вплоть до не столь уж отдаленных времен, страной, пребывающей в состоянии глубокой стагнации.

И все же, сквозь весь этот завал «из глыб механистической мистики чисел», непрестанно пробивался ручеек вечно юной человеческой мудрости, донесший до нас, в конечном счете, тот «настой» древнекитайской цивилизации, которая не перестает поражать нас глубиной своей мысли в тех немногих, еще сохранившихся до наших дней фрагментах автохтонной китайской культуры.

Так чем же является на самом деле «Книга Перемен»? Для того чтобы понять ее исконный смысл и основы содержащегося в ней древнего учения, с нее необходимо соскоблить слой

1) «Шу Цзин» представляет собой древнейшее произведение китайской классической литературы. Современные ученые относят большинство содержащихся в ней записей примерно к первому тысячелетию д. н. э., хотя, формально, наиболее ранние из них относят к более раннему времени.

обросших ее чужеродных идей. При чем под последними я имею в виду как предрассудки и суеверия древнего колдовского искусства Китая, так и не менее лживые послышки современных европейских академиков, стремящихся интерпретировать любую древнюю культуру в понятиях «примитивных религиозных представлений»¹.

А для этого необходимо строго придерживаться одного фундаментального принципа. Интерпретация «Книги Перемен» должна осуществляться лишь на основе ее аутентичного содержания с использованием концепций исключительно той эпохи, в которую она создавалась. Подобная установка позволяет, в частности, понять то, что, несмотря на глубину содержащихся в ней идей, понимание «И Цзин» представляет для нас не большую трудность, чем понимание любой другой книги, дошедшей до нас из глубины веков.

1. КАК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «КНИГУ ПЕРЕМЕН»

Книга Гаданий

Изначально «Книга Перемен» представляла собой отнюдь не словарь, как полагают некоторые исследователи, а набор линейных знаков, использовавшихся в качестве гадательного средства. В древности были весьма распространены различные системы гадания, основанные на принципе двоичного кодирования, т.е. дававшие в качестве ответа либо «да», либо «нет». Именно этот принцип и был, скорее всего, положен в основу «И Цзин», причем сплошная линия (—) соответствовала «да», а прерывистая (— —) – «нет». Однако потребность в дальнейшем развитии системы, потребовала, по-видимому, вначале объединения одиночных линий в пары (==, ==, ==, ==), а затем к каждой из этих комбинаций была добавлена еще одна линия, что и привело к возникновению восьми триграмм. При этом предполагалось, что триграммы представляют собой образы всего пребывающего «меж небесами и землей». В то же время, предполагалось, что они находятся в состоянии непрерывно-

1) Здесь мы должны, прежде всего, упомянуть эксцентричную книгу преподобного Т. Макклаци, сделавшего попытку (носящую, прямо скажем, если не любительский, то просто шутовской характер) использовать в качестве «ключа» для разгадки «И Цзин» то, что он сам назвал «сравнительной мифологией». См. опубликованную им в 1876 г. работу "A translation of the confucian Yi Ching or Classic Book of Changes, with notes and appendix".

го перехода из одной в другую, подобно постоянной смене явлений, имеющих место в «физическом» мире. Именно в этом и заключается основная концепция «Книги Перемен». Таким образом, восемь триграмм являются символами переходных состояний изменения или образами постоянно протекающих перемен. Следовательно, в отличие от столь характерного для западной мысли акцента на фиксированных состояниях бытия, китайская мысль уделяет главное внимание движению, обеспечивающему их непрерывную смену.

Впоследствии эти восемь первообразов приобрели множество различных значений. Так, согласно с присущими им внутренним особенностям, они соответствовали определенным природным процессам. Наряду с этим, они могли описывать взаимоотношения внутри членов семьи, состоящей из отца, матери, трех сыновей и трех дочерей, не в смысле известных нам семейных отношений между богами Олимпа, но в смысле достаточно абстрактных построений, представляющих не столько объективные сущности, сколько функции. Ниже мы приводим краткую таблицу с описанием этих, составляющих основу «И Цзин» символов.

При этом следует иметь в виду, что «сыновья» соответствуют характеристикам различных этапов действия созидательного импульса (начало движения, связанные с ним опасности и его завершение), тогда как «дочери» соответствуют различным этапам его восприятия и претворения (мягкое проникание, осознанная покорность и преисполненный радости покой).

С целью получения более полной картины мироздания, уже в глубокой древности было осуществлено объединение триграмм в пары, что и дало, в целом, 64 гексаграммы или линейные комбинации. Каждый из этих шестидесяти-четырёх знаков состоит из шести линий, являющихся либо «положительными» (сильными), либо «отрицательными» (слабыми). При этом предполагалось, что каждая из них способна претерпевать изменения, в ходе которых происходит изменение представляемая данной гексаграммой ситуации. В качестве примера возьмем гексаграмму *Кунь*, (Восприимчивое или Земля):

Иными словами, она соответствует природе земли, характерным свойством которой является «уступчивость» или «покорность» (к воздействию Творящего). Применительно к временам

Таблица триграмм

вид	название	качество	образ	семейное положение
	<i>цян</i> (творящее)	мощь сила	небеса	отец
	<i>кун</i> (восприимчивое)	мягкость покорность	земля почва	мать
	<i>чжэнь</i> (возбуждающее)	инициирующее движение	гром	старший сын
	<i>кунь</i> (ужасающее)	несущее опасность	вода	средний сын
	<i>гэнь</i> (сдерживающее)	удерживающее в покое	гора	младший сын
	<i>сюнь</i> (проникающее)	способность проникания	ветер	старшая дочь
	<i>ли</i> (льнущее)	придающее светозарность	огонь	средняя дочь
	<i>дуй</i> (радующее)	приносящее радость	озеро	младшая дочь

года эта гексаграмма соответствует поздней осени, когда все жизненные силы погружаются в состояние покоя. При замене самой нижней линии *Кунь* на противоположную мы получаем гексаграмму N 24 (*Фу* или *Возврат*):

последняя соответствует движению, зарождающемуся в глубинах земли в момент прохождения солнцем точки зимнего солнцестояния, которое символизирует возвращение света.

Как показывает этот пример, для перехода к новой ситуации достаточно изменения хотя бы одной линии гексаграммы, ибо характер ситуации целиком определяется ее внутренней структурой. Так положительная линия, характеризующаяся повышенной активностью, переходит в свою противоположность (т. е. в отрицательную), в то время как положительная линия «пониженной активности» сохраняет свой прежний характер. Тот же самый принцип приложим и к отрицательным линиям.

Более полную информацию о линиях, повышенная активность или «заряженность» которых приводит их в движение, можно найти во второй книге «Великого Комментария» (См. «Да чжуань», часть 1, глава IX), а также – в специальном разделе, посвященном использованию гадательного метода, помещенном в конце II книги. Здесь же достаточно сказать, что движущиеся положительные линии обозначаются числом 9, а отрицательные – числом 6, в то время как «неподвижные» линии, которые, составляя неотъемлемую часть гексаграммы, не являются в то же время «значимыми», обозначаются соответственно числом 7 (положительная) и числом 8 (отрицательная).

Таким образом, приводимые в тексте гексаграммы слова «девятка в начале означает...» следует понимать так: «Если положительная линия на первом месте представлена числом 9, то она имеет следующий смысл...» В том же случае, если ей приписывается числовое значение 7, присущий ей смысл при интерпретации ответа оракула не учитывается. Подобные же рассуждения применяются и при анализе «движущихся и неподвижных» иньских линий, которым приписываются, соответственно, числовые значения 6 и 8¹.

Следовательно, мы можем представить рассмотренную нами выше гексаграмму *Кунь* в следующем виде:

1) По той же самой причине числа 7 и 8 никогда не появляются в части текста, имеющей отношение к смыслу индивидуальных линий.

8 сверху	—	—
8 на пятом месте	—	—
8 на четвертом месте	—	—
8 на третьем месте	—	—
8 на втором месте	—	—
8 внизу	—	—

Таким образом, верхние пять линий (т. е. комментарии к ним) при интерпретации ответа не учитываются, то есть, независимый смысл присущь одной лишь «шестерке в начале», и, благодаря ее преобразованию в свою противоположность, ситуация *Кунь* (Восприимчивое) переходит в ситуацию *Фу* (Возврат).

Таким образом, мы имеем ряд символически выраженных посредством линий ситуаций, переходящих одна в другую за счет изменения характера составляющих их линий. Однако подобный переход вовсе не является обязательным, ибо, когда мы имеем в гексаграмме дело с линиями, представленными исключительно «семерками» и «восьмерками», которые являются «неподвижными», то во внимание следует принимать лишь текст комментария к гексаграмме в целом.

Помимо «закона смены» и представленных шестидесятью-четырьмя гексаграммами образов состояний изменения, при выполнении рассматриваемого действия необходимо учитывать еще один фактор. Каждая из этих ситуаций требует соответствующего ей действия: для каждой из них возможен как правильный, так и ошибочный образ действий. Понятно, что следование правильной линии поведения приносит «благую судьбу», тогда как результатом следования неправильной линии является «несчастье». Но каким же должно быть надлежащее действие в каждом конкретном случае, поскольку это имеет решающее значение? И тут следует сказать, что, благодаря неординарности своих решений, «Книга Перемен» стоит уровнем выше всех известных гадательных книг. Действительно, если обычный предсказатель сообщает своей клиентке, что ровно через неделю она должна получить по почте денежный перевод из Америки, последней остается лишь ждать, придет ли он к ней или нет. В данном случае, предсказанное является судьбой «в чистом виде», то есть, событием, совершенно независимым от действий данного индивида. Исходя из этого, мы должны признать, что подобное предсказание лишено какого-либо нравственного значения. Вот почему тот момент, когда

некий китаец, получив от оракула чисто формальный ответ и оставшись им неудовлетворенным, задался вопросом: «А что мне необходимо для этого сделать?», превратил обычную гадательную книгу в «Книгу мудрости».

Согласно легенде, честь проведения подобной реформы принадлежит Вэнь Вану (ок. 1150 г. д. н. э.) и его сыну Чжоу-гуну. Именно они снабдили до того «немые» гексаграммы и линии, исходя из которых чтение будущего являлось в каждом отдельном случае чисто индивидуальным действием, вполне определенными советами, позволяющими следовать правильной линии поведения. Тем самым индивид получил возможность принимать участие в «лепке» собственной судьбы. Ибо, его действия были способны оказать тем большее воздействие на ход свершающихся в мире событий, чем раньше он был способен осознать с помощью Книги суть «зарождающейся ситуации». Подобная «зародышевая» фаза проявляющихся событий играет в нашей судьбе ключевую роль, поскольку если мы и способны их контролировать, то лишь на этой начальной стадии. С переходом же соответствующих причин в следствия, последние приобретают мощь, противостоять которой человек уже не способен. Иными словами, «Книгу Перемен» является гадательной книгой совершенно особого рода. Вызывающие изменение отдельных линий гексаграммы (а, следовательно, и ее самой) движения чудесным образом воспроизводят изменения, протекающие в окружающем нас космосе. Иными словами, используемые при гадании стебли тысячелистника¹ дают индивидууму возможность изучать условия бытия пребывающих в нем объектов. В свете вышеизложенного становится ясно, что «слова оракула» указывают индивидууму на то, что он должен делать, дабы соответствовать «велениям времени».

Все это должно быть вполне понятным современному человеку, за исключением, разве что, правомерности использования для изучения природы определяющих развитие нашей жизненной ситуаций событий столь экзотического метода, как манипулирование стеблями тысячелистника, в котором им видится нечто мистическое. Однако вся мистика этого процесса заключается в том, что он позволяет человеку активизировать свое бессознательное. И здесь таится причина того, что отнюдь не все люди одинаково способны к вопрошанию оракула, ибо действие это требует покоя души, ясности ума и особого рода чувствительности к действию

1) Стебли травы растения *Achillea millefolium* или «тысячелистника».

скрытых в стеблях обычного тысячелистника космических влияний. Как считалось, это порождение растительной жизни как-то связано с самими истоками жизни. Вот почему древние полагали, что палочки для гадания следует готовить исключительно из стеблей этого священного растения.

Книга Мудрости

Однако помимо использования «И Цзин» в качестве средства «вопросания судьбы» гораздо более важным считалось ее использование в качестве «книги мудрости». Лао-цзы¹ эта книга была, скорее всего, известна, поскольку некоторые наиболее глубокие из афоризмов «Дао дэ цзин» явно были ею вдохновлены. Впрочем, как показывает более глубокий анализ его трактата, практически все учение Лао Цзы буквально пронизано духом «Книги Перемен». Книга была также известна и Конфуцию (551—479 гг. д. н. э.), который посвятил размышлению над нею всю свою жизнь. Повидимому, именно он же написал к ней и ряд разъяснительных комментариев, передав своим ученикам остальные в виде устного учения. Следует отметить, что аннотированная и изданная Конфуцием версия «Книги Перемен» дошла до наших дней.

Задаваясь целью постижения философской основы «И Цзин» мы обнаруживаем, что она состоит из нескольких фундаментальных концепций, главной из которых является идея изменения. Согласно «Лун Юй» (Lun Yu, IX, 16.), как-то, стоящий на берегу реки Конфуций произнес следующие слова: «Подобно этой непрерывно текущей реке, все постоянно меняется с ходом времени» - выразив тем самым основную идею всей «Книги Перемен». Постигнув смысл этой идеи, человек фиксирует свое внимание уже не на преходящих индивидуальных объектах, но на действии лежащего в их основе неизменного и вечного закона. Коротче говоря, это и есть то, что Лао-цзы называл *Дао*², понимая под ним естественный ход событий или принцип единства во множественности. Для того, чтобы нечто могло проявиться, необходимо некое его обуславливающее предварительное «решение». Вот этим-то фундаментальным условием всего существующего и является «Великое Первоначало» или *тайцзи*, равнозначное в

1) Принято считать, что Лао-цзы жил где-то во второй половине V века д.н.э.

2) Здесь, кстати, как и во всей своей книге, Вильхельм переводит китайское слово дао немецким словом Sinn (сознание, разум). Но, поскольку последнее не имеет в английском языке своего эквивалента, я предпочла оставлять везде китайское слово дао.

буквальном переводе понятию «коньку крыши», «гребню» или «растяжке», удерживающей на себе все мироздание. Все китайские философы уделяли анализу этого понятия самое серьезное внимание. Предшествующей *тайцзи* (в порядке эволюции) стадией является *уцзи* или «бесконечного», симовлизируемого пустым внутри кругом. В отличие от *уцзи*, *тайцзи* стало изображаться кругом, разделенным S-образной линией на темную (*Инь*) и светлую (*Ян*) половинки¹. Позднее этот символ играл большую роль как в Индии, так и в Европе, хотя все связанные с ним поздние спекуляции гностически-дуалистического характера совершенно чужды первичной идее «И Цзин», где *тайцзи* понималось именно как «распорка» или конек крыши, изображаемый в разрезе как

что отражало привходящую в мир двойственность, т.е. разделение на «правое» и «левое», «переднее» и «заднее» и т. п. или мир противоположностей.

Подобные противоположности, названные в самом общем виде *Инь* и *Ян*, послужили причиной великой умственной смуты, в особенности в периоде между эпохами Цинь и Хань, имевшем место за несколько столетий до нашей эры, когда даже существовала целая философская школа, основанная на доктрине *Инь-Ян*. И поскольку в те времена «Книга Перемен» использовалась, главным образом, в качестве руководства по магии, то многие люди ухитрялись извлекать из этого текста то, чего в нем никогда не содержалось. К тому же, доктрина *Инь-Ян* приписывала, в числе прочих, этим двум противоположностям половые различия (ибо *Ян* рассматривается в качестве активного и мужского, а *Инь* - в качестве пассивного и женского), что привлекло внимание некоторых обучавшихся в Китае европейцев, которые сразу же усмотрели в *Ян* «фаллический смысл», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако я сразу же буду вынужден разочаровать подобных новаторов, поскольку исходный смысл понятий *Инь* и *Ян* не дает никаких оснований для подобных предположений. Действительно, *Инь* изначально означало «облачное» или «темное», тогда как *Ян* - нечто «освещенное» или просто «светлое». Благодаря хорошо известному лингвистам эффекту

1) Известный как *тай-цзи ту* или «Высший предел».

«перенесения смысла» позднее эти понятия стали использоваться для описания противоположащих берегов реки или освещенного и затененного склонов гор. При этом, в случае горы, солнечной стороной является южная, а затененной – северная, тогда как в случае берегов реки мы имеем обратные соотношения (при взгляде сверху). Благодаря последующим комментаторам, подобная трактовка мало помалу получила права гражданства и применительно к «И Цзин», будучи использована таким образом для обозначения двух противоположных характеристик бытия. Однако все же не следует забывать, что этот производный смысл понятий *Инь* и *Ян* чужд как исходным текстам «Книги Перемен», так и наиболее древним комментариям к ней. Впервые он обнаруживается в «Великом Комментарии», отдельные части которого еще сохраняют следы влияния даосской доктрины. Что же касается более позднего по времени «Комментария на суждения», то там вышеуказанные противоположности описываются в понятиях «твердого» и «мягкого», безо всякого упоминания *Инь* и *Ян*.

Однако независимо от используемых нами для обозначения этих двух полярно-противоположных сил понятий, мир несомненно является результатом их постоянного взаимодействия и взаимопереходов друг в друга. При этом «изменение» понимается, с одной стороны, как непрерывное преобразование одной силы в другую, а с другой, как цикл, состоящий из комплексов внутренне взаимосвязанных явлений вроде пар «день-ночь», «зима-лето» и т. п. Причем любому изменению присущ определенный смысл (в противном случае оно было бы просто непознаваемым): оно подчиняется или контролируется мировым законом (*Дао*).

Второй фундаментальной темой «Книги Перемен» является теория «идей». Дело в том, что восемь триграмм являются не столько образами предметов, сколько отображением неких состояний или стадий изменения. Согласно подобной точке зрения (равно согласующейся с основами учения и Лао-цзы, и Конфуция) каждое явления внешнего или видимого нами мира есть результат воздействия определенного «образа» или «идеи» (в платоновском смысле этого слова) мира незримого. Таким образом, все происходящее на земле есть лишь отображение событий, происходящих в высшем, не воспринимаемом нашими чувствами, мире. Пребывающие в непосредственном контакте с высшими сферами бытия святые и мудрецы имеют (за счет внутренне им присущей интуиции) к этим «идеям» самый непосредственный доступ, что дает им возможность оказывать решающее влияние на течение

событий в нашем мире, в понимании китайцев, будучи связан одновременно с небесами (или сверхчувственным миром идей), и с землей (т. е. миром материализованных форм), мудрец представляет собою совершенство трех первичных сил (Небеса—Человек—Земля).

Вышеуказанная теория «идей» имеет два практических применения. С одной стороны, «Книга Перемен» содержит в себе образы событий *in statu nascendi*, что создает возможность различения с ее помощью зародышей грядущих событий (т. е. предвидеть будущее) и постигать смысл событий прошлого. Таким образом, лежащие в основе гексаграмм образы представляют собою идеальные модели действий при развитии определенной ситуации, позволяя нам действовать в соответствии с естественным ходом событий. Помимо этого, в «Великом Комментарии» содержится интересная попытка объяснения свойственных развитой цивилизации изобретений и технических достижений посредством содержащихся в «Книге Перемен» «идей» или архетипических образов. Впрочем, хотя эта идея безусловно верна в своей основе¹, мы вполне можем поспорить относительно справедливости некоторых приводимых там конкретных примеров.

И, наконец, третьим заложенным в «И Цзин» фундаментальным элементом являются так называемые «суждения», которые облекая скелеты образов плотью слов, дают возможность оценить благотворность или вредоносность того или иного действия, т. е. принесет ли оно благу судьбу (счастье) или лишь угрызения совести и униженья (беду). Иными словами, именно «суждения» позволяют гадающему принять правильное решение, воздерживаясь от ошибочной линии поведения, благодаря чему он получает шанс избавиться от «тирании событий». При этом, благодаря знакомству с суждениями и относящимися к ним комментариями, составленными во времена Конфуция, читатель получает доступ к величайшим сокровищам китайской мудрости. Помимо этого, они способствуют расширению сферы его видения всего разнообразия человеческого опыта. Тем самым он получает возможность формировать свою жизнь с велениями верховной воли, составляющей единое и органичное целое с законом (*dao*), лежащим в основе всех проявлений видимого мира.

1) Ср. чрезвычайно важную дискуссию Ху Ши в книге «The Development of the Logical Method in China» (Shanghai, 1922), а также еще более подробную дискуссию в первом томе его истории философии (Chung-kuo che-hsueh-shih ta-kang. (перевод на европейские языки отсутствует).

2. ИСТОРИЯ «КНИГИ ПЕРЕМЕН».

В традиционной китайской литературе в качестве четырех «святых отцов» «Книги Перемен» упоминаются Фу Си, Вэнь-ван, князь Чжоу и Конфуций. Фу Си представляет легендарного предка эпохи охоты и рыболовства, научившего людей приготовлению пищи на огне. Тот факт, что он считается также изобретателем присущих Книге Перемен линейных знаков, говорит о том, что последние относятся к глубокой древности, то есть, ко временам, предшествовавшим появлению исторической памяти. Более того, поскольку названия восьми триграмм не встречаются в китайском языке ни в каком другом (помимо самой «Книги Перемен») контексте, существует мнение, что они имеют чужеземное происхождение. Во любом случае, они не являются и древними иероглифами, как полагали некоторые исследователи, основываясь наполовину на их случайном сходстве с некоторыми вариантами написания древних иероглифов, наполовину на вполне намеренной «привязке»¹.

Восемь триграмм были обнаружены, в различных сочетаниях, в источниках очень древней датировки. Обычно упоминаются следующие два «собрания»: 1) «Книга Перемен» династии Ся (2205—1766 гг. д.н.э.), так называемая Лянь Шань, начинающееся с триграммы *Гэнь* (сдерживающее, Гора) и 2) «Книга Перемен», датируемая эпохой Шан (1766—1150 гг. д.н.э.), озаглавленная «Гуй Цзан», которая начинается гексаграммой *Кун* (восприимчивое). Последнее обстоятельство было между прочим отмечено в качестве исторического факта самим Конфуцием. Правда, сегодня трудно сказать, существовали ли в то время названия самих шестидесяти-четырёх гексаграмм, и, если да, то были ли они теми же самыми, которые использованы в существующей Книге Перемен.

Согласно основной традиции, сомневаться в которой у нас нет никаких оснований, настоящее «собрание» 64 гексаграмм было создано Вэнь-ваном², основателем Чжоусской династии. Известно также, что, в период своего пребывания в заключении у тирана Чжоу Синя, Вэнь-ван ежедневно добавлял к каждой из гекса-

1) В первую очередь речь идет о триграмме *Кань* (☵☵), напоминающей по своим начертаниям иероглиф «воды» *шуй* (水).

2) Вэнь-ван был правителем восточного царства, страдавшим от территориальных притязаний со стороны правителей шанской (иньской) династии. Титул императора был присвоен ему посмертно его сыном, У, свергнувшим Чжоу Синя, овладевшим царством Шан и ставшим первым правителем династии Чжоу (1150—249 гг. д.н.э.).

грамм краткое суждение. Что же касается «суждений» к индивидуальным линиям гексаграмм, то они якобы были составлены его сыном, князем Чжоу. В этом виде книга, получившая название «Чжоусских Перемен» («Чжоу И») и стала использоваться в качестве оракула в одноименную историческую эпоху, на что, в частности, указывают целый ряд исторических хроник.

Именно в этом качестве с нею, очевидно, познакомился Конфуций, который, несмотря на преклонный возраст, занялся усиленным ее изучением. Не исключено, что «Комментарий на суждения» или «Туань Чжуань» является делом его рук). Некоторое отношение к Конфуцию имеет также и «Комментарий к образам», хотя идея о прямом авторстве последнего представляется далеко не бесспорной. Нам известен еще и третий текст¹ текст (сохранившийся, правда, лишь в отдельных фрагментах), который представляет собой весьма тщательный комментарий к индивидуальным линиям, составленный либо учениками Конфуция, либо философами его школы.

Среди последователей Конфуция, пытавшихся распространять после его смерти содержащееся в «Книге Перемен» учение, можно назвать разве что одного Пу Шана (Цзы Ся). Однако с развитием философских спекуляций, нашедших свое выражение в таких текстах как «Великое Учение» («Да Сюэ») и «Срединная Доктрина» («Чжун Юн»)² они постепенно начали оказывать все более и более определяющее влияние на интерпретацию «Книги Перемен». Иными словами, количество комментариев на «Книгу» (разновременные фрагменты которых, отличающиеся как по своему содержанию, так и по своей ценности) можно найти в так называемых «десяти Крыльях».

Впрочем, «Книге Перемен» удалось избежать печальной судьбы многих классических китайских текстов, сожженных во времена правления тирана Цзинь Ши Хуан Ди. Таким образом, если

1) Некоторые из них содержатся в тексте «Вэнь Янь» (Комментарий на слова текста), тогда как другие - в «Да Чжуань» («Великий Комментарий»).

2) «Великое Учение» излагает конфуцианские принципы относительно воспитания «высокого мужа», основанные на представлении о том, что человек от рождения обладает способностями, которые, будучи развиты, определяют «усвоение» им индивидуальной и социальной этики. Согласно «Доктрине о Среднем», «путь высокого мужа» обуславливает гармоничное сочетание человека с «небесами и землей». Обе эти работы относятся к школе мысли, возглавляемой внуком Конфуция, Цзы-су, Изначально они составляли часть Ли Цзи, то есть, Книги Ритуалов. Затем, под соответствующими названиями Да Сяо и Гун Юн, они были обнаружены, в виде 39 и 28 глав переведенной Леггом «Книги Ритуалов» (The Sacred Books of the East, vol. XXVII, The Li Ki, Oxford: Clarendon Press, 1885).

верить легенде о том, что основной причиной искажения содержания многих древних классических книг было знаменитое «аутодафе», то, по крайней мере, на содержании «И Цзин» эта беда, вроде бы, не должна была отразиться. Однако на самом деле все обстоит гораздо сложнее, поскольку мы должны принимать во внимание и такие факты истории страны как смуты и социальные неурядицы, возникающие при взаимодействии разных древних культур, изменения в способе написания иероглифов и многие другие. Иными словами, следует полагать, что текст «И Цзин», скорее всего, также не избежал связанных с ними потерь.

После того как во времена Цзинь Ши Хуань Ди «Книга Перемен» стала основным пособием по магии и определению судьбы, сложившаяся в периоды Цзинь и Хань школа магов (фан ши) сделала из нее предмет подлинного поклонения. Дальнейшее развитие интерпретация «И Цзин» получила благодаря учению Инь-Ян, идеи которого, впервые изложенные в трудах Цзу Яна¹, получили свое бурное развитие благодаря усилиям Дун Чжун Шу, Люй Синем и Люй Сянем².

Честь очищения «Книги» ото всех этих необоснованных наслонений принадлежит великому китайскому ученому Ван Би³, впервые обратившему внимание ее исследователей на тот факт, что она является не столько пособием по гаданию, сколько истинной книгой мудрости. Постепенно эта идея стала находить себе все больше и больше сторонников, благодаря чему «И Цзин» превратилась из руководства по магии школы Инь-Ян в философское руководство по науке государственного управления. В период Сунской династии⁴ «Книга Перемен» чуть было превратилась в основу теперь уже новой доктрины «тай-цзи ту» (имевшей, скорее всего, иноземное происхождение), если бы не знаменитый Комментарий, написанный благородным Шэн Цзы (он же Шэн Хао, 1032–1085 гг. н.э.). Именно в это время стало принятым вычленять содержащиеся в «Десяти Крыльях» комментарии, помещая соответствующие фрагменты в текст соответствующих гексаграмм. В результате этого «Книга Перемен» окончательно утвердилась в качестве руководства философии жизни и искусства государственного управления. Правда Чжу Си (1130–1200 гг.) попытался было затем снова реабилитировать «И Цзин» в качестве гадатель-

1) IV век д. н. э.

2) Все трое относятся к философам ханьской школы.

3) 226–249 гг.

4) 960–1279 гг.

ной книги, для чего опубликовал (помимо короткого, но очень тщательно составленного комментария) Введение, содержащее результаты его исследований относительно искусства гадания.

Впрочем истории и критики периода последней из правивших в Китае династий также не обходили «И Цзин» своим вниманием, хотя соответствующие комментарии в целом нельзя признать слишком удачными. Возможно, это связано с их чрезмерным пристрастием к комментариям ханьского периода в ущерб сунским, хотя, как это хорошо известно, все «ханьцы» были колдунами, т.е. находились под сильным влиянием теории магии. Весьма хорошее издание «Книги Перемен» появилось в периоде Кань си¹, под названием «Чжоу И чже чжун.» Помимо того, что основной текст и «Крылья» приводятся там раздельно, оно включает в себя все комментарии, написанные в самые разные времена. Именно оно и послужило основой настоящего перевода.

3. ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДА.

Рассмотрение принципов, которым мы следовали при переводе «Книги Перемен» должно оказать читателю весьма существенную помощь. Перевод текста осуществлялся с максимально возможной лаконичностью и точностью, ибо мы старались, по мере возможности, сохранить все присущие древнекитайскому языку архаичные черты. Причем мы сочли необходимым проводить подобную политику не только при передаче основного текста этого литературного памятника, но и при передаче наиболее важных из китайских комментариев, ибо последние дают наглядное представление о вкладе, внесенном школой китайских исследователей Книги в понимание ее смысла. Ссылки на соответствующие западные источники (в том числе, и на мои собственные) мы постарались предельно ограничить, при этом четко их отделяя от китайских. Таким образом, читатель вполне может рассматривать и основной текст и комментарии к нему в качестве вполне аутентичного выражения китайской мысли. Прodelать все это нам казалось тем более необходимым в силу наличия множества параллелей между идеями «Книги» и христианскими догматами, сколь бы удивительным это не могло бы кому-либо показаться.

Стремясь сделать «Книгу Перемен» понятной даже для неспециалиста, мы внесли в первую книгу своего издания, наряду с

1) 1662–1722 гг.

текстами всех 64 гексаграмм, тексты всех соответствующих комментариев. При этом мы рекомендуем читателям начинать свое знакомство с «Книгой» именно с этого материала, стараясь постичь все содержащиеся в нем основные идеи, но не увлекаясь чрезмерно присущим ей образностью языка.

К примеру, им следует весьма постепенно подходить к идее развития «Творящего» (*Цянь*), стараясь воспринимать шаг за шагом ее основные черты, и особенно не увлекаясь пока символикой «дракона». Действуя подобным образом, он сможет осознать идею того, что было сказано китайской мудростью относительно линии жизненного поведения.

Во втором томе «Книги» поясняется, почему все рассмотренные выше вещи являются такими, каковы они есть. Здесь сведен воедино весь материал, имеющий существенное значение для понимания структуры гексаграмм, причем в максимально лаконичной и наиболее древней форме, представленной в «Десяти крыльях». Причем с целью лучшего понимания отдельных фрагментов «Крыльев» последние увязывались с соответствующими частями основного текста. Иными словами, изучение этого материала рекомендуется лишь тем, кто решил ознакомиться с наиболее глубинным смыслом «Книги Перемен». К сожалению, стремясь сделать наш текст как можно более доходчивым, мы не смогли обойтись без некоторых повторов. Однако все эти недостатки искупаются тем, что (как я в этом уверен) усвоив истинную суть «Книги Перемен», читатель не просто получит полезный опыт, но обретет подлинное понимание жизни.

Рихард Вильхелм

КНИГА ПЕРЕМЕН

часть первая

1. ЦЯНЬ - ТВОРЯЩЕЕ

Средняя часть левого иероглифа представляет собой пиктограмму Солнца, силу, равно определяющую рост как верхней, так и нижней частей растения (цветы и корень). Правый иероглиф изображает «развертывание творческого импульса (тай-и) под крышей Небес». Отсюда идея действия творческой активности или созидательной мощи, обуславливающей любое проявление «под Небесами». В человеческом плане или плане микрокосма – это духовный или творческий импульс, побуждающий индивида к достижению духовного совершенства.

**вверху Цянь
(Творящее, Небеса)**

**внизу Цянь
(Творящее, Небеса)**

Первая гексаграмма «Книги Перемен», состоящая из шести «сплошных» или «янских» линий, соответствует космической энергии, которая порождает свет и обладает свойствами созидательной активности, мощи и духовности. Отождествление гексаграммы с энергией и мощью созидания оправдано тем, что, будучи образом Небес, она «не содержит даже следов слабости, представляя собой квинтэссенцию силы». Подобную космическую энергию следует полагать безграничной, то есть, не связанной с любыми пространственными ограничениями. Иными словами, она соответствует (вечному) движению. С другой стороны, поскольку в основе любого движения лежит время, то гексаграмма, соответствует также мощи последнего, то есть, обладает качеством сохранения во времени или вечности.

В присущей этой гексаграмме мощи можно выделить два аспекта: 1) силу, действующую во всем космосе в целом, и 2) силу, действующую исключительно в «царстве человека». В первом случае ее следует понимать как активное созидательное воздействие Божества на вселенную, а во втором – как творческое воздействие мудреца, святого, наставника или вождя на людей, пробуждающее в них стремление к развитию своей высшей природы¹.

СУЖДЕНИЕ

Творящее приносит высочайший успех.

Продвижению² благоприятствует стойкость.

Согласно самой природе Творящего, присущие ему качества (величие и «успешливость», благоприятствование и стойкость) попарно связаны друг с другом. Сам факт «выпадения» этой гексаграммы при вопрошании оракула указывает гадающему на то, что успех, который придет к нему из первозданных глубин вселенной, будет определяться тем, насколько последовательно он следует по единственно верному пути: то есть, насколько стойко он придерживается праведности.

1) В китайском календаре гексаграмма соответствует четвертому месяцу года (май-июнь), то есть времени, когда дарующая свет сила пребывает в зените. Иными словами, имеется в виду период летнего солнцестояния или «маковка лета», предшествующая «повороту года на зиму».

2) Использованное в немецком тексте слово “forndernd” буквально означает «способствование». Можно сказать, что оно встречается на протяжении всего текста перевода Вильхельма, играя роль ключевого понятия. Чтобы избежать однообразия, текст был «разбавлен», в качестве альтернативы, вариантом, предложенным английским переводчиком: «благоприятно быть...».

Что же касается смысла каждого из перечисленных выше четырех атрибутов Творящего, то они стали объектом множества философских спекуляций, начиная уже с весьма древних времен. Буквально, смысл иероглифа, переведенного здесь слово «величие» («возвышенность») равнозначен таким понятиям как «голова» или «начало», а также – «величие». Отсюда известный комментарий Конфуция: «Нет сомнения, что порождающей силой Творящего является именно «величие», поскольку в нем заключено начало всех творений. Поскольку эта сила пронизывает все небеса¹, то соответствующий атрибут равно присущ и трем другим.

Итак, началом всех вещей является нечто более высокое, то, что имеет форму идей, которые еще должны получить действительное воплощение. В то же время, Творящее обладает способностью придавать этим «архетипам идей» (вещественную) форму. Последняя и определяется словом «успех», тогда как соответствующий процесс представлен образом, заимствованным у природных явлений: «В небе плывут облака, дождь свершает свою работу, все индивидуальные существа перетекают в свойственные им формы»².

Будучи применены к «царству человека», рассматриваемые атрибуты указывают великому человеку путь к достижению выдающегося успеха:

«Ясно различая причины и следствия, он завершает в должное время (прохождение) всех шести ступеней, возносясь в небеса, когда время приходит, точно влекомый шестью драконами». Под шестью ступенями имеются в виду шесть положений (янской) линии гексаграммы, представляемой позднее символом дракона. Как видно, путь к успеху заключается в постижении и последующем претворении «пути вселенной» (*dao*), который, управляя началами и концами всего сущего, своевременно обуславливает все явления. Тем самым достижение одной ступени становится подготовкой к достижению следующей, а время становится не препятствием, но средством актуализации потенциально существующего.

1) Эта цитата заимствована, как и все последующие, из материала комментариев, приведенных в томе III. Уместно отметить, что здесь, как и в ряде других фрагментов, формы использованных выражений не идентичны использованным в I и II томах.

2) См. Бытие, где развитие различных форм, созданных Господом, также приписывается выпадению дождя.

После того, как творческий акт получил свое выражение в виде таких двух атрибутов, как возвышенность и успех, работа по его сохранению сводится к постоянной актуализации и дифференциации формы, что отражено следующими двумя терминами: «способствование» (букв. «созидание согласующегося с природой данной вещи») и «настаивание» (букв. «оставаться прямым и твердым»). Истечение Творящего изменяет и лепит существа до тех пор, пока каждое из них не достигнет своей собственной истинной формы, обеспечивающей его соответствие Великой Гармонии. Тем самым проявляется «продвижение благодаря стойкости».

Применительно к миру людей, это проявляется в упорядочивающей деятельности великого человека «в миру», обеспечивающего там покой и безопасность: «Возвышаясь над множеством созданий, он объединяет земные пределы, даруя им мир и покой».

Другая линия умозрений связана с отдельным рассмотрением понятий «возвышенности», «успешности», «благоприятности» и «настойчивости», устанавливая их параллели с четырьмя основными человеческими добродетелями. При этом возвышенность, являющаяся, как уже говорилось, основой трех остальных, увязывается с любовью. «Успешливость» связывают с «нравственностью»¹, ибо, упорядочивая и контролируя выражения любви, она обеспечивает достижение благоприятного результата. Атрибут «способствования» соотносится со справедливостью, обеспечивая условия, благодаря которым каждый получает соответствующее своей сущности, то есть, должное или обеспечивающее его счастье. Что же касается атрибута «настойчивости», то она увязывается с мудростью, которая, выявляя незыблемые законы всего свершающегося вокруг, обеспечивает тем самым условия для сохранения «прямоты и твердости».

1) Китайское понятие «ли» или «нравственности» (букв. «нравы и обычаи») имеет своим эквивалентом в исходном тексте немецкое слово "Sitte" («нравы»). Однако подобный перевод далеко не равнозначен тому, что подразумевали под термином «ли» древние обитатели Китая. В самом широком смысле он означал поведение, освященное и определенное Традицией. Прежде всего, здесь имелось в виду как религиозное восприятие жизни. Так и порождаемые им принципы этики. Таким образом, под «ли» имелось в виду благочестивое соблюдение ритуалов, позволяющее воспринять и правильно интерпретировать «волю Небес», способствуя тем самым ее управлению земными делами. Применительно к человеческой морали, термин «ли» имеет скорее личностной оттенок: это есть душевное свойство (чаще не проявленное), позволяющее однако индивиду, в случае его реализации, устанавливать должные отношения как в личной, так и в общественной жизни. Если для «совершенного мудрого» человека следование моральному кодексу «ли» являлось чем-то само собой разумеющимся, то толпа или чернь следовала только внешним законам.

Все подобные философские спекуляции, которые уже могут быть обнаружены в комментарии, названном «Вэнь Янь»¹, послужили позднее «мостом», связующим философию «пяти стадий изменений» («элементов»), изложенных в «Книге Истории» (Шу Цзин) с философией «Книги Перемен», основанной исключительно на «полярных» отношениях положительного и отрицательного принципов. Разработка положенных в основу этого синтеза идей привела к созданию весьма изощренной системы числовой символики².

ОБРАЗ

**Движение небес исполнено мощи.
Благодаря ему высший человек
Обретает выносливость и силу.**

Поскольку небеса единственны в своем роде, удвоение триграммы Цянь указывает на их движение. Поскольку одно полное обращение небесной сферы составляет сутки, удвоение триграммы равнозначно «чреде дней», что наводит на идею времени. Наряду с этим, неустанное движение небес формирует идею длительности как во времени, так и «над ним», то есть, идею безостановочного и неутомимого движения, обеспечивающего бесконечное чередование дней. Иными словами, неизменность во времени есть ничто иное, как образ мощи, присущей Творящему.

Используя этот образ в качестве модели своего поведения, мудрец применяет методы саморазвития, обеспечивающие долговременность его влияния. Иными словами, он должен всемерно себя укреплять, сознательно избегая всего низменного и разлагающего. Следовательно, в основе обретаемой им «неистощимости» лежит сознательное ограничение сферы своей активности.

1) См. текст Вэнь Янь («Комментария на слова текста»).

2) Являясь причиной и производителем всех существ, Творящее может быть определено понятиями «небес», источника энергии или «отца». В ответ на вопрос, персонифицировали ли китайцы свое Творящее подобно тому, как греки представляли его в образе Зевса или нет, следует сказать, что, с точки зрения китайцев эта проблема играла второстепенное значение. Созидательный божественный принцип являлся, по их мнению, надличностным, становясь доступным восприятию лишь благодаря своей всемогущей активности. Если быть более точным, то такому его внешнему аспекту как Небеса, присуще, как и всему живущему, духовное сознание, то есть Бог или Верховный Правитель. Однако все это объединено в Творящем в одно целое.

ЛИНИИ

**Девятка в начале¹ значит:
Сокрытый дракон. Не действуй.**

В Китае понятию «дракон» приписывается совершенно иной смысл, нежели используемый в западном мире. Там он является символом активной, восстающей «наэлектризованной» силы, проявляющейся во время грозы. В зимний период она уходит вглубь земли, но становится активной весной, проявляясь в виде грома и молнии. В результате этого вновь пробуждаются все созидательные силы земли.

В данном случае эта созидаящая сила пребывает внутри земли, то есть, не проявляет своего действия. Применительно к человеческому сообществу, это символизирует ситуацию великого человека, пребывающего пока не признанным, но остающимся верным самому себе. Иными словами, он не позволяет себе быть затронутым «земным» успехом или неудачей и, не сомневаясь в своей силе, терпеливо пережидает время. Для вопрошающего оракул появление этой линии указывает на необходимость «стойкого ожидания, сохраняя покой». Ибо время само претворяет себя. Человеку следует опасаться не столько «переполнения силой», сколько ее преждевременного растрачивания в попытках силою обрести то, что еще «не созрело во времени».

**Девятка на втором месте:
Дракон появляется в поле.
Благоприятствует встрече с великим человеком.**

1) Счет линий начинается «со дна»; иными словами, первой из них является самая нижняя. Если вопрошающий оракул вытаскивает «семерку», то это существенно в отношении структуры гексаграммы в целом, поскольку она соответствует «сильной» линии», хотя, в случае ее «неподвижности» (отсутствии изменеия) она не обладает смыслом индивидуальной линии. Если же вопрошающий оракул вытягивает «девятку», то он уже соответствует «движущейся» линии, которой присущ свой индивидуальный смысл (далее это будет рассмотрено более подробно). Тот же самый принцип применим и по отношению к другим сильным линиям, а также – к «движущимся» и «неподвижным» слабым линиям (то есть к «шестеркам» и «восьмеркам»). В любой гексаграмме две нижние линии соответствуют Земле, две средние – Человеку, а две верхние – Небесам. Другие детали, относящиеся к смыслу «девятки» и «шестерки» можно найти в конце книги.

Начинает проявляться действие силы, дарующей свет. Применительно к мирским делам, сие равнозначно «проявлению» великого человека в избранном им поле деятельности. Правда, он еще не занял «командных высот», пребывая «вровень с другими», но уже выделяясь среди них серьезностью своих намерений, безусловной надежностью и подсознательной способностью оказывать влияние на свое окружение. Ибо ему самой судьбой предназначено стать весьма влиятельным лицом, поддерживающим в мире порядок. Следовательно, ситуация действительно благоприятствует «встрече с великим человеком» («высоким мужем»).

**Девятка на третьем месте значит:
«Высокий муж» созидает весь день напролет.
С наступлением ночи его ум осаждают заботы.
Хоть и небезопасно, но неподвластно хуле.**

Перед великим человеком открывается сфера (неограниченно-го) влияния. Он становится знаменитым и толпы начинают стекаться к нему. Иными словами, его внутренняя сила становится адекватной возросшей внешней активности¹.

**Девятка на четвертом месте:
Летит, извиваясь над бездной.
Хуле не подвластно.**

Достигнут переходный пункт, создающий возможность свободного выбора. Он может выбирать между возможностью оставаться «на высотах успеха», играя важную роль в мирских делах, или же уйти в уединение, продолжая заниматься саморазвитием. Иными словами, избрать путь (знаменитого) героя или путь «бегущего от света святого мудреца». Однозначного ответа на вопрос, какой из этих двух путей лучше, не существует. В любой жизненной ситуации человек должен делать свободный выбор, который находится в согласии с внутренним законом его бытия. Храня неизменную верность своей природе, человек, несомненно, отыщет свой путь. А будучи всегда прямым, он не затрагивается хулой.

1) Если верхняя триграмма (гексаграммы) считается «внешней», то нижняя триграмма – «внутренней». Подобное различие предполагает постоянное сопоставление (наблюдаемое, в частности, в этих книгах) внутреннего или ментального состояния, с внешней активностью или действиями, то есть, субъективного опыта с объективным. Отсюда же происходят частые сопоставления способности и положения, формы и содержания, внешней красоты и внутреннего достоинства.

- **Девятка на пятом месте¹ значит:**
Летающий дракон в небесах.
Благоприятствует встрече с великим человеком.

Здесь великий человек достигает сферы небесных существ. Его влияние все более растет, и он становится известен всему миру. Каждый, кому удалось его видеть, может считать себя счастливым. Конфуций сказал по поводу этой линии следующее: «Гармонирующие друг с другом вещи настроены на один тон.

Вещи, родственные по своей внутренней природе, стремятся друг к другу. Вода тяготеет к влажности, а огонь – к сухости. Облака (дыханье небес) следуют за драконом, тогда как ветер (дыханье земли) – за тигром. Так, появление мудреца притягивает к нему взгляды всех творений. Рожденное небесами чувствует свою связь с высшим, а рожденное землей – свою связь с низшим. Каждый следует тому, что ему родственно».

Девятка вверху означает:
Возгордившийся дракон
Будет иметь повод для раскаяния.

Устремляясь слишком высоко, человек теряет связь с остальными людьми, а подобная изоляция неизбежно приносит неудачу. Иными словами, линия предостерегает человека от титанических усилий, превышающих его возможности и вызывающих стремительное падение.

Наличие одних лишь девяток значит:
Летающая стая драконов, не имеющих головы.
Благая удача.

Наличие в гексаграмме одних лишь девяток означает, что она «приходит в движение», преобразуясь в гексаграмму *Кунь* (Восприимчивое) свойством которой является самоотдача. Иными словами, твердость Творящего объединяется с мягкостью Восприимчивого. При этом полет драконов говорит о силе, а «сокрытость» их голов – о гибкости. В целом, это означает, что твердость решения, будучи объединена с мягкостью исполнения, приносит благую удачу.

1) Кружок указывает на то, что эта линия является «урожденным» правителем гексаграммы. Линия, соответствующая «назначенному» правителю, обозначается квадратиком.

2. КУНЬ – ВОСПРИИМЧИВОЕ

Слева почва с полностью развитым растением. Справа – две руки, между которыми, строго по середине, располагается нить отвеса. В целом, иероглиф (坤) отражает идею совершенного покоя и готовности к восприятию действия Творящего.

вверху Кунь
(Восприимчивое, Земля)

внизу Кунь
(Восприимчивое, Земля)

Эта гексаграмма представлена исключительно «разорванными» линиями, которые представляют «темную, уступчивую и восприимчивую» силу Инь. Ее отличительным качеством является покорность, а ее образом – земля. Иными словами, это – совершенное дополнение Творящего. Именно дополнение, но не противоположность¹, поскольку Восприимчивое не противоборствует Творящему, но завершает его. Оно соответствует таким «динамичным» парам природа-дух, земля-небеса, пространство-время, материнско-женское и отцовско-мужское.

1) Гексаграммы, являющиеся противоположными по своей структуре, не обязательно являются противоборствующими.

Применительно к человечеству, мы можем обнаружить подобный закон взаимодополняющих отношений не только применительно к паре мужчина-женщина, но и правитель-министр или отец-сын. Применительно к отдельному индивидууму дуальность подобного рода проявляется в сосуществовании духовного и чувственного миров. Впрочем, строго говоря, мы не имеем здесь дело не с дуализмом как таковым, а со строго определенными иерархическими взаимоотношениями двух «первоначал». Сам по себе, путь Восприимчивого столь же важен как и путь Творящего, а характеризующий его атрибут «покорности» лишь определяет его положение по отношению к последнему. Ибо для того, чтобы дать благие плоды, Восприимчивое должно побуждаться и контролироваться Творящим.

Напротив, не соглашаясь с подобным положением и стараясь быть «вровень» с Творящим, Восприимчивое приобретает демонический характер. В самом деле, в этом случае оно противостоит и противоборствует Творящему, что приносит зло обеим сторонам.

СУЖДЕНИЕ

**Восприимчивое дарует величайший успех.
Спешествование через выносливость кобылицы.
Пытаясь что-либо предпринять
Или взять на себя руководство,
Высокий муж лишь собьется с пути,
Отказавшись от этого, он найдет руководство.
Благоприятно найти друзей на юге и западе.
Предпочитая их друзьям с востока и севера.
Стойкая сдержанность приносит благую удачу.**

Четыре фундаментальных свойства Творящего – «возвышенный успех, спешествование посредством стойкости» – в равной мере присущи и Восприимчивому. Однако понятие стойкости здесь уточняется: она сравнивается с выносливостью кобылицы. Духовной потенции Творящего противопоставлена пространственная реальность Воспринимающего. Тем самым, посредством качественного детерминатива, потенциальное обретает актуальность, а духовное – «пространственность». Таким образом, идея «стойкости» уточняется определителем «кобылицы». Если дракон соответствует Небесам, то лошадь соответствует Земле. Поэтому ее неутомимый бег по степным просторам

символизирует обширность земной протяженности. Выбор подобного символа определяется также тем, что кобылице объединяет в себе стремительность и силу лошади с кротостью и преданностью коровы.

Актуализация бесчисленных импульсов Творящего становится возможной лишь благодаря тому, что в природе ей соответствует наличие бесконечного числа форм. В основе природного изобилия лежит способность природы питать все существа, а ее величие заключается в способности наделять их красотой и величием. Тем самым она благоприятствует всему живущему. И если вещи обязаны своим зарождением Творящему, то на свет они производятся благодаря Восприимчивому. Следовательно, применительно к сфере человеческой активности, гексаграмма говорит о необходимости действовать в согласии с создавшейся ситуацией. Положение рассматриваемого лица является зависимым, а потому ему следует действовать в качестве помощника. Это не означает, что он ничего не может достигнуть. В данном случае, человеку не следует стремиться к руководству (что уведет его с правильного пути); он должен согласиться с ролью руководимого. Тот, кто способен смиренно встречать свою судьбу, может быть уверен в получении надлежащего руководства. Высший человек может себе позволить следовать за другими. Избегая слепого стремления вперед, он изучает вначале требования создавшейся ситуации, после чего следует указаниям судьбы.

Осознав необходимость какого-либо свершения и преисполнившись решимости это выполнить, мы нуждаемся в подобное время труда и усилий в друзьях и помощниках. О «времени труда и усилий» говорит упоминание о западе и юге, поскольку эти направления символизируют место, где Восприимчивое работает на Творящее, подобно тому, как это делает природа в летний и осенний периоды. И если в подобной ситуации человек не мобилизует все свои возможности, то необходимая работа не будет завершена. Следовательно, необходимость обретения друзей равнозначна нахождению руководства. Но, наряду с периодом труда и усилий, человеку необходимо время для планирования, что требует от нас одиночества. Восток символизирует место, где человек получает наказания от своего учителя, а север – место, где он отчитывается о сделанной работе, что требует от него одиночества и беспристрастности. В этот священный час он должен обходиться без помощников, дабы чистота момента не была омрачена «партийными» предпочтениями и неприязнью.

ОБРАЗ

**Сущность земли – безответная преданность.
 Душа высокого мужа столь широка,
 Что способна вместить в себя целый мир.**

Земля столь же единственна и неповторима, как единственны и неповторимы небеса. Но если в гексаграмме Творящего удвоение триграммы небес выражает временную длительность, то в гексаграмме Восприимчивого две земные триграммы равнозначны устойчивости и пространственной протяженности, посредством которых она может служить прибежищем и защитой для всего живущего. Наличие самоотверженной преданности позволяет земле обеспечивать существование как добрых, так и злых существ, без каких-либо исключений. Следуя путем земли, высший человек заимствует у нее широту души, чистоту и терпение, позволяющие ему мириться с людьми и вещами, и оказывать им поддержку.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале означает:
 Если утром ступил на иней -
 Значит зимний лед недалек.**

Если светозарная сила соответствует жизни, то несущая мрак темная сила – смерти. Появление осенью утреннего инея свидетельствует о начале периода холода и тьмы. После этого «первого предупреждения», признаки наступления смертоносной силы постепенно умножаются, пока, в соответствии с незыблемыми природными законами, не приходит настоящая зима и земля не покрывается твердым ледяным покровом.

С тем же самым мы сталкиваемся и в нашей жизни. После появления редких и едва заметных признаков разложения, они постепенно нарастают, вплоть до наступления смертного конца. Однако, заметив первые признаки распада, мы можем вовремя предпринять меры, необходимые для их устранения.

- **Шестерка на втором месте означает:
 Прямое, квадратное и великое.
 Не имея конкретных намерений,
 Споспешествует всему сущему.**

Символом небес является круг, а символом земли – квадрат. «Квадратность» или, вернее, «прямоугольность» является основным свойством земли. Другим, наряду с величием, основным свойством Творящего, является движение по (кратчайшей) прямой. Таким образом, будучи порождением прямой линии, все «прямоугольные» вещи формируют, в свою очередь, твердые тела. Проводя в математике различие между прямыми линиями, плоскостями и многогранниками, мы обнаруживаем, что прямоугольные плоскости происходят от прямых линий, тогда как «кубическая» размерность есть порождение подобных плоскостей. Иными словами, приспособиваясь к свойствам Творящего, Восприимчивое делает их своими. Благодаря этому, прямая линия производит квадрат, а квадрат производит куб. Это и есть подчинение законам Творящего, ничего не отбрасывая и ничего не добавляя. Следовательно, Восприимчивое не испытывает нужды ни в своих собственных целях, ни в каких-то усилиях, хотя все свершается как и должно.

Природа созидает все существа, не свершая никаких ошибок, в чем и состоит ее прямизна. Она спокойна и невозмутима и в этом ее «квадратность». Она одинаково терпима ко всем существам, что составляет ее величие. Тем самым, естественно и бескорыстно, она проявляет одинаковую справедливость ко всему существу. Когда человек обретает высочайшую мудрость, то его действия становятся столь же самоочевидными, как и все свершаемое природой.

Шестерка на третьем месте значит:

Сокрытые линии.

Возможность быть стойким пока не утрачена.

Случайно попав на службу к правителю,

Не работы ищи, но стремись к совершенству.

В отсутствие тщеславия, человек может скрыть свои дарования, не привлекая к ним преждевременного внимания; тем самым он получает возможность их полностью развить. Если обстоятельства того требуют, он может принимать участи в общественной жизни, ограничивая однако и здесь свою деятельность. Короче говоря, мудрый человек охотно уступает свою славу другим. Не стремясь приписать себе плоды законченных дел, он лишь надеется на высвобождение созидательных сил. Иными словами, он действует таким образом, чтобы его деяния могли принести плоды в будущем.

*Кирпич с изображением жабы на луне (миф о богине Луны).
Эпоха Западная Хань*

**Шестерка на четвертом месте значит:
Затянутый крепко мешок.
Ни хулы, ни хвалы.**

Темное начало проявляется в движении и скрывается в состоянии покоя¹. Здесь предписывается строжайшая сдержанность. Это очень опасное время, ибо малейшее «выпячивание» навлечет на вас либо прямую враждебность сильных врагов (если вы открыто бросили им вызов), либо их лживое признание (если вы попытались с ними любезничать). Следовательно, человек должен сохранять, как в одиночестве, так и в мирской сутолоке, ибо здесь он также должен скрывать свою суть столь тщательно, чтобы она оставалась всем неизвестной.

**Шестерка на пятом месте значит:
Исподняя одежда желтого цвета
Приносит благую удачу.**

Желтый цвет соответствует земле и (золотой) середине. Это – символ надежности и подлинности. Скромно украшенная нижняя одежда является также символом аристократической сдержанности. В том случае, если человек призван занять видное, но

¹ См. раздел 2 «Да чжуань».

зависимое положение, он может надеяться на успех лишь при наличии величайшей скромности. Присущие человеку искренность и изысканность должны проявляться не явно, но как отблеск его внутреннего света.

**Шестерка вверху означает:
Драконы сражаются на лугу.
Их кровь темна и желта.**

В самом верху (гексаграммы) темное начало должно уступить место светлomu. Пытаясь удержать не свойственное ему положение, то есть, управляя там, где он должен служить, человек лишь навлечет на себя гнев сильных мира сего. В возникшей борьбе он неминуемо потерпит поражение, хотя вред при этом будет причинен обеим сторонам. В подобном случае «небесный дракон» вступает в бой с «ложным драконом», символизирующим пере-развитие земного начала. Цветом небес является полуночная синева, а цветом земли – желтизна. Следовательно, истечение темной и желтой крови является признаком противоестественности борьбы, наносящий урон обеим «первосилам»¹.

**Наличие одних лишь шестерок значит:
Благоприятна постоянная стойкость.**

Когда гексаграмма состоит из одних лишь шестерок, она переходит из (состояния) Восприимчивого в состояние Творящего. Тот, кто стойко придерживается праведности обретает долговечность. Ибо ситуация характеризуется отсутствием как продвижения, так и отступления.

1) В то время как самая верхняя линия Творящего соответствует «титанической гордыне», образуя параллель с греческим мифом об Икаре, та же самая линия Восприимчивого представляет параллель с мифом о восставшем против Бога Люцифере, то есть, о битве темных сил с богами Вальгалы, завершением которой явились Сумерки Богов.

3. ЧЖУНЬ - ТРУДНОСТЬ НАЧИНАНИЯ

Снизу вверх: Прорастающее и ищущее свой путь к свету семя растения, распадающееся перед выходом на поверхность на две семядоли: идея двойственности и неопределенности.

вверху Кань
(Ужасающее, Вода)

внизу Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

На самом деле, название гексаграммы *Чжунь*, подразумевает Стебелек из семени травы, преодолевающий при своем прорастании сопротивление внешней среды. Отсюда и связанный с этим смысл: «трудность начинания» или «изначальная трудность». В целом, гексаграмма отражает путь или способ, посредством которого небеса и земля рождают на свет отдельные существа. Иными словами, это их «первая встреча» друг с другом, которая связана с определенными сложностями. Внизу располагается движущаяся вверх триграмма *Чжень* или Возбуждающее, образом которой является Гром, вверху – таящая в себе опасность триграмма *Кань* или Ужасающее. Последняя движется вниз, а ее

образом является дождь. В целом ситуация отражает хаотическое изобилие возможностей атмосферы, насыщенной электрической активностью и дождем. Однако этот хаос постепенно упорядочивается: в то время как Ужасающее опускается вниз, а восходящее движение Возбуждающего преодолевает возникшую опасность. Иными словами, очистительная гроза снимает опасное напряжение, позволяя всем существам свободно вздохнуть.

СУЖДЕНИЕ

**Трудность начинания приводит к великой удаче,
Стойкость этому только споспешествует.
Предпринимать ничего не следует.
Благоприятно обзавестись помощниками.**

Период роста сопряжен с трудностями, напоминая тем самым рождение на свет. Однако все они обусловлены чрезмерным изобилием (жизненных сил), стремящихся обрести форму. А поскольку все они находятся в движении, то великий успех может быть обретен лишь благодаря стойкости, несмотря на связанную с эти опасность. В период развертывания новой человеческой судьбы все пребывает во мраке неопределенности. Человек должен сдерживать свои порывы, поскольку любое преждевременное выступление может привести к беде. Кроме того, ему не следует оставаться одному, ибо для выхода из этой ситуации необходимы помощники. С другой стороны, это вовсе не означает, что ему следует «сложить руки», безучастно наблюдая за происходящим. Человек должен также приложить к этому собственные усилия и принять участие в этом процессе, руководствуясь как своей интуицией, так и помощью (со стороны).

ОБРАЗ

**Тучи и гром: образ Трудности начинания.
В соответствии с этим, высокий муж
Преобразует хаос в порядок.**

Образы туч и грома соответствуют образному строю линий триграмм, согласно которому сопряженному с «Трудностью начинания» хаосу внутренне уже присущ определенный порядок. В соответствии с этим, великий человек должен упорядочить и организовать присущий подобному периоду изначального изобилия хаос, что можно сравнить с преобразованием беспорядка

дочно спутанного клубка ниток в аккуратный моток. Для того чтобы найти свое место в хаотическом скопище живых существ, человеку необходимо владеть (искусством) «разделения и объединения».

ЛИНИИ

- **Девятка в начале значит:**
Неуверенность перед лицом препятствий.
Благоприятно хранить стойкость.
Благоприятно определиться с помощниками.

Столкнувшись в начале предприятия с помехами, человеку следует не «переть напролом», но остановиться и поразмыслить. Однако ничто не должно его отвлекать от намеченного курса, которого он должен стойко придерживаться, будучи устремлен к поставленной цели. Важным условием успеха является также поиск надлежащих помощников. Однако обрести их можно лишь в отсутствие заносчивости, объединяясь со своими собратьями в духе подлинного смирения. Лишь действуя подобным образом, человек сможет привлечь к себе тех, кто поможет ему преодолеть трудности.

- Шестерка на втором месте значит:**
Трудности возрастают.
Лошадь отпряжена от повозки.
Он не разбойник;
Он хочет посвататься, когда придет время.
Девушка непорочна и не дает согласия.
Но пройдет десять лет, и она согласится.

Нам приходится иметь дело с множеством трудностей и препятствий. События приобретают иной оборот, как если бы некто, прибывший с повозкой и лошадью, неожиданно ее распряг. Внезапность произошедшего заставляет нас принять пришельца за разбойника. Но постепенно становится ясно, что у него нет дурных намерений: он настроен дружелюбно и предлагает свою помощь. Однако она не может быть принята, поскольку пришла к нам из не должного «квадранта» (круговой диаграммы). Следует подождать десять лет, до завершения временного цикла, пока возвращение должных условий не позволит нам объединить свои силы с силами уготованного нам судьбой друга.

Используя образ обрученной девушки, сохраняющей верность своему возлюбленному в условиях серьезного конфликта, гексаграмма дает нам совет, как следует действовать в столь специфической ситуации. Испытывая затруднения перед неожиданными помехами и получив предложение от неизвестного нам источника об избавлении, мы должны соблюдать осторожность, избегая связанных с этим обязательств. В противном случае, будет нанесен ущерб свободе нашего выбора. Ибо, по прошествии нужного времени, все снова придет в норму и мы достигнем желаемого¹.

**Шестерка на третьем месте значит:
Охотясь на лань без лесника,
Заблудишься в незнакомом лесу.
Высокий муж, понимая знамения времени,
Предпочтет воздержаться от этого.
Выступление ведет к унижению.**

Охотясь в незнакомом лесу без помощи проводника, человек лишь собьется с пути. Оказавшись в затруднительном положении, не следует пытаться решить ситуацию «с наскока», отказываясь от всякого руководства.

Сказано: судьбу не обманешь; необдуманнные действия, осуществленные в отсутствие каких-либо ориентиров, ведут к поражению и немилости. Следовательно, великий человек, провидящий «зачатки грядущих событий», предпочтет скорее отказаться от желаемого, нежели попытается добиваться его силой, несмотря на связанную с этим неудачу и унижение.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Лошадь выпрягли из повозки.
Постарайся их объединить.
Выступление к большой удаче.
Все способствует продвижению.**

1) Здесь возможен другой вариант перевода, а следовательно, и несколько отличное толкование

Трудности преумножаются.
Лошадь с повозкой разворачиваются назад.
Если бы не было здесь разбойника,
То сюда пришел бы жених.
Непорочная девушка не дает согласия.
Пройдет десять лет и она согласится.

Мы находимся в ситуации, когда действие является нашим прямым долгом, да вот беда, маловато силенок! Однако неожиданно возможность установить необходимые связи предоставляется сама собой и ею необходимо воспользоваться. И нас не должна останавливать ни ложная гордость, ни неуместная скромность. Однако умение заставить себя сделать первый шаг, даже если это требует известного самопожертвования, есть признак внутреннего осознания необходимости этого. Ибо принятие помощи от других в действительно сложном положении не влечет за собой немилости. А если ты нашел ещё и истинных помощников, то все закончится благополучно.

- **Девятка на пятом месте значит:
Трудности при свершении благих деяний.
Небольшая настойчивость – к благой удаче.
Чрезмерная настойчивость только к беде.**

Некто находится в ситуации, когда его благие намерения не могут быть выражены в форме, когда он может быть правильно понят. Это обусловлено вмешательством посторонних, искажающих все его действия. Поэтому ему следует соблюдать осторожность, продвигаясь вперед шаг за шагом. Следует воздерживаться от претворенья великих свершений, ибо успех возможен лишь тогда, когда человек завоеует доверие большинства. Лишь сознательная и самоотверженная работа, причем выполняемая совершенно бескорыстно, поможет ему разрешить ситуацию, постепенно устраняя все препятствия.

**Шестерка сверху означает:
Повозка отдельно от лошади.
Из глаз текут кровавые слезы.**

Для некоторых людей трудность начинания оказывается непреодолимым препятствием. Они застывают на месте, будучи не в силах отыскать свой путь; иными словами, они поднимают руки вверх, отказываясь от борьбы. Подобное «самоустранение» является наихудшим из возможных решений. Отсюда комментарий Конфуция на эту линию: «Коль на глазах появились кровавые слезы, ему не следует в этом упорствовать».

4. МЭН - БЕЗУМСТВО ЮНОСТИ

Внизу – кабан, в своем поросшем травой (вверху) логове. Идея грубого и «неотесанного ума».

вверху Гэнь
(Возбуждающее, Гром)

внизу Кань
(Ужасающее, Вода)

Связанные с этой гексаграммой понятия «безумства»¹ и «юности» могут пониматься двояко. Образом верхней триграммы Гэнь является «гора», тогда как образом нижней – «вода»; иными словами, образом неискушенной юности является бьющий у подножья горы родник. Соответственно, качеством верхней триграммы является «сдерживание», а нижней – «бездна» или опасность». Таким образом, символ «безумства юности» можно понимать как «остановиться в замешательстве у самого края опасной пропасти». Однако две указанные триграммы указывают также и на способ преодоления «безумства юности». Вода представляет собой нечто связанное с необходимостью непрерывного течения.

1) Используемое в этой гексаграмме понятие «безумия» («безрассудства») следует понимать не в смысле «глупости», но, скорее, как незрелость ума или отсутствие мудрости. Вот почему «чистое безумие» Парсифаля равнозначно не слабости, но жизненной неопытности.

Бьющий у подножья горы источник поначалу «не знает», куда он должен двигаться. Однако непрерывность истечения позволяет ему заполнять впадины рельефа, стабилизируя тем самым свое состояние и достигая тем самым успеха.

СУЖДЕНИЕ

**Безумство юности обретет успех.
Я не ищу молодого безумца,
Это юный безумец ищет меня.
Первое вопрошание заслуживает наставления.
Второе и третье есть признак навязчивости.
Навязчивый не получает ответа.
Благоприятно быть стойким.**

В юном возрасте несдержанность или безрассудство отнюдь не беда. В самом деле, несмотря на них, юноша сможет достигнуть успеха, найдя себе опытного учителя и установив с ним должные взаимоотношения. Это означает, прежде всего, следующее: юнец должен осознать недостаточность своего жизненного опыта, что и понуждает его искать учителя. Отсутствие подобного интереса и несдержанность ученика лишат его восприимчивости, необходимой для того, чтобы относиться к учителю с должным уважением. Вот почему учитель не должен предлагать своих услуг до тех пор, пока ученик не найдет его сам. Лишь в этом случае знание может быть передано в должное время и должным образом.

Ответы учителя на вопросы ученика должны быть столь же ясными и определенными, как это бывает при вопрошании оракула, ибо лишь в этом случае они смогут послужить средством избавления от сомнений и основой для принятия решения. Непродуманность вопросов ученика и отсутствие у него доверия к учителю способны вызвать у последнего лишь отрицательную реакцию. Иными словами, подобно оракулу, дающему ответ лишь один раз, учитель будет хранить молчание при повторных вопрошаниях, то есть не будет отвечать на вопросы ученика, вызванные отсутствием доверия к учителю.

Присовокупив к этому непоколебимую стойкость, позволяющую последовательно овладевать всеми ступенями мастерства, человек несомненно достигнет подлинного успеха. Таким образом, данная гексаграмма содержит советы, обращенные как к ученику, так и к учителю.

ОБРАЗ

**Бьющий у подножья горы родник:
 Образ безумной юности.
 Высокий муж воспитывает характер
 Тщательностью исполнения всех своих дел.**

Непрерывность течения источника обеспечивается тем, что он последовательно заполняет все встречающиеся на его пути углубления, что и позволяет ему избежать застаивания. Сила человеческого характера развивается благодаря неукоснительному завершению своих дел, подобно тому, как это непрерывность течения родниковой воды обеспечивается «отсутствием незаполненных лакун» на его пути.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
 Для воспитания безумца
 Благоприятно использовать дисциплину.
 Однако оковы следует снять –
 Их использование ведет к унижению.**

В основе воспитания лежат определенные правила. Безрассудство юности выражается в склонности к безответственному исполнению своих обязанностей, воспринимая это как своего рода игру. Однако юнца необходимо убедить в том, что жизнь – штука серьезная. Умение держать себя в руках посредством строгой дисциплины никому не повредит. Напротив, «играющий с жизнью» никогда ничего не достигнет. Однако обучение юнца дисциплине не должно превращаться в тупую муштру, ибо последняя способствует развитию чувства унижения и подавляет развитие его природных способностей.

- **Девятка на втором месте значит:
 Мягкость в обращении с юным безумцем
 Приносит благую удачу.
 Умение завоевывать женщин –
 Также к благой удаче.
 Сын обретает способность
 Стать главою семьи.**

Эта линия описывает человека, еще не способного влиять на свое окружение, но уже имеющего достаточно развитый ум, чтобы взять на себя бремя личной ответственности. Иначе говоря, он обладает силой и сознанием внутреннего превосходства, позволяющим ему относиться снисходительно к недостаткам «неразвитых умов». То же самое отношение проявляется им и по отношению к женщинам, как более слабому полу. Он должен входить в их положение, относясь к ним с повышенным вниманием. Лишь подобное сочетание внутренней силы с внешней сдержанностью дает человеку возможность вполне успешно управлять крупными человеческими коллективами.

**Шестерка на третьем месте значит:
Не женись на девушке, теряющей власть над собой
При встрече мужа в доспехах из бронзы.
Ничто не благоприятствует.**

Если недостаточно сильный и опытный человек попытается «выбиться в люди», рабски подражая какому-либо сильному и высокопоставленному лицу, то он лишь утратит собственную индивидуальность. Тем самым он уподобляется девушке, легко теряющей голову при встрече с влиятельным человеком. Применительно к учителю и ученику, подобные отношения достойны лишь осуждения, поскольку они равно губительны для обоих. Девушке следует сохранять достоинство до тех пор, пока она не будет посватана. Иными словами, бесстыдное навязывание себя недостойно в любом случае, да и принятие подобного «дара» никогда не ведет к добру.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Запутавшийся безумец пожнет унижение.**

Для безумного юнца нет ничего более губительного, как запутаться в сетях своих пустых фантазий. Чем упорней он будет за них цепляться, тем выше вероятность того, что он подвергнется унижению.

Часто, столкнувшись с подобным безумным учеником, учитель может воздействовать на него, лишь временно оставив его «один на один» со своими фантазиями и заставив пережить связанное с этим унижение. Зачастую это является единственным способом ему помочь.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Безрассудство ребенка приносит великое благо.**

Неискушенный человек, воспринимающий наставления учителя с доверчивостью и самоотречением ребенка, несомненно находится на правильном пути; в самом деле, будучи полностью непричастен гордыне и заносчивости, он наверняка получит необходимую помощь.

**Девятка вверху означает:
Наказывая безумца,
Неблагоприятно превышать меру.
Благоприятно только одно:
Предотвратить нарушение закона.**

Наказать неисправимого безумца иногда просто необходимо. Не внимающий предостережениям должен ощутить последствия подобного поведения. Однако это не имеет ничего общего с так называемым «превентивным запугиванием». Впрочем, и справедливое наказание не должно налагаться «во гневе»: оно должно служить лишь недвусмысленным предостережением против неоправданных крайностей в поведении. Любое наказание не самоцель, но лишь средство восстановления порядка.

Все вышеуказанные соображения применимы не только к сфере воспитания индивидуумов, но и взаимоотношениям государства с различными социальными группами, занимающимися противозаконной деятельностью. Вмешательство государства в их деятельность всегда должно носить профилактический характер; иными словами, его первоочередной целью должно быть восстановление мира и общественной безопасности.

5. СЮЙ – ВЫЖИДАНИЕ (ВСКАРМЛИВАНИЕ)

Предостережение об опасностях, приходящих как от небес (дождь), так и от земли (гни и корни, о которые можно споткнуться). Однако при правильном к отношении, они могут способствовать развитию.

внизу Кань
(Ужасающее, Вода)

внизу Цянь
(Творящее, Небеса)

Все существа нуждаются в питании, которое приходит свыше. Однако дар небесного питания вручается лишь в должное время, а потому его необходимо (терпеливо) ожидать. Гексаграмма отображает облака в небесах, которые порождают дождь, обновляющий все растущее под небесами и обеспечивающий человечество едой и питьем. Однако дождь проливается лишь в «свое время». Мы не можем вызвать его по своей воле, но должны ждать его прихода. На идею «выжидания» нас наводят также свойства двух составляющих гексаграмму триграмм: наличие силы внутри при опасности впереди¹.

1) Верхнюю триграмму можно также рассматривать как расположенную «впереди» нижней.

Столкнувшись с опасностью, сильный человек не будет безрассудно бросаться вперед, но будет ждать удобного момента для ее преодоления. Напротив, не обладая необходимым терпением, слабый человек начинает «дергаться», бесполезно растрачивая свою силу.

СУЖДЕНИЕ

Выжидание. Сохраняющий искренность

Обретает и свет и удачу.

Стойкость приносит благу удачу.

Она также благоприятствует

Пересечению «большой воды».

Выжидание отнюдь не тождественно бесполезной надежде. В его основе лежит твердая уверенность в достижении цели. Только она одна и может пролить свет, позволяющий узреть путь, который ведет к успеху. Она же способна обеспечить стойкость в достижении благой удачи при пересечении «большой воды». Некто противостоит опасности, которую ему необходимо преодолеть. Нетерпеливость и слабость этому никак не способствуют. Лишь по настоящему сильный человек способен претворить свою судьбу, поскольку присущая ему внутренняя уверенность позволяет оставаться стойким до конца. В основе ее лежит предельная искренность самооценки.

Лишь человек, способный воспринимать вещи такими, каковы они есть, не впадая при этом в разочарование и не предаваясь иллюзиям, может увидеть события в их истинном свете и найти тем самым путь, который ведет к успеху. Иными словами, вслед за подобным осознанием должно последовать твердое решение и неукоснительное его исполнение. Ибо лишь человек, имеющий мужество «принять» свою судьбу, получает тем самым адекватные средства для ее претворения. В этом случае он получает возможность «пересечь великую воду», то есть, обретает способность преодолеть опасности, связанные с принятием им «великого решения».

ОБРАЗ

Восходящие в небеса облака.

Образ ВЫЖИДАНИЯ (ВСКАРМЛИВАНИЯ).

Высший человек непринужденно и весело

Подкрепляется едой и питьем.

Восходящие в небеса облака – признак близкого дождя. Следовательно, нам следует сохранять покой, дожидаясь его начала. Точно так же следует поступать и применительно к «свершенью судьбы». Нам ни о чем не следует беспокоиться, пытаюсь угадать в переплетении событий очертания будущего еще до того, как они «созреют во времени». Следует спокойно подкреплять свое тело едой и питьем, «напитывая» свой ум – радостью и сохраняя хорошее расположение духа. И тогда мы всегда будем готовы принять как должное свою судьбу.

ЛИНИИ

Девятка в начале значит:

Выжидание на широком лугу.

Благоприятно облечься броней терпенья.

Вне хулы.

Опасность, которую мы ожидаем на открытом пространстве, пока далека. И хотя все спокойно, ощущение «чего-то надвигающегося» уже присутствует. Несмотря на это, необходимо как можно дольше сохранять привычный образ жизни. Ибо только так мы сможем избежать преждевременной растраты силы, избежим связанных с этим ошибок и останемся незатронутыми хулой.

Девятка на втором месте значит:

Выжидание на песке.

Не обойдется без сплетен,

Но благая удача в конце.

Опасность постепенно приближается. Песок располагается вблизи реки, а вода равнозначна опасности. Процесс ожидания сопряжен с возникновением разногласий. Обстановка способствует развитию общего беспокойства, когда люди начинают возводить друг на друга хулу. Лишь тот, кто сохраняет спокойствие, обеспечит, в конечном счете, благоприятное завершение своих дел. Если мы не будем поддерживать огонь разгорающейся ссоры несдержанными репликами, то он сам собою погаснет.

Девятка на третьем месте значит:

Выжидание в гуще речного ила

Способствует нападению врага.

Ил является далеко не самым надежным местом для ожидания, поскольку речные струи его легко размывают. Вместо того, чтобы, собравшись с силами, решительно форсировать поток, некто необдуманно бросился в реку, прочно увязнув прибрежном иле. Столь неблагоприятное положение неизбежно привлечет внимание врагов, которые постараются ею воспользоваться. Спастись от беды помогут лишь предельная осторожность и осознание серьезности создавшегося положения.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Выжиданье в крови.
Ищи выхода из колодца!**

Ситуация стала предельно опасной, то есть стала столь серьезной, что стала вопросом жизни или смерти. Иными словами, кровопролитие кажется уже неизбежным. При этом мы не можем двинуться ни назад, ни вперед, словно бы сидя в глубокой яме. Единственный выход – это сохранять спокойствие, ожидая предначертанного свершенья судьбы. Подобная линия поведения, позволяющая исключить дальнейшее ухудшение ситуации каким-либо неосторожным поступком, является единственным способом вырваться из западни.

○ **Девятка на пятом месте значит:
Выжидание за едой и питьем.
Стойкость приносит благу удачу.**

Даже в самой опасной ситуации наступают моменты относительного «затишья», когда все дела обстоят не так уж и плохо. И при наличии у человека достаточной внутренней силы, он может их использовать для укрепления сил в целях дальнейшей борьбы. Иными словами, мы должны уметь использовать подобные моменты себе во благо, не забывая о стоящей перед нами цели и сохраняя необходимую для конечной победы стойкость.

Все вышесказанное вполне применимо и в нашей повседневной жизни: ничто не достигается «единым махом». Вот почему высшей мудростью является умение пробудить у занятых тяжким трудом людей интерес, позволяющий его успешно завершить. Именно в этом и состоит суть данной гексаграммы, отличающейся от схожей с ней гексаграммы Цзянь (N 39, Препятствие) тем, что, в данном случае, «выжиданию» присуще

осознание правоты своего дела, позволяющее сохранять положительный настрой ума.

**Шестерка вверху означает:
Некто попал в западню.
Прибыли три незваных гостя.
Окажи им почет и тебя ожидает
Благая удача в конце.**

Период выжиданье закончен, ибо опасности уже невозможно избежать. Некто попадает в западню и вынужден примириться с неизбежным. Кажется, что все предпринятое им ранее оказалось напрасным. Однако именно в этот, крайне неблагоприятный момент дело принимает неожиданный оборот. В отсутствие каких-либо действий с его стороны имеет место внешнее вмешательство. Причем поначалу смысл его не ясен: что это - спасение или окончательная гибель? В подобной ситуации человек должен сохранять предельное спокойствие, не впадая в состояние мрачной покорности перед судьбой и не отказываясь от самых неожиданных возможностей выйти из нее. Иными словами, он должен воспринимать этот новый поворот в своей судьбе с должным пониманием. Это позволит ему избежать в конечном счете угрожавшей ему опасности и приведет к благоприятному завершению. Иногда самые счастливые повороты в нашей судьбе могут выглядеть настолько необычно, что нам бывает трудно их принять.

6. СУН – КОНФЛИКТ (ТЯЖБА)

Слева внизу – пиктограмма рта, из которого вырастает цветок (в середине), от которого, в свою очередь, распространяются некие волны, символизирующие человеческую речь. Справа внизу – орудие, расщепляющее некий предмет надвое, что означает в целом недолжное использование речи.

вверху Цянь
(Творящее, Небеса)

внизу Кань
(Ужасающее, Вода)

Согласно своим природам, верхняя триграмма (Небеса) движется вверх, тогда как нижняя (Вода) – вниз. Таким образом, само движение составляющих гексаграмму триграмм в прямо противоположные стороны уже наводит на идею «конфликта».

Свойством Творящего является сила, тогда как свойства Ужасающего (Опасного) – угроза и коварство. Следовательно, коварство и угроза «за спиной у силы» также говорят о конфликтности ситуации.

Третьим признаком конфликта (применительно к человеческому характеру) служит сочетание глубокого коварства внутри с твердой решимостью вовне. В самом деле, люди подобного рода несомненно отличаются сварливым характером.

СУЖДЕНИЕ

**Конфликт. Чистосердечному путь прегражден.
Остановка на середине пути принесет благую удачу.
Идти напролом до конца – к беде.
Благоприятствует встрече с высоким мужем,
Не благоприятствует пересеченью «великой воды».**

Конфликт возникает тогда, когда некто, не сомневающийся в своей правоте, вступает в прямое противостояние с соперником. Наличие же сомнений заставляет его либо прибегать к хитрости, либо надевать маску надменного высокомерия, избегая открытого столкновения.

Единственная возможность избежать втягивания в конфликт является сохранение ясности ума и наличие внутренней силы, позволяющим не переходить последней границы, как бы встречая противника «на половине пути». Доведение конфликтной ситуации до печального конца всегда связано с нежелательными последствиями даже в том случае, если вы «кругом правы», поскольку это не избавит вас от вражды. В этой ситуации благоприятна встреча с великим человеком, то есть непредвзятым лицом, чей авторитет достаточно велик для того, чтобы, приняв правильное решение, обеспечить взаимное согласие сторон. В то же время, при наличии подобного раздора, следует избегать «пересечения большой воды», ибо благополучное завершение опасного предприятия необходимо требует объединения всех наличных сил. А любая внутренняя несогласованность лишь ослабляет силу, необходимую для преодоления внешней опасности.

ОБРАЗ

**Небеса и вода движутся противоположно друг другу.
Образ раздора и тяжбы.
Собираясь что-либо предпринять,
Мудрый тщательно взвесит все «за» и «против».**

Судя по Образу, латентная причина конфликта обусловлена противоположными тенденциями составляющих гексаграмму триграмм. Когда же они полностью проявятся, то он станет неизбежным. Таким образом, для того, чтобы

избежать раздора, следует тщательно проанализировать его изначальные причины. Правильное разграничение своих прав и обязанностей (применительно к отдельному индивиду) или гармонизация различных духовных устремлений (применительно к социальным группам) позволяет своевременно «снять» причину конфликта.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Отказавшись поддерживать распрю,
Не избежишь осуждения и сплетен.
Но все же в конце обретешь благу удачу.**

На самой начальной стадии конфликта лучше всего решительно отказаться от спорного предмета. Отказа от риска, связанного с доведением спорной ситуации до ее логического завершения, особенно важен в том случае, если противник явно сильнее. В этом случае дело может завершиться лишь небольшой перебранкой, то есть, вполне благополучно.

**Девятка на втором месте значит:
Не следует ввязываться в конфликт;
Уступив дорогу и вернувшись домой,
Ты снимешь вину со своего города
И с его трехсот сограждан.**

Отступить перед более сильным противником вовсе не является позором, ибо подобное временное отступление позволяет избежать нежелательных последствий. Вступая в неравное противостояние из-за ложного чувства чести, человек лишь навлекает на себя несчастье. К тому же, подобная мудрая примирительная позиция благоприятна для всех твоих близких, ибо она избавляет их от втягивания в конфликт.

**Шестерка на третьем месте значит:
Усваивая добродетели древних
Взрастишь благородную стойкость.
Опасно, но благая удача в конце.
Коль тебе повезло служить при дворе,
От усердия землю не рой.**

Ритуальные сосуды цзунь и пань. Эпоха Чжаньго

Это предостережение об опасности, связанной с чрезмерно предприимчивым характером. Надежным достоянием может служить лишь то, что было обретено честным путем и благодаря собственным заслугам. И хотя это не исключает того, что оно также может быть оспорено, в данном случае уступчивость следует считать недопустимой. Обретенное за счет силы собственной природы, уже не может быть утрачено. Поступивший на службу к вышестоящим сможет избежать раздора лишь в том случае, если он не будет руководствоваться соображениями престижа. Главное для него – это выполнить требуемую работу, оставляя славу на долю тех, кто ее жаждет.

**Девятка на четвертом месте значит:
Невозможность вступленья в конфликт.
Отступишь, покоряясь судьбе.
Измени настроенье ума,
Находя утешение в стойкости.
Благая удача.**

Комментарий к линии относится к человеку, в характере которого изначально отсутствует миролюбивость. Будучи неудовлетворен своим положением, он хотел бы его улучшить, воспользовавшись возникшим конфликтом. Поскольку (в отличие от ситуации «девятки на втором месте») его соперник является более слабым, у него есть шансы преуспеть. И все же ему не следует вступать в открытое противостояние, поскольку право не на его стороне и ему не оправдаться перед судом собственной совести. Вот почему он отступается, примиряясь с судьбой. Тем самым он изменяет настрой собственного ума, обретая надежный покой в согласии с вечным законом. А это обеспечивает ему благую судьбу.

- **Девятка на пятом месте значит:
Настаивать перед ним в своей правоте
Значит иметь самую благую судьбу.**

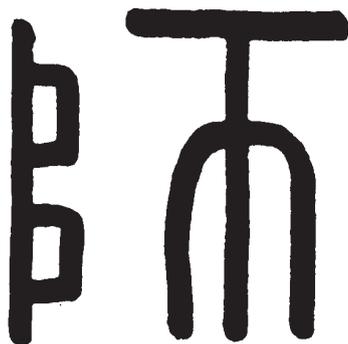
Речь идет о разрешении конфликта властным и справедливым судьей, способным принять справедливое решение. Иными словами, вы смело можете препоручить ему свое дело. И если правда на вашей стороне, то она обеспечит вам самую благую судьбу.

**Девятка вверху означает:
Даже если тебе повезет
И тебя наградят кожаным поясом,
Ты трижды его потеряешь на дню.**

Речь идет о человеке, доведшем конфликт до его печального завершения и пожавшего плоды сей победы. И хотя он добился (желанной) награды, счастье его будет недолгим. Иными словами, он вынужден постоянно отстаивать свое положение, подвергаясь все новым и новым атакам.

7. ШИ - АРМИЯ (ВОЙСКО)

Слева «недостроенная стена» - См. иероглифы 阴 (Инь) и 阳 (Ян) - справа - «корень». Коротче говоря, пиктограмма отражает идею «основания» или «заложения» чего-либо.

вверху Кунь
(Восприимчивое, Земля)

внизу Кань
(Ужасающее, Вода)

Будучи составлена из триграмм Земли (вверху) и Воды (внизу), гексаграмма символизирует скопившиеся в глубине земли грунтовые воды. Это схоже также с таящейся в народной толще воинской мощью, невидимой в мирные времена, но всегда готовой проявиться в качестве источника силы. Качествами триграмм являются опасность (внутри) при внешней покорности. Это служит указанием на природу армии или войска, всегда таящую в себе опасность, которая сдерживается извне послушанием и дисциплиной.

Что касается индивидуальных линий, которые составляют гексаграмму, то наиболее сильной из них является «девятка на втором месте», поскольку все остальные, будучи слабыми, выступают в качестве подчиненных. Иными словами, стоящая в центре одной из триграмм сильная линия соответствует командующему. Поскольку однако сама эта триграмма расположена внизу, то она олицетворяет не истинного правителя (народ), но лишь опытного генерала, обеспечивающего послушание армии силой собственного авторитета.

СУЖДЕНИЕ

**АРМИЯ. Все, что ей надо: стойкость
И сильный муж во главе.
Высшее благо и вне хулы.**

Для того, чтобы составляющая армию людская масса стала эффективной боевой силой, она должна быть хорошо организована. Но хотя здесь не обойтись без строгой дисциплины, последнюю не следует устанавливать насильно. Для этого требуется сильный человек, способный завоевывать сердца людей и пробуждать в них воодушевление. Но для того, чтобы он мог проявить свои способности, подобному человеку требуется полное доверие правителя, который должен возложить на него полную ответственность за армию на период ведения боевых действий. Не следует однако забывать, что любая война всегда опасна, будучи связана с разрушением и опустошением. Следовательно, к ней следует прибегать лишь в крайнем случае, подобно ядовитому лекарству, которое используют в совершенно безвыходном положении.

Разъяснить народу причины возникшей войны, а также ясно и доходчиво изложить ее цели способен лишь многоопытный вождь. В отсутствие четкого понимания народом цели войны и осознания неизбежности ее ведения, невозможно добиться необходимого для достижения победы единства и чувства внутренней убежденности в правоте своего дела. Однако военачальник должен также следить за тем, чтобы пробужденное в народе воодушевление желание победы не стали причиной несправедливых действий, не находящихся в нем одобрения. Итак, все может завершиться благополучно лишь в том случае, если все боевые действия основаны на справедливости и стойкости.

ОБРАЗ

**Вода посреди земли:
Образ АРМИИ.
Высокий муж умножает свое влияние,
Проявляя щедрость к народу.**

Даже не организованная людская масса заключает в себе скрытую мощь, подобно незримо присутствующим под земной поверхностью грунтовым водам. Угроза возникновения войны способна сделать солдатам любого земледельца, возвращающегося к своей сохе после ее окончания. Только по настоящему великодушный правитель способен завоевать любовь народа, обретающего под его «мягкой рукой» высокую жизнеспособность и силу. В самом деле, лишь зажиточные люди могут представлять реальную воинскую силу. Иными словами, последняя может быть обеспечена правительством, которое постоянно заботится о повышении жизненного уровня народа. Лишь при наличии подобной незримой связи между правительством и народом, находящим в нем опору (подобно сокрытой в земной глубине воде), оно может рассчитывать на ведение победоносной войны.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Армии следует выступать в надлежащем порядке.
Беспорядочное выступление грозит бедой.**

Начало любого воинского предприятия настоятельно требует максимальной организованности. Прежде всего, оно должно иметь вескую и понятную причину, а во-вторых – все его участники должны быть хорошо дисциплинированными, чтобы их действия согласовывались друг с другом. В противном случае предприятие неизбежно закончится провалом.

- **Девятка на втором месте значит:
Пребывать в самом сердце армии –
Благая удача и вне хулы.
Получишь тройную награду от князя.**

Предводитель войска должен всегда находиться в самой его гуще, то есть пребывать с ним в непосредственном контакте, разделяя все радости и беды составляющих его людей. Только это позволит ему соответствовать тем тяжелым обязанностям, которые были на него возложены. Но, помимо этого, он также нуждается в доверии правителя. В этом случае, все полученные им награды будут вполне справедливыми, поскольку речь здесь идет не о каких-то личных предпочтениях, но о признании, в его лице, заслуг всей армии, воплощением которой он является.

**Шестерка на третьем месте значит:
Если за армией следуют трупы в повозке –
Это к несчастью.**

Для разъяснения этого текста существуют два варианта. Первый предполагает поражение армии, вызванное тем, что ее возглавил не законно избранный лидер, но чуждый ей «назначенец». Смысл второго толкования в общем достаточно близок, исключая объяснение «перевозимых в повозке трупов». Согласно древнекитайскому обычаю, в похоронном ритуале принимал участие мальчик из семьи усопшего, который, сидя на его месте, принимал уготованные ему почести. В этом случае фразу можно понимать следующим образом: «в повозке следует лишь заместитель усопшего», то есть, армией командует не законный ее глава, но некий узурпатор. Впрочем, не исключено, что мы имеем здесь дело с ошибкой, допущенной при переписывании текста. Дело в том, что иероглиф 万 *ван* (все или многие) легко перепутать с иероглифом 尸 *ши* (труп). Тогда эту фразу можно прочесть как «если армией командуют многие», то это ведет к беде.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Армия поворачивает назад. Вне хулы.**

В случае явного превосходства противника, вступить в бой с которым было бы чистым безумием, правильной тактикой является упорядоченное отступление, позволяющее избавить армию от поражения и распада. В самом деле, слепо устремляться в бой, не считаясь с неблагоприятными обстоятельствами, отнюдь не является свидетельством мужества и силы.

- **Шестерка на пятом месте значит:
В поле находится дичь.
Ее хорошо бы поймать. Вне хулы.
Пусть войско возглавит старейший.
За молодым всегда следуют трупы;
Подобное упорство приводит к беде.**

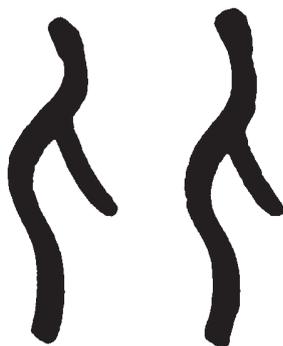
Фраза «в поле находится дичь» означает, что, оставив привычную среду обитания, последняя опустошает поля. Иными словами, это намек на вражеское вторжение. Решительный бой и наказание врага полностью оправданы, однако он не должен перерасти в беспорядочную драку, где каждый думает только о себе. В этом случае, даже, несмотря на присущую воинам храбрость и стойкость, битва может завершиться бедой. Вот почему армию должен возглавлять лидер, умудренный опытом. Законное возмездие врагу не должно перерасти в беспощадную резню; результат подобного «усердия», в конечном счете, чреват поражением.

**Шестерка вверху означает:
Великий князь отдает приказы,
Отличившихся наделяя землей и постами.
Чернь людской сие не касается.**

Война закончилась полной победой и князь наделяет своих преданных слуг земными наделами и высокими постами. При этом, однако важно, чтобы к власти не пришли те, кто ее недостойны. Если они всё же внесли свой вклад в победу – награди их деньгами, не наделяя землей и правами, чтоб избежать злоупотребления властью.

8. БИ - СПЛОЧЕНИЕ (ОБЪЕДИНЕНИЕ)

Фигурки двух людей, идущие в одном и том же направлении. Идея согласия и единомыслия.

вверху *Кань*
(Ужасающее, Вода)

внизу *Кунь*
(Восприимчивое, Земля)

Текущие по земной поверхности воды стремятся слиться воедино, примером чего являются океаны, в которые впадают крупные и мелкие реки. Символически это соответствует образу сплочения и управляющим им законам. Та же самая идея отображена и в самой структуре гексаграммы, все линии которой (исключая пятую, занимающую место «правителя») являются «уступчивыми». Подобные «уступчивые» линии удерживаются вместе под влиянием человека «длинной воли», занимающего ведущее положение и являющегося центром подобного союза.

Однако эта сильная и руководящая личность, в свою очередь, сплачивается с рядовыми членами союза, находя в них дополнение к своей собственной природе.

СУЖДЕНИЕ

**СПЛОЧЕНИЕ несет благуя удачу.
Вновь и вновь вопрошай оракул.
Будучи благороден, настойчив и тверд,
Останешься незатронутым хулой.
Сомневающиеся присоединятся позднее.
Опоздавшие столкнутся с бедой.**

Все, что нам необходимо для объединения друг с другом, в целях взаимного дополнения и взаимопомощи, так это сплоченность. Однако последняя требует наличия главной фигуры, способной сплотить людей вокруг себя. Роль подобного «центра влияния», способного объединить людей в единое целое, весьма важна и связана с большой ответственностью. Она требует таких качеств, как величие духа, надежность и сила. Вот почему, желая сплотить вокруг себя людей, человек должен задаться вопросом, обладает ли он необходимыми для подобного предприятия качествами или нет. Ибо, взявшись за дело, к которому он не имеет призвания, он лишь создаст смуту, которая хуже простого бездействия.

Если объединение стало насущной необходимостью, то те, кто поначалу колебались, будучи не уверены в необходимости вступления в союз, в конечном счете, сами к нему присоединятся. Те же, кто сделают это слишком поздно, пострадают от последствий своей нерешительности, поскольку своевременность вступления в союз имеет важное значение. Ведь формирование и надежное закрепление должных связей между его членами подчинено определенным внутренним законам. Ничто так не укрепляет подобные связи как совместно пережитый опыт. Все же опоздавшие и лишившиеся его пострадают от неизбежных последствий, подобно припозднившимся путникам, которые нашли все двери закрытыми.

Если же, признавая необходимость формирования союза, человек находит себя недостаточно сильным для того, чтобы стать его центром, то ему лучше стать членом любого «органичного» для него товарищества.

ОБРАЗ

**Вода на земной поверхности:
Образ СПЛОЧЕНИЯ.
Так правители древности
Одаривали вассалов земными наделами,
Обеспечивая их дружеское расположение.**

Заполняющая все впадины земной поверхности вода тем самым устанавливает с землею надежную связь. Подобно этому, в основе социальной организации Древнего Китая лежал принцип согласия между правителями страны и подчиненными им князьями. Отдельные водные потоки объединяются друг с другом в силу своей подчиненности одному и тому же закону. Точно также, сплоченность людских сообществ определяется общностью их интересов, позволяющих каждому человеку ощущать себя членом единого целого. Иными словами, каждый член социальной организации должен осознавать, что центральная власть представляет его собственные интересы, моделируя тем самым отношения патернализма, связующие феодального правителя с его вассалами.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Сплочение из чувства чести и преданности
Хуле не подвластно.
Обретя простоту совершенной земной сферы,
Привлечешь неизбежно благу ю удачу извне.**

Единственно верной основой формирования отношений между людьми является глубокая искренность. Подобная установка, символизируемая совершенной цельностью земной сферы, не содержащей в себе (несмотря на сложность своего строения) ничего лишнего, проявляется не в красивых речах, но в силе внутреннего настроения. Причем она столь велика, что неизбежно приносит человеку удачу, как бы притягивая ее извне.

**Шестерка на втором месте значит:
Внутренняя сплоченность.
Стойкость приносит благу ю удачу.**

Правильно понимая и неуклонно следуя «призывающим его к действию велениям свыше», человек переводит свои взаимоотношения с окружающими на ту внутреннюю или сущностную основу, которая позволяет ему сохранять свое достоинство. Если же он льстит людям, объединяясь с ними для достижения чисто карьерных целей, то, рано или поздно, они откажутся от его услуг. Тем самым, он не захотел следовать путем высокого мужа, думающего, прежде всего, о сохранении собственного достоинства.

**Шестерка на третьем месте значит:
Объединение с недостойными.**

Нам часто приходится общаться с людьми, не принадлежащими к кругу нашего общения. В подобном случае следует опасаться прежде всего ложной интимности, обусловленной исключительно силой привычки. Излишне объяснять, что это может иметь самые дурные последствия. Единственно правильная линия во взаимоотношениях с подобными людьми это чисто формальное общение, не допускающее никакого панибратства, поскольку, со временем, это может отбросить от нас людей нашего собственного круга.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Сплотиться (не только внутренне), но и внешне.
Стойкость приносит благую удачу.**

Речь идет о моменте времени, когда между вами и человеком, играющим в данном объединении центральную роль, уже установились прочные связи. В этом случае не только можно, но даже необходимо прямо высказать ему свою преданность. Однако ее также необходимо постоянно подтверждать делом, не допуская никаких колебаний.

- **Девятка на пятом месте значит:
Проявление сплоченности.
Правило царской охоты:
Загонщики стоят с трех сторон,
Четвертую оставляя свободной.
Принуждать никого не надо.
Благая удача.**

Согласно обычаю, охота правителя организовывалась таким образом, чтобы дичь окружалась загонщиками лишь с трех сторон; четвертая же сторона оставлялась открытой, чтобы предоставить части животных шанс на спасение. Для тех, кто его не использовал, единственным вариантом оставался узкий проход, где стоял сам правитель с оружием в руках. Таким образом, он убивал только тех животных, которые не использовали предоставленной им возможности на спасение. Подобный обычай соответствовал характеру правителя: его охота не должна была превращаться в бойню, он убивал лишь тех животных, которые «сами избрали свою судьбу».

В целом, здесь описывается ситуация правителя или влиятельного человека, естественно привлекающего к себе людей. Он принимает тех, кто сам к нему приходит, предоставляя остальным возможность следовать своим путем. Он никого к себе не приглашает и никому не льстит: все приходят к нему по своей доброй воле. Только так и может сформироваться по-настоящему добровольный союз, члены которого свободны от взаимной подозрительности и могут открыто выражать свое мнение. Объединение свободных людей не требует полицейских мер. Впрочем, подобный принцип может использоваться и в обыденной жизни. Никогда не следует добиваться чьей-то благосклонности. Если человек становится центром притяжения людей в силу своей внутренней чистоты, то к нему добровольно присоединятся те, кто «уготованы ему судьбой».

**Шестерка вверху означает:
Не найдена голова,
Что могла бы сплотить людей.
Несчастье.**

Голова равнозначна началу. Ущербное начало лишает всех надежд на должное завершение предприятия. Упустив подходящий момент для формирования союза из-за колебаний, вызванных отсутствием искренности и способности к самопожертвованию, нам останется лишь сожалеть об этом, поскольку исправить ошибку уже невозможно.

9. СЯО ЧУ – СМИРЯЮЩАЯ СИЛА МАЛОГО

Вверху – расщепленный надвое волос. Этот, навеянный ювелирной работой китайских умельцев, образ отражает идею «малого». В идеограмме «чу» мы видим (снизу вверх) разделенное на квадраты поле и полученное с него, после сбора урожая и соответствующей обработки, растительное волокно. Последнее наматывается на прялку и складывается в укрытие – образ «достояния» или «возможностей». Общая идея «сяо чу» – «малые возможности» или «достояние слабого»)

вверху Сюнь
(Проникающее, Ветер)

внизу Цянь
(Творящее, Небеса)

Гексаграмма описывает «силу малого», действиями которой являются ограничение, смягчение и воспрепятствование. Расположенная на четвертом месте слабая линия, символизирующая министра¹, сдерживает пять сильных линий. Образом гексаграммы является «ветер, который пронизывает небеса». Сдерживающая облака («восходящее дуновение Творящего»), он способствует их «тяжелению», хотя присущая ему сила недостаточна для того, чтобы они превратились в дождь. Все это соответствует ситуации сдер-

1) См. материалы II тома, где объясняется смысл «соответствия ситуации гексаграммы временным условиям».

живания сильного элемента более слабым, когда благоприятное ее завершение может быть обеспечено не силой, но мягкостью.

СУЖДЕНИЕ

СМИРЯЮЩАЯ СИЛА МАЛОГО

Приносит успех.

Облака тяжелеют, но дождь с запада не приходит.

Образ гексаграммы соответствует положению дел в Китае в то время, когда родившийся на западе страны Вэнь-ван оказался волею судьбы на востоке, при дворе правящего тирана Чжу Синя. Поскольку время решительных действий еще не пришло, Вэнь-ван мог сдерживать тирана лишь посредством дружеских увещаний. Отсюда образ множества облаков, предвещающих благодатный для страны дождь, который однако никак не начинался. Впрочем, ситуацию нельзя назвать неблагоприятной: несмотря на наличие препятствия, она предвещает грядущий успех, хотя в данный момент мы можем лишь подготавливать его пришествие. Иначе говоря, мы можем оказывать необходимое влияние лишь посредством таких «мягких» средств, как дружеские увещания, ибо время решительных действий еще не наступило. Тем не менее, даже находясь в стесненных обстоятельствах, мы можем поспособствовать наступлению желаемых перемен посредством незаметного, но непрерывного воздействия. Иными словами, достижение цели может быть обеспечено сочетанием внутренней твердости с гибкостью внешнего поведения.

ОБРАЗ

Ветер пронизывающий небеса:

Символ СМИРЯЮЩЕЙ СИЛЫ МАЛОГО.

В соответствии с этим, высокий муж

Совершенствует проявления своей природы.

Всем известна сила ветра, способного перемещать по небу огромные массы облаков. Несмотря на свою «нематериальность», он способен оказывать мощное и длительное воздействие. Это вполне соответствует характеристике человека, лишённого возможности активно воздействовать на свое окружение. Однако при этом ничто не мешает ему совершенствовать внешние формы проявления собственной природы.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Возвращение на (правильный) путь.
Хуле не подвластно.
Благая удача.**

В природе сильного человека заложено стремление к постоянному ее совершенствованию, позволяющее ему преодолевать любые препятствия. В данном случае, речь идет о возвращении человека на путь, соответствующий ситуации свободного выбора: следует ли ему продвигаться далее или (лучше) временно отступить. Мудрый и осмотрительный человек никогда не будет действовать грубой силой, предпочитая следовать естественному ходу событий, что и обеспечивает ему благую удачу.

**Девятка на втором месте:
Он позволяет себя склонить к отступлению.
Благая удача.**

Желая продвинуться дальше, некто замечает, на примере своих предшественников, что путь прегражден. В том случае, если стремление к продвижению не соответствует «условиям времени», храбрый, но, вместе с тем и осмотрительный, человек предпочтет отступить вместе со своими единомышленниками, нежели нарваться на решительный отпор. Именно отказ от бессмысленного риска обеспечивает ему, в конечном счете, благую удачу.

**Девятка на третьем месте значит:
В колесе повозки сломались спицы.
Супруги таращат глаза друг на друга.**

Это соответствует ситуации «силового решения проблемы», в надежде на то, что препятствующая продвижению сила сравнительно невелика. Поскольку однако предпочтение здесь отдается слабому, то столь неуместная активность обречена на неудачу. Продвижению вперед мешают внешние обстоятельства, подобно тому, как сломавшиеся спицы колеса препятствуют движению повозки. Пренебрегая указаниями судьбы, мы попадаем в положение ссорящихся супругов, обвиняющих друг друга в ее начале. Положение, прямо скажем, незавидное: не только потому, что,

как уже было сказано, ситуация благоприятствует более слабому, но и потому, что встающие на нашем пути трудности слишком многочисленны, чтобы мы могли надеяться на благоприятное завершение дела. Таким образом, даже будучи кругом прав, и обладая силой, человек порой лишен возможности воздействовать на окружающих. А, понадеявшись на легкую победу, он рискует получить мощный отпор, который нанесет ущерб его достоинству.

- **Шестерка на четвертом месте значит:
Если ты искренен, крови не будет,
И страх пропадет. Вне хулы.**

Занимая сложное и ответственное положение советника при могущественном правителе, человек может сдерживать его таким образом, чтобы в его действиях преобладала справедливость. Ибо ситуация настолько опасна, что может завершиться реальным кровопролитием. Однако бескорыстная вера в силу справедливости преодолевает любые препятствия. Ее влияние столь весомо, что угроза кровопролития исчезает и все оканчивается вполне благоприятно.

- **Девятка на пятом месте значит:
Будучи честен и искренне предан,
Разбогатеешь вместе с соседом.**

Взаимная преданность делает людей дополнением друг друга. Честность слабого человека равнозначна его преданности, а честность сильного – его великодушию. Подобные отношения взаимной поддержки друг друга ведут к общему благополучию, поскольку обретенное богатство не прячется в сундуки, но по-братски делится с друзьями. А удовольствие, разделенное с другом, приятно вдвойне.

**Девятка вверху означает:
Проливается дождь. С ним приходит покой.
И все благодаря стойкому характеру.
Настойчивость женщины привлекает опасность.
Лунный диск почти округлился.
Упрямство высокого мужа
Повлечет за собою беду.**

В памятных местах влюблённые пары оставляют замкнутый замок в знак того, что связь их неразрывна. Горы Удан.

Успех что называется «уже в руках». Ветер (наконец) принес с собой дождь и, вместе с ним состояние устойчивости. И все это является результатом накопления незначительных влияний, в основе которых лежит уважительное отношение к более сильной натуре. Однако этот «обретенный по крохам» успех требует неусыпной бдительности. Вера (слабого человека) в то, что он целиком может на него положиться, является лишь опасным заблуждением. Достигнув желанной победы, женское начало или «слабый элемент» не должен предаваться хвастовству, ибо это угрожает опасностью. Когда диск луны почти округляется, присущая ей «темная сила» достигает своего максимума. Окончательно округлившись в момент своего противостояния с солнцем, он неминуемо начинает убывать. В подобных обстоятельствах, человек должен удовлетвориться достигнутым, не требуя большего. Попытка продвижения в момент, когда «время еще не созрело», приведет к беде.

10. ЛИ - ПОСТУПЬ (ВНЕШНЯЯ МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ)¹

Путник в узком месте», где его подстерегают множество опасностей: разбойники, змеи и т.п. Основная идея – выбор правильного образа действий в непростой ситуации.

вверху Цянь
(Творящее, Небеса)

внизу Дуй
(Радующее, Озеро)

Название гексаграммы означает, с одной стороны, надлежащий способ поведения. При этом Небеса (Отец) находятся вверху, а Озеро (Младшая дочь) – внизу. Это указывает на ясное различие того, что находится вверху с тем, что находится внизу, от которых зависят должные социальные отношения и устойчивость общества. С другой стороны, буквальный перевод гексаграммы означает «хождение по чему-либо». При этом, здесь «малое и приятное (Дуй) попирается великим и сильным (Цянь)», при том, что обе эти первичные триграммы движутся вверх. Сам этот факт в «Книге» не комментируется, поскольку он считается

1) Немецкий эквивалент auftreten имеет два значения: «поступь» и «манера поведения».

нормальным. В самом деле, противостояние слабого и сильного не несет в себе опасности, поскольку оно сопровождается хорошим настроением (*Дуй*) и лишено самонадеянности. Иными словами, сильный человек спокоен и благосклонно воспринимает данную ситуацию.

СУЖДЕНИЕ

**Поступь. Хождение по хвосту тигра.
Он не кусает человека. Успех.**

Мы имеем дело с действительно непростой ситуацией. Сильный человек находится в «одной связке» со слабым. При этом слабый следует за сильным, постоянно ему досаждая. Однако сильный человек с этим мирится, не причиняя ему вреда, поскольку, в целом, относится к нему благожелательно.

Применительно к «миру людей» это соответствует ситуации общения с «неуправляемыми» людьми. В этом случае, желаемой цели можно достигнуть соблюдением правил (формального) этикета. В самом деле, приятные манеры способны смирить даже весьма раздражительного человека.

ОБРАЗ

**Вверху небеса, озеро внизу:
Образ (правильного) ПОВЕДЕНИЯ.
Четко отличая высшее от низшего,
Мудрый правитель укрепляет народный дух.**

Небеса и озеро служат примером различия уровней, основанного на их внутренней природе, то есть несовместимых с человеческим) чувством зависти. В человеческом обществе подобные различия также неизбежны, поскольку всеобщая «уравниловка» просто невозможна. Важно однако, чтобы эти различия не носили произвольного и несправедливого характера, ибо неизбежным следствием подобного положения явится зависть и классовая борьба. Однако если различие во внешнем положении согласуются с различием во внутренних достоинствах, иными словами, если именно внутренние достоинства служат критерием внешнего «ранжирования», то народ признает его справедливость и в обществе воцарится порядок.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Тот, кто прост в поведении, продвигается вне хулы.**

Эта ситуация отражает положение человека, пока еще не связанного никакими социальными обязательствами. Ведя предельно простую жизнь, мы можем это себе позволить. При этом, имея возможность следовать своим естественным склонностям и получая от этого полное удовлетворение, мы не испытываем необходимости требовать что-либо от окружающих.

Однако смыслом гексаграммы является отнюдь не покой, но продвижение. Причем, будучи в самом начале своего пути, человек занимает самое низкое положение, обладая в то же время достаточной для продвижения внутренней силой. И если он умеет при этом обходиться самым необходимым, то его продвижение не сопряжено с хулой. Напротив, будучи неудовлетворен скромными обстоятельствами своей жизни, человек теряет покой и становится амбициозным. При этом он не пытается найти свое место в жизни за счет обретения каких-либо достоинств, а просто стремиться, любым способом, избавиться от бедности, «выбившись в люди». Но, добившись этой цели, он приобретает вкус к роскоши и становится заносчивым. А подобное продвижение связано с хулой. С другой стороны, человек, добившийся успеха в своей работе, обычно удовлетворяется самым необходимым. Смыслом продвижения для него является лишь дальнейшее совершенствование. А поскольку он не свершает при этом ничего недостойного, то его ожидает только успех.

**Девятка на втором месте значит:
Плавная и ровная поступь.
Стойкость темного человека¹
Приносит благу судьбу.**

Это – ситуация «одинокого мудреца». Устранившись от жизненной суеты, он ничего не ищет и ни от кого ничего не требует, не прельщаясь никакими соблазнительными целями. Будучи всегда верен самому себе, он избегает всех соблазнов, шествуя по «жизненным ухабам», точно по самой ровной дороге. Он вполне удовлетворен своей судьбой и не пытается ей противостоять, оставаясь тем самым свободным от ее сетей.

1) См. разъяснение этой линии во II томе этой книги.

- **Шестерка на третьем месте значит:
И одноглазый способен видеть,
Да и хромой способен ходить.
Он проходит по хвосту тигра,
И тигр человека кусает.
Несчастье.
Так поступает воин ради своего князя.**

Человек с одним глазом действительно способен видеть, хотя его зрение и нельзя назвать полноценным. Точно также, хромой человек способен передвигаться, хотя он может это делать лишь в ограниченных пределах. Но если, несмотря на свои недостатки, человек считает себя способным противостоять любой опасности, то он явно навлекает на себя беду, пытаясь выполнить то, что превышает его возможности. Подобное безрассудное поведение или продвижение «очертя голову», допустимо лишь для воина, сражающегося ради своего князя.

**Девятка на четвертом месте значит:
Он шествует по хвосту тигра.
Предусмотрительность и осторожность
Приносят, в конечном счете, благу судьбу.**

Текст описывает некое опасное предприятие. При этом, необходимая для его осуществления внутренняя сила объединена с тщательной осмотрительностью предпринимаемых действий. Иными словами, данная ситуация прямо противоположна предыдущей, где внешняя напористость объединена с внутренней слабостью. В данном случае действующий уверен в конечном успехе, то есть в достижении желаемой цели, преодолевая любые препятствия.

- **Девятка на пятом месте значит:
Решительность поведения.
Стойкость в осознание опасности.**

Эта линия соответствует «правителю» гексаграммы в целом. Человек осознает необходимость быть решительным в своих действиях. Однако, в то же время, он должен ясно осознавать связанную с этим опасность, в особенности, если она постоянно присутствует. Ибо лишь это и способно обеспечить ему успех.

*Глиняный сосуды для жертвенного вина дин.
Эпоха Западная Хань.*

**Девятка вверху означает:
Проследи за своим поведением
И оцени степень благоприятности знаков.
Если все свершено должным образом,
То тебя ожидает благая судьба.**

Итак, работа выполнена. Желая оценить возможность обретення благой судьбы, необходимо оглянуться назад, оценив свои действия и их возможные следствия. Если они были должными, то мы можем быть уверены в благой судьбе. Однако никто не знает себя досконально. Вот почему единственной надежной основой наших ожиданий могут быть лишь следствия наших действий, определяющих плоды нашей работы.

11. ТАЙ - МИР (ЦВЕТЕНИЕ)

Человек вверху, имеющий в своем распоряжении «руки» и «воду», то есть, все необходимое для плодотворной мирной работы.

вверху Кунь
(Восприимчивое, Почва)

внизу Цянь
(Творящее, Небеса)

Движущееся вниз Восприимчивое располагается вверху. Тогда как движущиеся вверх Небеса – внизу. Иными словами, собственные им силы взаимодействуют наиболее оптимальным, то есть гармоничным образом, обеспечивая тем самым мир и благоденствие всем живым существам. Эта гексаграмма соответствует первому месяцу китайского года (февраль-март), в период которого природные силы подготавливают приход весны.

СУЖДЕНИЕ

РАСЦВЕТ. Мелкое отступает.
Великое приближается.
Благая судьба. Успех.

Гексаграмма обозначает период времени, когда создается впечатление, что «небеса сходят на землю». Поскольку небеса при этом располагаются «ниже земли», то соответствующие им силы объединяются в глубочайшей гармонии друг с другом. В результате этого на все живые существа нисходят мир и счастье.

Применительно к миру людей, это соответствует периоду социального согласия: вышестоящие покровительствуют нижестоящим, тогда как последние благожелательно настроены к вышестоящим. Короче говоря, это – окончание всех раздоров.

При этом светлый принцип располагается внутри гексаграммы, то есть занимает центральное или ключевое положение, тогда как темный принцип – снаружи. Следовательно, свет оказывает мощное воздействие на тьму, занимающую подчиненное положение. Иными словами, каждый из них получает должное. В том случае, если благие составляющие общества занимают центральное положение, имея тем самым возможность его контролировать, то, испытывая их влияние, темные элементы меняются к лучшему. Что касается отдельных людей, то, когда ими правит «небесный дух», под его влиянием их животная природа занимает подобающее ей место.

Отдельные индивидуальные линии гексаграммы, проникающие в нее снизу, покидают ее вверху. Иными словами, все мелкое, слабое и злое близко к исчезновению, тогда как все великое, сильное и доброе, вытесняя первое, восходит вверх, принося с собой благую судьбу и успех.

ОБРАЗ

**Небеса в единстве с землей: образ РАСЦВЕТА.
В соответствии с этим правитель
Разделяет и завершает их действия.
Используя свойства земли и небес,
И их должным образом контролируя,
Он способствует благу людей.**

Будучи связаны друг с другом, небеса и земля объединяют свои влияния, обеспечивая тем самым наступление периода всеобщего расцвета и благополучия. Однако соответствующий «энергетический ток» должен находиться под контролем того, кто правит людьми. Осуществляется же это в процессе разделения. Иными словами, правитель разделяет однообразное течение времени

(согласно чередованию природных явлений) на времена года, а безграничное пространство – на стороны света. Благодаря этому бесконечное разнообразие природных явлений увязывается в единое целое, становясь доступным контролю. Помимо этого, ему необходимо споспешествовать производительной силе природы, благодаря чему обеспечивается максимальное производство всех природных продуктов, в зависимости от места и времени, что увеличивает общий их «выход». Тем самым, подобное, «способствующее» и контролирующее воздействие человека на природу, возмещается ею сторицей.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Потянув за тростник, вместе с ним
Вырываешь дернину.
Каждый согласно своей природе.
Предпринять что-либо к благой удаче.**

В период всеобщего процветания, каждый способный к свершению деяний человек увлекает за собой множество единомышленников, подобно тому, вырванный стебель тростника увлекает за собой «пук» мелкой травы, поскольку их корни тесно переплетены друг с другом. В самом деле, в периоды социального расцвета, умы одаренных людей получают возможность проникать «в самую сердцевину жизни», способствуя широкому распространению множества начинаний.

- **Девятка на втором месте значит:
Быть обходительным с простонародьем,
Решительно форсировать реку вброд,
Не пренебрегать даже самым далеким,
Не зависеть даже от самых близких:
Таковы способы шествовать «срединным путем».**

В период всеобщего благополучия важнее всего сохранить величие души, позволяющее общаться с людьми, весьма далекими от совершенства. Ибо в руках великого мастера даже самый бросовый материал может найти себе достойное применение. Однако душевную щедрость не следует смешивать со слабостью и нерешительностью. Именно в периоды процветания нам следует быть

готовыми, если это необходимо, к риску, связанному с осуществлением столь опасного предприятия, как «пересечение великой воды». При этом следует тщательно взвесить все обстоятельства, не пренебрегая самыми из них незначительными. Важно также избегать любой «фракционности», то есть формирования замкнутых группировок с преобладанием различных «клик». Даже если группа единомышленников выступает единым фронтом, то объединяющей их идеи должно быть не получение обоюдной выгоды, но выполнение каждым из них своего долга. Следуя вышеописанным четырем правилам поведения, человек сможет избежать опасности постепенной деградации, угрожающей всем в период социального процветания. Тем самым человек действия будет неизменно следовать «срединным путем».

Девятка на третьем месте значит:

Нет равнины, которая не сменялась бы склоном.

Нет выступления, за которым не следовало бы возвращенье.

Но сохраняющий стойкость в опасности

Пребывает всегда вне хулы.

Никогда не сетуй на переменчивость рока,

Радуйся счастью, которое держишь в руках.

Все на земле сущее подвержено измененью. За любым процветанием следует упадок: таков вечный закон земной жизни. Зло может временно сдерживаться, но от него невозможно избавиться навсегда. Непреложность этой истины способно повергать в меланхолию, но подобного настроения необходимо избегать. Переживая полосу удачи, нельзя впадать в иллюзию, что она будет длиться вечно. Будучи постоянно готовы к опасности, мы сохраним стойкость и избежим ошибок. До тех пор, пока мощь внутренней природы человека будет превосходить все влияния внешнего мира и капризы судьбы, его никогда не оставит удача.

Шестерка на четвертом месте значит:

Не гордись своим достоянием,

Он общается со своим соседом

В искренности и простоте.

Когда в обществе устанавливается атмосфера взаимного доверия, высшие его слои могут, не чинясь своим достоинством, запросто общаться с низшими. Причем это обуславливается не

какими-то случайными обстоятельствами, но исключительно их внутренним настроем. Иными словами, в основе подобного сближения лежит убежденность в их полнейшей естественности.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Первый Правитель выдает замуж свою дочь.
Это приносит и счастье и благую судьбу.**

Под Первым Правителем имеется в виду так называемый Тан Совершенный¹. Согласно указу последнего, принцессы правящего дома, будучи выданы замуж за лиц «не королевских кровей», должны подчиняться им, как и все простые женщины. Это является символом гармоничного объединения высшего с низшим, ведущего ко взаимному процветанию и счастью.

- Шестерка вверху означает:
(Городская) стена падает в ров.
Это не время использовать армию.
Управляй лишь в пределах своего города.
(Чрезмерная) стойкость приносит несчастье.**

Начинает осуществляться изменение, предсказанное в середине гексаграммы. Городская стена падает в ров, давший материал для ее построения. Иными словами, наступил судьбоносный момент. В подобных обстоятельствах следует покориться судьбе, не пытаясь ее переломить силой. Единственный выход – найти убежище у своих близких друзей. Пытаясь же противостоять злу обычными средствами, мы лишь усугубим тяжесть постигшего нас бедствия, претерпев унижение.

¹ Здесь имеется в виду Чэн Тан, первый правитель Шанской династии, начало царствования которого приходится на 1766 г.д.н.э. Впрочем, современные историки не склонны отождествлять Первого Правителя (который правил с 1191 по 1155 г. д. н. э.) именно с Чэн Таном. По их мнению, упомянутая в тексте молодая женщина была выдана либо за отца Вэнь-вана, либо за него самого.

12. ПИ - УПАДОК (ЗАСТОЙ)

Сверху вниз: Под горизонтальной чертой (почвенный слой) молодой – росток с корнями и семядолями и пиктограмма рта. Общая идея – приятие для питания и роста.

вверху Цянь
(Творящее, Небеса)

внизу Кунь
(Восприимчивое, Почва)

В этой гексаграмме ситуация прямо противоположна предыдущей. Пребывающие вверху Небеса уходят все дальше и дальше вверх, тогда как пребывающая внизу Почва опускается все ниже и ниже. Иными словами, связь между двумя созидательными силами прерывается, что влечет за собой наступление периода застоя и упадка. Гексаграмма соответствует седьмому месяцу китайского года (август-сентябрь), когда солнце прошло точку зенита и наступила осень, то есть, период угасания и распада.

СУЖДЕНИЕ

УПАДОК. Злонамеренные препятствуют
Стойкости высшего человека.
Великое отступает, ничтожное продвигается.

Поскольку союз небес с землей разорван, все впадает в некое оцепенение. Пребывающее вверху никак не соотносится с пребывающим внизу (творения), в связи с чем на земле начинают преобладать беспорядок и раздор. Силы тьмы пребывают внутри, а силы света снаружи. Внутри воцаряется слабость, а снаружи – жестокость. Внутри низменное, а высокое вовне. Перед чернью открываются все пути, тогда как путь совершенно мудрого прегражден. Однако даже в этой ситуации он не допускает отклонений от исповедуемых им принципов. Высший человек остается верным себе, но поскольку возможность оказания внешнего влияния исключена, он вынужден уйти в уединение.

ОБРАЗ

**Небеса и земля разделены:
Образ ЗАСТОЯ (УПАДКА).
Чтоб избежать разлада, высший человек
Обращается к внутренним ценностям,
Отказываясь от власти и несправедного богатства.**

При воцарении в жизни общества взаимного недоверия, обусловленного нарушением ее фундаментальных основ и господством черни, любая сколько-нибудь плодотворная деятельность попросту исключается. Однако высший человек знает, что ему необходимо делать в подобных обстоятельствах, а именно: не поддаваться искусу обретения материальных благ, активно участвуя в жизни (коррупцированного) общества. Тем самым он лишь подвергнет себя опасности, будучи не в состоянии примириться с окружающей его подлостью. Следовательно, желая сохранить свое достоинство, он будет вынужден стать отшельником.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Потянув за тростник, вместе с ним
Вырываешь дернину.
Каждый согласно своей природе.
Стойкость приносит успех и благую судьбу.**

Чисто словесно, этот комментарий совпадает с комментарием к первой линии предыдущей гексаграммы, хотя смысл его прямо

противоположен последнему. Если там один человек склоняет другого к вступлению на путь служебной карьеры, то здесь он предлагает ему порвать с социумом, уйдя вместе с ним в уединение. Вот почему комментарий заканчивается формулой «Стойкость приносит успех и благую судьбу», а не «Успешное завершение всех предприятий». В отсутствие возможности повлиять на события, единственным средством избавиться от унижения является уединение. Ибо, сохранив свои внутренние ценности, мы добьемся (в конечном счете) высочайшего успеха.

- **Шестерка на втором месте значит:**
Они снесут, что угодно, все стерпят;
Для черни застой – возможность разбогатеть.
Для высшего же человека застой
Есть шанс обрести благую судьбу.

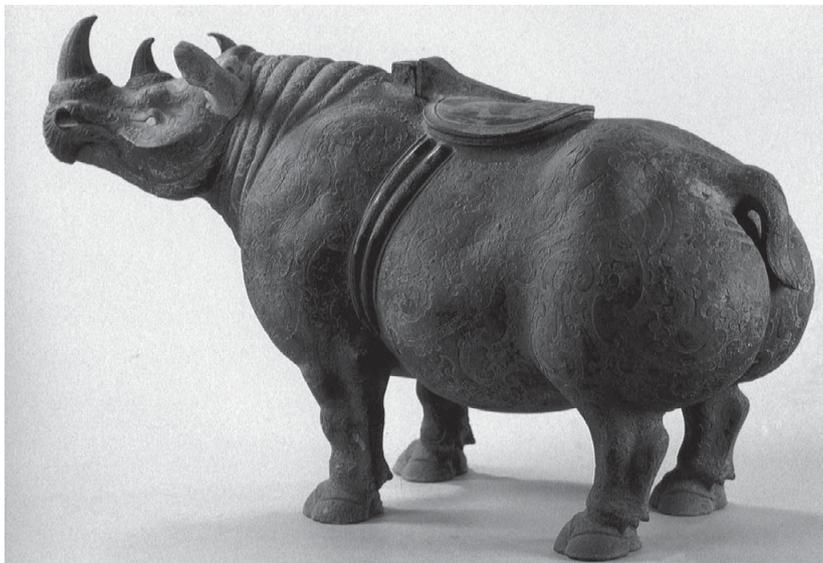
Чернь всегда готова рабски заискивать перед властью имущими. Она даже готова вынести власть высокого мужа, если только он способствует реализации благоприятных для нее условий. Что же касается его самого, то он стойко переносит все последствия периода застоя, не смешиваясь с чернью, поскольку не имеет с ней ничего общего. А присущая ему готовность претерпевать личные неудобства обеспечивает условия для реализации высших основ собственной природы.

Шестерка на третьем месте значит:
Они свыкнутся и со стыдом.

Незаконно взошедшая на вершины власти чернь неизбежно ощущает собственную неадекватность взятой на себя ответственности. Но даже начиная ощущать внутри себя стыд, она старается поначалу этого не показывать. И все же – это признак перемены к лучшему.

Девятка на четвертом месте значит:
Действующий по приказу вышестоящего
Не затрагивается хулой.
Это благо он делит с единомышленниками.

Период застоя близок к точке перехода в свою противоположность. Однако желающий восстановления порядка должен

Инкрустированный бронзовый сосуд для жертвенного вина дин в виде носорога, как оберега от всяческих несчастий, в том числе и от ядов. Эпоха Западная Хань.

ощущать соответствующее призвание и обладать необходимым авторитетом. Ибо самоуверенный, но не обладающий подобными качествами человек может жестоко разочароваться, претерпев неудачу. Что же касается истинного избранника, то успеху его предприятия (который он разделит со всеми своими единомышленниками) будет благоприятствовать «свойства самого времени».

- **Девятка на пятом месте значит:
Застой отступает.
Благая судьба для высшего человека.
«Неужто не выйдет, неужто не выйдет?» -
Вот так, сомневаясь, пробьется сквозь заросли тута.**

Свойства времени изменяются. Появляется праведник, способный восстановить порядок. Отсюда формула «Благая судьба для высшего человека». Однако подобный переходный период всегда связан с чувствами страха и трепета. Успех может быть достигнут лишь предельной осторожностью, то есть, постоянно вопрошая: «Получится или не получится?». На месте вырубленных тутовых

деревьев вскорости прорастает густая чаща молодых побегов. Следовательно, образ преодоления поросли побегов тут символизирует верный способ достижения успеха в подобной ситуации. Конфуций посвятил этой линии следующий комментарий: *«В подобной ситуации причиной опасности становится чрезмерная самоуверенность. В самом деле, разорение наступает тогда, когда пытаются сохранить свое достояние. Точно также, попытка держать все под контролем приводит к хаосу. Поэтому высокий муж, находясь в полной безопасности, не забывает о возможности изменения ситуации, пребывая в благополучии, помнит о возможности разорения, контролируя ситуацию, не исключает возможности наступления хаоса. Тем самым он не только обеспечивает собственную безопасность, но и развивает качества хранителя империи.»*

Девятка сверху означает:

Окончанье застоя.

Вначале застой, но потом благая удача.

Застой не может длиться вечно. Однако сам собой он не прекращается; для его завершения необходим праведный муж. В этом и заключается различие между периодами процветания и застоя. Для поддержания процветания необходимо прилагать постоянные усилия: стоит пустить дело на самотек и наступит застой и разруха. Однако последняя никогда не сменяется «автоматически» периодом мира и процветания, для ее окончания необходимо приложить определенные усилия. Иными словами, для наведения в мире порядка человек должен стать подлинным создателем.

13. ТУН ЖЭНЬ - БРАТСТВО (ТОВАРИЩЕСТВО)

Иероглиф тун (同) представлен образом сосуда с плотно прилегающей крышкой – идея тесного соответствия вещей друг другу. Иероглиф жэнь (人, человек) отображает идею согласия между людьми.

**вверху Цянь
(Творящее, Небеса)**

**внизу Ли
(Облекающее, Огонь)**

Образом верхней триграммы Цянь являются Небеса, а нижней – Огонь. Огню же свойственно восходить к небесам, что формирует идею товарищества. В силу своего центрального положения, вторая (слабая) линия объединяет вокруг себя пять сильных. Таким образом, эта гексаграмма является дополняющей по отношению к гексаграмме Ши (Армия, N 7)/ Для последней характерны (как и для всякой воинственной армии) «внутренняя опасность, при внешнем послушании», а потому для поддержания в ней порядка необходим один сильный человек, объединяющий более слабых. Здесь же мы имеем мирное объединение людей, характеризующееся «внутренней чистотой, при внешней

силе», то есть, в данном случае, для сохранения союза множества жестких и амбициозных людей, необходим человек, отличительной чертой которого являются мягкость и гибкость.

СУЖДЕНИЕ

БРАТСТВО свободных людей –

Это к успеху.

Благоприятствует «пересечению великой воды».

Ему способствует стойкость высокого мужа.

Подлинное человеческое братство может быть основано лишь на общем согласии. В основе подобного прочного союза должны лежать не столько узкоэгоистические интересы, сколько общечеловеческие ценности. Потому и говорится, что успех людского братства основан на его открытости. Преобладание подобного настроения позволяет решать такие опасные и сложные задачи, как «пересечение великой воды». Однако для осуществления подобного братства необходим просветленный и стойкий лидер, человек, не только способный ставить перед его членами вдохновляющие, понятные и убедительные задачи, но и обеспечить их претворение в жизнь (ибо, если свойством внутренней триграммы является ясность, то свойством внешней – сила).

ОБРАЗ

Небеса совместно с огнем –

Образ ЛЮДСКОГО БРАТСТВА.

Так, проводя различия между вещами,

Высший человек структурирует людские сообщества.

Несмотря на то, что направления движений небес и огня совпадают, они все же представляют собой разные вещи. И если движения небесных светил используются нами для «разметки» и упорядочивания течения времени, то история человеческих сообществ и других природных совокупностей вещей требует для своего обустройства столь же естественных «маркеров». Формирование подобных групп не может быть основано на случайном подборе людей или вещей, ибо это привело бы к хаосу. Формирование естественной системы элементов основано на разделении сходного и отличного.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Братанье людей у входа.
Вне хулы.**

Начальную стадию любого союза можно сравнить с толпящимися перед дверью людьми. Все они находятся в тесном контакте друг с другом. И поскольку перед всеми стоит одна цель, возможность ошибки исключена. В самом деле, основные принципы любого объединения должны быть равно приемлимыми для всех. Любые «сепаратные соглашения» ведут к провалу предприятия.

○ **Шестерка на втором месте значит:
Людское братство внутри семьи.
Унижение.**

Внутри семьи или клана всегда существует опасность формирования «фракций», основанных эгоистических личных интересах. Вместо заботы об общем благе, целью подобных «узких фракций» является объединение одной его части для господства над другой. Иначе говоря, они руководствуются низменными мотивами, что рано или поздно ведет к унижению.

**Девятка на третьем месте значит:
Он прячет оружие в чаше
И карабкается на возвышающийся пред ним холм.
Ему не подняться и за три года.**

Описывается ситуация смены чувства братства взаимным недоверием. Утратив взаимное доверие, все шпионят друг за другом, норовя завлечь в западню. Однако речь идет об одинаково сильных соперниках, которых голыми руками не возьмешь. Иными словами, здесь описаны типичные препятствия, стоящие на пути формирования любого братства. Его члены начинают руководствоваться личной пользой, стараясь заставить соперников врасплох. Это питает взаимное недоверие друг к другу, заставляя подозревать соперников в наихудшем и вызывая желание от них избавиться. В результате этого, они уходят все дальше и дальше от заветов истинного братства и чем дольше длится этот процесс, тем сильнее возникающее отчуждение.

**Девятка на четвертом месте значит:
Он карабкается на свою стену,
Будучи не в состоянии атаковать.
Благая удача.**

Близится миг примирения и забвения разногласий. Правда братья пока смотрят друг на друга с разделяющих их стен, поскольку возникшие недоразумения слишком велики. Но именно сложность создавшейся ситуации приводит нас в чувство. Уже сама мысль о неприемлимости столкновения следует считать большой удачей.

- **Девятка на пятом месте значит:
Будучи связаны узами братства,
Люди вначале стенают и плачут,
Зато потом раздражаются смехом.
Хотя и с большими усилиями,
Но обретают успех в единении.**

Несмотря на свою внешнюю разъединенность, два народа связаны друг с другом сердечными связями. А разъединяет их лишь различная жизненная позиция. Она обуславливает множество затруднений и препятствий, причиняя им массу огорчений. Однако сохраняя верность друг другу, они не позволяют обстоятельствам их разлучить, и, хотя и не без труда, добиваются, в конечном счете, в этом успеха. А объединившись, они претворяют свои горести в радость. Конфуций сказал по этому поводу следующее:

*«Жизнь ведет мыслящих людей извилистым путем.
То неожиданно его преграждая, то открывая вновь.
То позволяя их крылатым мыслям свободно истекать словами,
То понуждая их безмолвно влечь тяжкий груз знания.
Но, будучи едиными в сокровенных глубинах своих сердец,
Они преодолевают твердость железа и бронзы
Когда они понимают друг друга сердцем,
Их речи сильны и приятны как аромат орхидей.*

**Шестерка вверху означает:
Братство людей в луговине.
Сожаленья отсутствуют.**

*Позолоченный бронзовый бессмертный.
Эпоха Западная Хань.*

Говорить здесь об истинно сердечной привязанности нет никаких оснований. На самом деле, речь идет не столько о братстве, сколько о (временном) союзе. Ведь подлинное братство способно объединить лишь тех, кто способен уживаться друг с другом. Из того, что под луговиной обычно имеется в виду расположенное поблизости от города пастбище следует, что, высшая цель человеческого единения в данном случае пока не достигнута. Однако нам не в чем себя упрекнуть, поскольку, присоединяясь к сообществу, мы не преследовали каких-либо узко эгоистических целей.

14. ДА Ю - ВЫСШАЯ МЕРА ВЛАДЕНИЯ

Иероглиф да (大) представляет человека с широко разведенными руками, который охватывает нечто очень большое. Иероглиф ю (有) - состоит из пиктограммы руки, как бы наложенной на часть лунного серпа – намек на мощь солнца. В целом мы имеем образ «полноты обладания».

вверху Ли
(Облекающее, Огонь)

внизу Цянь
(Творящее, Небеса)

Расположенный высоко в небесах огонь распространяет свой свет по всей земной поверхности, «высвечивая» все вещи, то есть позволяя им проявиться. Единственная слабая линия гексаграммы занимает почетное пятое место, тогда как все сильные линии находятся с нею в согласии. Занимая высокое положение, добрый и скромный человек получает доступ ко всем вещам¹.

СУЖДЕНИЕ

**ВЫСШАЯ МЕРА ВЛАДЕНИЯ.
Высочайший успех.**

1) Можно провести смысловую параллель идеи гексаграммы с известным высказыванием Христа: «Благословенным кроткие, ибо они унаследуют землю».

Наличие в гексаграмме данных триграмм указывает на объединение физической силы с чистотой души. Иными словами, «высшая мера владения» определена судьбою и пребывает в согласии с временем. Спрашивается: откуда у слабой линии берутся силы, позволяющие ей удерживать и овладевать пятью сильными линиями? Это достигается благодаря ее скромности, лишенной какой-либо самостности. «Временные условия» (наличие внутренней силы вкупе с душевной чистотой и высокой внешней культурой) благоприятствуют тому, чтобы она проявлялась наиболее оптимальным и контролируемым образом. А это обеспечивает наивысший успех и благополучие¹.

ОБРАЗ

Огонь высоко в небесах:

Образ ВЫСШЕЙ МЕРЫ ВЛАДЕНИЯ.

Высший человек обуздывает зло и помогает добру,

Пресуещствляя тем самым на земле благу волю небес.

Стоящее высоко в небесах солнце, озаряющее своим светом все на земле сущее, является образом «высшей меры владения». Однако подобное владычество должно должным образом осуществляться. Известно, что солнце привносит в свет дня как хорошее, так и плохое. И человек должен неустанно бороться, обуздывая зло и способствуя добру. Ибо только таким образом он выполняет благу волю Господа, желающего миру не зла, но только добра.

Девятка в начале значит:

Желанье не иметь ничего общего со злом

Не сопряжено с какой-либо хулой.

Осознание существующих трудностей

Только способствует безупречности.

1) Может показаться, что гексаграмма «Сплоченности» (N 8) является более благоприятной, нежели «Высшая мера владения», поскольку там одна сильная линия объединяет вокруг себя пять слабых. Однако «Суждение» к данной гексаграмме («Наивысший успех») явно свидетельствует об обратном. Причиной этого является то, что в гексаграмме N 8 объединяющиеся вокруг «сильного правителя» люди занимают подчиненное положение, тогда как здесь вокруг «мягкого правителя» объединяются сильные и яркие индивидуальности, являющиеся не столько его слугами, сколько помощниками.

Поскольку мы имеем дело лишь с начальным этапом (ситуацией) «высшей меры владения», когда в ней отсутствует возможность свершения ошибок, она пока еще свободна от нареканий. Однако для ее осуществления необходимо преодолеть множество трудностей. И лишь отчетливо это осознавая, человек сможет избежать напрасной траты сил, обусловленных чрезмерной самоуверенностью, что избавит его от хулы.

**Девятка на втором месте значит:
Повозка для тяжелого груза.
Есть возможность что-либо свершить.
Вне хулы.**

Обладание многим заключается не просто во владении большим количеством добра, но, главным образом и прежде всего, в его полезности и применимости, что позволит нам свершить нечто достойное, избежав замешательства и ошибок, связанных с его сохранением. Предназначенная для перевозки тяжелого груза большая повозка символизирует множество единомышленников, способных поддержать его владельца в трудном начинании. Возможность разделить с ними груз ответственности есть необходимое условие реализации серьезных начинаний.

**Девятка на третьем месте значит:
Князь посвятит это Сыну Небес,
Но крохобору сие недоступно.**

Свободно мыслящий человек великой души не считает имеющееся в его распоряжении своей личной собственностью, полагая, что оно принадлежит правителю или народу своей страны. Тем самым он занимает относительно нее правильную позицию, поскольку личная собственность не может оставаться таковой вечно. Узко эгоистичный собственник на это не способен. Владенье великим приносит ему только вред, потому что, будучи не в силах им пожертвовать, он постарается придержать его для себя¹.

**Девятка на четвертом месте значит:
Он ставит предел между собой и соседом.
Вне хулы.**

1) Здесь можно усмотреть определенную параллель со словами библии «Стремящийся спасти свою душу, погубит ее, а кто ее отдаст – спасется».

Это отражает ситуацию человека, имеющего своими соседями богатых и могущественных людей, то есть подверженного опасности. Ему следует жить, не отдавая предпочтения кому-либо (букв. «не глядя ни влево, ни вправо») дабы избежать зависти и соперничества. Тем самым он избежит ошибок¹.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Тот, кто праведен, не теряя достоинства,
Обретает благу судьбу.**

Ситуация крайне благоприятна. Он привлекает к себе людей не грубой силой, но чистотой своей души, благодаря чему люди верят ему и за ним следуют. Однако во времена «высшей меры владения» одной благожелательности к людям еще недостаточно, поскольку она не исключает развития высокомерия. Последнее должно сдерживаться чувством собственного достоинства. В этом случае человеку обеспечена благоаая судьба.

**Девятка вверху означает:
Он благословлен небесами.
Все (ему) только благоприятствует.**

Достигнув полноты обладания и высот власти, человек сохранил скромность, почитая удалившегося от «дел мира сего» мудреца. Это означает, что, тем самым, он попадает под нисходящее с небес благотворное воздействие, благодаря которому все устраивается для него наилучшим образом. Конфуций прокомментировал эту линию следующим образом:

«Благословение равнозначно помощи. Небеса помогают преданному им человеку, а человек помогает тем, кто праведен. «Ходящий в истине» и преданный ей в своих мыслях, то есть почитающий достойное, благословлен небесами. Тем самым, он обретает благу судьбу и все ему только благоприятствует».

1) Возможно также нижеследующее толкование этих строк: «Он не полагается на свое богатство. Вне хулы». Иными словами, человек избегает ошибок тем, что не считает имеющееся в его распоряжении своим личным владением.

15. ЦЯНЬ - СКРОМНОСТЬ

Слева пиктограмма «речи» или «слова», признак интеллектуального развития человека. Справа – рука, увязывающая стебли растений в сноп – образ тяжелого труда земледельца. В целом, идея мудреца, не чурающегося трудной работы в процессе своего развития.

вверху *Кунь*
(Восприимчивое, Почва)

внизу *Гэнь*
(Сдерживающее, Гора)

В состав этой гексаграммы входят триграммы *Гэнь* (Сдерживание, Гора) и *Кунь* (Восприимчивое, Почва). Гора является «младшим сыном» Творящего, являясь тем самым представителем небес на земле. Ниспослав последней последней их благословение (собирающиеся над ее вершиной облака и дождь), гора снова сияет своей заснеженной вершиной, отражающей небесный свет. Это является образом скромности и ее действия, проявляющихся в великом и сильном человеке. При этом *Кунь* (Земля или Почва), вместе с присущим ей свойством уступчивости, располагается в верхней части гексаграммы, «поверх горы»; иными словами, в состоянии экзальтации, иллюстрируя тем самым действие скромности на простых и незнатных людей, благодаря которой они получают возможность возвыситься.

СУЖДЕНИЕ

**СКРОМНОСТЬ приносит успех.
Высокий муж доводит свои дела до конца.**

Таков уж закон небес: опустошать наполненное и восполнять недостающее; согласно этому закону, достигнув зенита, солнце должно клониться к закату, а, достигнув надира, зажечь новую зарю. Согласно тому же закону, достигнув полноты, лунный диск начинает убывать, а, пройдя новолуние, начинает снова возрастать. Однако этот же закон оказывает влияние и на судьбы людей. Что же касается закона земли, то ему свойственно преобразовывать полное, восполняя недостающее. Так, воды стачивают высокие горы, наполняя (их материалом) долины. Что же касается закона, правящего судьбами людей, то ему свойственно рассеивать избыточное, восполняя недостаточное. Вот почему (мудрые) люди не любят излишества, предпочитая ему скромность.

Таким образом, людские судьбы подвержены воздействию вечных законов, которые неизбежно должны претвориться. Однако человек способен изменить свою судьбу в соответствии с тем, каким именно силам он «открыт», свершая свои деяния: созидательным или разрушительным. Если человек сохраняет скромность, занимая высокое положение, то он озаряет (окружающих) светом своей мудрости; если же не теряет скромности в самом низком положении, его также не оставят без внимания. Тем самым, высокий муж сможет завершить свою работу, не выставляя своих достижений на показ.

ОБРАЗ

**Внутри земли – гора:
Таков образ СКРОМНОСТИ.
Так высокий муж устраняет все лишнее,
Восполняя недостающее.
Взвесив вещи, он считает их все одинаковыми.**

Неисчерпаемое множество сокрытых в глубине земных недр гор ускользает от взора человека, поскольку он не способен ее оценить под покровом поверхностного рельефа. Применительно к последнему, возвышенности и низменности взаимно дополняют друг друга, результатом чего является развитие равнин.

Разумеется, для осуществления подобного требуется много времени, однако, в конечном счете, оно кажется легко выполнимым и самоочевидным, что и позволяет его использовать в качестве образа скромности. Восстанавливая в мире порядок, высокий человек действует подобным же образом: он старается устранить все крайности, являющиеся источником социального напряжения, создавая тем самым справедливые и равные условия¹.

ЛИНИИ

**Будучи скромен (но не чрезмерно)
Высокий человек может пересечь великую воду.
Благая судьба.**

Принимая во внимание все требования и соображения, связанные с таким опасным предприятием, как пересечение великой воды, оно представляется намного более трудным, чем это могло показаться вначале. С другой стороны, эта задача становится легко выполнимой, если она решается быстро и без ненужных «заморожек». Следовательно, предельная простота намерения, подкрепленная должной скромностью, позволяют человеку осуществлять даже весьма сложные предприятия. Иначе говоря, не усложняя свою задачу чрезмерными условиями и требованиями, человек способен ее решить (достаточно) легко и быстро, поскольку их отсутствие позволяет ему следовать по «линии наименьшего сопротивления».

**Шестерка на втором месте значит:
Скромность, получившая явное выражение.
Стойкость приносит благу удачу.**

«Рот размыкать лишь от полноты сердца». Настрой ума, который характеризуется скромностью, проявляющейся в самом незначительном поступке человека, явится для него источником благой удачи. Ибо подобная, самопроизвольно проявляющаяся, способность оказывать стойкое влияние на окружающих может быть обусловлена лишь внутренним источником, которому ничто не может противостоять.

1) Толкование этой гексаграммы имеет ряд параллелей с учениями из Ветхого и Нового Завета, а также из некоторых других религиозных источников (См., например, Матф. 23:12 и Ис.; 40:4 и 4:6). Схожие идеи о Страшном Суде содержатся также в зороастризме. В связи с вышеупомянутым третьим библейским источником на ум приходит также хорошо знакомое грекам понятие о «ревности богов».

- **Девятка на третьем месте значит:
Обладая достоинством и скромностью,
Высокий муж завершает свои дела.
Благая удача.**

Это – средоточие гексаграммы, раскрывающее ее тайну. Достойное имя быстро приобретает лишь благодаря великим достижениям. Если же человек позволит себе прельститься славой, то он неизбежно станет объектом порицания и столкнется с трудностями. Напротив, оставаясь, несмотря на все свои заслуги, скромным, он сохранит любовь окружающих и завоюет поддержку, необходимую для окончательного завершения своего труда.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Все будет только способствовать скромности,
Пришедшей однажды в движение.**

Все имеет свою меру, а потому даже скромность не должна заходить слишком далеко. Однако здесь она не выходит за должные рамки, поскольку положение между «преданным помощником» внизу и «доброжелательным правителем» вверху требует большой ответственности. Ибо злоупотребление доверием вышестоящего столь же неприемлемо, как и пренебрежение заслугами нижестоящего. Многие чиновники не считают нужным отстаивать свое положение: прикрываясь буквой закона, высоким званием и сложив с себя всякую ответственность, они получают свои деньги, не возмещая их производительным трудом. Иными словами, их поведение не имеет к скромности никакого отношения. В их положении свидетельством скромности является заинтересованность в собственном труде.

**Шестерка на пятом месте значит:
Не хвастаться достоянием перед соседом –
Вот что способствует мощному действию.
Все только благоприятствует.**

Скромность не следует путать с «добротой» безвольных людей, «позволяющих всем вещам следовать своим ходом». Человек, занимающий ответственное положение, должен временами прибегать к энергичным мерам. Однако поступая подобным образом, он должен полностью доверять окружающим, чтобы не произвести

впечатление человека, кичащегося своим превосходством. Иными словами, он должен действовать строго объективно, ни в коем случае не допуская личных оскорблений. Следовательно, скромность вполне органично может сочетаться со строгостью.

**Шестерка вверху означает:
Скромность, получившая свое выражение.
Благоприятствует выступлению войска,
Чтоб привести в чувство свою страну и город.**

Человек, обладающий подлинной скромностью, должен быть способен показать это на деле, проявив при этом величайшую энергию. При возникновении какой-либо вражды проще всего возложить вину на окружающих. Слабый человек, скорее всего, предпочтет обидеться и «спрячется в свою скорлупу», ощущая жалость к самому себе. Подобный отказ от законной самозащиты он считает проявлением скромности. Поскольку однако целью истинной скромности является поддержание порядка, это понуждает человека прежде всего дисциплинировать собственное «я» и свое ближайшее окружение. Лишь обладая мужеством, «противопоставить самому себе собственное войско», человек может рассчитывать на подлинно великое свершение¹.

1) В Книге Перемен существует немного гексаграмм, всем линиям которых приписывается благоприятное значение, как это имеет место в гексаграмме СКРОМНОСТИ. Это указывает на то, какое большое значение придается этой добродетели в китайской мудрости.

16. ЮЙ - ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Слева – звенья цепи, имеющей нечто вроде рукояти – образ «поводка». Справа – пиктограмма слона, служащего образом природной мощи. В целом, идея «мягкого» правления, основанного на личном авторитете.

вверху Чжень
(Возбуждающее, Гром)

внизу Кунь
(Восприимчивое, Почва)

Расположенная на четвертом месте линия, которая соответствует ведущему должностному лицу, встречает понимание и послушание всех остальных, в силу их слабости. Свойством верхней триграммы Чжень (Гром) является движение, а свойством нижней триграммы Кунь (Почва) – послушание и преданность. Первая зачинает движение, которое, встречаясь с преданностью, порождает воодушевление, увлекающее за собой все и вся. Очень важно отметить, что порожденное движение следует линии наименьшего сопротивления, соответствующей в данной гексаграмме закону, который управляет как всеми природными событиями, так и человеческой жизнью.

СУЖДЕНИЕ

ВООДУШЕВЛЕНИЕ.

**Благоприятствует привлечению помощников
И приведению войска в движение.**

«Временная ситуация» ВООДУШЕВЛЕНИЯ проистекает из факта наличия под рукой выдающегося человека, созвучного духовному настрою народа и действующего в согласии с ним. Не мудрено, что он может рассчитывать на всеобщее добровольное подчинение. Для того, чтобы издавать приказы, согласные с духом подчинившихся ему людей, руководителю необходимо уметь пробуждать в них воодушевление. Нерушимость природных законов основана именно на этом принципе следования линии наименьшего сопротивления. Иными словами, в основе их лежат силы, внутренне присущие самим вещам, то есть, находящиеся с ними в гармоническом соответствии. Именно по этой причине небесные тела не отклоняются со своих орбит, а природные события повторяются с завидной регулярностью. То же самое мы имеем и в человеческом обществе: мы способны проводить в жизнь лишь те законы, которые укоренены в душе народа, тогда как их нарушение неизбежно вызовет его сопротивление.

Кроме того, только подлинное воодушевление поможет нам обрести помощников для выполнения любого предприятия, не опасаясь возникновения скрытого сопротивления. Опять же, лишь искреннее воодушевление способно объединить народ во время войны, обеспечив тем самым в ее победный исход.

ОБРАЗ

Раскаты грома из-под земли:

Образ ВООДУШЕВЛЕНИЯ.

Древние императоры слагали музыку

Дабы почтить заслуги (подданных),

Почтительно посвящая ее Верховному Божеству

И приглашая в свидетели своих природителей.

В начале лета электрическая энергия вновь устремляется из земных недр на поверхность, обновляя природу раскатами первой грозы и разряжая тем самым длительно накапливавшееся напряжение. При этом повсюду ощущается радостное оживление и об-

легчение. Подобно этому, музыка обладает способностью снимать в сердце человека внутренние напряжения, освобождая его от ига темных эмоций. Возникающее при этом внутреннее воодушевление находит себе выход в непроизвольном пении, танце или каких-то иных ритмичных движениях тела. С незапамятных времен люди подпадали под очарование вдохновляющего воздействия таинственного внутреннего звука, оживляющего их сердца.

Мудрые правители использовали этот естественный вкус человечества к музыке, постоянно его развивая и совершенствуя. Музыка всегда воспринималась ими не просто серьезно, но как некое священнодействие, предназначенное для очищения человеческой души. Она использовалась для прославления подвигов героев, восстанавливающих связь земного мира с горним. Вот почему в храмовых мистериях люди входили в контакт с божеством, используя музыку и пантомиму (что привело позднее к возникновению театра). При этом религиозное чувство человека по отношению к своему Творцу объединялось с самым для него священным земным чувством: почитанием своих предков. Последние также приглашались на религиозные церемонии в качестве гостей Небесного Владыки и представителей человечества в высших сферах творения. Подобное объединение человеческого прошлого с Божеством в кульминационные моменты религиозных церемоний и обеспечивало между ними необходимую связь. Следовательно, правитель, почитающий Божество поминовением своих предков, становился тем самым Сыном Небес, в лице которого осуществлялся мистический союз верхнего мира с нижним.

Подобные идеи представляют собой высший синтез китайской культуры. Вот почему Конфуций сказал по поводу включающего вышеописанный ритуал праздника великого жертвоприношения следующее: *«Осознавший до конца смысл этой жертвы способен править миром, имея в своей руке всего лишь прялку»*.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Упоение собственной значимостью
Неизбежно приводит к беде.**

Низкий человек, которому удалось обзавестись связями в «самых высоких кругах», раздувается от гордости. Однако подобная самонадеянная гордыня неизбежно навлекает на него беду.

В самом деле, основой подлинного воодушевления служит не эгоистическое упоение собственной значимостью, но глубокое переживание, связующее воедино множество самых разных людей.

**Шестерка на втором месте значит:
Тверд, как скала. Еще до исхода дня
Стойкость ему принесёт благую удачу.**

Характеристика человека, не позволяющего себе впадать в иллюзию и совершать ошибки. В то время как другие позволяют увлечься слепым энтузиазмом, он безошибочно воспринимает признаки смены времен. Тем самым, он сохраняет твердость скалы, никогда не заигрывая с вышестоящими, но и не презирая нижестоящих. При появлении первых же признаков раздора, он всегда находит нужный момент для того, чтобы уйти в тень, не замешкавшись ни на мгновение. Приверженность подобной линии поведения позволяет ему никогда не разлучаться с удачей. Конфуций комментирует эту линию следующим образом:

«Знать семена (событий) – это божественный дар. Пребывая в дружбе с вышестоящими, высший человек никогда им не льстит, общаясь с нижестоящими, он чужд высокомерия, ибо он все постигает в зародыше. Под «семенами» (событий) понимаются первые, еще не видимые начала благой удачи или беды. Восприняв их «в зародыше», высший человек предпринимает действие, не дожидаясь исхода дня. Отсюда афоризм Книги Перемен: «Тверд как скала. Ещё до окончания дня стойкость приносит ему благую удачу».

И в самом деле:

*«Если тверд как скала, то зачем ждать окончания дня?
Имея возможность понять суждения,
Высокий муж знает как явное, так и тайное.
Он знает где необходима уступчивость, а где – непреклонность.
Вот почему к нему обращены взоры множества людей.»*

**Шестерка на третьем месте значит:
Задирать голову в приступе воодушевления –
Это чреватое угрызеньями совести.
Но и нерешительность их породит неизбежно.**

Эта линия является антагонистом предыдущей: первая иллюстрирует чрезмерную самонадеянность, тогда как здесь мы имеем слепое доверие к вождю. Однако слишком длительное колебание

(между этими линиями поведения) порождает угрызения совести. Мы способны действовать правильно лишь «уловив нужный момент».

- **Девятка на четвертом месте значит:
Источник воодушевления.
Он завершает великие вещи.
Отринув любые сомнения прочь,
Он объединяет друзей вокруг себя,
Точно стянувший власы ремешок.**

Речь идет о человеке, способном воодушевлять людей благодаря уверенности в собственных силах и отсутствию колебаний. Иными словами, он привлекает их к себе в силу собственной искренности и отсутствию сомнений. Основываясь на доверии людей, он обеспечивает их вдохновенное сотрудничество, позволяющее им добиться успеха. Благодаря чувству внутренней поддержки, ему удастся сплотить их столь же крепко, как стягивает волосы ремешок на голове.

**Шестерка на пятом мест значит:
Постоянно болея, однако никак не умрет.**

Здесь мы имеем дело с подавляемым воодушевлением. Человек как бы пребывает под постоянным гнетом, не позволяющим ему свободно вздохнуть. Однако этот гнет имеет и свои преимущества, не позволяя ему растрачивать силы на проявления ненужного воодушевления. Тем самым, этот постоянный гнет способствует, на самом деле, сохранению его жизни.

**Шестерка вверху означает:
Ложное воодушевление.
Но если оно завершается изменением –
То вне хулы.**

Порожденная ложным воодушевлением слепота не может принести человеку ничего хорошего. Однако окончание подобной иллюзии способно избавить его от ошибки (при условии, что он еще может меняться). В этом случае, подобное отрезвление или освобождение от ложного энтузиазма не просто возможно, но и весьма желательно.

17. СУЙ – СЛЕДОВАНИЕ (ПОДЧИНЕНИЕ)

Слева – пиктограмма городской стены, как символа защиты. В центре – оставляющая следы нога – символ продвижения. В целом, это можно понимать как идею «охранения». Справа – пиктограммы руки, угольника и (внутреннего) органа. В целом это можно воспринимать как идею постоянных тяжелых усилий по сохранению социума.

вверху Дуй
(Радующее, Озеро)

внизу Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

В этой гексаграмме триграмма *Дуй* (Радующее, Озеро), обладающая свойством приносить удовольствие, находится вверху, в то время как триграмма *Чжень* (Возбуждающее, Гром) внизу. А порождающее радость движение наводит на мысль о «следовании». С другой стороны, Радующее – это младшая дочь, тогда как Возбуждающее – старший сын. Иными словами, зрелый мужчина, проявляющий внимание к молодой девушке, вызывает у нее желание последовать за ним.

СУЖДЕНИЕ

**СЛЕДОВАНИЕ приносит высший успех.
Стойкость (только) благоприятствует. Вне хулы.**

Способность следовать чему-либо подразумевает, в первую очередь, умение приспособливаться. Желая кем-то управлять, человек должен научиться вначале подчиняться, ибо только таким способом он сможет получить от людей добровольное согласие следовать за ним. Если же он попытается этого добиться хитростью или силой, то есть, за счет умения вести интриги по принципу «разделяй и властвуй», то он неизбежно столкнется с внутренним сопротивлением, которое этому препятствует. Поскольку однако, даже «следование с удовольствием» способно породить пагубные последствия, в суждении подчеркивается, что (этому) «Благоприятствует стойкость» (в следовании справедливости) вкупе с «Незатронутости хулой». Ибо, если мы не вправе требовать от других следовать за нами в отсутствие у них подобного настроения, то должны обязательно его иметь, дабы не нанести им вреда.

В целом, идея обретения последователей благодаря приспособлению к «велениям времени» поистине велика и исполнена глубокого смысла. Вот почему прилагаемые к ней суждения являются столь благоприятными.

ОБРАЗ

**Гром посреди озера:
Таков образ СЛЕДОВАНИЯ.
С наступлением ночи высший человек
Затворяется в доме для отдыха и восстановления сил.**

В осеннее время животворящая «электрическая сила» снова уходит в землю, чтобы восстановить свою мощь. Иными словами, в данном случае образ «грома посреди озера» отображает эту силу не в состоянии активности, но покоя. Этот образ и соответствует смыслу «соответствия требованиям времени». Иными словами, «гром посреди озера» указывает на период «покоя и помрачения света». Равным образом, после непрерывной активной деятельности в «светлое время дня», в ночное время высший человек пребывает в покое для восстановления сил. Мы не сможем использовать преимущества различных ситуаций до тех пор, пока не научимся к ним приспособливаться, не растративая свои силы на бесполезное сопротивление им.

ЛИНИИ

- **Девятка в начале значит:
Мерило (времени) изменилось.
Стойкость приносит благу удачу.
Выйти из дома, сопровождая других,
Спешествует свершению действий.**

Речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, когда взаимоотношения между лидером и его последователями изменяются. Идея приспособления и следования подразумевает следующее: желая вести за собою других, человек должен быть отзывчивым и легко доступным для своих подчиненных. В то же самое время, лидер должен твердо придерживаться своих принципов, не поддаваясь воздействию «ходячих мнений». В целом, готовность к восприятию мнений других не совместима со стремлением объединяться исключительно со своими единомышленниками и «однопартийцами». Мы должны сохранять открытость, свободно общаясь с самыми разными людьми, как с друзьями, так и с недоброжелателями, ибо только так можно достигнуть чего-либо стоящего.

**Шестерка на втором месте значит:
Привязавшись к ребенку,
Потеряешь сильного человека.**

В дружбе и иных видах тесных взаимоотношений индивид должен руководствоваться строгим отбором. Обычно человек

окружает себя либо хорошей, либо дурной компанией, ибо общаться и с теми, и с другими, весьма сложно. К тому же, уделяя свое время общению с недостойными, ты неизбежно утратишь связь с духовно развитыми людьми, которые могли бы способствовать твоему совершенствованию.

**Шестерка на третьем месте значит:
Привязавшись к сильному человеку,
Разорвешь свою связь с ребенком.
Искомое обретешь через следование.
Благоприятно быть стойким.**

Установление должных взаимоотношений с выдающимися людьми естественно связано с определенными потерями. Индивид должен полностью оставить компанию приземленных и поверхностных людей. Однако в глубине своего сердца он будет чувствовать удовлетворение, поскольку, благодаря этому, он обретет то, в чем он нуждался для развития своей личности. Однако ему необходимо быть твердым в своем решении. Однажды осознав свое внутреннее стремление, он уже не должен поддаваться минутным настроениям.

**Девятка на четвертом месте значит:
Следование ведет к успеху.
Стойкость приносит несчастье.
Следование своим путем принесет понимание.
Разве это заслуживает хулы?**

Часто случается, что обладающий определенным влиянием человек приобретает последователей за счет снисходительного отношения к черни. Однако намерения примкнувших к нему людей не чисты. Они ищут лишь личных выгод, стараясь стать необходимыми (лидеру) за счет угодничества и лести. Ясно, что человека, привыкшего к подобному окружению и уже не способного без него обходиться, ждет беда. Остаться незатронутым хулой может лишь тот, кто способен видеть таких людей насквозь, то есть, уже отрешился от своего «я», укоренившись в «сущностном и праведном».

- **Девятка на пятом месте значит:
Искренность в следовании добру. Великий успех.**

Каждый человек должен следовать определенным ценностям, служащим ему путеводной звездой. Данное суждение укрепляет силы того, кто убежден в необходимости следовать идеям красоты и добра.

**Шестерка вверху означает:
Столкнувшись с искренней преданностью,
Он способствует укреплению связи.
Правитель возводит его
На Западную Вершину.**

Ситуация соответствует мудрецу с просветленным умом, уже оставившему сумятицу жизни. Однако появление искреннего последователя и единомышленника требует его помощи. Поэтому мудрец возвращается в мир, помогая людям в работе самосовершенствования, укрепляя тем самым возникшую между ними связь.

Данная аллегория заимствована из хроник чжоусской династии, правители которой наделяли своих верных слуг правом быть погребенными близь стоящего на Западной Вершине храма, где покоились все их предки. Предполагалось, что тем самым они также разделяли судьбу правящей династии.

18. ГУ - ИСПРАВЛЕНИЕ ИСПОРЧЕННОГО (ОБРАЩЕНИЕ РАСПАДА ВСПЯТЬ)

Чаша, содержащая кишасими червями массой - символ порчи и связанных с нею забот.

вверху **Гэнь**
(Сдерживающее, Гора)

внизу **Сюнь**
(Проникающее, Ветер)

Начертание китайского иероглифа 蠱 *gu* представляет собой сосуд, заполненный кишасими червями, что соответствует образу разложения. Ситуация обусловлена сочетанием «безвольного безразличия» нижней триграммы *Сюнь* с «твердым покоем» верхней, результатом чего является застой. Тем самым, подразумевая некую «вину», гексаграмма содержит одновременно и требование устранения обусловившей её причины. Отсюда приписываемый гексаграмме смысл: не просто «испортившейся», но «исправление порчи».

СУЖДЕНИЕ

**РАБОТА С ИСПОРЧЕННЫМ
ПРИНОСИТ БЛАГОЙ УСПЕХ.**

Способствует пересечению «великой воды».

Три дня до начала работы.

Три дня после ее начала.

Испорченное вследствие ошибки человека может снова стать благом благодаря проделанной им работе. Ибо в данном случае мы имеем дело не с «непобедимой судьбой», как это бывает в период ЗАСТОЯ, но с неправильными действиями человека, злоупотребившего своей свободой. При этом работа над улучшением ситуации предвещает успех, соответствуя «велениям времени». Иными словами, не страшась связанного с этой работой риска, нам следует энергично браться за дело, символизируемое «пересечением великой воды». Однако успех предприятия целиком зависит от тщательного обдумывания ситуации. Об этом говорят сами линии гексаграммы: «Три дня до начала работы, три дня по ее окончании». Прежде чем покончить с порчей, нам необходимо знать ее причины; отсюда необходимость соблюдения осторожности «за три дня до начала». Затем мы должны убедиться в том, что взялись за дело должным образом, чтобы не допустить повторения ситуации. Отсюда необходимость соблюдения осторожности «в течении трех дней после начала». Иначе говоря, для того чтобы вернуться (от состояния порчи) к началу нового процесса, прежде «безволие и инертность» должны смениться «решительностью и энергичностью».

ОБРАЗ

**Ветер, дующий у подножья горы:
Образ ПОРЧИ и РАЗЛОЖЕНИЯ.
Вот почему мудрец вдохновляет народ,
Способствуя укреплению его духа.**

Будучи прегражден подножьем горы, «отраженный им» ветер губит покрывающую ее растительность, что явно требует улучшения ситуации. Точно такую же роль играют и воцаряющиеся в разлагающемся обществе противоестественные установки и привычки. Чтобы покончить с подобным социальным распадом, мудрецу необходимо пробудить в народе вдохновение. При этом используемый им метод также основан на свойстве первичных триграмм: ему необходимо лишь следить за тем, чтобы обусловленные их взаимодействием следствия протекали в надлежащей последовательности. Для этого, подражая «освежающему ветру», он должен вначале устранить застой, чтоб пробудить общественное мнение, укрепляя и успокаивая затем народный дух, подобно

тому, как это делает гора, дающая опору и питающая покрывающую ее растительность.

ЛИНИЯ

**Шестерка в начале значит:
Исправленье испорченного отцом.
Если сын выполняет это,
Он снимает с отца вину.
Опасно, но благая удача в конце.**

Жесткое следование устаревшим обычаям обусловило упадок и разложение. Поскольку однако последнее проникло не слишком глубоко, оно легко поправимо. Это можно сравнить с усилиями сына преодолеть последствия начавшегося упадка, вызванного его отцом, что снимает с последнего вину. Однако он не должен недооценивать возникшую опасность, воспринимая случившееся слишком легко. Иными словами, любое преобразование может быть доведено до благополучного завершения лишь при ясном осознании всех связанных с этим опасностей.

**Девятка на втором месте значит:
Исправленье того, что испортила мать.
Чрезмерная стойкость тут никчему.**

Это соответствует ошибке, являющейся результатом обусловленной распадом слабости, что символически выражено как «то, что испорчено матерью». Для исправления этого в данном случае требуется «тонкое различие», чтобы избежать ущерба, вызванного «чрезмерно крутыми» мерами.

**Девятка на третьем месте значит:
Исправленье испорченного отцом.
Не без угрызений. Но вне улылы.**

Описывается ситуация человека, чрезмерно «круто» взявшегося за исправление прошлых ошибок. В результате, время от времени, могут возникнуть множество неприятностей и неувязок. Однако даже чрезмерная активность все же лучше недостаточной. В результате, несмотря на временами возникающие сожаления, он избежит серьезных нареканий.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Примирившись с тем, что испортил отец,
Будешь вынужден претерпеть унижение.**

Соответствует ситуации человека, слишком слабого для того, чтобы предпринять меры против разложения, корни которого (возникшие в прошлом) уже начали «прорастать». Тем самым, он вынужден просто «плыть по течению». Но следование подобной линии поведения неизбежно приведет его к унижению.

○ **Шестерка на пятом месте значит:
Исправленье испорченного отцом.
Некто удостоится похвалы.**

Индивид сталкивается с разложением, вызванным пренебрежительным отношением к нему в прошлом. Он не способен справиться с последствиями этого самостоятельно, однако, с участием способных помощников, сможет, если и не вернуться к «новому началу», то, по крайней мере, провести полезные преобразования, что также заслуживает похвалы.

**Девятка вверху означает:
Оставив службу у князей и владык,
Он ставит себе более высокие цели.**

Далеко не каждый человек чувствует своей обязанностью участие в делах «мира сего». Существуют люди, достигшие той стадии развития, на которой они считают вполне оправданным предоставить мир самому себе, отказываясь участвовать в общественной жизни с целью ее реформирования. Однако это не дает им никакого права на безделье или пустое критиканство. Подобное «устранение» может быть оправдано лишь стремлением претворить в себе высочайшие цели человечества. Ибо, пребывая вне повседневной жизненной суеты, мудрец созидает бесценные духовные ценности человечества, определяя тем самым его будущее¹.

1) В качестве соответствующего примера в европейской истории можно сослаться на позицию Гете в период времени, последовавший за наполеоновскими войнами.

19. ЛИНЬ - ПОСЕЩЕНИЕ (СБЛИЖЕНИЕ)

Министр (справа) или целый народ (три пиктограммы рта), который склоняется перед государем. В свою очередь, государь прислушивается к «гласу народа».

вверху Кунь
(Восприимчивое, Почва)

внизу Дуй
(Радующее, Озеро)

Китайское слово *линь* (臨) имеет столь много смыслов, что его невозможно однозначно перевести на другой язык. Впрочем, согласно изложенному в «Крыльях» мнению древних комментаторов, его следует перевести как «становление великого» (или «становиться великим»). «Становящемуся великим» присущи две сильные линии, устремляющиеся снизу вверх и соответствующие распространению «светоносной силы». В дальнейшем в смысловую сферу *линь* вошла идея «приближения» чего-то высокого и сильного» (в противоположность «низкому и слабому»). Наконец, *линь* может означать «выход высокопоставленного человека к народу» или, в более общем виде, «основание некоего предприятия». Применительно к китайскому календарю, гексаграмма соответствует двенадцатому месяцу года (январь-февраль), когда «светоносная сила», миновав крайнюю точку «потенциальной ямы» зимнего солнцестояния, начинает вновь возрастать.

СУЖДЕНИЕ

**СБЛИЖЕНИЕ – это к большой удаче.
Стойкость только благоприятствует.
С наступлением восьмого месяца ожидай беды.**

В целом, гексаграмма соответствует сближению, исполненному радости и надежды. В самом деле, близится весна, а с нею вместе и то состояние легкости, которое способствует сближению людей низкого звания с высокопоставленными. В целом, ситуация благоприятствует успеху, однако для того, чтобы полностью воспользоваться связанными с этим временным периодом преимуществами, необходимо упорно и целеустремленно трудиться, помня о том, что весенний период быстро проходит. Идея восьмого месяца основана на том факте, что ситуация следующей за этой гексаграммой *Гуань* (Созерцание), где, в отличие от данной, две сильные линии не продвигаются, но отступают, начинается в годовом цикле ровно через восемь месяцев. Иными словами, мы должны воспользоваться благоприятными изменениями в наиболее подходящее для этого время. Ведь будучи готовы встретиться со злом прежде, чем оно успело пробудиться в сердце и получить реальное воплощение, мы имеем все шансы его преодолеть.

ОБРАЗ

**Земля над озером – образ СБЛИЖЕНИЯ.
Высокий муж неутомим
В своем желании наставить народ,
А его терпение и желание его охранять
Поистине не имеют границ.**

Земля ограничивает сверху (См. свойства составляющих гексаграмму триграмм), что символизирует «высокопоставленного человека, приближающего к низестоящим и нисходящего к ним». Иными словами, на характер связующих их отношений указывают составные части (образа). Подражая «полноте озера», мудрец неистощим в своей готовности наставлять человечество. Точно также, подражая безграничной щедрости земли, несущей все земные творения и обеспечивающей им питание, мудрец готов защищать и поддерживать всех людей, не делая никаких исключений.

ЛИНИИ

- **Девятка в начале значит:
Близится объединение.
Стойкость несет благу судьбу.**

Добро начинает преобладать над злом, находя себе понимание во влиятельных кругах общества. В свою очередь, это становится побуждающим мотивом для способных людей. Благоприятно влиться в этот восходящий поток, не просто позволяя ему себя нести, но стойко придерживаясь праведности. Ибо это обеспечивает благу судьбу.

- **Девятка на втором месте значит:
Объединение близко.
Благая судьба.
Все (только) благоприятствует.**

Когда побуждение к сближению приходит свыше, притом что побуждаемый к нему человек обладает достаточной внутренней силой и твердостью, и не нуждается в увещаниях, то это обеспечит ему благу судьбу. При этом человек не рассчитывает на какие-либо воздаяния в будущем, будучи твердо убежден в тленности всего земного. Осознавая также, что за каждым подъемом неизбежно следует спад, он бестрепетно взирает на следствия правящего миром закона Судьбы. А потому все только благоприятствует его продвижению. Иными словами, он отважно и быстро продвигается по пути, не теряя достоинства и чести.

**Шестерка на третьем месте значит:
Продвижение с удобствами.
Ничто не благоприятствует.
Искренне сожалеть об этом,
Он освобождается от хулы.**

Все устраивается наилучшим образом: человек обретает власть и влияние. Однако в этом таится опасность: он может расслабиться и, уверившись в надежности своего положения, беззаботным и поверхностным во взаимоотношениях с другими людьми, что неизбежно нанесет ему вред. Правда, всегда существует возможность изменить подобный настрой. Искреннее сожаление об

ошибочности своей позиции и возвращение связанного с высоким положением чувства ответственности позволяют исправить допущенную ошибку.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Совершенство в сближении.
Вне хулы.**

Три нижние линии гексаграммы, символизирующие восхождение к влиянию и силе, отражают отношение вышестоящего лица к лицам низших званий с целью оказания на них влияния. Здесь речь идет об искреннем сближении высокопоставленного лица со способным простолудином, который вводит его в свое окружение, не обращая внимания на сословные предрассудки, поскольку это благоприятно для обоих.

**Шестерка на пятом месте значит:
Мудрость в сближении.
Подходит для великого князя.
Благая судьба.**

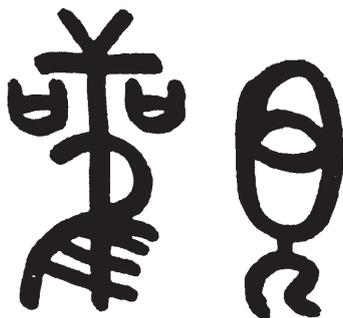
Князь или какой-либо иной высокопоставленный человек должен обладать мудростью, необходимой для привлечения к себе способных людей, обладающих опытом управления в делах. При этом эта мудрость должна включать как умение подбора нужных людей, так и умение давать им свободу действий, не оказывая на них давления. Лишь благодаря подобному самоограничению, мы способны найти себе опытных специалистов, способных удовлетворить все наши запросы.

**Шестерка сверху означает:
Великодушное сближение.
Благая судьба. Вне хулы.**

Оставивший мир мудрец, отрешившейся духом ото всех житейских треволнений, в определенных обстоятельствах может неожиданно принять решение вновь в него возвратиться, чтобы сблизиться с людьми, что равнозначно благой судьбе для тех, кого он учит и кому оказывает помощь. Что же касается самого мудреца, то подобное смирение, вызванное его желанием оказать людям великодушную помощь, не может быть сопряжено с хулой.

20. ГУАНЬ - СОЗЕРЦАНИЕ (СОЗЕРЦАЕМОЕ)

Слева, птица с хохолком на голове и двумя ртами – прозорливая - или цапля, «увязшая в болоте мирских забот». Справа, человек с огромной головой и глазом, то есть стоящий над толпой и видящий далее других. Отсюда идея отрешенности и созерцательности.

вверху Сюнь
(Проникающее, Ветер)

внизу Кунь
(Восприимчивое, Почва)

Небольшое изменение тонального ударения придает этому Китайскому слову двойной смысл. Оно означает как «созерцание» (как процесса), так и «созерцаемое» (в смысле служащего примером). Эти две идеи основаны на том факте, что сама гексаграмма соответствует по своей структуре древнекитайской пиктограмме башни (冪). Сооружение подобного типа с одной стороны обеспечивало широкий кругозор на страну, а с другой становилось (будучи расположена на горе) хорошим ориентиром, видимым на большом расстоянии. Тем самым, гексаграмма в целом символизирует мудрого правителя, созерцающего над собой

небесный закон и земные пути его подданных внизу, то есть, того, кто служит возвышенным примером для масс, осуществляя благое правление.

Гексаграмма связана с восьмым месяцем китайского года (сентябрь-октябрь), когда светоносная сила находится на ущербе, а сила тьмы вновь начинает возрастать. (Однако этот аспект не затрагивает интерпретацию ее основной идеи.)

СУЖДЕНИЕ

**СОЗЕРЦАНИЕ. Свершено омовение,
Но жертвы не принесены.
Преисполненные доверия,
Взирают они на него.**

Священный ритуал в Древнем Китае начинался с омовения и возлияния, целью которых являлось «взывание» к Божеству, после чего ему приносились совершалось (собственно) жертвоприношение. При этом, разделявший эти две церемонии промежуток времени считался наиболее ответственным моментом, требовавшим глубочайшего внутреннего сосредоточения. И, в случае, если свершающему ритуал лицу была присуща искренняя и глубокая вера, то порожденное ею созерцание оказывало преобразующее воздействие на всех его участников.

Точно также, порождаемый благоговейным созерцанием природы священный трепет, бывает вызван осознанием того, что все ее проявления подчинены единому закону. Способность созерцания «подстилающего» все природные творения божественного смысла придает призванному управлять простыми людьми человеку способность оказывать на них сходное влияние. Однако это требует от него той силы внутреннего сосредоточения, которая даруется лишь искренней верой. Таким образом, созерцание, обеспечивающее верующему человеку возможность постижения исполненных божественной тайны законов жизни, позволяет, в конечном счете, им проявляться в качестве основополагающих принципов его собственной личности. В результате, высшие люди обретают скрытую духовную силу, позволяющую воздействовать на обычных людей и подчинять их своему влиянию, хотя последние могут и не осознавать, каким образом это происходит.

ОБРАЗ

**Ветер, дующий над землей – образ СОЗЕРЦАНИЯ.
В подражание этому, правители древности
Объезжали пределы своих владений,
Постигая обычаи и нравы людей
И давая им наставления.**

Дующий над землею ветер распространяется вширь и вдаль, понуждая траву склоняться под его мощью. Причем указанные обстоятельства находят себе подтверждение в самой гексаграмме. В самом деле, эти два образа использованы для символического описания обычаев правителей древности, регулярно объезжавших пределы своей страны, чтобы, во-первых, иметь возможность изучать нравы и обычаи народа, а во-вторых, оказывать на него влияние, позволяющее изменить то, что уже не соответствовало требованиям времени. Все это характеризует способности, которые присущи людям высшего типа. С одной стороны, они получают возможность узнать подлинные чувства своего народа, чтобы избежать разочарования на этот счет. С другой стороны, в силу своих личностных качеств, они самим фактом своего существования получают возможность оказывать на людей столь сильное влияние, что последние склоняются перед ними «точно трава под ветром».

**Шестерка в начале значит:
Сила созерцанья ребенка.
Для черни людской – вне хулы,
Для совершенномудрого – унинительно.**

Ситуация равнозначна созерцанию чего-то отдаленного, что исключает его осознание. Иными словами, хотя оказывающий влияние человек «под рукой», оказываемое им влияние не осознается простыми людьми. Впрочем, применительно к взаимоотношениям мудрого правителя с широкими людскими массами, это не имеет особого значения, поскольку он осуществляет свое благотворное влияние независимо от того, осознается ли оно ими или нет. Однако для великого человека вышеописанная ситуация является постыдной, ибо ему не пристало заниматься всего лишь отстраненным созерцанием действующих в природе сил: основной его целью является осознание той основы, которая связывает их в единое целое.

**Шестерка на втором месте значит:
Созерцание через дверную щель.
Благоприятствует стойкость женщины.**

Созерцание чего-либо через дверную щель поневоле ущербно в силу того, что созерцающий смотрит «вовне изнутри». Иными словами, оно является субъективно ограниченным, поскольку человек при этом сводит видимое к собственной природе, будучи не в состоянии стать на место другого и понять мотивы его действий. Подобный взгляд вполне приемлим для хорошей домашней хозяйки, которой совершенно необязательно «сообразовываться с делами мира». Тогда как для человека, призванного играть активную роль в общественной жизни, подобный узкий и эгоистичный способ созерцания является постыдным.

**Шестерка на третьем месте значит:
Созерцанье моей жизни определяет выбор:
Продвинуться или отступить?**

Ситуация соответствует месту «перехода». Будучи не удовлетворены содержанием информации извне, представленной достаточно смутными и ограниченными картинками действительности, мы направляем силу своего созерцания на самих себя с целью выработки руководящей линии при принятии решений. Подобное самосозерцание подразумевает преодоление наивного «эгоизма» личности, воспринимающей все со своей ограниченной точки зрения. Иными словами, человек начинает размышлять, обретая тем самым объективность. Однако подобное самопознание вовсе не равнозначно самокопанию в своих мыслях, оно направлено, прежде всего, на результаты своих действий. Ибо лишь результаты действий, оказываемые в ходе нашей жизни на окружение, дают нам право судить об избранном нами направлении: развитие или деградация.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Созерцанье сияния царства.
Благоприятствует оказанью влияния
В качестве гостя правителя.**

Описывается ситуация человека, постигшего тайны обеспечения процветающего царства. Подобному человеку просто

необходимо предоставить властное положение, где он мог бы оказывать необходимое влияние. Однако при этом мы должны себя чувствовать «гостем правителя», то есть, быть достаточно почитаемым, чтобы иметь возможность действовать независимо, а не в качестве чьего-то орудия.

- **Девятка на пятом месте значит:
Созерцание своей собственной жизни.
Для высшего человека – вне хулы.**

Человек, занимающий влиятельное положение и служащий для других примером, должен быть готов к постоянному самонаблюдению. Однако подлинное самонаблюдение заключается не в бесполезном «самокопании», но на изучении оказываемого нами влияния. Если результаты действий человека и оказываемое им влияние действительно благотворны, то подобное «созерцание собственной жизни» приносит удовлетворение, вызванное сознанием своей беспорочности.

- **Девятка вверху означает:
Созерцание собственной жизни.
Для высшего человека – вне хулы.**

В то время как ситуация предыдущей линии соответствует человеку, «созерцающему самого себя», то здесь речь идет о высочайшем положении, когда все личностное и обусловленное человеческим «Эго» попросту отсутствует. Иными словами, это – образ мудреца, отрешившегося ото всех мирских дел. Полностью освободившись от своего «Я», он занимается созерцанием «законов, управляющих жизнью», которые позволяют ему обрести высшее благо, освобождающее от любой хулы.

21. ШИ ХО - РАСКУСЫВАНИЕ (РАЗГРЫЗАНИЕ)

Вверху слева – «рот» или «пища», а справа – два человека между Небесами и Почвой, разделенные преградой. Отсюда идея неправильного питания, которое разделяет людей и отделяет их от Небес. Внизу слева «рот» или «пища», а справа чаша для жертвоприношений и образ «высокого мужа». Отсюда идея «освященной пищи», способствующей восстановлению связи с Небесами. В целом, расположение соответствующих образов относительно друг друга подразумевает идею конфликта, указывая, одновременно, на способ его разрешения.

вверху Ли
(Облекающее, Огонь)

внизу Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

Гексаграмма представляет собою «открытый рот» (См. гексаграмму 27), между зубами (то есть, на «четвертом месте») располагается некая «помеха», в результате которой его губы не могут сомкнуться. А для того, чтобы это произошло, человеку необходимо приложить определенные усилия, чтобы это «нечто» раскусить (разгрызть). Составляющие гексаграмму первичные триграммы Грома и Огня (Молнии) определяют «силовой» способ преодоления подобных преград в природе. В самом деле, подобно тому как энергичное «раскусывание» куска твердой пищи позволяет губам сомкнуться, накопившееся в природе напряжение

разряжается сопровождающими грозу громовыми ударами и вспышками молний. Равным образом, вызванное действиями преступников и интриганов нарушение гармонии общественной жизни восстанавливается действием законов и применением соответствующих наказаний. Иначе говоря, в отличие от гексаграммы N 6 (*Сун* или Конфликт), отражающей гражданский процесс, в данном случае речь идет о процессе уголовном.

СУЖДЕНИЕ

**РАСКУСЫВАНИЕ приносит успех.
Благоприятно использовать правосудие.**

Успех в устранении препятствий на пути к объединению достигается их энергичным «разгрызанием», причем это верно применительно к любым ситуациям. В самом деле, невозможность достижения единства обусловлена скрытой деятельностью предателей и лицемеров, сознательно заграждающих ведущий к нему путь. И для прекращения этой непрерывной деятельности необходимы решительные и крутые меры, поскольку добровольно они от нее никогда не откажутся. Она может быть предотвращена и устранена окончательно лишь благодаря использованию правосудия и наказаний.

Однако при этом необходимо действовать надлежащим способом. Гексаграмма объединяет в себе свойство Огня («ясность») и Грома («неистовость»), первое из которых соответствует «мягкому», а второе – «жесткому». Безграничная жесткость и неистовость обуславливают чрезмерность наказания, тогда как безграничное понимание и мягкость равнозначны всепрощению. Истинная мера судопроизводства подразумевает разумное сочетание обоих. Соответствующий момент времени характеризуется мягкостью природы выносящего решение человека (чему соответствует пятая линия гексаграммы) с неотвратимостью кары, обусловленной необходимостью поддержания престижа власти.

ОБРАЗ

**Молния и гром:
Образ (решительного) РАСКУСЫВАНИЯ.
Так древние императоры укрепляли законы
Ясностью формулировок уложения о карах.**

Различные наказания суть лишь частные приложения единого закона, конкретно определяющие меру его нарушения. Чистота закона (символизируемая здесь блеском молнии) определяется четким разграничением степени вины тех, кто его нарушает, то есть природой свершенных преступлений, а его нерушимость (символизируемая парализующим громовым ударом) – справедливостью налагаемых наказаний. Уважение к закону достигается суровостью и беспристрастностью последнего, поскольку наказание, как таковое, отнюдь не является его конечной целью. В самом деле, недостаток определенности в уложении о наказаниях и нерешительность в их применении нарушают гармонию общественной жизни. Итак, единственным средством укрепления закона является четкость его формулировок, а также быстрота и неотвратимость в наложении наказаний.

ЛИНИИ¹

**Девятка в начале значит:
Стопы ног зажаты колодками так,
Что носки не видны. Вне хулы.**

Наказание, налагаемое на человека, впервые попытавшегося нарушить закон, обычно бывает мягким. Вот почему у него зажаты в колодках лишь носки ног, что оградит его от дальнейших прегрешений, освобождая от хулы.

Иначе говоря, это – призыв не следовать по пути зла.

**Шестерка на втором месте значит:
Вгрызается в нежное мясо,
Так, что и носа не видно.
Вне хулы.**

В данном случае, различить праведное от неправедного не составляет труда; отсюда сравнение с разжевыванием нежного мяса. Однако здесь мы сталкиваемся с более серьезным прегрешением, когда под влиянием раздражения человек уже «заходит несколько дальше». Исчезновение носа в разгрызаемом мясе говорит о

1) Наряду с общим смыслом гексаграммы при ее интерпретации необходимо учитывать следующие соображения: первая (самая нижняя) и последняя (самая верхняя) линии соответствуют лицам претерпевающим наказание, тогда как остальные линии соответствуют тем, кто его налагает (См. соответствующие линии в гексаграмме N 4 (*Мэн* или Юный безумец).

том, что в подобном состоянии человек утрачивает чувство «тонкого различия». Поскольку однако причиненный им вред пока невелик, наказание ему вполне соответствует.

**Шестерка на третьем месте значит:
Разгрызая сухое старое мясо
Столкнулся с чем-то неудобоваримым.
Слегка унизительно, но вне хулы.**

В данном случае наказание налагается человеком, не обладающего для этого ни достаточной властью, ни авторитетом. А потому преступник ему не подчиняется. Судя по используемому здесь образу – куску старой солонины – мы сталкиваемся с достаточно непростой ситуацией, рассмотрение которой представляет определенные трудности. Речь идет о куске не просто старого и сухого, но к тому же еще и испорченного мяса. Иными словами, человек, решающий данную проблему вызывает против себя ожесточенную ненависть, попадая тем самым в неловкое положение. Однако он остается незатронутым хулой, поскольку налагаемое им наказание обусловлено «требованиями времени».

**Девятка на четвертом месте значит:
Грызущий сухое и жилистое мясо,
Получает металлическую стрелу.
Благоприятно не забывать о трудностях
И сохранять неизменную стойкость.
Благая удача.**

Для наказания влиятельных противников необходимо преодолеть серьезные препятствия. И хотя это нелегко, соответствующие усилия приведут к успеху. Но для преодоления указанных трудностей необходимо обладать «твердостью металла и прямоотой стрелы». Однако, осознавая всю сложность предприятия и сохраняя стойкость, человек обретает «благую удачу». Иными словами, это трудное предприятие будет, в конечном счете, завершено.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Разгрызающий старое жесткое мясо
Обретает желтизну золота.
Постоянное осознание опасности.
Вне хулы.**

Несмотря на сложность дела, которое необходимо решить, суть его предельно ясна. Обладая естественной гибкостью, мы должны прилагать все усилия, чтобы уподобиться золоту, то есть быть столь же аутентичными как золото и столь же непредвзятым как «желтизна» (цвет «золотой середины»). В целом, постоянное осознание связанных с повышенной ответственностью опасностей помогает нам избежать любых ошибок.

**Девятка сверху означает:
Шея зажата в деревянной колодке,
Так, что и ушей не видать.
Несчастье.**

В отличие от первой линии гексаграммы, данная линия соответствует неисправимому преступнику. Образ охватывающей его шею деревянной колодки так, «что ушей не видать» говорит о том, что он остался глух ко всем увещаниям. А подобное упрямство приводит к беде¹.

1) Следует указать на существование альтернативной интерпретации этой гексаграммы, основанной на другой идее ее структуры: «Вверху «свет (солнца)», внизу «движение». В этом случае она символизирует «полный движения рынок, освещенный сияющим в небесах солнцем». В этом случае намек на «мясо» определяет его как «продуктовый рынок». В таком случае «золото» и «стрелы» будут соответствовать торговым эквивалентам. Что касается «исчезновения носа» или «утраты нюха», то это понимается как отсутствие у данного лица «предприимчивости». Соответственно, образ «яда» отождествляется со связанными с богатством опасностями.

Конфуций дал к «девятке в начале» следующий комментарий: *«Низкий человек не остановится ни перед жестокостью, ни перед несправедливостью. Он и пальцем не пошевелит, если это не сулит ему выгоды. Если его как следует не напугать, ему и в голову не придет становиться лучше. Однако привыкнув соблюдать справедливость в малом, он делает это и в большом. Вот что благоприятствует низкому человеку». Относительно же «девятки сверху» он сказал так: «Будучи непостоянен в свершении добра, доброго имени не обретишь. Будучи непостоянен в свершении зла человеческого звания не утратишь. А потому низкий человек рассуждает так: «Поскольку «малая доброта» (особой) выгоды не приносит, ею можно и пренебречь. А поскольку небольшие грешки не приносят (особого) вреда, от них не следует воздерживаться». Однако, следуя подобной линии поведения, человек постепенно усугубляет свою греховность, пока она не становится видна всем, а его вина становится столь великой, что ее уже невозможно искупить.*

22. БИ - ИЗЯЩЕСТВО (УКРАШЕНИЕ)

Вверху пиктограмма цветов, а внизу – пиктограмма раковины каури, то есть средства украшения. Отсюда и идея гексаграммы.

вверху Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

внизу Ли
(Облекающее, Огонь)

Образом гексаграммы является вырвавшийся из потайных земных недр огонь, вспышка которого выявила красоту как самой горы, так расположенной над ней небесной выси. «Изящество» или «красота формы» является необходимым условием любого гармоничного и радостного союза, выгодно отличающего его от того, где царит беспорядок и хаос.

СУЖДЕНИЕ

ИЗЯЩЕСТВО приносит удачу.
Благоприятна при свершении малых деяний.

Изящество или украшение способствует удаче. Не являясь однако основным или существенно важным условием ее достижения, она используется далеко не всегда и (в основном) в менее важных случаях. В нижней триграмме Огня слабая линия располагается между двумя сильными, придавая им

красоту, хотя сильные линии соответствуют, в данном случае, содержанию, тогда как слабая линия – красивой форме. Что касается верхней триграммы Горы, то здесь ведущей является сильная линия, а присущие ей свойство играет роль решающего фактора. Если мы обратимся к природе, то от царящего в небесах солнечного света зависит вся земная жизнь. Однако свет луны и звезд, являясь приятным дополнением к этому основному или существенному условию жизни земных форм, придает им необходимое разнообразие. Что же касается сферы людских дел, то присущие ей эстетические формы являются своеобразным украшением строгих и незабываемых (как Гора) традиций, придающим им красоту и изящество (Огня). Созерцая существующие в небесах формы мы приходим к пониманию времени и его меняющихся требований. А созерцая формы, присущие человеческому обществу, мы получаем возможность его формировать должным образом¹.

ОБРАЗ

**Огонь у подножья горы:
Образ ИЗЯЩЕСТВА (УКРАШЕНИЯ).
Высокий муж прибегает к нему,
Выполняя текущие дела.
Но не прибегает к нему в делах,
Требующих неоднозначных решений.**

Озаряющий гору и придающий ей более приятный вид свет распространяется относительно недалеко. Точно также, хотя красивые формы и способны временно украсить нашу жизнь, они бесполезны при разрешении важных дел, требующих от нас предельной серьезности.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Он украшает носки своих ног²
И прогуливается, оставив повозку.**

1) Помимо «изящного» или «грациозного», слово graceful может быть переведено как «приятное для глаз».

2) Эта гексаграмма отображает красоту покоя (внутри ясность, снаружи покой). Иными словами, речь идет о покое чистого созерцания. Мы постигаем идею

Пребывая в начале пути в подчиненном положении, человек должен позаботиться о своем продвижении. При этом ему может представиться тайная возможность его облегчить, что и символизируется образом повозки. Однако самодостаточный человек отвергает любую помощь «сомнительного свойства». Он полагает, что уместнее передвигаться «на своих двоих», нежели воспользоваться под благовидным предлогом (чужой) коляской.

**○ Шестерка на втором месте значит:
Приукрасить бороду на своем подбородке.**

Будучи несамостоятельной, борода движется вместе с подбородком, на котором она и растет. Смысл данного образа заключается в том, что форма является лишь конечным результатом и свойством содержания. Борода есть не более чем внешнее украшение. Поэтому уделять ей первостепенное внимание, пренебрегая тем, то она украшает, значит проявлять тщеславие.

**Девятка на третьем месте значит:
Грациозность пребывающего «под парами».**

Это соответствует той милой жизненной ситуации, когда человек обретает грацию под влиянием винных паров. Но, будучи способно вызвать восхищение окружающих, оно может, в то же время, «завлечь нас в болото». Иными словами, это призыв избегать дружеских возлияний, которые могут способствовать нашему падению. Ибо благая судьба обеспечивается лишь постоянной внутренней сосредоточенностью.

**Шестерка на месте четвертом значит:
Изыщество иль безыскусность?
Белый конь прибывает словно на крыльях ветра.
Он не разбойник,
И посватается, когда придет время.**

мира лишь тогда, когда смолкают голоса наших желаний, а наша воля обретает покой. Тем самым, лишь отрешившись от борьбы за существование, мы постигаем его красоту. Таков мир искусства. Однако само по себе созерцание еще не обеспечивает абсолютного покоя воли. Последняя постоянно пробуждается вновь, показывая нам, что красота форм (См. продолжение на сл. стр.) доступна нам лишь краткие моменты экзальтации. Иными словами, это не тот путь, который ведет к подлинному освобождению. Поэтому Конфуций и ощутил определенный дискомфорт, при выпадении гексаграммы ИЗЯЩЕСТВА.

Некто пребывает в ситуации, пробуждающей сомнения. Что ему следует предпочесть: поддерживать изящество внешнего блеска или же вернуться к изначальной простоте. Однако это сомнение уже содержит ответ на этот вопрос. Подтверждение приходит извне, словно «крылатая белая лошадь».

Белый цвет указывает на простоту. Поначалу отказ от привычного комфорта может удручать, однако возобновление отношений с преданным другом, оказывающим ему поддержку, способен вернуть человеку покой ума. В целом, образ белой лошади символизирует высоту помыслов, поднимающихся над ограничениями времени и пространства.

**Шестерка на пятом месте значит:
Красота среди холмов и садов.
Свиток шелка скромн и невелик.
Униженье, но благая судьба в конце.**

Человек обрывает все связи с «людьми низин», одержимыми лишь роскошью и величием, чтобы укрыться в тишине горных высот. Там он находит человека, с которым он хотел бы подружиться, чтобы ему подражать. Поднесенные им дары невелики и скромны, а потому он испытывает стыд. Поскольку однако здесь важны не столько материальные подношения, сколько искренность чувств, то, в конечном счете, все завершается хорошо.

○ **Девятка вверху означает:
Изящество простоты. Вне хулы.**

Это соответствует конечной стадии развития ситуации, когда все внешние украшения становятся ненужными. Форма уже более не скрывает содержание, проявляющееся теперь во всей своей полноте. Высшее изящество заключается не во внешнем приукрашивании сущности, но в том, чтобы ее форма полностью соответствовала содержанию.

23. БО – РАСКАЛЫВАНИЕ (РАСЩЕПЛЕНИЕ)

Справа пиктограмма взобравшегося на дереве человека, обрезающего его верхушку и ветви острым орудием, которое изображено слева. Отсюда идея разрушения или уничтожения.

вверху **Гэнь**
(Сдерживающее, Гора)

внизу **Кунь**
(Восприимчивое, Земля)

Темная сила близка к апогею своего восхождения и завершению «расщепления» последней светлой линии гексаграммы, то есть, вытеснению из нее света. Иными словами, низменное и темное одолевает сильное и высокое не в «открытом бою», но посредством незаметного, но непрерывного «подкапывания», приводящего к его конечному разрушению. В целом, линии гексаграммы соответствуют образу дома, где верхняя линия соответствует крыше, разрушение которой равнозначно гибели всего дома. Гексаграмма соответствует девятому месяцу китайского года (октябрь-ноябрь), когда периоду максимального подъема иньской силы, когда она близка к окончательному вытеснению силы Ян.

СУЖДЕНИЕ

**РАСКАЛЫВАНИЕ. Неблагоприятно
Выступить куда бы то ни было.**

Ситуация соответствует периоду выдвигения на историческую сцену толпы или черни, которая близка к тому, чтобы окончательно «подмять под себя» последних духовно развитых людей высшего типа. В подобных обстоятельствах, целиком определяемых свойствами времени, людям подобного типа ничего не следует предпринимать.

Правильная линия поведения в столь неблагоприятное для них время выводится из соответствующих образов и свойств составляющих триграмм. Свойствами верхней триграммы Горы является сдержанность и покой. А это указывает на необходимость смириться с наступившими плохими временами, сохраняя спокойствие. Ибо бездействие великого человека обусловлено подчиненными «небесному закону» требованиями времени, выражением которых является попеременное чередование полноты и пустоты, нарастания и убывания. Противостоять же требованиям времени человек не в состоянии. Следовательно, в данном случае, покорный отказ от действий свидетельствует не о слабости человека, но о его мудрости.

ОБРАЗ

**Опирающаяся на землю гора:
Образ РАСКАЛЫВАНИЯ (РАСЩЕПЛЕНИЯ).**

Если покоящаяся на земной поверхности гора высока, но узка, то есть, не имеет надежного основания, то она неизбежно опрокинется. Положение горы будет надежным, когда она «велика широтой своего основания», а не «надменностью высокой вершины». Уподобляясь ей, правители должны опираться на народную массу. Наряду с этим, они должны быть столь же благожелательными и щедрыми, как земля, которая несет на себе все сущее. И тогда их положение станет столь же надежным, как у покоящейся на земной поверхности горы.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Расколота ножка кровати.
Упорствующие пропадут.
Несчастье.**

Чернь находится «на подъеме», начиная скрытно подтачивать снизу основу благополучия великого человека с целью ее разрушения. Что же касается немногочисленных помощников, сохранивших правителю верность, то они устраняются с помощью клеветы и интриг. Но хотя ситуация предвещает беду, нам остается лишь терпеливо ждать.

**Шестерка на втором месте значит:
Угол кровати расколот.
Упорствующие пропадут.
Несчастье.**

Сила черни возрастает. Все признаки указывают на то, что опасность приблизилась вплотную, лишив нас покоя. Более того, в столь опасной ситуации индивид полностью лишен помощи и дружеской поддержки, как сверху, так и снизу. В случае подобной изоляции ему необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Избавиться от опасности можно лишь быстро приспособившись к «велениям времени». Жесткое настаивание на своей точке зрения ведет к гибели.

**Шестерка на третьем месте значит:
Он «откалывается» от них. Вне хулы.**

Индивид пребывает в дурном окружении, куда он был вовлечен в силу внешних обстоятельств. Однако сохраняя связь с высоким мужем, он обретает опору, помогающую ему сойти с пути, на который его увлекает окружающая чернь. Разумеется, он должен вступить с нею в конфликт, однако это не будет ошибкой.

**Шестерка на месте четвертом значит:
Кровать расколота до самого покрывала.
Несчастье.**

Здесь беда затрагивает уже не только место, на котором покоится человек, но и его самого. А потому любые предостережения или комментарии попросту излишни. Несчастье достигло своего пика, и его уже невозможно избежать.

**Шестерка на пятом месте значит:
Рыбий косяк. Помощь приходит от придворных дам.
Все только благоприятствует.**

Здесь, в непосредственной близости от достигшего своей вершины светоносного принципа, начинает претерпевать изменение и природа темного принципа. Перестав противостоять светлому принципу посредством интриг, он подчиняется его руководству. В самом деле, в качестве лидера всех слабых линий, он подчиняет их все находящейся в самом верху гексаграммы сильной линии, подобно тому, как рыбий косяк следует за своим вожаком или как императрица увлекает за собой «стайку» придворных дам, чтобы они смогли предстать перед своим господином, дабы обрести его благосклонность. Ибо, добровольно отдаваясь во власть высшего элемента, низший элемент обретает счастье, в то время как первый исполняет тем самым свой долг. Тем самым, все свершается должным образом.

- **Девятка вверху означает:
Большой плод остался несъеденным.
Высший человек получает повозку,
А дом низкого человека разрушается окончательно.**

Итак, здесь мы имеем завершающую стадию «расщепления». Но после того, как «несчастье разрушит самое себя», наступают лучшие времена. Ибо семена добра остались целыми и, после падения плода на землю (и его распада) они дают новые ростки. Высший человек вновь становится востребованным обществом и обретает влияние. Он вновь получает его поддержку и может быстро продвигаться вперед (как бы получив повозку). Что же касается черни, то присущая ей злобность обращается, в конечном счете против нее же самой и ее дом «раскалывается» окончательно.

Таким образом, здесь мы имеем возможность наблюдать за работой природного закона. Зло является разрушительным не только по отношению к добру: оно неизбежно разрушает и самое себя. Ибо, живя одним лишь отрицанием, оно не способно обеспечить с его помощью свое собственное существование. Таким образом, сама чернь чувствует себя лучше только подпадая под власть высокого мужа.

24. ФУ - ВОЗВРАЩЕНИЕ (ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ)

Справа – прятка и женщина под крышей дома – образ домашнего очага или надежного пристанища. Слева – повернувшийся к нему спиной человек, который уходит прочь. Идея отказа от земного дома и мирской деятельности ради возврата в «небесное отечество».

вверху *Кунь*
(Восприимчивое, Земля)

внизу *Чжэнь*
(Возбуждающее, Гром)

Идея «поворотного пункта» навеяна тем, что, после того как восходящие темные линии «вытолкнут» из гексаграммы последнюю светлую линию, в нее снизу войдет другая светлая линия. Время тьмы ушло в прошлое и зимнее солнцестояние знаменует победу света. Ибо гексаграмма связана с одиннадцатым месяцем китайского солнечного года, то есть, месяцем зимнего солнцестояния (декабрь-январь).

СУЖДЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ – это успех.
И выход, и вход – вне ошибки.
Приход друзей – вне хулы.
Путь ведет и вперед, и назад.
Возращенье придет на седьмой день
Благоприятно знать, куда можешь пойти.

По завершении «времени распада», наступает «поворотный пункт». Вытесненный было всеильный свет возвращается вновь. Однако причина, обусловившая подобное «возвратное движение» совершенно естественна. Поскольку свойством верхней триграммы *Кунь* является преданность, а соответствующее движение возникает естественно и самопроизвольно, то преобразование старого становится легким. Оно просто отвергается, сменяясь новым. И поскольку оба они определяются характером времени, это не сопряжено с каким-либо ущербом. При этом возникают сообщества людей, обладающих одинаковыми взглядами. А поскольку объединение подобных групп происходит в условиях полной открытости и согласуются со временем, то оно исключает все эгоистичные и сепаратистские тенденции и не сопряжено с ошибками. Иными словами, идея «Переворота» основана на естественном ходе событий, который циклически повторяется, завершая самого себя. Следовательно, нет никакой необходимости в искусственном «подстегивании» событий. В предуготованное время все свершается само собой. Таков смысл (действий) небес и земли.

Все эти движения осуществляются в шесть стадий, тогда как седьмая приносит с собой «поворот». Так, зимнее солнцестояние, зачинающее собой «закат» года, наступает на седьмом месяце после летнего, а восход солнца имеет место на седьмом «спаренном часе» суточного цикла, после заката. Следовательно, семерка является числом «нарождающегося» света, возникающим при прибавлении к шестерке или числу «великой тьмы» лишней единицы. Тем самым состояние покоя уступает место движению.

ОБРАЗ

Гром изнутри земли:

Образ ПЕРЕВОРОТА.

Так правители древности перекрывали проходы

В момент зимнего солнцестояния,

Перестав посещать периферию страны.

Торговцы и чужестранцы лишались возможности

Странствовать по ее пределам.

Время зимнего солнцестояния всегда праздновалось как «годового покоя», причем этот обычай сохранился до сих пор в виде праздника Нового Года. Дело в том, что в зимнее время года символизируемая Громом энергия Возбуждающего пребывает

внутри Земли. И поскольку она еще только народилась, то для того, чтобы она набрала силу, ей необходим покой; ибо в противном случае она будет преждевременно растрчена. Причем этот принцип укрепления и обновления энергии благодаря покою применим во всех сходных ситуациях. В самом деле, такие переломные моменты, как возвращение здоровья после болезни или возрождение понимания после периода отчуждения – требуют большой заботы и весьма бережного отношения, чтобы начавшийся цикл смог достигнуть точки полного расцвета.

ЛИНИИ

- **Девятка в начале значит:
Возвращение с близкого расстояния.
Для сожалений нет никаких оснований.
Высочайшая благая удача.**

Небольших отклонений от благого пути избежать невозможно, однако необходимо своевременно на него возвращаться, пока дело не зашло слишком далеко. Это особенно важно при воспитании характера; едва народившуюся в уме злую мысль следует немедленно отвергать, не давая ей возможности там укорениться. Тогда исчезнут все основания для сожалений и все пойдет должным образом.

Шестерка на втором месте значит: Возвращенье в покое. Благая удача.

Возвращение всегда связано с принятием решения, что связано с проявлением мастерства самообладания. Все это значительно облегчается, если человек находится в хорошем окружении. В самом деле, будучи способен отрешиться от ложной гордости, следуя примеру праведного человека, он неизбежно обретет благую удачу.

Шестерка на третьем месте значит: Повторное возвращение. Опасно, но вне хулы.

Люди с неустоявшимися нравственными принципами вынуждены себя постоянно «одергивать». Осознавая опасность постоянных отклонений с пути добра под влиянием не контролируемых

желаний, они вынуждены постоянно анализировать свое поведение, чтобы этого избежать. Поскольку однако они пока не «укоренились» во зле, то, будучи убеждены в необходимости избавиться от этого недостатка, они сохраняют все шансы на успех.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Прогуливаясь в компании,
Вернулся домой в одиночестве.**

Пребывая в окружении недостойных людей, человек сохраняет связь с сильным и праведным другом, что позволяет ему «вернуться домой в одиночестве». Несмотря на отсутствие указаний на последствия этого, подобное возвращение явно является благотворным, ибо само решение следовать благим путем принесет соответствующие плоды.

**Шестерка на пятом месте значит:
Великодушное возвращение. Вне хулы.**

По достижении «точки возврата», человеку не следует тратить время на ненужные сожаления. Вместо этого, ему лучше «обратить взор вовнутрь», проведя оценку собственных действий. А осознав их ошибочность, необходимо проявить душевное благородство, честно это признав и искренне раскаявшись. У избравшего подобный путь не будет оснований для сожаления.

**Шестерка сверху означает:
Возвращение не удалось. Беда.
Беда снаружи, беда внутри.
Если войско последует тем же путем,
То в конце его ждет полный провал,
Гибельный для правителя той страны.
В течение следующего десятка лет
Он не будет иметь возможности выступить.**

Упустив подходящее для возвращения время, человек повстречается с бедой. Причем беда эта имеет внутреннюю причину, заключающуюся в неправильном отношении в миру. Иными словами, причиной настигающего его извне несчастья является ошибочный взгляд на мир. Иначе говоря, перед нами картина безрассудного упрямства, получающего заслуженное наказание.

25. У ВАН - НЕПОРОЧНОСТЬ (ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ)

В середине – «мужчина в углу», то есть, скрывшийся в уединенном месте, для молитвы или медитации, от женщины (внизу), желая «воспарить к небесам». Все вместе наводит на идею «отказа от пороков».

вверху Цянь
(Облекающее, Огонь)

внизу Чжень
(Возбуждающее, Гром)

Вверху Цянь (Небеса), внизу Чжень (Гром): при этом, нижняя триграмма Чжень находится под влиянием сильной линии, то есть, оказываемом на нее сверху (с небес). А если, в полном согласии с этим, возбуждаемое в человеке движение «приходит с небес», то следуя ему, он становится безгрешным и чистым. Иными словами, подобному уму присущи истинность и естественность, поскольку он не замутнен пустым умствованием и прожектерством. Но, начиная руководствоваться сознательными намерениями и целями, человеческий ум теряет свою первозданную чистоту и невинность, поскольку, в отсутствие духовного руководства, его природа утрачивает истинность и вырождается. Таким образом, несмотря на естественность своей основы, в процессе мышления

наш ум способен «заходить слишком далеко», в связи с чем смысл гексаграммы содержит также идею «неожиданности» или «спонтанности».

СУЖДЕНИЕ

**НЕПОРОЧНОСТЬ. Высочайший успех.
Благоприятно быть стойким.
Изменяя своей природе,
Человек привлекает несчастье,
Что лишает его возможности
Свершить предназначанное.**

Человек получает от небес врожденную благую природу, которой он должен руководствоваться во всех своих действиях. Сохраняя преданность пребывающему внутри него божественному духу, он обретает совершенную непорочность, позволяющую инстинктивно действовать праведно, не замутняя свой ум мыслями о воздаянии и личной выгоде. Подобная инстинктивная уверенность сопряжена с «высочайшим успехом», которому «благоприятствует стойкость». Однако в высшем смысле слова, далеко не все инстинктивное можно отнести к нашему подлинному естеству. Таковым следует считать лишь то, что является праведным, то есть согласным с волей небес. В отсутствие подобной праведности, инстинктивное бессознательное действие приносит одни несчастья. Как сказал Конфуций: «Будучи изначально непорочным, человек подвержен греху. А потому благословение и воля небес не согласуются с людскими деяньями».

ОБРАЗ

**Грома раскаты под небесами:
Все вещи обретают изначальную непорочность.
Так праведные правители древности
Пребывая в гармонии со временем,
Питали и возвращали все живое.**

Весной, когда жизненная энергия грома приходит в движение под небесами, все вещи обновляются и растут, а все существа вновь обретают, благодаря их созидательной деятельности, непорочность своего первичного состояния. То же самое делают и

праведные правители человечества: будучи исполнены духовного богатства небес, их веления направлены на сохранение всех форм жизни и явлений культуры, что способствует их развитию в согласии с требованиями времени.

ЛИНИИ

- **Девятка в начале значит:
Непорочное поведение приносит благую судьбу.**

Учитывая, что все первичные побуждения сердца являются изначально благими, мы можем доверчиво следовать им, будучи уверены в успешном осуществлении своих намерений.

**Шестерка на месте втором значит:
Не думай о жатве, пашню взрывая,
Не думай о выгоде, луг расчищая, –
Вот что благоприятствует свершенью деяний.**

Любую работу следует выполнять ради нее самой, руководствуясь требованиями времени и места, и не думая о конечном результате. Тогда любое предприятие будет выполнено должным образом и принесет нам успех.

**Шестерка на третьем месте значит:
Незаслуженное несчастье.
Кем-то привязанная корова
Стала добычей добычей бродяги и убыток для хозяина.**

Иногда человека постигает незаслуженное несчастье, когда его добро переходит в чужие руки, как это происходит в случае угона привязанной кем-то коровы случайным бродягой; приобретение последнего является убытком для хозяина коровы. Однако во всех подобных жизненных пертурбациях, даже ощущая собственную невинность и, следовательно, незаслуженность случившейся потери, мы должны покоряться требованиям времени, ибо, в противном случае, нас постигнет нежданная беда.

**Девятка на четвертом месте значит:
Тот, кто способен сохранять стойкость,
Пребудет вне осуждения.**

Мы не можем лишиться того, что неотъемлемо нам принадлежит, если даже бросим его на произвол судьбы. А следовательно, нам не о чем беспокоиться. Все, что надлежит делать – это оставаться верными своей природе, не слушая того, что об этом подумают другие.

- **Девятка на пятом месте значит:
Не используй лекарств против болезни,
Полученной не по твоей вине.
Все само собою пройдет.**

Беда может придти извне совершенно для нас неожиданно. Но если она не порождена внутренней природой человека, то есть не имеет в ней никакой опоры, то ее не следует искоренять внешними средствами, спокойно предоставив ей следовать вещам своим ходом. Улучшение наступит само собой.

**Девятка вверху означает:
Невинное действие приносит беду.
Ничто не благоприятствует.**

Если время для развития данной ситуации еще «не созрело», то ее следует спокойно переждать, не строя никаких конкретных планов на будущее. Ибо любые необдуманные попытки противостоять своей судьбе окажутся безуспешными.

26. ДА ЧУ - СМИРЯЮЩАЯ СИЛА ВЕЛИКОГО (ВОСПИТАНИЕ ВЕЛИКИМ)

Вверху – человек с распростертыми руками, как бы охватывающий весь мир. Отсюда идея «великого». Внизу – различное добро, собранное под крышей (См. толкование гексаграммы N 9), то есть «достоиние». В целом – идея «великого достоинства или владения великим».

вверху *Гэнь*
(Сдерживающее, Гора)

внизу *Цянь*
(Творящее, Небеса)

Расположенная внизу триграмма Творящего (*Цянь*) как бы преграждается или смиряется Сдерживающим (*Гэнь*), что порождает большую силу. Эта ситуация прямо противоположна ситуации гексаграммы 9, СМИРЯЮЩАЯ СИЛА МАЛОГО, хотя там Творящее смиряется Ветром. Таким образом, если там одна слабая линия вынуждена «смирять» пять сильных, то здесь четыре сильных линии сдерживаются двумя слабыми. Иными словами, здесь правитель выступает заодно со своим министром, что значительно увеличивает «смиряющую силу».

В целом, гексаграмма содержит в себе три значения, отражающие различные аспекты понятия «сдерживания». «Небеса внутри Горы» порождают идею «собирания», а сдерживающая *Цянь* триграмма *Гэнь* – идею «воздержания». Помимо этого она содержит такие оттенки сдерживания как «питание и забота». В пользу

последнего говорит также факт расположения сильной линии (правителя) в самом веру гексаграммы, что позволяет ее отождествить со всеми почитаемым мудрецом.

СУЖДЕНИЕ

СМИРЯЮЩАЯ СИЛА ВЕЛИКОГО.

Стойкость только благоприятствует.

Воздерживаться от еды в своем доме – блага судьба.

Благоприятствует пересечению великой воды.

Крепко держаться великой силы созидания, постоянно ее накапливая, как это рекомендуется в данной гексаграмме, сотсавляет настоятельную необходимость для почитаемого самим правителем сильного человека с ясным умом. Триграмма Цянь (Творящее) указывает на мощную созидательную силу, а триграмма Гэнь (Сдерживающее) – на твердость и веру. Вместе же они говорят о чистоте, свете и постоянной работе над собой. Ибо человек может достичь предельных своих возможностей лишь благодаря постоянному самообновлению. В период покоя поддержание порядка может обеспечиваться лишь силой одной привычки, однако в период великого накопления энергии, все будет зависеть от силы конкретной личности. Поскольку однако в данном случае праведному человеку оказано должное почтение (правитель возводит данную сильную личность на руководящий пост), ему предоставляется возможность «воздержаться от еды в своем доме», предпочтя зарабатывать его на государственной службе. А поскольку этот человек «пребывает в гармонии с небесами», то он способен успешно завершать даже столь великие и сложные предприятия, как «пересечение великой воды».

ОБРАЗ

Небеса внутри горы:

Образ СМИРЯЮЩЕЙ СИЛЫ ВЕЛИКОГО.

Высокий муж изучает изречения древних

И описания великих деяний прошлого,

В целях развития своей личности.

Небеса внутри горы символизируют скрытые сокровища. Изречения и деяния древних людей представляют собой скрытые

сокровища, которые могут быть использованы мудрым человеком для развития своего характера и облагораживания личности. Однако адекватный способ овладения прошлым не ограничивается изучением соответствующих фактов: этому знанию необходимо еще найти практическое применение, то есть, творческое освоение прошлого требует его «актуализации».

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Опасность совсем близка.
Благоприятно не действовать.**

Человек настроился на энергичное продвижение, однако обстоятельства тому препятствуют. Он чувствует, что его твердо удерживают на месте. А потому попытка «силового» продвижения приведет к несчастью. Следовательно, ему лучше собраться с мыслями, ожидая наступления обстоятельств, благоприятствующих высвобождению накопленной энергии.

**Девятка на втором месте значит:
Повозка лишилась своих колесных валов.**

Здесь продвижение остановлено подобно тому, как это имело место в ситуации, соответствующей третьей линии гексаграммы № 9 («Смиряющая сила малого»). Однако там сдерживающая движение сила сравнительно невелика; поскольку ситуация разрешается «удалением из колеса повозки застрявшей в нем палки». Напротив, здесь превосходство сдерживающей силы является абсолютным и следовательно, бороться с ним бесполезно. А потому, покоровшись обстоятельствам, человек сам извлекает колесные валы, удовлетворившись ожиданием. Тем самым, он накапливает энергию для последующего мощного продвижения.

**Девятка на третьем месте значит:
Добрая лошадь, что следует за другими.
Благоприятно, осознавая опасность,
Хранить неизменную стойкость.
Ежедневно учиться управлению повозкой
И использованию оружия для защиты.
Благоприятно куда-либо выступить.**

Все препятствия для продвижения устранены и путь свободен. Находя себе поддержку в сильной воле человека, действующего в одном с ним направлении, некто быстро продвигается вперед, точно добрая лошадь, которая следует за другими. Однако опасность по-прежнему сохраняется и он должен о ней не забывать, чтобы оставаться неуязвимым. Иными словами, с одной стороны, человек должен овладеть искусством постоянного продвижения вперед, а с другой – умением защищаться от неожиданных атак. Но для подобного продвижения необходимо ясно осознавать цель своих устремлений.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Дощечка на лбу молодого быка.
Великая и благая судьба.**

Эта линия, вместе с ей предшествующей, как бы сдерживает силу «прорывающихся снизу сильных линий». Молодым быкам было принято привязывать ко лбу дощечку, дабы прорезающиеся у него рога не смогли принести вреда. Иными словами, хорошим способом предотвращения неконтролируемой силы является ее ограничение. Тем самым, можно легко добиться большого успеха.

**Шестерка на пятом месте значит:
Клык кастрированного кабана.
Благая удача.**

Здесь сдерживание неистового броска вперед достигается «обходным маневром». Клыки дикого кабана представляют собой опасное оружие, однако, при изменении природы последнего (посредством кастрации) они уже не представляют угрозы. Поэтому, сталкиваясь с подобным необузданным человеком, ему не следует противостоять «лоб в лоб», но постараться смирить его дикие инстинкты.

○ **Девятка вверху означает:
Он достигает пути небес. Удача.**

Время ограничивающих продвижение препятствий исчерпано. Долго сдерживаемая множеством различных запретов энергия наконец-то находит себе выход и человек достигает величайшего успеха. Ситуация соответствует человеку, почитаемому самим правителем, поскольку исповедуемые им принципы получили признание и он имеет возможность влиять на мир.

27. И - УГОЛКИ РТА (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ)

Справа – пиктограмма головы, а слева – придворный в парадной одежде, склонивший голову. В целом это наводит на идею послушания и доверия.

вверху *Гэнь*
(Сдерживающее, Гора)

внизу *Чжэнь*
(Возбуждающее, Гром)

Гексаграмма в целом соответствует образу открытого рта: две сильные линии вверху и внизу (губы), ограничивающие отверстие рта (четыре слабые линии). Исходя из образа рта, через который поступает питающая нас пища, мы приходим к более общей идее питания. При этом три нижние линии можно рассматривать как собственно «телесное» питание, три верхние, как «заботу о близких» – «питание» более высокого порядка, то есть «духовное» питание.

СУЖДЕНИЕ

УГОЛКИ РТА.

Стойкость приносит благу судьбу.

Позаботься об обеспечении (себя) питанием

То есть, обо всем том,

Чем человек стремиться себя наполнить.

В деле обеспечения себя заботой и питанием необходимо доверяться лишь праведным людям и следить за тем, чтобы все это осуществлялось должным образом. В самом деле, желая узнать, что человек собой представляет, мы должны лишь понаблюдать за тем, кому он доверяет заботу о себе и какие именно стороны своей природы он «подпитывает» и развивает. Природа является источником питания для всех живых существ. Думая о развитии человечества в целом, великий человек заботится прежде всего о воспитании людей высшего типа, о чем Мэн-цзы сказал следующее: *«Желая определить степень совершенства человека, нам следует понаблюдать за тем, какой части своего существа он придает первостепенное значение. В самом деле, наше тело состоит из более благородных и менее благородных частей, то есть, из более и менее важных. Нам не следует наносить вред более важным его частям за счет развития менее важных. Мы не должны оскорблять высшие его части, потворствуя низшим. Развивающие низшие части своей природы относятся к черни. Развивающие ее высшие части относятся к людям высшего типа»¹.*

ОБРАЗ

Гром у подножья горы:

Образ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ.

Высокий муж осторожен в словах

И умерен в употреблении питья и пищи.

«Господь выступает в знаке Возбуждающего»²: то есть, с началом весны, когда жизненные силы пробуждаются, обновляя все сущее. «В знаке Сдерживающего Он все завершает»: то есть, ранней весной, с падением семян на землю, обеспечивающим развитие всего сущее-

1) См. «Book of Mencius, bk. VI, sec. A (Речь идет о китайском философе Мэн-цзы, жившем с 389 по 305 гг. д.н.э.

2) См. том II, раздел 5.

го. Таков образ «обеспечения питанием» посредством движения и покоя. Человек высшего типа берет это в качестве образца для своего питания и воспитания характера. Через «слова» осуществляется движение изнутри кнаружи, а через еду и питье – движение снаружи вовнутрь. Контроль за этими двумя движениями осуществляется посредством покоя. Ибо именно покой придает должную меру выходящим изо рта словам и он же обеспечивает должную меру поступающей в рот пищи. Вот как и воспитывается характер.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Упустив свою волшебную черепаху,
Глядит на меня, рта уголки опустив.
Несчастье.**

Волшебная черепаха является сверхестественным волшебным существом, обладавшим способностью существовать в воздушной среде, не нуждаясь в земной пище. Символически это отражает тот факт, что, будучи от природы способен вести независимую и свободную жизнь, человек отказывается от своего первородства и начинает завидовать окружающим его людям, находя их положение более предпочтительным. Однако столь низкая зависть способна вызвать у них лишь презрение и насмешку, что приводит к самым плачевным результатам.

**Шестерка на втором месте значит:
Упорствуя в поисках пропитания вверху,
Он уклоняется от своего пути,
Обеспечивающего ему питание ниже.
Это приводит только к несчастью.**

Обычно человек либо обеспечивает себе средства питания сам, либо прибегает к поддержке тех, для кого его питание является внутренним долгом или обязанностью. Неспособность обеспечить себя пропитанием в силу слабости духа порождает в человеке чувство неуверенности в собственных силах, еще более усиливающееся при попытке обеспечить свое существование за счет «подачек с барского стола». Однако это явно недостойный путь, ведущий к извращению собственной природы. Подобная неразборчивость способна привести только к несчастью.

**Шестерка на третьем месте значит:
 Полный отказ от (небесной) пищи.
 Такая настойчивость только к беде.
 Десять лет воздерживайся от этого.
 Ничто не способствует продвижению.**

Попытка заменить естественную пищу искусственной порождает ситуацию «порочного круга»: удовлетворение одного желания неизбежно приводит к пробуждению нового. Иными словами, погоня за чувственными удовольствиями никогда не приносит удовлетворения, лишь уводя человека от цели. Чтобы вернуться на истинный путь, ему необходимо длительное воздержание (десять лет – это период полного цикла), в противном случае, ему не следует ожидать ничего хорошего.

**Шестерка на четвертом месте значит:
 Повернуться к вершине,
 Чтоб обеспечить себя питанием,
 Приносит благуя удачу.
 Быстро рыскать глазами вокруг,
 Точно голодный тигр на охоте –
 Вне хулы.**

В отличие от шестерки на втором месте, соответствующей человеку, целиком сосредоточенному на собственной выгоде, данная линия отвечает человеку, занимающему высокое положение и стремящемуся расширить область своего благотворного воздействия. Но для достижения подобной цели ему необходимы помощники, поскольку ее нельзя достигнуть в одиночку. Причем поиск подходящих людей требует такой же сосредоточенности внимания, с какой голодный тигр отыскивает свою добычу. Однако в подобном рвении нет ничего предосудительного, поскольку оно направлено на общее благо.

- **Шестерка на пятом месте значит:
 Отвернуться от (своего) пути.
 Остаться стойким - к благой судьбе.
 Пересекать великую воду не следует.**

Человек способен осознавать собственные недостатки. Но, осознавая необходимость обеспечить питание народа, он может не

обладать необходимыми для этого силами. В результате, он будет вынужден «свернуть с привычного пути», чтобы попросить помощи и совета у более духовно продвинутого человека, который проживает в неизвестности. Стойко сохраняя подобный настрой ума, он неизбежно добьется успеха и обретет благую судьбу. В то же время, человек не должен забывать и о зависимости подобного положения. Иными словами, ему не следует терять скромности и не пытаться осуществлять столь великие деяния, как пересечение великой воды.

**Девятка вверху означает:
Источник (любого) питания.
Осознание опасности приносит благую судьбу.
Оно способствует пересечению великой воды.**

Это ситуация соответствует человеку великой мудрости, оказывающего всевозможные влияния, обеспечивающие питание многих людей. Однако подобное положение сопряжено с тяжелой ответственностью. Но если человек все это ясно осознает, то ему уготована благая судьба и он может уверенно решать даже столь великие и трудные задачи, как пересечение великой воды. Тем более, что они приносят счастье не только ему самому, но и другим.

28. ДА ГО – ПРЕОБЛАДАНИЕ ВЕЛИКОГО)

Человек с широко разведенными руками – символ «великого». Внизу слева – пиктограмма «движения», а внизу справа – рот с так называемой «заячьей губой», что символизирует «недостаток» или «несовершенство». В целом, мы имеем идею «преобладания или переразвития великого».

вверху Дуй
(Радующее, Озеро)

внизу Сюнь
(Проникающее, Ветер)

Гексаграмма состоит из четырех сильных линий внутри, окруженных снаружи двумя слабыми. Ситуация характеризующаяся наличием «сильного» снаружи, а «слабого» внутри соответствует норме, то есть, состоянию равновесия. Однако здесь мы сталкиваемся с обратным случаем. Структуру гексаграммы можно сравнить с брусом, тяжелым и толстым в своей средней части, но слабым в концевых частях. Иными словами, подобное состояние недолговечно: его результатом должно быть либо изменение или переход (во что-то другое) либо оно завершится несчастием.

СУЖДЕНИЕ

ПРЕОБЛАДАНИЕ ВЕЛИКОГО.

Опорный брус прогибается в слабом месте.

Благоприятно иметь возможность куда-либо пойти.

Успех.

Тяжесть великого чрезмерно велика. Иными словами, груз превосходит прочность опор. Поддерживающий крышу дома опорный брус прогибается в концевых участках, поскольку они слишком слабы, чтобы его удерживать. Иными словами, речь идет о чрезвычайности данного момента времени и связанной с ним ситуации, что, в свою очередь, требует применения чрезвычайных мер. Необходимо как можно быстрее найти выход из этой ситуации, то есть, начать действовать, что принесет успех. Ибо, несмотря на избыточность сильного элемента, последний занимает срединную позицию, то есть пребывает в центре тяжести системы, а потому «переворота» можно не опасаться. Однако насильственными мерами ничего не добьешься. Проблема должна быть решена тонким постижением смысла ситуации (на что указывает свойство внутренней триграммы *Сюнь*, Ветер); в этом случае, переход к другим условиям будет успешным. Все это требует (состояния) подлинного превосходства, которое длится недолго.

ОБРАЗ

**Озеро поднявшееся выше деревьев:
Образ ПРЕОБЛАДАНЬЯ ВЕЛИКОГО.
Таков высший человек: пребывая один,
Не испытывает печали,
Отрекаясь от мира,
Не поддается страху.**

Экстремальное по своей сути время «преобладания великого» подобно наводнению, когда вода вышедшего из берегов озера заливают верхушки растущих на его берегах деревьев. Однако подобный период является кратковременным. Свойства составляющих гексаграмму триграмм описывают линию поведения, наиболее подходящую для столь чрезвычайных условий. Символом триграммы *Сюнь* является Дерево, твердо стоящее на земле, даже находясь в полном одиночестве, тогда как триграмме *Дуй* (Озеро) присуще свойство дарить радость, позволяющее мудрецу не терять бодрости, даже окончательно отрекаясь от мира.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Подстилка из белого тростника.
Вне хулы.**

Собираясь нечто осуществить в экстремальных условиях, вроде перемещения чего-то очень тяжелого с одного места на другое, человек должен проявить крайнюю осторожность. Например, для того, чтобы не испортить пол, неплохо было бы заранее положить на него подстилку. Несмотря на то, что подобная предосторожность может показаться излишней, ее нельзя считать ошибкой. Все чрезвычайные предприятия необходимо требуют соблюдения максимальной осторожности: в особенности это относится к их начальной стадии, обеспечивающей его конечный успех.

- **Девятка на втором месте значит:
Засохший тополь пустил молодые побеги.
Старик взял себе молодую жену.
Все только благоприятствует.**

Идея появления молодых побегов у засохшего тополя навеяна свойствами составляющих гексаграмму триграмм, то есть, «соседством» дерева и воды. Иными словами, речь идет о необычайном возобновлении процессов роста. С этим сходна ситуация добровольной женитьбы старика и молодой женщины, которая, несмотря на ее чрезвычайность, заканчивается хорошо.

Применительно к политике это может иметь следующий смысл: для разрешения чрезвычайной ситуации не зазорно объединиться и с людьми низкого звания, в особенности, если это соответствует общим интересам.

- Девятка на третьем месте значит:
Опорный брус прогибается в слабом месте.
Несчастье.**

Речь идет о человеке, который в период «преобладания великого», не слушая ничьих советов, слепо устремляется вперед. В результате этого, они перестают оказывать ему свою поддержку. Однако неконтролируемое возрастание нагрузки ведет к ослаблению и конечному разрушению структуры. Иными словами, безрассудное продвижение в условиях постоянно нарастающей опасности лишь приближает наступление катастрофы.

- **Девятка на четвертом месте значит:
Опорный брус укреплен. Благая судьба.**

**В случае скрытых мотивов
Связано с унижением.**

Вступая в дружеские отношения с людьми низкого звания, человек, занимающий ответственный пост, получает возможность контролировать (кризисную) ситуацию. Если же он злоупотребит оказанным ему доверием и, вместо того, чтобы работать на общее благо, будет стремиться лишь к достижению личного успеха и власти, то результатом этого будет унижение.

**Девятка на пятом месте значит:
Засохший тополь снова расцвел.
Старая женщина взяла себе мужа.
Ни хулы, ни хвалы.**

Цветение засохшего тополя истощает остатки его энергии, лишь приближая его гибель. Пожилая женщина может повторно выйти замуж, однако это ее несколько не омолодит. Иначе говоря, однажды истощенное не может заново возродиться. Несмотря на соблюдение всех необходимых условностей, это не устраняет аномального характера ситуации.

Применительно к сфере политики, данная метафора означает одно: если в период смуты мы отказываемся от союза с нижестоящими, ради сохранения дружеских отношений лишь с высокопоставленными людьми, то тем самым мы лишь еще более расшатываем ситуацию.

**Шестерка вверху означает:
Он должен пройти даже сквозь воду,
Хоть она и покрывала его с головой.
Несчастье. Но вне хулы.**

Описывается момент, когда экстремальность ситуации достигает своего пика. Мужественный человек готов несмотря ни на что выполнить свою задачу. Однако это таит в себе реальную опасность, поскольку «вода покрывает его с головой». Иначе говоря, его ожидает беда. Однако в стремлении пожертвовать своей жизнью ради торжества добра и справедливости нет ничего предосудительного. Ибо, в нашей жизни есть вещи и поважнее житейской обыденности.

29. КАНЬ - УЖАСАЮЩЕЕ (ВОДА)

Слева – почвенный слой с выходящим из него растением. Справа – цепочка следов, заканчивающихся у входа в пещеру, то есть, символ опасности. В целом, идея опасности для всего живого или «двойной опасности».

**вверху Кань
(Ужасающее, Вода)**

**внизу Кань
(Ужасающее, Вода)**

Данная гексаграмма относится к группе восьми гексаграмм, образуемых удвоением одной из составляющих триграмм, в данном случае, триграммы *Кань*, означающей «погружение». В каждой из составляющих триграмм янская линия как бы погружена в иньские, будучи заключена в них как вода во рву. В «семейном устройстве» триграмма *Кань* соответствует «младшему сыну». Иными словами, Восприимчивое получает в качестве «срединной» линии Творящее, что и обеспечивает ее развитие. Образом *Кань* является вода, которая, приходя с небес, движется по земле в виде ручьев и рек, обеспечивая жизнь всего на ней сущего.

В мире человека *Кань* представляет собой сердце, заключенную в теле душу или погруженный во тьму свет разума. В связи с удвоением триграммы Ужасающего (Опасного) другим смыслом данной гексаграммы является «двойная опасность». Иными словами, она соответствует не столько некой субъективной позиции, сколько объективной ситуации, с которой нам необходимо считаться. Попытка ее субъективной интерпретации явилась бы либо самообманом, либо безрассудным риском, влекущим за собой реальную опасность. Именно поэтому, последняя символизируется «рвом», тогда как сталкивающийся с ней человек – с заключенной в нем «водой». Человек сможет ускользнуть от опасности лишь благодаря правильному поведению («подобно воде во рву»).

СУЖДЕНИЕ

Вдвойне УЖАСАЮЩЕЕ.

**Искренний находит опору в своем сердце,
Достигая успеха во всех начинаниях.**

Повторное переживание опасности вырабатывает у нас способности ее преодоления. Пример правильного поведения в подобной ситуации нам дает вода. Она течет себе и течет, просто заполняя на своем пути все впадины, не избегая опасных мест и не страшась опускаться в глубину: короче говоря, ничто не может заставить ее утратить свою внутреннюю природу. Она остается верна себе, независимо от (меняющихся) условий. Точно также, сохраняя сердечную чистоту пред лицом трудностей, человек способен постигнуть смысл (любой) ситуации. Однако, достигнув мастерства, позволяющего постигать суть возникшей проблемы, мы, естественно, сможем успешно завершать любые деяния. Ведь все, что надлежит делать в опасной ситуации, так это осторожно неуклонно продвигаться вперед, не допуская небрежностей и преступной медлительности.

При правильном отношении к опасности последняя может играть важную роль в качестве защитного средства. Так устрашающая высота небес ограждает их от попыток вторжения (невежд), тогда как горные высоты и водяные бездны разделяют страны, (преграждая путь любопытствующим). Точно также, правители используют опасность в качестве меры защиты как от нападений извне, так и от вторжения «внутреннего хаоса».

ОБРАЗ

**Вода непрерывно течет, достигая своей цели:
Образ ВДВОЙНЕ УЖАСАЮЩЕГО.
Высший человек шествует, храня добродетель,
И распространяя свет своего учения.**

Вода достигает своей цели благодаря непрерывному течению. Прежде чем продвинуться далее, она заполняет все встретившиеся ей впадины. Высший человек следует ее примеру: он заботится о том, чтобы добродетель стала скорее устоявшейся чертой его характера, нежели её эпизодическим и случайным проявлением. Точно также следует действовать наставляя людей (мудрости): здесь все зависит от постоянства ее воздействия, ибо лишь многократно воспроизводя действия учителя, ученик получает возможность сделать усваиваемый материал своим внутренним достоянием.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
ВДВОЙНЕ УЖАСАЮЩЕЕ:
Он проваливается в колодец на дне бездны.
Несчастье.**

Пребывая в постоянной опасности, человек вполне способен сделать ее частью своей природы. А, становясь с нею заодно, он может свыкнуться со злом. Но при этом он сходит с праведного пути, естественным результатом чего является несчастье.

- **Девятка на втором месте значит:
В бездне (всегда) опасно.
Стремись только к малым свершениям.**

Попав в опасную ситуацию, не следует пытаться сразу же от нее избавиться, не выяснив всех обстоятельств. Вначале нам необходимо удостовериться в том, что она является вполне преодолимой. Иными словами, необходимо спокойно оценить все обстоятельства данного момента времени, удовлетворяясь малыми достижениями, поскольку окончательный успех пока не достигим. Так, пробившийся из-под земли на поверхность источник не сразу находит путь, по которому он сможет последовать далее.

Жертвенный столик. В предмете присутствуют сочетающиеся между собой символы. Эпоха Западная Хань.

**Шестерка на третьем месте значит:
И впереди и позади за одной бездной – другая.
При такой опасности остановись и выжди,
Иначе провалишься в щель на дне бездны.
Так действовать не годится.**

Вперед или назад, здесь каждый шаг сопряжен с опасностью. Избежать ее попросту невозможно. Следовательно, мы не должны впасть в ошибку, свершив (непродуманное) действие, результатом которого станет лишь усугубление опасности. Сколь бы неприятным ни было подобное положение, нам следует выжидать, пока «путь не откроется сам».

**Шестерка на четвертом месте значит:
Кувшин с вином, вместе с чашкой риса.
Глиняные сосуды, просто поданные в окно.
Разумеется, это хуле не подвластно.**

В подлинно опасное время отпадает необходимость в каких-либо церемониях. Здесь ценится исключительно искренность. Хотя при своем представлении должностное лицо обычно должно

было преподнести соответствующие подарки и рекомендации, в данном случае церемония предельно упрощена: вручать подарки необязательно, поскольку человек не имеет покровителя, так сказать «рекомендуя себя сам». Однако если речь идет лишь о взаимном благородном намерении поддержать друг друга, то в этом нет ничего предосудительного.

Впрочем, здесь возможно и иное толкование. Окно представляет собой проем, через который в помещение проникает свет. При возникновении затруднений нам необходимо, прежде всего, ясное осознание ситуации, для чего, взяв в качестве опоры то, что является светлым по самой своей природе, нам нужно просто следовать его указаниям.

- **Девятка на пятом месте значит:
Бездна, заполненная ровно по кромку,
Так, что вода не течет через край.
Вне хулы.**

Речь идет об опасности, обусловленной чрезмерным честолюбием. Для того, чтобы покинуть ров, текущей воде вовсе не нужно подниматься выше его верхней кромки. Точно также должен действовать человек, чтобы выйти из опасной ситуации: своей цели он сможет достичь лишь следуя линии наименьшего сопротивления. Это время не предназначено для великих свершений, удовлетворись тем, что тебе удалось избежать опасности.

- Шестерка сверху означает:
Связанный веревками и канатами,
Заклучен в загородке из веток терновника.
В теченьи трех лет не найдет себе выхода.
Несчастье.**

Пребывая в крайней опасности, человек утратил праведный путь и, безнадежно запутавшись в сетях зла, уже не имеет шансов на избавление. Иными словами, он подобен неисправимому преступнику, сидящему в кандалах в загородке из терновых ветвей.

30. ЛИ - ОБЛЕКАЮЩЕЕ (ОГОНЬ)

Слева – пиктограмма яка, животного, являющегося воплощением физической мощи. Справа – пиктограмма птицы, символа красоты и изящества. Подобное сочетание силы и красоты Отсюда идея «природной гармонии».

вверху Ли
(Облекающее, Огонь)

внизу Ли
(Облекающее, Огонь)

Это еще одна гексаграмма с «удвоенным знаком». Триграмма Ли имеет несколько смыслов: «облекать или льнуть», «быть обусловленным», «зависеть от ч.-л. или на ч.-л. основываться», а также – «яркость». В ней темная линия как бы «льнет» или же «облекается», сверху и снизу, двумя светлыми, создавая образ пустого (слабого) пространства между двумя сильными линиями, которые способны его «озарить». В «семейном ряду» триграмма соответствует средней дочери. Две линии Творящего, воспринимаемая в качестве центральной линию Восприимчивого, обуславливают развитие этой триграммы, образом которой является Огонь. Не имея собственной формы, огонь облекает любой горячий

предмет, передавая ему присущую ему светозарность. Но если вода истекает с небес вниз, то огонь поднимается от земли в небеса. А если триграмма *Кань* соответствует «заключенной в теле душе», то триграмма *Ли* – «излучаемому ею свету».

СУЖДЕНИЕ

ОБЛЕКАЮЩЕЕ. Благоприятно быть стойким.

Это приносит успех.

Позаботиться о корове – это к благой судьбе.

Темное «льнет» к светлому, увеличивая тем самым его яркость. Чтобы не «прогореть слишком быстро», порождающая свет вещь должна содержать внутри себя нечто «постоянное». В самом деле, существование «светозарной сущности» зависит от материала, к которому она «льнет» и который способен ее свечение поддерживать. Вот почему солнце и луна «льнут» к небесам, тогда как семена и растительность в целом «льнут» к земле. Точно также «удвоенная светозарность» преданного (небесам) человека побуждает его «льнуть» ко всему праведному, позволяя ему оказывать должное влияние на мир. В самом деле, поскольку земная жизнь человека обусловлена и несвободна, то он может достичь успеха лишь признав ее ограниченность и подчинившись благотворным и гармонизирующим космическим силам. Корова является символом высочайшей покорности и преданности. Развивая в себе чувства покорности и самоотречения, человек обретает светозарность «греющего, но не жгущего огня», позволяющую ему найти свое место в мире¹.

ОБРАЗ

То, чья яркость удваивается:

Образ ОГНЯ.

Великий человек поддерживает его внутри себя,

Озаряя им все четыре стороны света.

1) Интересно отметить, что смысловая связь между «светозарностью; огня и «заботой о корове» также характерна для религии парсов. Согласно последней, прежде чем войти в мир человека, Божественный Свет последовательно воплощался вначале в минеральном, растительном и животном царстве, причем в последнем формой его воплощения была именно корова, молоком которой был вскормлен Агура-Мазда.

Каждая из этих двух триграмм соответствует суточному движению солнца, тогда как вместе они представляют его возобновление, то есть, световую функцию относительно времени. Великий человек продолжает работу природы в мире человека. Благодаря светозарности собственной природы, он помогает дальнейшему распространению света, способствуя его проникновению вглубь человеческой природы.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Следы ног взаимно пересекаются.
При серьезности намерений – вне хулы.**

Речь идет о раннем утре, начале всякой работы. Во время сна ум был закрыт для внешнего мира, однако с пробуждением все связи с ним вновь восстанавливаются. С началом активности ума следы внешних впечатлений в спешке накладываются друг на друга, как отпечатки подошв на дороге. При этом важно сохранять внутреннее спокойствие, не позволяя себе втягиваться в жизненную суету. Сохраняя спокойствие и серьезность, человек сможет обрести ясность ума, необходимую для того, чтобы остановить бесконечное «кишение» впечатлений. Иными словами, стойкое сосредоточение необходимо именно на начальном этапе (внутренней работы), поскольку именно тогда то и закладывается семя всех последующих.

○ **Шестерка на втором месте значит:
Сияние желтизны. Предельно благая судьба.**

Наступило полуденное время, когда солнце сияет золотисто-желтым цветом. А, как известно, это – цвет умеренности и «золотой середины». Это также есть символом высших достижений культуры и искусства и признак совершенной гармонии, в основе которой лежит умение «держаться золотой середины».

**Девятка на третьем месте значит:
В свете закатного солнца
Люди либо колют в горшки и поют,
Либо сгуют громко на приближение старости.
Несчастье.**

Здесь мы имеем дело с окончанием дня. Свет заходящего солнца приносит в человеческий ум идею обусловленности и мимолетности жизни. Запутываясь в сетях внешнего мира, человек обычно лишается своей внутренней свободы. Ощувив, что жизнь от них ускользает, люди либо скатываются к безудержному разгулу, в попытке насладиться хотя бы ее остатками, либо погружаются в меланхолию, растрачивая бесценное время на пустые сетования по поводу близящейся старости. Обе эти линии поведения ошибочны. Высшему человеку совершенно не важно, когда он умрет: рано или поздно. Он занимается постоянным саморазвитием, ожидая своего урочного времени, в чем и проявляется его забота о собственной судьбе.

Девятка на четвертом месте значит:

Внезапен ее приход;

Вспыхнув, медленно угасает и вот уж растрачена зря.

Озаренность ума относится к жизни точно так же, как огонь относится к дереву. Огонь «льнет» к дереву, постепенно его потребляя. Будучи укоренён в жизни свет разума способен, однако, ее расточать. Все зависти от того, как именно этот свет действует. Здесь уместно использовать образ метеора или фейерверка. Несмотря на то, что легковозбудимые и чрезмерно активные люди часто достигают выдающегося положения, они не оказывают длительного влияния. Иными словами, преждевременно растрачивая свою жизнь и «сгорая подобно метеору», человек готовит себе дурной конец.

○ **Шестерка на пятом месте значит:**

Слезы рекой, плачь и стенанья.

Благая судьба.

Период, когда жизнь достигает своего «зенита». В отсутствие соответствующих предостережений, человек способен «спалить себя подобно соломе». Напротив, если, поняв всю тщету «погоны за вещами», человек оставит надежду и страх, плачь и слезы, вознамерившись сохранить ясность своего ума, то даже сие плачевное время может обеспечить ему благую судьбу. Ибо здесь мы сталкиваемся уже не с мимолетной сменой настроения, но с подлинным преобразованием своего внутреннего ядра.

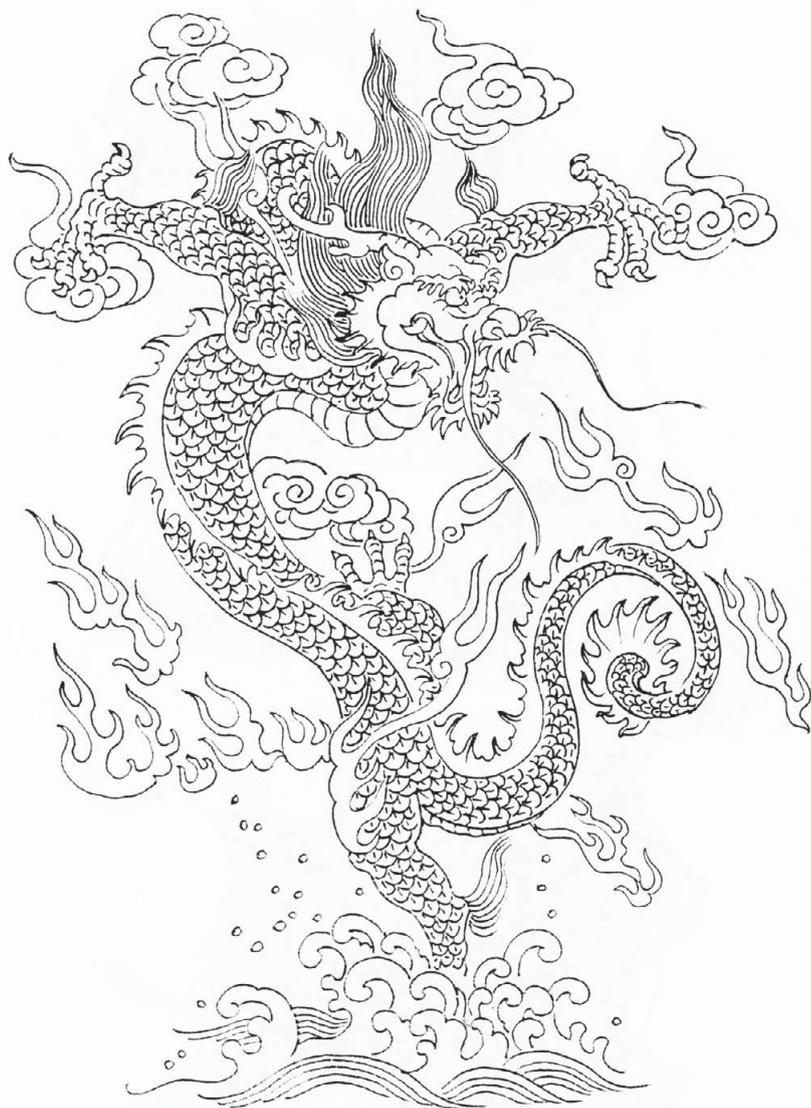
*Ритуальный сосуд для вина дин, с выгравированными иероглифами.
Эпоха Западная Хань.*

**Девятка вверху означает:
 Правитель поручает ему выступить с войском,
 Чтоб подвергнуть виновников наказанию.
 Главарей лучше всего уничтожить,
 А пленников сделать своими союзниками. Вне хулы.**

Цель наказания – не бессмысленная жестокость, но обеспечение порядка. Зло следует пресекать в зародыше. Применительно к искоренению политического зла разумнее всего уничтожить его зачинщиков, тогда как следовавших за ними можно и пожалеть. Точно так же, в процессе самовоспитания дурные привычки следует беспощадно искоренять, тогда как с мелкими недостатками можно мириться. Ведь чрезмерно строгая аскеза и жесткие требования, обычно, не достигают своей цели.

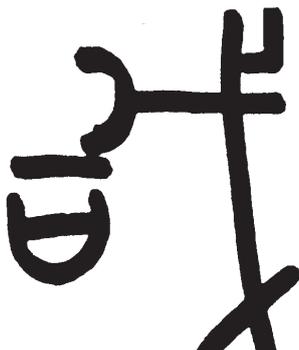
КНИГА ПЕРЕМЕН

часть вторая

31. СЯНЬ – ОКАЗАНИЕ ВЛИЯНИЯ (УХАЖИВАНИЕ)

Справа – пиктограмма алебарды, орудия агрессии и решительных действий. Слева идеограмма «рот на замке», отображающая идею сдержанности. В целом мы имеем «сдерживание агрессивных побуждений» или «ухаживание».

вверху *Дуй*
(Радующее, Озеро)

внизу *Гэнь*
(Сдерживающее, Гора)

Прямым смыслом иероглифа *Сянь* является «всеобщий» или «универсальный», тогда как в переносном смысле он ипереводится как «оказывать влияние», «побуждать». Вверху мы имеем триграмму *Дуй* (Радующее), а внизу – триграмму *Гэнь* (Сдерживающее). На спокойную, но непрерывную стимуляцию, оказываемую нижней (жесткой) триграммой, верхняя (мягкая) триграмма отвечает «светлой радостью». В «семейной последовательности» нижняя триграмма *Гэнь* соответствует младшему сыну, а верхняя – младшей дочери, что соответствует естественной взаимной симпатии полов. В процессе ухаживания, мужской принцип должен проявить инициативу, отдавая преимущество женскому.

Подобно тому, как первая часть книги «открывается» гексаграммами Небес и Земли, составляющей основу всего существующего, вторая часть начинается гексаграммой «ухаживания и женитьбы», составляющей основу всех общественных отношений.

СУЖДЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ - это успех.

Стойкость только благоприятствует.

Взять в жены девушку - благая судьба.

Поскольку слабый элемент находится сверху, а сильный - внизу, соответствующие силы привлекают друг друга, благодаря чему они объединяются. Результатом этого является успех, ибо последний обеспечивается взаимным тяготением. При сохранении внутренней сдержанности, внешняя радость лишена чрезмерности, благодаря чему она проявляется в должных границах. Таков смысл дополняющего указания «Стойкость благоприятствует», ибо именно сдержанность позволяет отличить любезное ухаживание от соблазнения: в самом деле, в этом случае сильный мужчина склоняется перед слабой девушкой, демонстрируя свою почтительность. Взаимное влечение полярных сил является фундаментальным природным законом, ибо все творения существуют благодаря взаимному влечению небес и земли друг к другу. И благодаря ему же мудрец оказывает влияние на людские сердца, способствуя установления мира на земле. В свою очередь, изучая влияния, оказываемые всеми земными существами друг на друга, мы получаем возможность понять их природу.

ОБРАЗ

Озеро на горе:

Образ ВЛИЯНИЯ.

Мудрый привлекает к себе людей

Постоянной готовностью их выслушать.

Расположенное на вершине горы озеро оказывает на нее стимулирующее влияние. Наличие подобного преимущества объясняется тем, что, вместо того, чтобы горделиво возноситься вверх, она

как бы погружается вовнутрь (давая приют озеру). Образ служит рекомендацией для человеческого ума: оставаться смиренным и не привязанным, чтобы сохранять восприимчивость к добрым советам. Ведь люди вряд ли будут их давать тем, кто убежден в том, что он все знает лучше других.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Влияние проявилось в большом пальце ноги.**

Прежде чем оно реально произойдет, движение проявляется в большом пальце ноги. То есть, идея влияния уже налицо, хотя оно и не сразу заметно другим. Намерение, еще не получившее своего видимого выражения, для внешнего мира безразлично, поскольку оно пока не ведет ни к добру, ни ко злу.

**Шестерка на втором месте значит:
Влияние проявилось в икрах ног.
Несчастье.
Помедлив, обретешь благую судьбу.**

При движении, напряжение в икроножных мышцах следует за напряжением мышц стопы; не само же по себе оно не может вызвать движения вперед; иными словами, будучи неуправляемым, оно лишь истощает тело. Человеку следует спокойно ждать, пока действие не будет вызвано или обусловлено естественным влиянием. Тогда он не будет затронут хулой.

**Девятка на третьем месте значит:
Влияние проявилось в бедрах ног.
Придерживайся того, что за этим следует.
Настаивая, столкнешься лишь с унижением.**

Любое «расположение сердца» к чему-либо приводит нас в движение. Поскольку однако наши бедра «придерживаются» его настрою, то они без колебаний за сердцем следуют. Однако применительно к человеческой жизни, стремление к выполнению всех «сердечных капризов» является ошибкой, ибо оно ведет нас к унижению. При этом необходимо учитывать следующие три обстоятельства. Во-первых, нам не следует

безрассудно следовать за всяким, на кого мы хотели бы повлиять; в определенных обстоятельствах необходимо уметь себя сдерживать. В то же время, мы должны уступать желаниям тех, на чьей службе мы состоим. Наконец, применительно к нашему сердечному настрою, мы должны предусматривать возможность «решительного запрета», поскольку именно она и составляет основу нашей свободы.

- **Девятка на четвертом месте значит:
Стойкость приносит благу удачу.
Сожаления исчезают.
Если ум человека возбужден,
А мысли его беспорядочно скачут,
То за ним последуют лишь те из друзей,
На ком он сознательно сосредотачивается.**

Здесь влияние уже достигает непосредственно области сердца. Импульс, исходящий из этого источника, имеет самое важное значение. И здесь, в частности, особенно важно, чтобы подобное влияние было благим и стойким; тогда, несмотря на опасность, связанную с чрезмерной чувствительностью сердца, все основания для сожалений исчезнут. Когда действие контролируется скрытой силой человеческого характера, то оно неизбежно ведет к должным результатам. При этом будет оказано влияние на всех тех, кто чувствителен к соответствующим духовным вибрациям. Однако оказываемое на людей влияние не должно иметь характер сознательного волевого усилия, направленного на то, чтобы ими манипулировать. Практика подобного воздействия на подсознание своих ближних утомляет человека и изнашивает его нервы, ибо она порождает в нем постоянное напряжение и стресс. К тому же оказываемое им воздействие ограничивается «узким кругом» тех лиц, на ком он сознательно фиксирует свои мысли.

- **Девятка на пятом месте значит:
Влияние проявляется в задней части шеи.
С сожаленьем не связано.**

Задняя часть шеи является наиболее напряженным участком тела. Проявление влияния в этой части тела укрепляет силу воли, избавляя тем самым от замешательства. Следовательно, нет

никаких оснований для сожаления. Поскольку происходящее в глубинах нашего существа имеет бессознательный характер, наш сознательный ум не способен ни произвольно его вызывать, ни препятствовать его проявлению. Отсюда ясно, что будучи неспособны влиять на самих себя, мы не сможем оказывать влияния на внешний мир.

**Шестерка вверху означает:
Влияние проявляется в челюстях, щеках и языке.**

Самым поверхностной попыткой оказания влияния на других является пустая болтовня, за которой нет ничего истинного. Понятно, что оказываемое ею влияние не следует принимать во внимание. Вот почему данное суждение не содержит ссылок на благую или злую судьбу.

32. ХЭН - ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (ПОСТОЯНСТВО)

Слева – пиктограмма сердца или, в переносном смысле – «чувства». Справа пиктограмма паромы, осуществляющего «челночные» перемещения взад-вперед, что вводит идею «постоянства» или «долговечности».

вверху Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

внизу Сюнь
(Проникающее, Ветер)

Эта гексаграмма обратна предыдущей, поскольку здесь сильная триграмма Чжэнь находится вверху, тогда как слабая триграмма Сюнь – внизу. И если там мы имели «влияние», то здесь мы имеем «союз», как некое длящееся состояние. Составляющие образы триграмм (Гром и Ветер) также представляют собой «парные» явления: нижняя триграмма указывает на «мягкость» внутри, а верхняя – на движение вовне.

В области общественных отношений гексаграмма соответствует институту брака, как длительного союза двух полов. В период ухаживания молодой мужчина «подстраивается» к девушке, но в браке, представляющем собой объединение (триграмм) «старшего сына» и «старшей дочери», «муж» представляет собой движущую

силу, направленную кнаружи, тогда как составляющей его внутренне ядро «жене» присущи качества мягкости и покорности.

СУЖДЕНИЕ

**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Успех. Вне хулы.
Стойкость только благоприятствует.
Она создает возможность куда-либо выступить.**

Долговечность (постоянство) можно сравнить скорее с состоянием движения, не осложненного какими-либо помехами, нежели с состоянием покоя, который равнозначен упадку. Таким образом, долговечность есть самодостаточное и «само себя обновляющее» движение некоего органично организованного целого, осуществляющегося согласно незыблемым законам и возобновляющегося после завершения каждого цикла. Завершаясь под воздействием центростремительного усилия, соответствующего своего рода вдоху, сжатию или систоле, оно возобновляется заново за счет усилия центробежного, соответствующего выдоху, диастоле или расширению.

Примерами подобной долговечности являются небесные тела, обретающие (благодаря своему движению по фиксированным орбитам) способность излучать свет. Подобно этому, «долговечные» следствия, вроде периодической смены времен года, обусловлены тем, что они следуют неизменным законам изменения и преобразования.

Точно также, преданный (небесам) человек, воплощающий в своей земной жизни свойственный небесам «принцип постоянства», принимает тем самым непосредственное участие в формировании нашего мира. Таким образом, осознание того, что придает всем вещам свойство «долговечности», дает нам возможность постигать природу всех земных и небесных существ.

ОБРАЗ

**Ветер и гром – ДОЛГОВЕЧНОСТИ образ.
Подражая этому, великий человек
Не изменяет избранному им пути.**

Как известно, гром грохочет, а ветер дует, являя примеры крайней подвижности, что кажется прямо противоположным идее

долговечности. Однако законам, управляющим их возникновением и исчезновением, наступлением и окончанием, присуща неизменность. Точно также, самостоятельность высшего человека основана отнюдь не на его жесткости и непреклонности, поскольку он всегда «держится вровень» с требованиями времени, изменяясь вместе с последним. В основе присущего ему постоянства лежит неуклонное следование внутреннему «императиву», то есть, закону внутреннего бытия, который определяет все его действия.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Необдуманное стремление к постоянству
Неизменно приводит к несчастью.
Ничто не благоприятствует.**

Подлинно долговечное может создаваться лишь постепенно, благодаря длительному труду и тщательному размышлению. Именно это имел в виду Лао-цзы, сказав: «Желая что-либо сжать, мы должны вначале позволить ему расшириться». Тот, кто требует «всего и сразу» и действует слишком поспешно, никогда и ни в чем не преуспевает.

○ **Девятка на втором месте значит:
Сожаления исчезают.**

Речь идет об аномальной ситуации, когда присущая человеку сила характера превышает имеющиеся в его распоряжении материальные возможности, что создает опасность попытки свершить нечто превышающее его силы. Поскольку, однако, речь идет о периоде времени, отмеченном знаком «долговечности», человек в состоянии контролировать свою внутреннюю силу, не допуская ничего лишнего. Тем самым исчезают все основания для сожаления.

**Девятка на третьем месте значит:
Не обеспечивший своей природе постоянства
Столкнется с немилостью.
Постоянное унижение.**

Отдаваясь во власть порождаемых внешним миром настроений надежды или страха, человек утрачивает внутреннюю основу

своей личности. Обусловленная этим душевная неустойчивость неизбежно приводит его к горькому опыту унижений, наступающих его с совершенно неожиданной стороны. Причем последние обусловлены отнюдь не воздействиями внешнего мира, но являются закономерным порождением его собственной природы.

**Девятка на четвертом месте значит:
В поле нет никакой дичи.**

Преследуя дичь с желанием ее подстрелить, мы должны действовать надлежащим образом. Человек, упорствующий в поисках дичи там, где ее нет, может предаваться бесконечному ожиданию, так ничего и не обнаружив. Иными словами, одной лишь настойчивости в поисках дичи еще недостаточно. Поиск, который осуществляется недолжным образом, завершается безрезультатно.

**Шестерка на пятом месте значит:
Придать постоянство своей природе
За счет упрямства – благая судьба для женщины,
Но беда для мужчины.**

Женщине следует всю свою жизнь следовать за мужчиной, тогда как мужчине следует всегда придерживаться того, что является в данный момент его долгом. Поэтому постоянное стремление приспособиться к женщине будет для него ошибкой. И если, соответственно, для женщины будет правильным строго придерживаться обычаев, то мужчина должен обладать способностью гибко приспосабливаться к обстоятельствам, руководствуясь лишь тем, чего от него требует долг в данный момент времени.

**Шестерка вверху означает:
Постоянные поиски беспокойства
Приносят несчастье.**

Существуют люди, живущие в состоянии постоянной спешки, что не позволяет им обрести внутреннюю сосредоточенность. Подобная нетерпеливость исключает всякую основательность характера, а, в случае осуществления подобным человеком властных полномочий, может стать просто опасной.

33. ДУНЬ - ОТСТУПЛЕНИЕ (УЕДИНЕНИЕ)

Справа налево: пиктограммы кабана и ущербного месяца и идеограмма «движения», что наводит на идею «отступления», неизбежность и естественность которого отображается пиктограммой убывающей луны (слева).

вверху Цянь
(Творящее, Небеса)

внизу Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

Период преобладания сил тьмы, когда свет укрывается в безопасном месте, чтобы не быть ею затронутым. Подобное отступление определяется не человеческой волей, но природным законом. А потому в данном случае надлежащим поступить именно так, чтобы избежать ненужной траты сил¹.

В китайском календаре эта гексаграмма связана с шестым месяцем года (июль-август), когда уже начинает сказываться влияние сил приближающейся зимы.

СУЖДЕНИЕ

ОТСТУПЛЕНИЕ. Успех.

Благоприятно быть стойким в малом.

1) Идея данной гексаграммы сопоставима с высказыванием Христа: «А я говорю вам: не противьтесь злему». Матф., 5, 39.

Ситуация характеризуется условиями, благоприятствующими нарастанию враждебных сил. В этом случае правильной тактикой будет именно отступление, поскольку только через него может быть достигнут успех. Однако она станет возможным лишь будучи осуществлено должным образом. Иначе говоря, отступление не следует путать с бегством. Бегство равнозначно попытке спастись любым способом, тогда как правильное отступление есть признак не слабости, но силы. Нам следует проявить осторожность, чтобы не упустить момент обладания максимальной силой и наиболее выгодным положением. Лишь в этом случае мы будем способны своевременно различить «знаки времени» и подготовить временное отступление, вместо того, чтобы ввязываться в бесполезную борьбу «не на жизнь, а на смерть». Тем самым, мы не просто уступаем поле боя противнику, но затрудняем его продвижение, демонстрируя свое стремление сопротивляться. Иными словами, (вроде бы) отступая, мы подготавливаем пути для контрнаступления. Разумеется, понимание законов «конструктивного» отступления требует определенных усилий. При этом важно осознать скрытый смысл соответствующих «временных условий».

ОБРАЗ

**Под небесами гора: ОТСТУПЛЕНИЯ образ.
Высокий муж сохраняет дистанцию с низшим,
Не проявляя враждебности, но и без панибратства.**

Природа горы позволяет ей воздыматься «под небесами» высоко вверх, однако этому подъему положены свои пределы. Ибо небеса постоянно отступают, сохраняя между ними дистанцию и оставаясь для нее недоступной. Это символизирует поведение высшего человека по отношению к «возвышению черни»: по мере того, как она захватывает командные высоты, он «уходит в свой внутренний мир». При этом высший человек не испытывает к ней ненависти, поскольку последняя представляет собой форму «субъективного вовлечения», привязывающего нас к ненавидимому объекту. Высший человек проявляет присущую ему «небесную силу», препятствуя чрезмерному приближению черни посредством исполненной внутреннего достоинства сдержанности.

ЛИНИИ

- **Шестерка в начале значит:
Быть «в хвосте» отступленья. Опасно.
Не следует ничего предпринимать.**

Поскольку образом гексаграммы является «отступление», то нижняя ее линия соответствует «хвосту», тогда как верхняя – «голове». Понятно, что при отступлении выгоднее всего «возглавлять», ибо пребывающий «в его хвосте» находится в непосредственном соприкосновении с противником. Поскольку данная ситуация весьма опасна, то в ней не рекомендуется что-либо предпринимать. В самом деле, надвигающейся опасности можно избежать лишь сохраняя полнейшее спокойствие.

**Шестерка на втором месте значит:
Он крепко держит его благодаря бычьей коже.
И освободить его уж никто не может.**

Желтое – это цвет («золотой) середины», соответствующей тому, что праведно и согласно с долгом. Что же касается бычьей кожи, то она настолько крепка, что ее невозможно разорвать.

В данном случае, теснящая высшего человека чернь находится к нему столь близко и столь крепко в него вцепилась, что он не в состоянии ее с себя стряхнуть. Однако, благодаря стремлению к праведности и сосредоточенности, он обязательно достигает своей цели¹. Тем самым подтверждается сказанное в Суждении: «Благоприятно быть стойким малом», т.е., имея дело с чернью.

**Девятка на третьем месте значит:
Отступление с остановками:
И утомительно, и опасно.
Взять прислуживающих на содержание –
Это к благой судьбе.**

Время отступления (даже если ты пребываешь «в его голове») всегда сопряжено с неприятностями и опасностью, поскольку человек утрачивает свободу действий. В подобном случае целесообразнее всего взять на службу всех тех, кто препятствует твоему продвиже-

1) На сходную идею наводит библейский сюжет о борьбе Иакова с ангелом Пениэлем: «... и не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь». (Бытие, 32:26).

нию, чтобы, по крайней мере, овладеть инициативой и не подпасть под их влияние. Хотя, конечно, даже и в этом случае, ситуация остается далеко неудовлетворительной, Да и как можно надеяться на ее успешное завершение, находясь в подобном окружении?

**Девятка на четвертом месте значит:
Добровольное отступление
Высокому мужу приносит благу удачу,
Тогда как для черни оно чревато гибелью.**

Будучи вынужден отступить, высокий муж делает это добровольно и не теряя доброжелательности. Он легко примиряется с ним в своем уме, поскольку оно не противоречит его убеждениям. Если кто при этом и страдает, так это сама преследующая его чернь, поскольку будучи лишена его руководства, она начинает окончательно вырождаться.

○ **Девятка на пятом месте значит:
Доброжелательное отступление.
Стойкость приносит благу судьбу.**

Высокий муж обязан своевременно определить момент начала отступления. Выбрав правильный момент для отступления, он получает возможность его осуществить в обстановке полной доброжелательности, избавившись от неприятных объяснений. Однако для того, чтобы избежать любых нежелательных осложнений, сохраняя при этом все необходимые приличия, ему необходима непоколебимая твердость при принятии соответствующего решения.

**Девятка вверху означает:
Отступать, оставаясь веселым и бодрым.
Все будет только благоприятствовать.**

Ситуация совершенно однозначна. Поскольку внутренняя отрешенность стала свершившимся фактом, мы можем отступать, оставаясь полностью свободными. При ясном осознании своей цели, полной свободе от сомнений и наличии радостного настроения, следование путем праведности не требует от человека никаких усилий. Но шествие подобным светлым путем способно привести его только к благу.

34. ДА ЧЖУАНЬ - МОЩЬ ВЕЛИКОГО (ВЕЛИКАЯ МОЩЬ)

Да (大) *вверху, означает «большой» или «великий», См. гексаграмму N 1. В начертании иероглифа чжуань (壯) можно различить символ мудрости – см. иероглиф гуа (справа), а слева – янскую или, по определению, сильную половину дерева из иероглифа цзи или «принципа существования». В целом, идея «великой мощи».*

**вверху Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)**

**внизу Цянь
(Творящее, Небеса)**

«**В**еликим», то есть, сильным или светлым линиям присуща «**В**ольшая мощь. Четыре из них уже проникли в гексаграмму снизу, будучи готовы продвигаться далее вверх. Верхней ее триграммой является Чжэнь, Возбуждающее, а нижней – Цянь, Творящее. Цянь привносит в гексаграмму силу, тогда как Чжэнь – движение, а их объединение порождает ВЕЛИКУЮ МОЩЬ. Гексаграмма связана со вторым месяцем китайского года (март-апрель).

СУЖДЕНИЕ

**МОЩЬ ВЕЛИКОГО.
Благоприятно быть стойким.**

Гексаграмма соответствует периоду времени характерным стремительным «подъемом внутреннего достоинства», утверждающегося в качестве реальной силы. Поскольку однако присущая ему мощь пересекла «срединную линию» гексаграммы, возникает опасность того, что человек начнет целиком полагаться исключительно на собственную мощь, забывая о справедливости. Наряду с этим, существует и другая опасность: будучи полностью поглощен этим движением, человек уже не заботится о том, соответствует ли оно требованиям времени, или нет. Отсюда и добавление «благоприятно быть стойким». Иными словами, подлинно великая мощь не должна вырождаться в откровенно грубую силу, находясь всегда в неразрывном единстве с основополагающими принципами истины и справедливости. Осознав этот момент, то есть, неразрывную связь величия и справедливости, мы постигаем истинный смысл всего свершающегося в небесах и на земле.

ОБРАЗ

**Гром высоко в небесах:
Образ ВЕЛИКОЙ МОЩИ.
Высший человек избегает путей,
Противоречащих естественному порядку вещей.**

Гром – это «электрическая энергия», восходящая в весенний период вверх, в небеса. Направление её движения согласуется с движением небес. Именно поэтому, движению присуща великая сила. Однако (как уже говорилось) подлинное величие определяется степенью его соответствия истине. Вот почему в период (проявления) «великой мощи» высший человек избегает любых поступков, не согласующихся с естественным порядком вещей.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Сила в носках ног.
Настырность приводит к беде.
Сие – абсолютная истина.**

Располагаясь в самом низу тела, носки ног готовы прийти в движение. Это сходно с ситуацией положения «великой мощи» в самом низу гексаграммы, когда у нее возникает соблазн

продвигаться за счет грубой силы, что, несомненно приведет к несчастью. Отсюда и совет «повременить».

**Девятка на втором месте значит:
Стойкость приносит благу судьбу.**

Смысл предпосылки таков: «ведущие к успеху врата» приоткрываются. Препятствия устраняются и мы начинаем продвигаться вперед. Это тот самый момент, когда возникает соблазн поверить в безграничность своих возможностей. Вот почему оракул уточняет, что «благу судьбу» нам способна обеспечить лишь «стойкость», то есть сохранение внутреннего равновесия, которое исключает злоупотребление силой.

**Девятка на третьем месте значит:
Чернь действует грубой силой.
Высший человек избегает этого.
Упорствовать (в силе) опасно.
Упрямый козел «бодается с изгородью»,
Пока у него рога не застрянут.**

Хвастая своей силой, можешь попасть в ловушку, как это происходит с козлом, бодающим изгородь. В то время как чернь, овладев силой, не преминет ею воспользоваться, высший человек никогда не совершает подобной ошибки. Ведь он постоянно осознает опасность продвижения «ни на что не взирая», то есть, всегда останавливается во время, чтоб избежать бесполезной траты сил.

- **Девятка на четвертом месте значит:
Стойкость приносит благу судьбу.
Сожаления исчезают.
Жерди изгороди разошлись, освободив рога.
Грузоподъемность большой телеги
Зависит от оси (ее колес).**

Если человек спокойно и настойчиво трудится над устранением всех препятствий к продвижению, то, в конечном счете, он обретает успех. В этом случае перед ним открывается свободный путь, причем в отсутствие угрызений совести, обусловленных злоупотреблением своей силой. И хотя подобного рода сила внешне незаметна, она способна «перемещать большие грузы»,

подобно повозке, колеса которой вращаются на большой и крепкой оси. Чем меньше сил расходуется на преодоление внешнего сопротивления, тем больше эффективность действия.

**Шестерка на пятом месте значит:
Он легко расстается с (упрямым) козлом.
Никаких сожалений.**

В данном случае козел является образом внешней «ригидности», обусловленной внутренней слабостью. Но в данной ситуации все осуществляется легко, поскольку какое-либо сопротивление отсутствует. Отказавшись от упрямства и задиристости козла, человек освобождается от сожалений.

**Шестерка вверху означает:
Рога (козла) застряли в изгороди.
Не может двинуться ни назад, ни вперед.
Ничто не способствует продвижению.
Осознание проблемы приносит благоую судьбу.**

Устремляясь «наугад» вперед, мы, что называется, загоняем себя в угол, когда все предпринимаемые усилия лишь ухудшают положение. Подобное упрямство лишь создает непреодолимые трудности. Напротив, осознав ситуацию и перестав упорствовать, мы получаем возможность собраться с мыслями, благодаря чему, в свое время, все завершается благополучно.

35. ЦЗИНЬ - ПРОДВИЖЕНИЕ

*Внизу – солнце ниже линии горизонта (перед восходом);
вверху – птицы, сидящие в гнездах и готовые взлететь
«ему навстречу». Общая идея – период наибольшего
благоприятствования развитию и росту.*

вверху *Ли*
(Облекающее, Огонь)

внизу *Кунь*
(Восприимчивое, Почва)

Образом гексаграммы является восходящее над землю солнце. Иными словами, это – символ быстрого и беспрепятственного продвижения и, одновременно, распространения света и возрастания ясности.

СУЖДЕНИЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ. Могучего князя
Почтили большим табуном лошадей.
Владыка его принимает три раза в день.

В качестве иллюстрации «продвижения» используется образ далекого прошлого, когда влиятельные князья объединялись под крылом суверена, ручаясь ему в своей покорности и преданности. В ответ владыка наделял их богатыми дарами и правом на личное общение.

В этом образе заложены две идеи. Действенность «продвижения» определяется тем, что владыка ведет себя с подчиненным ему человеком, как с равным, что вызывает у него желание служить. При этом князь должен быть достаточно умен для того, чтобы не злоупотреблять своим высоким положением, то есть использовать его во благо своему владыке. Последний, будучи, в свою очередь, свободным от всяких подозрений, наделяет своего вассала подарками и постоянно приглашает его к своему двору. Таким образом, пара «просвещенный правитель и покорный слуга» представляют собой то необходимое условие, которое определяет подлинное развитие.

ОБРАЗ

**Солнце встающее над землей:
Образ РАЗВИТИЯ (ПРОДВИЖЕНИЯ).
Высокий муж заботится сам
О чистоте зеркала своей добродетели.**

Свету восходящего над землю солнца присуща естественная светозарность. Чем выше оно поднимается над туманною мглой, тем дальше распространяет оно по земной поверхности первозданную чистоту своих лучей. Подобно этому, несмотря на то, что человеческая природа изначально добра, при соприкосновении с земными вещами она неизбежно омрачается. Следовательно, для того, чтобы она воссияла во всей своей природной ясности, ее необходимо очистить¹.

ЛИНИИ

**Шестерка вначале значит:
Продвижение, хотя и «вперед спиной».
Стойкость приносит благу судьбу.
Хранить покой, сталкиваясь с недоверием,
Вне ошибки.**

1) Эта тема подробно рассматривается в «Великом Учении» (Да Сюэ).

В начальный период всеобщего продвижения мы пребываем в определенной неуверенности, опасаясь столкнуться с возможным отпором. В подобной ситуации необходимо лишь стойко придерживаться праведности, что принесет нам, в конечном счете, благую удачу. Возможно, нам придется столкнуться с отсутствием доверия. В подобном случае его не следует «завоевывать любой ценой». Все, что нам требуется – это оставаться спокойным и доброжелательным, не позволяя себе впадать во гнев. Тем самым мы избежим ошибок.

**Шестерка на втором месте значит:
Продвижение, но «в печали».
Стойкость приносит благую судьбу.
Обретешь великое счастье
Благодаря своему предку.**

Продвижение остановлено и некто не смог встретиться с блестящим властью человеком, с которым он состоял в связи. В этом случае, даже будучи огорчен, индивид должен сохранять стойкость. Рано или поздно, вышеупомянутое авторитетное лицо проявит по отношению нему материнскую заботу, одарив его великим счастьем. Причем это, вполне заслуженное счастье придет к нему именно потому, что, несмотря на взаимное влечение, он строил свои взаимоотношения с владыкой, исходя не из личных или групповых интересов, но твердо следуя принципам праведности.

**Шестерка на третьем месте значит:
Все согласны друг с другом. Сожаления исчезают.**

Человек устремляется вперед, вместе с теми, чья поддержка вдохновила его на это. Это рассеивает основания для каких-либо угрызений, обусловленных тем фактом, что сам он пока не обладает независимостью, позволяющей противостоять любым превратностям судьбы.

**Девятка на четвертом месте значит:
Продвижение на манер хомяка.
Стойкость порождает опасность.**

Занимая в период «продвижения» какое-нибудь «хлебное» место, сильный человек может легко обзавестись большим имуществом.

ством. Однако подобное поведение «помрачает» его внутренний свет. А поскольку время «продвижения» также благоприятствует «выведению на свет» разного рода сомнительных предприятий, то подобная сомнительная «настойчивость» всегда таит в себе опасность.

- **Шестерка на пятом месте значит:**
Сожаления исчезают.
Не принимай к сердцу ни приобретения, ни убытка.
Предприимчивость приносит благую судьбу.
Все благоприятствует продвижению.

Ситуация описывает человека в период «продвижения», который, достигнув влиятельного положения и связанных с ним преимуществ, тем не менее не утратил сдержанности и доброты. Разумеется, он мог бы себя упрекнуть в отсутствии предприимчивости, помешавшей ему «выжать максимум» связанных с данным периодом возможностей» и преимуществ. Однако подобного рода сожаления следует оставлять безо всякого внимания. Вышший человек не должен принимать близко к сердцу ни приобретения, ни потери, поскольку они не имеют существенного значения. Для него важнее всего то, что, продвинувшись на этом пути, он обеспечил себе возможность оказывать благотворное влияние на людей, способствуя достижению ими успеха.

Девятка вверху означает:
Продвигаться «с опущенными рогами»
Позволительно лишь для вразумления своего города.
Осознание опасности приносит благую судьбу.
Вне хулы. Стойкость ведет к унижению.

(Для правителя) продвижение в подобный период времени «с опущенными рогами», то есть, достаточно «жесткое» отношение к своему народу, допустимо лишь в том случае, если тот явно «зарвался». Хотя, даже и в этом случае, правитель должен осознавать все связанные с этим опасности. Только так он сможет избежать ошибок и преуспеть в свершении должного.

С другой стороны, чрезмерно настойчивое следование подобной линией поведения, в особенности по отношению к людям, не связанным с ним столь же тесными узами, способно привести к унижению.

36. МИН И - ПОМРАЧЕНИЕ СВЕТА (ЗАТМЕНИЕ)

Иероглиф мин (明) состоит из пиктограммы луны (вверху справа), освещающей окно (слева), что характеризует ослабленный или «ночной» свет. Иероглиф и (夷) представлен пиктограммой человека с луком на перевязи, то есть, чужеземного грабителя. В целом, они содержат идею затмения и связанных с ним опасностей.

вверху *Кунь*
(Восприимчивое, Земля)

внизу *Ли*
(Облекающее, Огонь)

В «структуре гексаграммы» мы имеем солнце, опустившееся «под землю», то есть, его «помрачение». Буквально название гексаграммы означает «повреждение или поранение светлого», в связи с чем тексты линий часто содержат именно это слово. В целом, ситуация гексаграммы прямо противоположна предыдущей. Там «во главе дел» стоит мудрец, имеющий способных помощников, что благоприятствует их общему продвижению. Здесь же, властное положение занимает человек «темной природы», препятствующий продвижению всех способных и мудрых людей.

СУЖДЕНИЕ

ПОМРАЧЕНИЕ СВЕТА. В невзгодах Благоприятно сохранять стойкость.

Наша внутренняя твердость всегда должна оставаться незыблемой. Никогда не следует проявлять слабости, безвольно склоняясь перед неблагоприятными обстоятельствами. Человек может избежать этого, постоянно поддерживая свой «внутренний свет» и сохраняя гибкость и уступчивость к внешним воздействиям. Подобная позиция позволяет переносить самые тяжелые испытания.

Однако в определенных ситуациях человек вынужден скрывать этот свет, дабы сохранить способность к сопротивлению в самых сложных жизненных обстоятельствах. Иными словами, в глубине своего сознания он должен всегда оставаться непоколебимо стойким, хотя внешне это может никак не проявляться. Только так человек может сохранить силу воли, способную противостоять любым жизненным невзгодам.

ОБРАЗ

**Свет погрузился в землю:
Образ его ПОМРАЧЕНИЯ.
Так высший человек живет в толще народа:
Он скрывает свой свет, не теряя его светозарности.**

В темные времена важно соблюдать осторожность и сдержанность. Никогда не следует пробуждать глухую враждебность толпы своим необдуманным поведением. В подобный период мудрецу не следует ни усваивать чуждую ему манеру поведения, ни пытаться насильно кого-либо «тащить к свету». В период социальной смуты не следует также выставлять себя всезнающим. Короче говоря, необходимо многое сносить, не позволяя однако себя дурачить.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Помрачение света в полете.
Он складывает свои крылья.**

**Высший человек воздерживается от пищи
Все три дня своего странствования.
Но ему есть куда выступить
Хозяин имеет возможность о нем посплетничать.**

Приняв великое решение, человек готов преодолевать любые препятствия, но ему предстоит столкнуться с враждебностью рока. Он вынужден временно отступить, отложив реализацию задуманного. В это сложное время он вынужден скитаться, не имея постоянного пристанища. Не желая идти на внутренние компромиссы и пытаясь остаться верным своим внутренним принципам, он обрекает себя на лишения. Однако перед ним стоит ясная цель, за которую он готов бороться, несмотря на непонимание и злословие окружающих.

- **Шестерка на втором месте значит:
Помрачение света повреждает его левое бедро.
Он помогает делу силою лошади.
Благая судьба.**

В данной ситуации Владыка Света был «ранен» Владыкою Тьмы, будучи вынужден ему подчиняться. Однако это «ранение» не смертельно, представляя лишь временную помеху. Иными словами, его освобождение вполне возможно. «Раненный» не думает о себе, заботясь о спасении тех, кто также находится в опасности. Он напрягает все силы, чтобы спасти то, что еще можно спасти. А действие в согласии со своим долгом обеспечивает благоу судьбу.

**Девятка на третьем месте значит:
Помрачение света во время охоты на юге.
Но их главарь попадает в плен.
Награды за стойкость придется ждать долго.**

Похоже, что мы имеем дело с вмешательством счастливого случая. В то время как сильный, преданный и добросовестный человек страстно стремится навести порядок, он как бы случайно сталкивается с главарем тех, кто его нарушает, захватив его в плен. Таким образом, победа налицо, однако, устранение злоупотреблений не терпит чрезмерной спешки. Это может плохо закончиться, ибо они творились очень долго.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Он пронизал левую сторону живота.
Некто достиг самого центра помрачения света,
За собой оставив и двор, и врата.**

Мы находимся в непосредственной близости от владыки тьмы, открывая его самые тайные мысли. Это позволяет осознать, что на исправление существующего положения нет никакой надежды и нам остается лишь покинуть место будущей катастрофы до того, как разразится буря.

○ **Шестерка на пятом месте значит:
Помрачение света как в случае с принцем Ци.
Благоприятно хранить стойкость**

Принц Ци жил при дворе злого тирана Чжоу Синя. И хотя имя последнего здесь не упоминается, он создал прецедент исторической ситуации, лежащей в основе данного решения. Будучи родственником тирана, принц Ци не имел возможности покинуть его двор, будучи, таким образом, вынужден скрывать свои истинные чувства, он прикидывался сумасшедшим. Пребывая фактически в положении раба, он все же не допустил того, чтобы жизненные лишения заставили его отказаться от своих убеждений.

Это может послужить наукой для тех, кто не может оставить свой пост с наступлением «темных времен». Для того, чтобы избежать связанной с ними опасностей, им необходима негибкая стойкость духа и удвоенная осторожность во взаимоотношениях с внешним миром.

□ **Шестерка вверху означает:
Света нет, есть одна только тьма.
Но, взобравшись вначале до самых небес,
Она снова низринута в глубины земли.**

Здесь мы достигаем апогея «помрачения света». Вначале сила тьмы заняла столь высокое положение, что она имела возможность наносить вред всем сторонникам добра и света. Но затем она стала жертвой своей же собственной силы, ибо, в тот самый момент, когда зло полностью одолевает добро, оно обречено на поражение в силу истощения той энергии, которая обусловила длительность его пребывания.

37. ЦЗЯ ЖЭНЬ - СЕМЬЯ (КЛАН)

Вверху – пиктограмма свиньи «под крышей дома». Поскольку в Древнем Китае свиньи являлись одним из главных источников пищи, они содержались в домах, практически на правах члена семьи. Внизу – пиктограмма человека (жэнь). Вместе они наводят на идею тесного сотрудничества, в основе которого лежат внутрисемейные или кровные отношения.

**вверху Сюнь
(Проникающее, Ветер)**

**внизу Ли
(Облекающее, Огонь)**

Гексаграмма представляет законы, выработанные внутри семьи. Самая верхняя сильная линия соответствует отцу, а самая нижняя – младшему сыну. Сильная линия на пятом месте представляет мужа, а слабая линия на втором месте – жену. С другой стороны, две сильные линии на пятом и на третьем местах, соответствуют братьям, которым соответствуют слабые линии их жен на четвертом и на втором местах. Иными словами, в гексаграмме получили соответствующее отражение все взаимоотношения и

связи, существующие внутри семьи. Каждой ее индивидуальной линии присущ свой характер, согласующийся с ее «местом». Факт расположения сильной линии на шестом месте – где, вроде бы следовало ожидать слабой – ясно указывает на сильное руководство, которое должно осуществляться главою семьи. Иными словами, здесь следует учитывать не числовое значение линии, но ее качество, обуславливающее её расположение в самом верху гексаграммы. В целом гексаграмма СЕМЬИ иллюстрирует законы, действующие внутри клана родственников, которые, будучи перенесены вовне, поддерживают порядок как в отдельных государствах, так и в мире в целом. Исходящее из подобной организации влияние символизируется порождаемым огнем ветром.

СУЖДЕНИЕ

СЕМЬЯ. Стойкость женщины благоприятствует.

В основе семьи лежат взаимоотношения между мужем и женой, а обеспечивающей ее единство «скрепой» является стойкость и верность жены. Ее место находится «внутри» (вторая линия), тогда как место мужа скорее «снаружи» (пятая линия), что полностью соответствует великим законам естества. Внутри семьи необходима сильная власть, представленная ее родителями. Если отец семьи является настоящим отцом, а сын – настоящим сыном, если старший брат выполняет свои обязанности, а младший – свои, если муж есть подлинный муж, а жена – подлинная жена, то в семье царит порядок. А где пребывает в порядке семья, там упорядочены и все (прочие) социальные взаимоотношения.

Из пяти известных нам разновидностей человеческих взаимоотношений мы находим внутри семьи три нижеследующих: между отцом и сыном, в основе которых лежит любовь, между мужем и женой, в основе которых лежит чистота отношений и между старшим и младшим братьями, в основе которых лежит взаимное уважение. Любовное почитание отца сыном переносится преобразуется позднее в преданность своему правителю и верность служебному долгу. Связующее родных братьев чувство взаимного уважения и симпатии преобразуется в чувство преданности по отношению к друзьям и чувство почтения по отношению к вышестоящим. Будучи таким образом зародышем общества, семья представляет собой питательную почву для воспитания

нравственного долга, используя естественные человеческие отношения. Заложив основы нравственных отношений в узком кругу семьи, их затем легко распространять на более широкие сообщества, вплоть до всего человечества.

ОБРАЗ

**Порождаемый огнем ветер:
Образ СЕМЬИ или КЛАНА.
Высший человек обретает в ней
Основательность своей речи
И устойчивость жизненного пути.**

Жар порождает энергию, о чем свидетельствует вызванный огнем и приводимый им в движение ветер. Это соответствует также влиянию, действующему изнутри наружу. Но именно это и необходимо для управления семьей. Иными словами, влияние, оказываемое на ее членов, должно исходить от одного единственного лица. Для того, чтоб обладать способностью оказывать подобное влияние, человек должен придать своим словам необходимую силу, что становится возможным лишь в том случае, если они основаны на чем-то истинном, подобно тому, как действенность огня определяется питающим его топливом. Точно также, действенность слов определяется их уместностью и соответствием реальным обстоятельствам. Разговоры, в основу которых положены самые общие соображения, обычно не оказывают никакого влияния. Кроме того, слова конкретного человека должны быть подкреплены всеми его действиями, подобно тому, как действенность ветра определяется длительностью его воздействия. Лишь твердость и постоянство в следовании определенной линии поведения способны придать вашим словам ту убедительность, которая позволила бы людям соглашаться с вами и выполнять ваши требования. Если же слова, с которыми вы обращаетесь к людям, противоречат вашему поведению, то есть, являются безосновательными, они не окажут на них никакого влияния.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Строгое уединение в кругу семьи.
Сожаления исчезают.**

Семья должна формировать четко определенную ячейку (общества), в которой каждый ее член знает свое место. С самого начала, то есть, еще до того, как его воля будет направлена к другим вещам, ребенка следует приучить к строгим правилам порядка. Если же мы начнем приучать ребенка к ним слишком поздно, то есть, с развитием у него своеволия, когда его прихоти и страсти начинают с каждым годом лишь возрастать, порождая сопротивление семейному порядку, то нам придется об этом потом пожалеть. Если же мы будем на нем настаивать с самого начала воспитания, то сожаления также вполне возможны, поскольку порождающие их причины являются неизбежной частью социальных отношений, однако со временем они все же исчезают, и все выправляется само собой. Ибо воспитание у ребенка воли особых затруднений не представляет, но вот ломать его «вполне созревший нор» очень трудно.

- Шестерка на втором месте значит:
**Она не должна следовать своим прихотям.
Лучше ей позаботиться о пище в доме.
Стойкость приносит благую удачу.**

Женщина всегда должна подчиняться воле хозяина дома, кем бы он ни был: ее отцом, мужем или старшим сыном. Ее место – внутри дома, где ей, как говорится, «дела не занимать», поскольку на нее возложены важные и великие обязанности. Прежде всего, она должна позаботиться о пище для семьи и для свершения жертвоприношений. Тем самым она становится центром социальной и общественной жизни семьи и ее настойчивость в выполнении подобных обязательств приносит счастье всему дому.

Что же касается общей идеи предлагаемого здесь совета, то он таков: ничего не пытайтесь решать силой, спокойно занимаясь своими повседневными обязанностями.

**Девятка на третьем месте значит:
Чрезмерная жесткость в управлении семьей
Приводит к угрызениям совести.
И все же это – к благой судьбе
Потворство шалостям жены и детей,
В конечном счете, ведет к унижению.**

В семье надо следовать принципу «золотой середины» между строгостью и снисходительностью. Чрезмерно строгое отношение к своей «плоти и крови» вызывает угрызения совести. Мудрость заключается в возведении внутри семьи «прочных оград», в пределах которых каждый ее член может пользоваться полной свободой. Однако в сомнительных случаях строгость все же является более предпочтительной, поддерживая в семье необходимую дисциплину, тогда как чрезмерная мягкость приводит к беде.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Она – сокровище всего дома.
Величайшая благая судьба.**

Благополучие всей семьи зависит от женщины, а оно определяется разумным соотношением в домашних доходах и расходах, обеспечивающим благую судьбу семьи. В сфере общественной жизни это соответствует мудрому правителю, действия которого обеспечивают общее народное благосостояние.

○ **Девятка на пятом месте значит:
Он подходит к семье как правитель к стране.
Опасаться нечего. Благая судьба.**

Здесь правитель символизирует отца семьи, одаренного большим разумом. Ему нечего опасаться, когда вся семья, все взаимоотношения в которой основаны на любви, ему полностью доверяет. Тем самым, он совершенно естественно оказывает на нее максимально благотворное влияние.

**Девятка сверху означает:
Его труды побуждают его уважать.
В конечном счете приходит благая судьба.**

В конечном счете, порядок внутри семьи определяется характером хозяина дома. В семье все идет хорошо, если он понимает, что и развитие его личности, и оказываемое им влияние целиком определяются силой его «внутренней правды». Ибо управляя чем-либо, человек должен добровольно взять на себя всю связанную с этим ответственность.

38. КУЙ - ВРАЖДА (ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ)

Слева – пиктограмма солнца, указание на то, что действие происходит «при свете дня». Справа – пиктограмма человека, который, пребывая на возвышении, «попирается стопами». Отсюда идея явного несоответствия или противодействия.

вверху Ли
(Облекающее, Огонь)

внизу Дуй
(Радующее, Озеро)

Составляющими триграммами являются *Ли* (Огонь) вверху, то есть, воздымающееся пламя, и *Дуй* (Озеро) внизу, то есть, просачивающаяся вниз вода. Эти движения прямо противоположны друг другу. Помимо этого, *Ли* соответствует средней дочери, тогда как *Дуй* – младшей. Иными словами, проживая в одном доме, они принадлежат разным мужчинам. Следовательно, их интересы противоположны друг другу.

СУЖДЕНИЕ

ПРОТИДЕЙСТВИЕ. Благая удача лишь в малом.

Существуя в условиях вражды и отчуждения и разлада, люди, как правило, не способны на великие свершения, поскольку их

точки зрения слишком отличаются друг от друга. В подобных обстоятельствах следует избегать поспешных действий, поскольку они могут лишь усугубить возникшее противостояние. Вместо этого, следует ограничиться последовательным внесением небольших изменений. В самом деле, подобная тактика способна принести успех, поскольку, само по себе, наличие разлада отнюдь не исключает достижения согласия.

Обычно противоборство или вражда воспринимаются как некое препятствие. Осознав его, однако, как противостояние двух полюсов единого целого, мы сможем понять полезность и важность их функций. Так, вроде бы «противодействующие» функции небес и земли, природы и духа, мужчины и женщины, будучи объединены в одно целое, обеспечили сотворение мира и воспроизводство жизни. В мире видимых вещей, принцип противоположности обеспечивает возможность их разделения на категории, благодаря которым в мир привносится порядок.

ОБРАЗ

**Вверху огонь, внизу озеро:
Образ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.
Братаясь с людьми,
Мудрец сохраняет свою индивидуальность.**

Взаимодействуя друг с другом, элементы огня и воды никогда не смешиваются, сохраняя свою собственную природу. Поэтому образованный человек, разговаривая или взаимодействуя с людьми более низкого уровня на основе каких-то общих интересов, никогда не позволяет себе скатиться до низости или вульгарности. Иначе говоря, он никогда не теряет собственной индивидуальности.

ЛИНИИ

**Девятка вначале значит:
Сожаления исчезают.
Упустив свою лошадь, не бегай за ней;
Она вернется к тебе сама.
Сталкиваясь с дурными людьми,
Остерегись свершить ошибку.**

Храм Лао Цзы в горах Удан. На треножнике выбиты триграммы.

Даже в период преобладания разлада вполне возможно избежать ошибок, и тем самым, угрызений совести. При возникновении разлада, человеку не следует стараться восстанавливать единство силой, ибо, поступая подобным образом, он лишь добьется обратного, подобно тому, сорвавшаяся с привязи лошадь убегает все дальше и дальше от преследующего ее человека. Если лошадь действительно «твоя», то ее можно спокойно предоставить самой себе: набегавшись, она вернется к тебе сама. То же самое справедливо и в случае временных размолвок с нашими близкими, вызванных теми или иными недоразумениями: предоставив им свободу решения, мы обеспечим их добровольное возвращение. С другой стороны, если, в результате недопонимания, на нас ополчились какие-то чужие и злые люди, то здесь разумнее проявить крайнюю осторожность, чтобы не допускать ошибок. Пытаясь отделаться от злодеев грубой силой, мы лишь пробудим в них сильную враждебность. Если мы постараемся просто временно «потерпеть» их присутствие, то они нас оставят сами.

- **Девятка на втором месте значит:
Встреча с владыкой «на узкой дорожке».
Вне хулы.**

Часто люди «одной природы» лишены возможности нормального общения в результате какого-либо недоразумения. Однако, если дело обстоит именно так, то случайная встреча «в неформальных обстоятельствах» может послужить причиной исправления этого досадного положения.

**Шестерка на третьем месте значит:
 Что за картина: повозка сползает назад,
 Быки стоят без движенья,
 А сам он лишился волос и носа.
 Начало неважное, но хороший конец.**

Нередко человеку может показаться, что все словно бы ополчилось против него. Он чувствует, что ему постоянно строят козни, препятствуют его продвижению, оскорбляют и норовят опозорить¹. Однако, даже находясь в подобных условиях, он не должен позволять вводить себя в заблуждение. Несмотря на все эти проявления вражды, он должен сохранять верность своему владыке, благодаря чему, несмотря на плохое начало, в конечном счете ситуация завершится для него вполне благополучно.

**Девятка на четвертом месте значит:
 Оставшись в одиночестве из-за разлада,
 Он встречает единомышленника,
 С которым может вступить в честный союз.
 Несмотря на опасность, хуле не подвластно.**

Пребывая в компании людей, разделенных внутренним разладом, человек испытывает одиночество. Однако подобная изоляция может быть преодолена благодаря встрече с человеком, близким ему по своей внутренней сущности и заслуживающим полного доверия. Тем самым, он достигает своей цели, не свершив никаких ошибок.

- **Шестерка на пятом месте значит:
 Сожаления исчезают.
 Помощник очистил ему путь от препятствий.
 Разве можно назвать ошибкой
 Союз с таким человеком?**

1) В древности лишение волос и носа относилось к числу позорных наказаний.

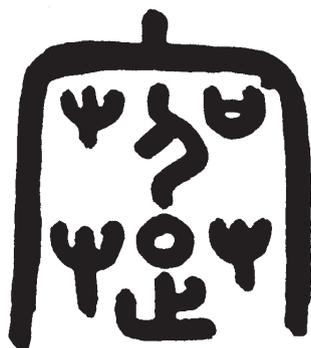
Повстречав искреннего человека, некто не сумел сразу его разглядеть из-за крайне напряженной ситуации. Однако последнему удалось устранить все препятствующие их сближению недоразумения. А уж коли он проявил свой истинный характер, то тебе не остается ничего иного, как пойти ему навстречу, занявшись общим делом.

**Девятка сверху означает:
Расставшись с товарищем из-за разлада,
И увидев его в образе грязной свиньи
И набитой чертями повозки.
Вначале он лук натянул, что б его поразить,
Но затем отложил его в сторону.
Он понял, что тот - не разбойник,
И, в должное время, придет к нему сам.
В момент выступления - дождь,
Но, в конце - благая судьба.**

Здесь мы снова имеем дело с ситуацией разлада, обусловленного не столько внешними обстоятельствами, сколько внутренними причинами. В силу ложных представлений о своих лучших друзьях, человек представляет их себе «грязнее свиней и опасней повозки с чертями», полностью перестав с ними общаться. Но, осознав, в конечном счете, свою ошибку, он «откладывает свой лук в сторону», понимая, что ими руководят самые добрые намерения, а именно: желание войти с ним в тесный союз. При этом, возникшее было напряжение разряжается подобно тому, как прошедший дождь устраняет предгрозовую духоту. Все завершается наилучшим образом, ибо, достигнув своего апогея, разлад сменяется своей противоположностью, то есть согласием.

39. ЦЗЯНЬ -ПРЕПЯТСТВИЕ (КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ)

Внутри дома или крытого двора мы видим фигурку человека в окружении растений. В нижней части иероглифа (蹇), между фигуркой человека и пиктограммой стопы, располагается нечто, вроде круглого камня. Можно предположить, человек находится на излечении, повредив ногу о камень. Отсюда идея «препятствия» или «каменя преткновения».

вверху Кань
(Ужасающее, Вода)

внизу Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

Гексаграмма состоит из триграммы лежащей перед нами «ужасающей бездны» и триграммы воздымающейся позади нас крутой и неприступной горы. Иными словами, здесь мы окружены со всех сторон препятствиями. С другой стороны, поскольку характеризующим гору качеством является «сдерживание», то здесь содержится скрытый намек на способ избавления от них. В самом деле, поскольку присущие гексаграмме препятствия носят временный характер, они могут быть и должны быть преодолены. Следовательно, именно на это направлены и все содержащиеся в ней наставления.

СУЖДЕНИЕ

**ПРЕПЯТСТВИЕ. Юго- запад благоприятен,
Неблагоприятен северо-восток.
Благоприятно встретиться с великим человеком.
Стойкость приносит благую удачу.**

Если северо-восток соответствует области продвижения, то юго-восток – области отступления. Индивид сталкивается здесь с препятствиями, которые невозможно преодолеть «с наскока». В подобной ситуации разумнее переждать опасную ситуацию, отступив назад. Однако подобное отступление есть лишь подготовка к преодолению всех препятствий. Для того, чтобы в этом преуспеть, необходимо выступить вместе с единомышленниками под началом человека, адекватно воспринимающего данную ситуацию. Однако все это требует большой выдержки, ибо индивиду будет казаться, что тот явно уводит его от желанной цели. Но непоколебимое следование своей внутренней цели приносит, в конечном счете, благую судьбу. Таким образом, возникновение временных затруднений лишь благоприятствует развитию своей личности, что и является вознаграждением за претерпеваемые невзгоды.

ОБРАЗ

**Вода на горе: образ ПРЕПЯТСТВИЯ,
Высший человек постоянно следит за собой,
Воспитывая тем самым характер.**

Претерпеваемые трудности и препятствия заставляют человека внимательнее взглянуть на себя. Но если чернь плачется на свою судьбу, стремясь переложить ответственность на окружающих, то высший человек ищет причину неудач в самом себе. Благодаря подобному самоанализу, внешние препятствия становятся для него средством самовоспитания и духовного обогащения.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Выступленье рождает препятствия,
Возвращенье встречается похвалю.**

При столкновении с препятствием важно подумать над оптимальным способом его преодоления. Так, встретившись с опасностью, никогда не следует безрассудно устремляться вперед, ибо это приведет лишь к дальнейшим осложнениям. Напротив, в данной ситуации самым правильным будет временное отступление, не для того, чтоб уклониться от сражения, но для того, чтобы выбрать наиболее благоприятный момент для действия.

**Шестерка на втором месте значит:
Слугу правителя одолевают препятствия,
Но сам он в том не виновен.**

Обычно, наилучшим средством преодоления препятствия является «обходной маневр», то есть, следование линии наименьшего сопротивления. Однако существуют обстоятельства, заставляющие человека встречать опасность лицом к лицу, несмотря на то, что она все более и более усугубляется. Например, случай, когда он несвободен в своем решении, будучи вынужден делать это в силу взятых на себя ранее обязательств, то есть, идти на риск ради служения высшему делу. Тогда все доводы благоразумия становятся для него недействительными, поскольку он попал в эту опасную ситуацию не по своей ошибке и ему не в чем себя упрекнуть.

**Девятка на третьем месте значит:
Выступление порождает препятствия,
Поэтому он возвращается вспять.**

В то время как предыдущая линия соответствует ситуации «слуги долга, вынужденного подвергать себя опасности», то здесь речь идет скорее о линии поведения отца семейства или вождя клана. Безрассудное вовлечение в опасную ситуацию к тому же еще и не приносит никакой пользы, поскольку следующие за ним люди не способны преодолеть препятствие самостоятельно. Поэтому, его отступление и возвращение назад будут ими встречены с искренней радостью.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Выступление порождает препятствия,
Возвращение приводит к единству.**

Здесь также описывается ситуация, с которой невозможно справиться в одиночку. Иными словами, прямой путь не является самым коротким. Если индивид выступит, предварительно не подготовившись и понадеявшись лишь на собственные силы, то он не найдет желаемой поддержки, слишком поздно осознав, что его расчеты были неверны, а оценка событий не соответствовала действительности. Следовательно, в подобной ситуации лучше всего вернуться назад, чтобы объединиться с верными союзниками, на помощь которых можно рассчитывать в самой сложной ситуации.

- **Девятка на пятом месте значит:
Среди величайших препятствий
Вдруг приходят друзья.**

Здесь мы имеем дело с человеком, призванным оказать нам помощь в чрезвычайных обстоятельствах. При этом, он не уклоняется от препятствий, какими бы для него опасными они ни были. А поскольку он буквально создан для подобной миссии, то присутствующая ему сила духа позволяет привлечь нужных помощников, которых он способен должным образом организовать. Иными словами, благодаря совершенному взаимодействию всех задействованных в данной ситуации лиц, все препятствия успешно преодолеваются.

**Шестерка сверху означает:
Выступление порождает препятствия,
Возвращение дарует великую и благую судьбу.
Благоприятно встретить великого человека.**

Ситуация соответствует человеку, уже оставившему мир со всеми его тревожностями. Может показаться, что, при столкновении с препятствиями, ему проще всего повернуться к миру спиной, находя себе прибежище в том, что превыше земного. Однако подобный путь ему заказан. Он не может искать собственного спасения, предоставив мир царящей в нем враждебности. Долг призывает его снова окунуться в мирскую суету. Ибо в силу присущего ему опыта и наличия внутренней свободы, он способен создать нечто великое и совершенное, завершив тем свою благую судьбу. Кроме того, ситуация благоприятствует его встрече с великим человеком, в союзе с которым он способен выполнить работу (окончательного) освобождения.

40. ЦЗЕ - ОСВОБОЖДЕНИЕ

Слева – фигурка человека на чем-то вроде кучи черепицы, как бы пытаясь разглядеть нечто отдаленное. Справа – шило из бычьего рога, использовавшегося для прокалывания чем-то забитого отверстия. Отсюда идея освобождения или разрешения некоего затруднительного положения.

вверху Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

внизу Кань
(Ужасающее, Вода)

Вданном случае движение уже больше не связано с опасностью. Препятствие устранено и все трудности разрешены. Правда полное освобождение пока не достигнуто; мы имеем дело лишь с его началом, а сама гексаграмма представляет различные его стадии.

СУЖДЕНИЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕ. Благоприятствует юго-запад.
Если тебе больше некуда выступить,
Возвращенье приносит благу судьбу.
Если же тебе все же есть куда выступить,
То благу судьбу принесет проворство.

Это соответствует времени постепенного исчезновения разного рода сложностей и препятствий. В этот период необходимо как можно скорее вернуться к привычному условиям жизни; именно таков смысл «благоприятности юго-запада». В целом этот период внезапных изменений имеет весьма важное значение. Подобно тому, как очистивший атмосферу дождь, способствует распусканию почек, снятие гнета ограничений оказывает освобождающее и стимулирующее воздействие на все проявления жизни. Однако при этом важно лишь не переоценить своих возможностей, продвигаясь не далее, нежели это необходимо. Возвращение к упорядоченной жизни при наступлении (времени) освобождения несет с собой благу судьбу. При наличии же каких-то недоделок, способных замедлить (дальнейшее) продвижение, их необходимо как можно скорее «подчистить», чтобы избежать нежелательных остановок.

ОБРАЗ

Грома удар и начало дождя:
Образ ОСВОБОЖДЕНИЯ и ИЗБАВЛЕНИЯ.
Высокий муж извиняет ошибки других
Не попрекая их злыми деяньями.

Буря оказывает на атмосферу очистительное влияние; точно такое же влияние высокий муж оказывает на атмосферу моральную, то есть, имея дело с ошибками и прегрешениями людей, создающих напряжение в обществе. Разумность его подхода к подобным явлениям приносит (желанное) освобождение. Выявляя различные недостатки, он на них, что называется, «не зацикливается», обходя неумышленные проступки людей молчанием, подобно постепенно замирающим раскатам грома. Иными словами, он забывает о прегрешениях и преступлениях прошлых лет, подражая дождю, уносящему в своих струях отмершие листья и ветки.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Неподвластно хуле.**

Данная ситуация не требует обширных комментариев. Устранено препятствие, которое принесло освобождение. Человек вновь обретает мир и душевный покой. Все трудности преодолены и пришло время свершения праведных деяний.

- **Девятка на втором месте значит:
Убивший в поле зараз трех лисиц
Пожалован желтой стрелой.
Стойкость приносит благу удачу.**

В данном случае для характеристики ситуации использован образ охоты. Ловчому, который подстрелили на охоте сразу трех лисиц, вручена в качестве приза желтая стрела. Препятствующие восстановлению нормальной общественной жизни (символически представленные в образе трех лисиц) льстят правителю, пытаясь на него воздействовать. Освобождение станет возможным лишь тогда, когда они будут устранены. Однако для борьбы с подобными людьми необходимо использовать соответствующие средства. Цвет стрелы (желтое – цвет «золотой середины») указывает на необходимость соблюдения в борьбе с подобным противником выдержки и чувства меры. Сама же стрела символизирует прямоту помыслов. Искренне посвятив свою жизнь делу освобождения людей, человек обретает внутреннюю силу, разрубающую, подобно мечу, любые путы, сотканые подлостью и ложью.

**Шестерка на третьем месте значит:
Коль человек «с узелком на спине»,
Тем не менее, едет в повозке,
То он приглашает разбойников
Познакомиться с ним поближе.
Стойкость ведет к унижению.**

Ситуация соответствует тому, кто, освободившись «волей судеб» от нужды, (неожиданно) попадает в обстановку свободы и комфорта. И если он вознамерится, вопреки всей своей природе, «широко пожить» (что характерно для выскочки), то, тем самым

он привлекает внимание мошенников. Поступая подобным образом, он, несомненно, навлечет на себя немилость. Конфуций комментирует эту линию следующим образом:

«Тащиться пешком с грузом на спине есть занятие простолюдина, а езда в повозке есть привилегия человека высокого звания. Когда разбойники видят простолюдина, пользующегося незаслуженной привилегией, то у них возникает желание его ограбить. А если человек дерзок с вышестоящими и жесток по отношению к нижестоящим, то разбойники считают его своей законной добычей. Беспечное отношение человека к своим вещам порождает у вора желание их украсть. А нескромный наряд молодой девушки возбуждает у прохожимцев желание лишить ее девственности».

**Девятка на четвертом месте значит:
Избавившись сам от своего большого пальца,
Тем самым приобретешь помощника,
На которого сможешь всегда положиться.**

В застойные времена иногда случается, что высший человек попадает в окружение представителей черни людской, которые, прилипнув к нему, точно «банный лист», становятся, в силу привычки, вроде бы совершенно необходимыми, (подобно тому, как большой палец ноги кажется совершенно необходимым при ходьбе, хотя он, конечно, ее облегчает). Однако с приближением периода освобождения, призывающего великого человека к великим деяниям, ему следует без малейших колебаний распрощаться с подобными «случайными приобретениями», поскольку внутренне он не имеет никакой связи с подобными людьми. В противном случае, разделяющие его взгляды друзья, то есть те, на кого он действительно может положиться и с чьей помощью он способен что-то свершить, разочаруются, оставив его в одиночестве.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Коль высший человек способен освободиться сам,
То – это к благой судьбе.
Тем самым он докажет черни
Серьезность своих намерений.**

Время освобождения требует от человека внутренней решимости. Ибо от черни невозможно избавиться ни посредством каких-то запретов, ни каких-то других внешних средств. Желая порвать

с чернью, человек, прежде всего, должен пресечь в своем уме связующую с ней нить. Ибо, убедившись в серьезности подобного решения, она оставит его сама.

Шестерка сверху означает:

Князь выстрелил в сокола, сидящего на высокой стене.

Он его убивает. Все только способствует продвижению.

«Сидящий на высокой стене сокол» является символом высокопоставленной черни, ставящей препону всем стремящимся от нее освободиться. Она оказывает внутреннее влияние на окружающих, постоянно утверждаясь в своей злобности. Устранить её можно лишь насильственным путем, что требует использования соответствующих средств. Конфуций комментирует эту линию следующим образом:

«Сокол – это цель охотника, а лук и стрелы это орудия и средства. Метким стрелком мы называем человека, который умело пользуется своим охотничьим снаряжением. Но оружие высокого мужа заключено в нем самом. Он действует лишь тогда, когда приходит его время. Разве подобное действие может быть неудачным? А потому он свершает действие, достигая освобождения. Ему и нужно «всего ничего»: сделать шаг и подобрать добычу. Так действует тот, кто заранее приготовил все необходимые (для достижения успеха) средства».

41. СУНЬ - УБЫЛЬ (ЖЕРТВОВАНИЕ)

Слева направо: пиктограммы редкой птицы, драгоценного камня и раковины каури, служившей в Древнем Китае монетой. Все они составляют ценные вещи, использовавшиеся в качестве жертвоприношений. Отсюда идея убыли или жертвы.

вверху Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

внизу Дуй
(Радующее, Озеро)

Гексаграмма представляет «убывание» нижней триграммы ради верхней или ее «жертвование», поскольку изначально сильная третья линия, перемещается вверх, замещая изначально слабую шестую¹. Иными словами, пребывающее внизу «убывает» в пользу пребывающего вверху. Следовательно, это «фатальное убывание». В самом деле, если основание здания ослабляется за счет укрепления его стен, то это равнозначно потере устойчивости всей структуры в целом. Точно таким же «фатальным убыванием» или «недолжным жертвоприношением» было бы

1) Данная гексаграмма, также как и следующая за ней, рассматриваются, соответственно, в качестве изменений гексаграмм N 11 *Тай* (Цветение) и N 12 *Пи* (Застой).

понижение благосостояния народа ради обеспечения «красивой жизни» для правящей им элиты. Основной задачей данной гексаграммы является стремление показать, что перераспределение общественного богатства отнюдь не требует понижения ни уровня жизни всей нации в целом, ни, тем более, уровня жизни низших ее слоев.

СУЖДЕНИЕ

УБЫЛЬ в сочетании с искренностью
 Приносит великую и благу судьбу.
 Хуле не подвластно.
 Стойкость в этом не помешает.
 Она благоприятствует свершению чего-либо.
 Как это можно осуществить? Двух небольших чаш
 Будет достаточно для принесения жертвы.

Далеко не всегда убыль означает нечто нежелательное. Убывание и прибывание наступают, когда приходит их время. Главное – это правильно оценить соответствующие временные условия, не пытаясь восполнять недостачу того или иного необоснованными претензиями. Если время обретения внутренней истины сопряжено с жизненными лишениями, то в последних нет ничего постыдного. Напротив, предельно простой образ жизни есть необходимое условие для накопления внутренней силы для последующих свершений. Причем подобной простотой не следует поступаться ни ради обретения внешних благ цивилизации, ни даже ради внешней красоты религиозных форм. Ибо для возмещения всех «внешних недостач» следует полагаться, прежде всего, на силу внутреннего настроя, ведь богатство внутреннего содержания выгодно оттеняет внешнюю простоту. Как говорится, «красивая видимость Господу негодна», а искреннее чувство может быть выражено самыми скромными средствами¹.

ОБРАЗ

Озеро у подножья горы:
 Образ УБЫЛИ или ЖЕРТВОВАНИЯ.
 Посредством него высший человек
 Обуздывает свой гнев и укрощает инстинкты.

1) См., например, историю о скромном приношении вдовы из Евангелия от Луки.

Вода расположенного у подножья горы озера постоянно испаряется. Тем самым, оно претерпевает убыль во благо горе, которую она обогащает своей влагой. В данном случае гора символизирует жесткую силу, способную легко перерастать в гнев. Озеро же символизирует безграничную радость жизни, часто выходящую в растрату жизненных сил, вызванную «безудержной погоней за страстями». Иными словами, «убыль» составляет необходимое условие развития: так, гнев «убывает» благодаря сдержанности, а (низменные) инстинкты укрощаются посредством отрешенности. В целом, благодаря «убыванию» низших душевных сил, достигается «прирастание» высших проявлений души.

ЛИНИИ

Девятка в начале значит:
Быстрое продвижение по завершении своих дел
Не подвластно хуле.
Но следует поразмыслить о мере
Использования «убыли» ближних.

Приложить свои силы для того, чтобы своевременно оказать необходимую помощь своим ближним (разумеется, по выполнении своих собственных неотложных обязательств), при этом, не переусердствовав и не возгордившись, безусловно, является добрым и полезным делом. Принимая однако подобную помощь от других, высокопоставленный человек должен тщательно оценить меру ее допустимости, чтобы это не нанесло чрезмерного ущерба его обязательному помощнику или другу. В самом деле, подобную безоговорочную и своевременную помощь может безбоязненно принять лишь человек, обладающий большим внутренним тактом.

Девятка на втором месте значит:
Благоприятно сохранять стойким.
Предпринимать что-либо к несчастью.
Содействуй «прирастанью» других,
Не допуская собственной «убыли».

Чтоб не утратить собственного достоинства, человек, посвятивший свою жизнь служению другим людям, должен обладать высоким самосознанием и постоянной сосредоточенностью. Тот

же, кто самозабвенно выполняет приказы вышестоящих, лишь принижает себя, не принося окружающим никакой пользы. Все это является явной ошибкой. Иными словами, истинная преданность вассала своему владыке отнюдь не требует от него утраты внутреннего достоинства.

- **Шестерка на третьем месте значит:
Путешествующие втроем
Убывают по одиночке.
Путешествующий в одиночестве
Приобретает товарища.**

Среди путешествующих втроем нередко возникает соперничество. Рано или поздно один из них должен уйти, поскольку крепкая связь может возникнуть лишь между двумя людьми. Если же человек путешествует в одиночестве, он, несомненно, найдет попутчика, являющегося его полезным дополнением.

- Шестерка на четвертом месте значит:
Способствуя «убыванию» своих недостатков,
Человек призывает ближних поторопиться
Насладиться плодами союза. Хуле не подвластно.**

Наличие у человека множества недостатков часто препятствует его общению даже с теми, кто относится к нему вполне благожелательно. Причем нередко подобные недостатки еще более усугубляются за счет неблагоприятного окружения. Осознав ситуацию и устранив породившие ее причины, человек создает условия, не позволявшие его друзьям входить с ним в более близкое общение. В результате, быстрое налаживание добрых отношений приносит радость всем членам союза.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Некто столь поспособствовал его «возрастанию»,
Что даже десять пар черепах
Уже не в силах тому помешать.
Высокая и благая судьба.**

Тот, кому самым роком уготована благая судьба, несомненно, ее обретет. В этом случае, использование любых гадательных практик – например, гадания на черепаших панцирях, обеспечит

ему появление самых благоприятных знаков. Ему нечего опасаться, поскольку его участь определена самими небесами.

- **Девятка вверху означает:
«Прирастание», не обделяя при этом других,
Не навлечет на тебя хулы.
Стойкость приносит благую судьбу.
Благоприятно что-либо предпринять.
Некто приобретает помощников,
Но своего дома у него нет.**

Существуют люди, готовые делиться своим благосостоянием со всеми ближними. Иными словами, любое их «прирастание» во власти и силе является благом для всего человечества, иными словами, они никогда не обделяют других. Подобный человек достигает успеха благодаря своей настойчивости и упорному труду, а потому всегда обретает необходимых ему помощников. Все, что он свершает, служит не средством достижения личного успеха, но общественным достоянием, которое доступно любому.

42. И - ПРИУМНОЖЕНИЕ (ПРИБЫЛЬ)

Внизу пиктограмма чаши, над которой располагается иерогиф «воды». В целом мы имеем нечто «переливающееся через край», то есть идею «приумножения» или «прибыли».

вверху Сюнъ
(Проникающее, Ветер)

внизу Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

Идея «приумножения» или «прирастания» отражена тем фактом, что самая нижняя сильная линия верхней триграммы опустилась вниз, расположившись «под» нижней триграммой. Подобная же идея лежит в основе и всей Книги Перемен: истинное правление есть ничто иное, как служение.

Идеальное «прирастание» обеспечивается самопожертвованием высшего принципа ради «возрастания» низшего. Иными словами, оно определяет дух или ту единственную силу, которая способна помочь (страждущему) миру.

СУЖДЕНИЕ

**ВОЗРАСТАНИЕ. Благоприятно
Что-либо свершить. Оно спешествует
Пересечению великой воды.**

Самопожертвование вышестоящих в пользу нижестоящих преисполняет народ чувствами благодарности и радости, что чрезвычайно благоприятствует общему процветанию. А преданность народа своим правителям обеспечивает необходимые условия для созидательного труда, когда самые тяжелые и трудные предприятия завершаются успехом. Следовательно, в подобные периоды созидания и успешного развития необходимо усиленно трудиться, чтобы максимально использовать соответствующие «временные характеристики». В ситуации, когда «небеса венчаются с землею», последняя принимает участие в созидательной деятельности небес, то есть, в образовании и совершенствовании всех земных существ. А поскольку период «возрастания» длится недолго, то мешкать не следует

ОБРАЗ

**Ветер и гром: ВОЗРАСТАНИЯ образ.
Так действует высокий муж:
Увидев благое – ему подражает,
Узрев у себя недостатки – от них избавляется.**

Наблюдая за тем, как ветер и дождь усиливают и возбуждают друг друга, человек может усмотреть в этом путь своего собственного самовозрастания и самосовершенствования. Обнаруживая благие черты в своих ближних, он должен им подражать, делая все сущее на земле своим достоянием. Обнаруживая же в себе дурные черты, он самостоятельно от них избавляется. Так он (постепенно) освобождается от зла. Подобное моральное совершенствование является наиважнейшим условием «возрастания» его личности.

ЛИНИИ

- **Девятка в начале значит:
Благоприятствует свершению великих деяний.
Высочайшая и благая судьба. Вне хулы.**

Получая помощь непосредственно с небес, человек способен обрести огромную мощь. Благодаря этому он получает возможность свершить великие деяния, на которые он обычно не отваживается вследствие присущей ему слабости и нерешительности. «Великой и благой судьбой» наделяются лишь люди, полностью свободные от «самостности», что делает их неподвластными человеческой хуле.

- **Шестерка на втором месте значит:
Некто столь поспособствовал его «возрастанию»,
Что даже десять пар черепах
Уже не в силах тому помешать.**

Человек обеспечил себе подлинное «возрастание» созданием соответствующих условий, а именно: благодаря воспитанию восприимчивости и любви к добру. Благодаря этому, все, к чему он устремляется, приходит к нему с неизбежностью природного закона. Ибо, в том случае, если его «возрастание» осуществляется в полном согласии с космическими законами, то этому не способны помешать никакие неблагоприятные обстоятельства. Однако даже подобные подарки судьбы не позволяют человеку проявлять беспечность: успех достигается лишь благодаря постоянной внутренней силе и неослабной стойкости. Лишь в этом случае он обретает перед людьми и Богом необходимое величие, которое позволит ему свершить нечто такое, что явится благом для всего мира.

- Шестерка на третьем месте значит:
«Возрастанье» за счет неблагоприятных событий.
Вне хулы. Сохранившие искренность,
«Идущие срединным путем»,
Будут докладывать князю на правах «получивших печать».**

Влияние, оказываемое на мир благословенным периодом духовного обогащения столь велико, что даже изначально неблагоприятные события могут обратиться во благо тех, кого они затронули. Будучи свободны от ошибок и действуя в согласии с истиной, они обретают внутренний авторитет, позволяющий им оказывать на мир такое же влияние, которым обладают люди, достигшие властного положения благодаря заверенным печатью рекомендательным письмам.

- **Шестерка на четвертом месте значит:
Коли ходил ты «срединным путем»
И докладывал лично князю,
То он за тобою последует.
Благоприятно способствовать
Перераспределению благ.**

Важно, чтобы между правителями и их последователями находились люди, осуществляющие функцию посредников. Однако последние должны быть совершенно бескорыстными, что особенно важно в периоды «возрастания», когда правитель наделяет своих подданных различными благами. При этом они не должны попадать в руки ненасытных собственников, распределяясь лишь между теми, кто в них действительно нуждается. Особенно важно наличие подобных посредников (оказывающих, помимо всего прочего, на правителя благотворное влияние) в период великих свершений, имеющих решающее значение для будущего(страны), которые требуют внутреннего согласия всех заинтересованных лиц.

- **Девятка на пятом месте значит:
Владеющий истинно добрым сердцем
Ничего для себя не потребует.
Великая и благая судьба.
Поистине, его доброта не заслуга,
Но свойство великой души.**

Истинная доброта лишена всякого расчета и не нуждается в благодарностях, проявляясь просто в силу внутренней необходимости. Единственной наградою подобного щедрого сердца является признание окружающих, благодаря которому его благотворное влияние получает возможность беспрепятственного распространения.

**Девятка сверху означает:
Он не способствует ничьему «возрастанию».
И вот уже кто-то ударил его.
Сердце его сердце не обрело незыблемого покоя.
Несчастье.**

Это следует понимать в том смысле, что, вышестоящим должно быть присуще самоотречение, способствующее «возрастанию»

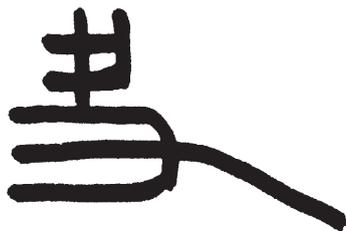

нижестоящих. Пренебрегая же своими обязанностями и никому не помогая, правители лишаются, в свою очередь, благодатного для них влияния окружающих, вскоре оставаясь в полном одиночестве. А тем самым они подвергаются угрозе нападения со стороны своих врагов. Иными словами, пренебрегая правилом «постоянного соответствия требованиям времени», они неизбежно навлекают на себя несчастье. Конфуций комментирует ситуацию следующим образом:

«Высокий муж начинает двигаться лишь хорошенько отдохнув; говорить он начинает, лишь хорошенько собравшись с мыслями, а собравшись что-либо попросить у своих ближних, он укрепляет вначале свои взаимоотношения с ними. Постоянно соблюдая эти три правила, высокий муж обеспечивает себе полную безопасность. Если же действия человека непредсказуемы, то люди стараются держаться от него подальше. Если речь его беспорядочна, то она не находит у окружающих никакого отклика. Если человек обращается с просьбами к людям, не установив с ними вначале добрых отношений, то он получит отказ. А если он остался в полном одиночестве, то он сделал все, чтобы оказаться в окружении врагов.»

43. ГУАЙ – ПРОРЫВ (РЕШИМОСТЬ)

Пиктограмма руки, держащей топор – символ решительного действия, позволяющего разрешить длительно накапливавшееся напряжение.

вверху Дуй
(Радующее, Озеро)

внизу Цянь
(Творящее, Небеса)

Прежде всего, гексаграмма равнозначна «прорыву», следующему за длительным накоплением напряжения (например, прорыв плотины рекой во время весеннего паводка или неистовый ливень после длительной засухи). Но, помимо этого, применительно к жизни общества, она соответствует тому периоду, когда (дорвавшаяся до власти) чернь постепенно ее теряет. Иными словами, мало помалу, ее влияние ослабевает, и, в результате решительных действий, социальные условия изменяются и наступает «прорыв».

СУЖДЕНИЕ

ПРОРЫВ. Следует проявить решимость,
Поставив в известность владыку с придворными.
Доклад должен быть нелицеприятным. Опасность.

**Необходимо о том известить и свой город.
Неблагоприятно прибегнуть к оружию.
Но благоприятно что-либо предпринять.**

Находясь на вершине власти, даже один единственный низкий человек способен сокрушать великих людей. Точно также, прокрававшаяся в сердце человека одна единственная страсть, способна помрачить свет его разума. И поскольку страсти и разум не способны сосуществовать друг с другом, то, для воцарения добра, необходимо беспощадно бороться со злом.

Однако для достижения успеха в этой решительной борьбе со злом не следует пренебрегать некоторыми правилами. Во - первых, необходимая для этого решимость должна быть представлена органичным сочетанием силы и миролюбия. Во-вторых, какой-либо компромисс между добром и злом просто невозможен: в любом случае, зло должно быть полностью изобличено. Столь же беспощадно мы должны изобличать свои собственные недостатки и страсти. В- третьих, в подобной борьбе следует избегать поспешности и использования грубой силы. Ведь будучи изобличено, зло берется за оружие, и если мы пойдем ему навстречу, отвечая ударом на удар, то это будет равнозначно победе нашего врага, сумевшего «затянуть» нас в атмосферу страстей и ненависти. Иначе говоря, важно начать эту войну на собственной территории, то есть, вначале нам следует осознать свои собственные недостатки. Благодаря этому, не найдя себе противника, острие оружия зла становится тупым. По той же самой причине нам не следует бороться «в рукопашную» с собственными недостатками. Поступая подобным образом, мы лишь способствуем их укреплению. Итак, наилучшим способом борьбы со злом является энергичный «прорыв» к добру.

ОБРАЗ

**Озеро, взошедшее в небеса.
Образ (решительного) ПРОРЫВА.
Высокий муж делится своим достоянием,
Не упиваясь собственной добродетелью.**

Если «озеро поднялось в небеса», есть все основания опасаться неистового ливня. Воспринимая этот знак как предупреждение, высокий муж предвосхищает грядущую катастрофу. Точно также,

обогащаясь исключительно в собственных интересах, то есть, не принимая во внимание своих сограждан, человек неизбежно потерпит крушение. Ибо, за накоплением богатства всегда следует его «рассеяние». Вот почему, накапливая богатства, мудрый делится ими с другими. Равным образом, воспитывая собственный характер, он старается избежать «жесткого догматизма», сохраняя (за счет постоянного строгого самоконтроля) гибкость восприятия и отзывчивость.

ЛИНИИ

Девятка в начале значит:

Вся сила в носке занесенной ноги.

Приступивший к свершенью того,

Чему он не соответствует, впадает в ошибку.

Начальный период решительного продвижения сопряжен с особыми трудностями. Отчетливо осознавая необходимость выступления, мы в то же время ощущаем, что сопротивление слишком велико. Следовательно, нам необходимо правильно оценить свои силы, рискуя ровно в той мере, которая может принести успех. Слепое стремление вперед будет ошибкой, поскольку неожиданная задержка в самом начале продвижения способна привести к самым губительным последствиям.

Девятка на втором месте значит:

Сигнал тревоги. Пребывай во всеоружии

Весь вечер и ночь. Но ничего не страшись.

Все определяет постоянная боеготовность. Однако решительный настрой должен дополняться осторожностью. Будучи осторожен и постоянно пребывая начеку, индивид не нуждается ни в искусственных возбудителях, ни в предупреждениях об опасности. Сохраняя постоянную бдительность, то есть, даже тогда, когда опасность еще не проявилась, он может ничего не опасаться, поскольку готов ей противостоять. Высокий муж всегда готов встретить то, «что пока остается невидимо его глазу и неслышимо его уху», а потому может продвигаться среди опасностей так, как будто они не способны ему повредить. Если человек воспитал свой характер, то люди охотно ему подчиняются. Если в его природе восторжествовал разум, то страсти оставляют его сами

собой. Быть осторожным, сохраняя постоянную бдительность – вот самый надежный путь к безопасности.

**Девятка на третьем месте значит:
Сосредоточить всю силу в скуловых костях-
Это к несчастью.
Решимость высшего человека неколебима.
Гуляя один, был застигнут дождем.
Пришел весь забрызганный грязью
И люди о нем судачат. Вне хулы.**

Ситуация человека, попавшего в двусмысленное положение. В то время как все остальные заняты решительной борьбой против всего низменного, он один сохраняет отношения с чернью. Однако если бы он «проявил свою силу вовне», выступив против черни, хотя время для этого «еще не созрело», то он лишь усугубил бы опасную ситуацию, поскольку низменный человек мог бы предпринять соответствующие контрмеры. Следовательно, высокий муж стоит здесь перед чрезвычайно трудной проблемой. Сохраняя неколебимую внутреннюю решимость, он должен поддерживать отношения с низменными людьми, не принимая никакого участия в их непотребствах. Разумеется, люди его все равно осудят, поскольку, он, по их мнению, «одного поля ягода» с чернью. Иными словами, он окажется в одиночестве, будучи никем не понят, поскольку его связь с чернью «запачкает» его в глазах окружающих, которые повернуться к нему спиной в знак осуждения. Однако он вполне способен пережить подобное непонимание, не свершая ошибки и оставаясь верным самому себе.

**Девятка на четвертом месте значит:
Прогулка не слишком приятна,
Коль содрана кожа на бедрах.
Сможешь последовать за другим,
Точно за пастухом овца,
И все сожаленья исчезнут.
Но, даже выслушав эти слова,
Они им все равно не поверят.**

Ситуация человека, съедаемого столь сильным внутренним беспокойством, что он способен найти себе прибежище даже в собственном доме. В определенных обстоятельствах он бы и рад

рвануться вперед, однако встречает неодолимые препятствия. Иными словами, это – ситуация, влекущая за собой внутреннее противоречие, в основе которого лежит чрезмерная жесткость, с которой человек пытается «подхлестнуть» свою волю. Избавившись от нее, он даже мог бы изменить ход событий в желательном для себя направлении. Однако, как это обычно и бывает со многими благими пожеланиями, этот совет остается не востребовавшимся. Иными словами, упрямый человек не желает слушать того, что слышат его уши.

- **Девятка на пятом месте значит:
При прополке сорной травы
Необходима твердая решимость.
Идущий «срединным путем»
Не будет затронут хулой.**

Как известно, вырванная было сорная трава быстро отрастает вновь, а потому окончательно от нее избавиться далеко не просто. Точно также, в борьбе с чернью высокопоставленному человеку необходима неколебимая решимость. Не оборвав окончательно все свои связи с чернью, он может сделать эту борьбу бесконечной, чего не должно быть. Ему следует решительно продвигаться вперед, не позволяя себе отклониться от своего пути. Только в этом случае человек сможет быть незатронутым хулой.

- **Шестерка вверху означает:
И пикнуть не смог.
В последний момент его постигает несчастье.**

Казалось бы, что победа уже достигнута. Осталось лишь решительно искоренить (в соответствии с требованием времени) оставшуюся «мелкую поросль» зла, что, вроде бы, не представляет трудности. Однако именно в этом и заключена опасность. Если мы утратим бдительность, то ускользнувшему от нашего внимания семени зла удастся «затаиться», чтобы прорасти позднее новыми бедами, ибо оно чрезвычайно живуче. Вот почему в борьбе с темной стороной нашего характера необходима великая тщательность. Малейшая беспечность в этом деле грозит новым ее возрождением.

44. ГОУ - ПРОТИВОСТОЯНИЕ («ПЕРЕЧЕНИЕ»)

Слева, пиктограмма женщины. Справа, пиктограмма человека, повернувшегося к ней спиной и склонившегося над пиктограммой рта - символ речи или «голос разума». Отсюда идея противостояния или отсутствия согласия.

вверху Цянь
(Творящее, Небеса)

внизу Сюнь
(Тонкое, Ветер)

Гексаграмма отражает ситуацию, где вытесненное было из нее (через верх) темное начало, скрытно и неожиданно вновь вторгается в нее снизу. Иными словами, женский принцип самовольно «выходит навстречу мужскому». Поскольку подобная ситуация является неблагоприятной и опасной, ее необходимо четко осознать, чтобы быстро предотвратить нежелательные последствия.

Гексаграмма связана с пятым месяцем китайского года (июнь-июль), поскольку летнее солнцестояние отмечает момент нового «восхождения» принципа тьмы.

СУЖДЕНИЕ

**ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Девушка (слишком) сильна.
Братъ ее в жены не следует.**

«Восхождение» темного принципа отражено здесь в образе дерзкой девушки, которая, легко отдаваясь мужчине, захватывает тем самым над ним власть. Последнее становится однако возможным лишь в том случае, если изначально сильный светлый принцип сам идет ей навстречу. Низменные вещи часто кажутся столь симпатичными и безопасными, что способны просто очаровывать мужчин. Женщины часто выглядят в их глазах столь незначительными и слабыми, что они не ожидают от них ни малейшего подвоха, думая найти в них безобидное развлечение.

Точно также, возвышение черни становится возможным лишь потому, что духовно развитые люди, уступая ей власть, часто не видят для себя в этом никакой опасности. Если же они с самого начала этому бы препятствовали, то чернь никогда не смогла бы обрести влияние.

Период времени под знаком Противостояния представляется важным и в другом смысле. Хотя слабому, как правило, не следует противостоять сильному, иногда это имеем весьма важное значение. Так, «противостояние» небес и земли обеспечивает процветание всем живым существам, а «противостояние» правителя и его министра обеспечивает общественный порядок. Образно говоря, взаимозависимые и взаимно дополняющие друг друга элементы единого целого просто обязаны «выходить навстречу друг другу» или «встречаться на полпути». Однако для того, чтобы не нанести друг другу ущерба, обе стороны этого единства должны быть полностью свободны от низменных или своекорыстных интересов.

ОБРАЗ

Ветер под небесами:

Образ ПРОТИВОСТОЯНИЯ.

Так поступает правитель, рассылая свои указы,

Чтоб они были провозглашены по всем сторонам света.

Эта ситуация напоминает ту, которая соответствует гексаграмме N 20, *Гуань* (Созерцание или Точка зрения). Правда, в последней «ветер дует над землей», тогда как здесь он «дует под небесами».

Однако в обоих случаях, он беспрепятственно распространяется повсюду. В двадцатой гексаграмме дующий «над землей ветер» символизирует правителя, оценивающего состояние дел своего государства, тогда как в этой «дующий с небес ветер» отображает влияние, оказываемое правителем на своих подданных посредством указов. В самом деле, как бы далеко от земли небеса ни были, они все же имеют возможность влиять на земные дела посредством ветра. Точно также, как бы далек ни был правитель от народа, он имеет возможность воздействовать на него посредством своих указов и законов.

ЛИНИИ

- **Шестерка в начале значит:**
Ее необходимо сдерживать бронзовым колышком.
Стойкость приносит благу судьбу.
Предоставив ее себе самой,
Навлечешь на себя несчастье.
Сколь бы мала свинья ни была,
Нрав у нее всегда одинаков.

Обнаружив в себе ростки низменной природы, их необходимо немедленно уничтожать. Постоянное ее устранение позволит, в конечном счете, окончательно от нее избавиться. Напротив, позволив ей беспрепятственно развиваться, неизбежно столкнешься с несчастьем. Кажущаяся незначительность народившихся ростков зла отнюдь не означает, что на них не следует обращать внимания. Да, молодая и тощая свинья не способна причинить большого ущерба, но если дать ей повзрослеть, так и не приучив к порядку, то она непременно проявит свою свинскую натуру.

- **Девятка на втором месте значит:**
Рыба плавает в бочке. Вне хулы.
Не благоприятствует приему гостей.

В данном случае низменный элемент одолевается не грубой силой, но использованием «мягкого сдерживания», благодаря чему он становится неопасным. Однако следует сохранять осторожность, избегая контакта с ним даже тем, кто далеко продвинулся по пути, ибо, получив свободу, зло непременно проявит свойственный ему потенциал.

Бронзовое зеркало. Эпоха Хань.

**Девятка на третьем месте значит:
Кожа на бедрах полностью содрана,
Что сильно затрудняет ходьбу.
Но тот, кто осознает опасность,
Избегает серьезных ошибок.**

Речь идет об очень серьезной ситуации, когда возникает желание поддаться злу, в силу его неодолимой соблазнительности. К счастью, этому препятствуют сами обстоятельства дела: человек и хотел бы уступить, но не может, пребывая в состоянии мучительной нерешительности. Однако осознав связанную с нею опасность, мы, по крайней мере, сможем избежать серьезных ошибок.

**Рыба уже не в бочке.
И это приводит к несчастью.**

Иногда, приходится терпеть присутствие ничтожных людей и добиваться их расположения, чтобы, в случае необходимости, воспользоваться их помощью. Не проявив же к ним соответствующей любезности, мы утратим их расположение и лишимся помощи, свершив тем самым ошибку, вина за которую ляжет полностью на нас.

- **Девятка на пятом месте значит:
Дыня, прикрытая листьями ивы.
Скрытые линии.
Да это ему свалилось прямо с небес.**

Как образ рыбы, так и образ дыни являются символами темного принципа. Поскольку спелая дыня быстро портиться, ее обычно прикрывают листьями ивы. Это ситуация сильного и уравновешенного человека высшего типа, обязавшегося не просто терпеть присутствие черни, но еще и защищать ее. Тая в себе сильные линии красоты и порядка, он избегает, однако любой демонстрации, стараясь не смущать своих подчиненных внешним видом и скучными наставлениями. Тем самым, он оставляет их в покое, рассчитывая, главным образом, на преобразующую способность своего прямого и сильного характера. И правильно делает! Судьба ему благоволит и чернь сама поддается его влиянию, падая ему в руки, точно спелый плод.

**Девятка вверху означает:
Он выходит навстречу «вперед рогами».
Унижение, но вне хулы.**

Когда человек отрешается от мира, все тревобления часто становятся для него совершенно невыносимыми. Многие люди, стонящиеся в благородной гордыне всего низкого, неожиданно столкнувшись с ним, часто реагируют неоправданно резко. Подобная гордыня и отчужденность от мира, несомненно, заслуживают осуждения. Однако поскольку они уже не имеют по отношению к этому миру никаких обязательств, это уже не играет большой роли. К тому же, развитое самообладание позволяет им спокойно переносить неприязнь черни.

45. ЦУЙ - СОБИРАНИЕ (НАКОПЛЕНИЕ)

Снизу вверх: солдаты, носившие в древности короткую одежду, наподобие туники, «под крышей», что наводит на идею «сбора» или «скопления». Расположенные на крыше стебли травы привносят дополнительный оттенок скрытности.

вверху *Дуй*
(Радующее, Озеро)

внизу *Кунь*
(Восприимчивое, Почва)

По своей форме и смыслу гексаграмма вполне сопоставима с гексаграммой N 8, *Би* (Сплочение, объединение). Однако в последней над землей располагается вода, тогда как здесь над землей располагается озеро. А поскольку озеро есть ничто иное, как резервуар, где скапливается вода, то здесь идея «скопления» выражена даже еще более ярко. Этот акцент кажется более сильным еще и потому, что здесь идее «собираения» соответствуют целых две сильные линии (четвертая и пятая), тогда как там среди пяти слабых присутствует всего одна сильная линия.

СУЖДЕНИЕ

СОБИРАНИЕ. Это - успех.

Владыка подходит к своему храму.

Благоприятствует встрече с великим человеком.

Она приносит успех. Стойкость благоприятствует.

Щедрое приношение обеспечит благу судьбу.

Благоприятно что-либо предпринять.

Собирание людей в крупные сообщества относится либо к естественным процессам (как это имеет место в случае семьи), либо к искусственным (для случая государства). Главою семьи обычно является отец, а в основе семейной традиции лежит ритуал «жертвоприношения предкам», собирающий всех ее членов вместе. Благодаря совместному почитанию живыми членами семьи своих умерших предков последние становятся составной частью её духовной жизни, что придает семье прочность и делает ее несокрушимой.

Любое объединение людей необходимо требует участия сил религиозного характера. Наряду с этим, ему необходим лидер, служащий для данной группы людей центром притяжения. Однако для того, чтобы собрать их воедино, он должен, прежде всего, обладать внутренней цельностью. Точно также, людской мир способна объединить только сила общепринятой нравственности. Но зато периоды подобных великих людских союзов оставляют за собой великие свершения. Таков смысл осуществления «щедрых приношений». Таким образом, период формирования великого народного единства необходимо связан с большими достижениями в сфере социальной жизни.

ОБРАЗ

Озеро над землей:

Образ СБОРА (СКОПЛЕНИЯ).

Высокий муж обновляет свой арсенал,

Чтоб противостоять неподвижному.

Если скопившаяся в озере вода выходит из берегов (букв. «поднимается над землей»), то возникает угроза «прорыва». А это требует принятия соответствующих мер предосторожности. Точно также, слишком большое скопление людей весьма чревато

раздором, а чрезмерное накопление имущества делает повышает вероятность его разграбления. Таким образом, в период СКОПЛЕНИЯ нам необходимо быстро вооружиться, чтобы противостоять всяким неожиданностям. Все людские беды обычно бывают обусловлены неожиданностями, с которыми мы оказались не готовы бороться. Успей мы заранее вооружиться, мы бы вполне смогли их предотвратить.

ЛИНИИ

Шестерка в начале значит:

Если сердце твое все еще не спокойно,

То иногда ты сумеешь собраться,

А иногда вновь впадешь в замешательство.

Если же, помощь призвав, ты сумеешь

Вытерпеть хватку железной руки,

Снова вернешь на лицо улыбку.

Ни о чем не жалея. Выступай и не бойся хулы.

Суть ситуации заключается в следующем. Люди хотели бы объединиться лишь вокруг такого вождя, которого они могли бы уважать. Поскольку однако их слишком много, то они пытаются воздействовать друг на друга, пребывая в нерешительности. Иными словами, единый центр, способный объединить их всех вокруг себя, пока отсутствует. Но если они призовут кого-либо на помощь и нужда в подобном объединении будет неожиданно удовлетворена, то одного пожатия руки вождя окажется достаточно для устранения всех колебаний. Следовательно, они должны позаботиться о том, чтобы никто не смог сбить их с толку, поскольку объединение вокруг вождя является велением времени.

Шестерка на втором месте значит:

Позволить себе (за ним) последовать,

Значит привлечь благуя судьбу.

Вне хулы. При наличии искренности

Благоприятно свершить даже скромную жертву.

В период СБОРА следует избегать любого произвола в выборе пути, поскольку он связан с работой незримых сил, собирающих воедино тех, кто друг другу соответствует. Иными словами, мы должны уступить подобному притяжению, что позволит нам

избежать ошибки. Наличие внутренней связи между объединяющимися делает излишней какую-либо подготовку или соблюдение формальностей. Люди принимают друг друга столь же охотно, как это делает Господь, милостиво принимающий самую скромную жертву, если она исходит от сердца.

Шестерка на третьем месте значит:

Сбор в сопровождении вздохов.

Ничто не благоприятствует.

Выступление - вне хулы.

Но легкое унижение.

Часто, желая с кем-то объединиться, человек обнаруживает вокруг себя давно сформировавшиеся сообщества, что лишь усугубляет в нем чувство одиночества. Правда, поскольку ситуация уже стала просто нетерпимой, то, желая продвигаться вместе с другими, он решается объединиться с человеком, приближенным к «центру» данной группы, который способен облегчить ему проникновение в ее «узкий круг». В любом случае, это не будет ошибкой, хотя вначале положение этого «аутсайдера» может быть связано с некоторым унижением.

- **Девятка на четвертом месте значит:
Великая и благая судьба. Вне хулы.**

Описывается ситуация человека, объединившего людей вокруг себя в качестве их вождя. Поскольку однако он отнюдь не стремится добиться каких-то личных преимуществ, самоотверженно трудясь над достижением их подлинного единства, его труды увенчаются полным успехом и все устроится должным образом.

- **Девятка на пятом месте значит:
Обрести положение благодаря «собирацию» -
Это с хулою не связано.
В отношении тех, кто еще не вполне искренен,
Необходимо терпенье и понимание,
И тогда будет не о чем сожалеть.**

Стихийное объединение людей вокруг некоего вождя следует только приветствовать. Последнему это придает определенное влияние, которое способно принести им только пользу. Но

Бронзовые монеты. Эпоха Хань.

существует опасность того, что многие собрались вокруг него не потому, что испытывают к нему доверие, но лишь в силу его влиятельного положения, о чем, разумеется, можно только сожалеть. Завоевать доверие подобных людей можно лишь непрерывным тяжелым трудом и неуклонной преданностью своему долгу. Благодаря этому он постепенно преодолет их скрытое недоверие, устранив все основания для сожаления.

**Шестерка вверху означает:
Вздохи и жалобы, слезы ручьем.
Вне хулы.**

Бывает так, что некто искренне стремится объединиться с другими, однако эти, вполне добрые, намерения понимаются превратно, что огорчает его и понуждает к жалобам. Однако он несомненно ступил на правильный путь. Ведь ему вполне по силам убедить противную сторону в искренности своих намерений, благодаря чему, хоть и не без трудностей, искомый союз будет достигнут.

46. ШЭН - ВОЗРАСТАНИЕ (РОСТ)

Подвязанный к ветке зеленый росток с черточками «следов» наверху – символ медленного прорастания.

вверху *Кунь*
(Восприимчивое, Почва)

внизу *Сюнь*
(Проникающее, Ветер)

Нижняя триграмма *Сюнь* соответствует дереву, а верхняя, *Кунь*, - земле. Отсюда возникает идея «возрастания» укорененного в почве дерева. Однако в отличие от гексаграммы N35 (Продвижение), подобное возрастание связано с приложением усилий, как это имеет место при прорастании семени растения через почвенный слой, для чего необходима определенная энергия. Вот почему, несмотря на то, что эта гексаграмма ассоциируется с успехом, достижение последнего требует приложения усилий воли. В целом, основной акцент подобного «возрастания» связан с идеей «распространения ввысь», то есть восхождения из «тьмы неизвестности к свету влияния и силы».

СУЖДЕНИЕ

**ВОЗРАСТАНИЕ – величайший успех.
Необходимо встретиться с великим человеком,
Отбросив все опасения.
Выступление к югу
Приносит благую удачу.**

Поскольку ничто не препятствует возрастанию благой природы, оно сопровождается величайшим успехом. В самом деле, ведь оно стало возможным благодаря не грубой силе, но скромности и гибкости поведения. В данном случае, человек продвигается вперед потому, что использует благоприятные «временные условия». Вот почему он должен безо всяких опасений встретиться с влиятельными людьми, поскольку успех ему обеспечен. Однако для этого необходимо хорошенько потрудиться, ибо благая судьба (а именно таков смысл «южного направления») целиком зависит от его собственной активности.

ОБРАЗ

**Прорастающее из почвы дерево:
Образ ВОЗРАСТАНИЯ (ВОСХОЖДЕНИЯ).
Будучи предан исключительно благу,
Высокий муж преумножает его,
Чтоб достичь высоты и величия.**

Гибко приспособляясь и обходя имеющиеся на его пути препятствия, неторопливо, но неустанно прорастает росток дерева сквозь почвенный слой. Подражая ему, преданный высшему благу великий человек неустанно его преумножает.

ЛИНИИ

- Шестерка в начале значит:
Возрастание, основанное на твердой вере,
Обеспечивает великую благую судьбу.**

Ситуация, соответствующая начальному периоду (духовного) возрастания. Подобно тому, как прорастающее сквозь землю дерево черпает необходимую для этого силу из наиболее

«низменных» своих частей (корней), основу (духовного) возрастания человека составляют самые низменные и темные стороны его природы. Однако наличие духовного родства со своим «верховным правителем» поддерживает в человеке веру, необходимую для самых высоких свершений.

**Девятка на втором месте значит:
При наличии искренности
Благоприятно выполнить даже малое приношение.
Вне хулы.**

Ситуация предполагает сильного человека, не вполне «вписывающемуся» в свое окружение, поскольку он слишком искренен и не привык считаться с условностями. Однако пренебрежение формальным этикетом не причиняет ему особого вреда и он находит понимание у окружающих благодаря прямоте своего характера. В данном случае, подобное чистосердечие является признаком душевного здоровья, тогда как в комментарии к той же линии предшествующей гексаграммы оно являлась результатом врожденного смирения.

**Девятка на третьем месте значит:
Он возрастает в безлюдном городе.**

В данном случае все препятствия, замедляющие обычно восхождение человека к высотам власти, устранены, и оно происходит с замечательной легкостью. Понятно, что человек устремляется вперед, стремясь максимально использовать достигнутый успех. Со стороны может показаться, что дела обстоят наилучшим образом. Однако в комментарии к линии не отсутствует пожелание «благой судьбы». Возникает вопрос о том, насколько длительным будет подобное везение. Впрочем, мудрый человек не будет себя терзать подобными опасениями, которые являются лишь бесполезной тратой сил. Напротив, он постарается максимально воспользоваться благоприятными «временными условиями».

**Шестерка на четвертом месте значит:
Владыка ему пожаловал гору Цзи.
Благая судьба. Вне хулы.**

Расположенная на западе Китая гора Цзи является родиной императора Вэна, сын которого (князь Чжоу) добавил к тексту «И цзин» комментарии к индивидуальным линиям гексаграмм. Все вышесказанное относится к периоду воцарения в истории Китая династии Чжоу. Император Вэн представил способствовавших его приходу к власти божеству своей родной горы, благодаря чему они обрели места в погребальном покое его предков, наряду с самим правителем. Это соответствует стадии развития ситуации, соответствующей конечной цели «возрастания». Человек обретает славу в глазах не только людей, но и богов, будучи принят в сонм тех, кто определяет духовную жизнь всей нации, благодаря чему его личность обретает вневременной статус.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Стойкость приносит благу судьбу.
Он возрастает за шагом шаг.**

Главное, чего должен избегать человек, который беспрепятственно движется вперед – это опьянение собственным успехом. Именно в момент обретения наибольшего успеха человеку необходимо сохранять предельную собранность, не позволяя себе «прыгать через ступеньки». Вверх необходимо продвигаться постепенно, избегая спешки и, как бы намеренно мешкая. К желаемой цели нас может привести лишь подобное, стойкое и упорное продвижение, каждая пройденная ступень которого служит надежной опорой для следующей.

- Шестерка вверху означает:
Возрастание в темноте.
Благоприятно хранить неуклонную стойкость.**

«Безрассудное возрастание», то есть, стремление продвинуться во что бы то ни стало, не обращая внимания на препятствия и не зная отступлений, приведет к истощению. Иными словами, важно осознавать все особенности подобной ситуации, сохраняя постоянную собранность. Лишь в этом случае можно избежать вредоносных последствий «слепой импульсивности».

47. КУНЬ - УГНЕТЕНИЕ (ИСТОЩЕНИЕ)

Пиктограмма дерева в полном расцвете (символ природной мощи), заключенного в «ограду» (символ ограничения). Отсюда идея «угнетения» или «истощения».

вверху Дуй
(Радующее, Озеро)

внизу Кань
(Ужасающее, Вода)

Поскольку вода находится внизу, то есть, «под озером», это означает, что последнее высохло («истощилось»). Помимо этого, идея истощения заключена в самой структуре данной гексаграммы: две светлые линии верхней триграммы как бы выдавливаются и удерживаются внизу одной темной; а единственная светлая линия нижней триграммы как бы зажата между двумя темными. Более того, поскольку верхняя триграмма соответствует светлому началу, а нижняя – светлому, то мы опять же сталкиваемся с «угнетением» света. Следовательно, «куда ни кинь, всюду клин», повсюду высшие люди угнетаются чернью, всячески препятствующей их продвижению.

СУЖДЕНИЕ

**Угнетенье. Успех. Через стойкость
Высокий муж обретает благую судьбу.
Вне хулы.
Если ему и есть что сказать,
Ему все равно не поверят.**

«Время невзгод» является лишь обратной стороной периода успеха, однако праведный человек способен обратить его себе на пользу. Столкнувшись с неблагоприятными обстоятельствами, высокий муж сохраняет ясность ума даже при наличии реальной угрозы своей безопасности, что и обеспечивает ему, в конечном счете, успех. Подобная духовная стойкость позволяет ему быть сильнее судьбы. Напротив, тот, кто утрачивает стойкость духа, истощая его бесполезными эмоциями, никогда не достигнет успеха. Однако если человек лишь «гнется под напором невзгод», не позволяя себя «слопать», то он лишь накапливает в себе (подобно сжатой пружине) силу сопротивления, которая позволит ему распрямиться с пришествием лучших времен. Низкие люди на подобное не способны. Вот почему лишь великий человек способен обеспечить себе благую судьбу, оставшись вне хулы. Правда в период преобладания «внешних влияний» его слова не могут оказать влияния, поскольку чернь его отвергает. Вот почему в период невзгод для него важно сохранять внутреннюю силу, воздерживаясь от (ненужных) слов.

ОБРАЗ

**В озере нет воды:
Таков ИСТОЩЕНИЯ образ.
Высокий муж ограничивает себя,
Следуя велениям собственной воли.**

Если вода озера уходит сквозь трещины в его дне, то она может окончательно истощиться, а озеро – высохнуть. И тут уж ничего не поделаешь. Таков символ власти враждебного рока над человеческой жизнью. В подобные времена ему не остается ничего иного, как ему покориться, оставаясь верным своей сути. Речь идет о том глубочайшем внутреннем «ядре» его существа, которое неподвластно любым жизненным невздам.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Сидит, придавленный древесным стволом
Вперив свой взор во мрак долины.
Три года подряд не увидит иного.**

Когда на человека наваливаются жизненные невзгоды, ему необходимо сохранять силу, избегая внутренних терзаний. Стоит ему дать слабину и они его окончательно одолеют. Вот тогда-то, вместо того, чтобы подолжать движение по своему пути, он сидит, «словно бревном придавленный», предаваясь своей печали и все глубже погружаясь в меланхолию. Но это лишь делает его ситуацию еще более безнадежной. Поняв, что ее причиной является неверие в собственные силы, он должен сделать все, чтобы его преодолеть.

- **Девятка на втором месте значит:
Угнетение, вызванное едой и питьем.
Но близок спаситель с алой подвязкою под коленом.
Это благоприятствует принесению жертвы.
Но выступление ведет к несчастью.
Хуле не подвластно.**

Описывается картина состояния внутренней подавленности. Внешне все выглядит, вроде бы и неплохо: у человека есть и еда, и питье. Однако он полностью истощен «жизненными дрызгами», не видя из них никакого выхода. Однако ему приходит помощь «с высоты». Князь (отличительным признаком которого в Древнем Китае была алая подвязка на колене ноги) ищет себе способных помощников. Однако этому препятствуют некоторые обстоятельства, которые необходимо преодолеть. Столкнувшись с препятствиями «незримого свойства», их необходимо преодолевать посредством молитв и жертвоприношений. А «неподготовленное» продвижение может закончиться катастрофой даже будучи нравственно оправданным. В любом случае, подобную неприятную ситуацию преодолевают лишь те, чей дух остается нестигаемо стойким.

**Шестерка на третьем месте значит:
Он сам согласился с каменным гнетом,
Найдя опору в шипах и колючках.
Войдя в свой дом, он не видит жены.
Несчастье.**

Речь идет о человеке, страдающем в период жизненных невзгод беспокойством и нерешительностью. Собравшись двинуться вперед, он сталкивается с препятствиями, вызванными, говоря откровенно, исключительно его безрассудным поведением. Так бьющийся головой об стену человек обвиняет последнюю в том, что она «не дает ему ходу». Кроме того, он при этом ищет опору в чем попало, то есть в вещах, которые ему ни в чем не могут помочь. Когда же, потеряв всякую уверенность в успехе, он возвращается домой, то там он, к своему окончательному разочарованию, не находит жены. Конфуций дает следующий комментарий к этой линии:

«Ясно, что, подвергая себя неудобствам, которых можно было бы легко избежать, человек вызывает нарекания со стороны окружающих. А опираясь на то, что никак не может служить ему поддержкой, он подвергает свою жизнь опасности. Человек, лишившийся поддержки окружающих и пребывающий в опасности, сделал все, чтоб максимально приблизить свой смертный час. Спрашивается: может ли он рассчитывать на то, что, вернувшись домой, застанет там свою жену?»

**Девятка на четвертом месте значит:
Благополучно прибыл, протиснувшись в золотой экипаж.
Хоть и не без униженья, но цели своей достиг.**

Состоятельный человек, хорошо понимающий нужды бедняков, очень хотел бы оказать им помощь. Однако вместо того, чтобы энергично и быстро предпринять необходимые действия, он пребывает в нерешительности, ограничиваясь полумерами. Не мудрено, что ему придется столкнуться с препятствиями. Сильным и состоятельным знакомым удастся вовлечь его в круг своих интересов и он вынужден следовать за ними, будучи не в силах с ними порвать. Иначе говоря, он пребывает в замешательстве, хотя последнее длится недолго. Исходная сила внутренней природы помогает ему избавиться от ошибок и достигнуть желаемой цели.

- **Девятка на пятом месте значит:
Ему отрезали нос и обе ступни.
Он весь во власти человека с алой подвязкой.
Но постепенно радость вернется.
Благоприятно свершить приношения и возлияния.**

Некто, желающий в сердце своем блага всему человечеству, находится по двойным гнетом, сверху и снизу (таков смысл «потери ступней и носа»). При этом он не находит никакой поддержки от лиц, обязанных оказывать ее в силу своего положения (отличительным знаком министра в Древнем Китае служила алая подвязка на колене ноги). И хотя, мало-помалу, ситуация должна измениться к лучшему, пока он может уповать только на Господа, молясь и свершая приношения ради всеобщего блага.

Шестерка вверху означает:

Он весь оплетен виноградной лозью.

Едва продвигается, про себя повторяя:

«Продвижение связано с унижением».

Но если, сомненья оставив, рванется вперед –

Его ожидает благая судьба.

Человек сталкивается с препятствиями, которые однако легко преодолимы, поскольку период «угнетения» подходит к концу. Однако человека продолжают одолевать сомнения, поскольку над ним все еще довлеет груз прошлого и он опасается того, что, устремившись вперед, еще пожалеет об этом. Однако, осознав требования ситуации «угнетения» и проявив решительность, он ею полностью овладеет.

48. ЦЗИН - КОЛОДЕЦ (ИСТОЧНИК)

Пиктограмма колодца (сруб). Отсюда идея насущнейшей потребности человека в обеспечении себя чистой водою знания.

вверху Кань
(Ужасающее, Вода)

внизу Сюнь
(Проникающее,
Дерево, Ветер)

Внизу дерево, вверху вода. Дерево уходит (корнями) в землю, чтобы обеспечить себя водой. Этот образ связан с обычным в Древнем Китае сооружением – «колодецем – журавлем» с бадьей. Правда, в данном случае дерево относится к материалу не бадьи (в Китае ее роль выполнял глиняный сосуд), а шесту, с помощью которого и извлекалась вода из колодца. С этим образом ассоциируется также мир растений, извлекающих необходимую им воду благодаря наличию корней и волокнистой структуры. Помимо этого, в качестве источника воды, колодец содержит также идею неисчерпаемого питания.

СУЖДЕНИЕ

**КОЛОДЕЦ. Можно переместить даже город,
Но колодец перенести нельзя.
Не переполняется и не иссякает.
Люди ходят туда и обратно,
Черпая из колодца воду.
Того, кто использует слишком короткую веревку
Или дырявый глиняный сосуд, ожидает беда.**

В древнекитайской истории известны случаи перенесения столиц ряда государств с одного места на другое, либо в связи со сменой династии, либо в связи с более выгодным географическим положением. Однако, несмотря на неоднократную смену архитектурных стилей в ходе китайской истории, форма традиционного колодца оставалась неизменной вплоть до наших дней. Следовательно, являясь символом социальной структуры, вызванной к жизни одной из самых насущных человеческих нужд, колодец служит примером абсолютной независимости от «смены политических форм». Действительно, несмотря на постоянную смену национальных политических структур, жизнь людей практически не меняется, оставаясь, по сути, им не подвластной. Кроме того, ей свойственна подлинная неистощимость. Она развивается в свойственном ей ритме, существуя одновременно и для каждого человека в отдельности, и для всего человечества в целом. Поколения людей непрерывно сменяют друг друга, но каждому из них предоставлена возможность пользоваться ее неистощимым изобилием.

Однако достаточно удовлетворительная политическая или социальная организация человечества необходимо требует следующих двух предпосылок. Прежде всего, нам необходимо при этом исходить из «самых жизненных основ». Ибо любое, чисто поверхностное «упорядочивание» жизни, оставляющее неудовлетворенными ее глубочайшие запросы, будет столь же недействительным, как и при полном отсутствии подобных попыток.

Впрочем, столь же губительным следует считать и проявление беспечности в этом вопросе (что символизируется образом «дырявого сосуда» или «разбитого черпака»). Например, чрезмерная милитаризация страны под предлогом необходимой обороны, может привести к бесконечным войнам, окончательно подрывающим государственную мощь.

Гексаграмма применима также и к жизни отдельных индивидов. Несмотря на различия в характере и образовании, внутренние основы человеческой природы остаются у всех одинаковыми. В процессе самообразования любой человек имеет возможность черпать из неиссякаемого источника своей божественной природы. Однако на этом пути его также поджидают две опасности. Не сумев достичь в ходе своего воспитания корней «подлинной человечности», человек может ограничиться усвоением «фиксированного набора социальных условностей», что намного хуже даже его полного отсутствия. Кроме того, человек может преждевременно потерять свою жизнь, пренебрегши тем самым долгом «духовного само-развития».

ОБРАЗ

**Вода поверх дерева: образ КОЛОДЦА.
Так высший человек ободряет работающих,
Призывая их помогать друг другу.**

Как уже говорилось, триграмма Древа (*Сюнь*) располагается внизу, тогда как триграмма Воды (*Кань*) – вверху. Древо «тянет» воду вверх. Используя пример растительного организма в качестве своего рода «живого аналога» колодца, обеспечивающего все свои органы живительной влагой, высший человек организует человеческое сообщество таким образом, чтобы все его составные части взаимодействовали друг с другом на благо целого.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Не пей из «заилившегося» колодца.
Звери не ходят к заброшенному источнику.**

Жизнь человека, блуждающего по «топким низинам жизни» можно сравнить с «заилившимся» колодцем. Подобный человек не имеет для человечеств никакой ценности. Если он сам устраняется от общения с людьми, то и они перестают искать его общества. В конце концов все о нем попросту забывают.

**Девятка на втором месте значит:
Рыбная ловля в проеме колодца.
Черпак разбит и не держит воду.**

Хотя вода в колодце чиста, сам он уже не используется. Тем самым он становится пригоден лишь для рыбы, люди же приходят к нему лишь ради рыбалки. Поскольку к тому же и черпак разбит, то им даже рыбы не наловишь.

Здесь описывается ситуация человека, обладающего хороши-ми задатками, но полностью ими пренебрегающего. А поскольку он стал никому не нужным, то ум его начинает деградировать. В конце концов, он связывается с чернью, теряя способность свершить что-либо стоящее.

**Девятка на третьем месте значит:
Колодец расчистили, но из него не пьют.
Сердце мое скорбит:
Хоть бы кто почерпнул из него!
Сюда бы правителя с ясным умом,
И все б разделили благу ю судьбу!**

Налицо способный человек, которого можно сравнить с источником чистой воды, способным удовлетворить жажду многих. Однако его никто не использует, что вызывает сожаление у всех его знающих. Было бы весьма желательно известить об этом правителя, поскольку это принесло бы удачу всем заинтересованным лицам.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Колодец получает обшивку. Вне хулы.**

Разумеется, в процессе внутренней обшивки камнем колодец не может использоваться по своему прямому назначению. Однако подобную работу нельзя назвать бесполезной, поскольку вода в нем будет теперь всегда чистой. В жизни каждого человека приходит время, когда он должен «навести у себя порядок». И хотя он и не помогает при этом другим, эта работа имеет определенную ценность, поскольку, укрепив в ходе нее свои силы и способности, он сможет достигнуть позднее гораздо большего.

○ **Девятка на пятом месте значит:
В колодце родник с холодной и чистой водой,
Доступной для всех жаждущих.**

Колодец, построенный на месте родника «живой воды», дает воду наивысшего качества. Человек высокой добродетели,

являющийся прирожденным лидером и спасителем людей, может быть уподоблен колодецу, поскольку он наделяет их «водой жизни». И все же, в комментарии к этой линии отсутствует такая характеристика как «благая судьба». Наиважнейшей особенностью колодца является то, что воду из него еще необходимо «достать». Пока же это не произошло, самая чистая и прохладная вода представляет собой всего лишь возможность, ибо она не удовлетворяет ничьей жажды. То же самое применимо и к вождям человечества. Назначение мудреца – быть источником «живой воды истины» для простого народа.

**Шестерка вверху означает:
Он беспрепятственно черпает воду колодца.
И она достойна питья.
Высокая и благая судьба.**

Теперь колодец доступен для всех и никому не возбраняется брать из него воду. При этом на него можно положиться: он напоит всех желающих и каждый найдет то, в чем он нуждается. Поскольку же он является природным родником, то истощение ему не грозит. Иными словами, это – великое благо для все страны. Все вышесказанное верно и для истинно великого человека, обладающего неисчислимым внутренним богатством: чем больше из него черпают, тем больше он наполняется.

49. ГО - ПЕРЕВОРОТ (ЛИНЬКА)

Две человеческие фигурки, обрабатывающие подвешенную к стропилам дома шкуру крупного животного, что символизирует «линьку» или «смену кожи». Впрочем, также не исключено, что это пиктограмма некой примитивной «силовой установки», в основе которой лежит вращающийся барабан, что наводит на идею кругового вращения или периодической смены.

вверху *Дуй*
(Радующее, Озеро)

внизу *Ли*
(Облекающее, Огонь)

Первоначальное значение этого иероглифа - это «шкура животного», претерпевающая ежегодно периодическое изменение, то есть «линьку». Впоследствии это значение было распространено на область политической жизни, где сопровождающиеся сменой правительства крупные революции представляют, по сути, своего рода «политическую линьку».

Подобно тому, как это имело место в гексаграмме N 38, *Куй* (Вражда или Противодействие) данная гексаграмма также состав-

лена триграммами «младших дочерей», *Ли* и *Дуй*. Но если там более старшая (то есть, средняя) сестра находится сверху, что указывает лишь на противоположность их интересов, то здесь верхнее положение занимает более младшая из них. Иными словами, их взаимодействие вырождается в прямой конфликт таких двух противоборствующих сил, как огонь и вода, в ходе которого одна из сторон старается уничтожить другую, Отсюда тянется нить и к идее «переворота» или «революции».

СУЖДЕНИЕ

**ПЕРЕВОРОТ. Когда наступит твой день,
Они тебе все поверят.
Наивысший успех,
Благоприятно быть стойким.
Все сожаления исчезают.**

Социальные перевороты или революции суть чрезвычайно серьезные события. Их следует осуществлять лишь под давлением крайней необходимости, когда другого выхода просто нет. А потому для подобного годится далеко не каждый человек. Их должен осуществлять лишь тот, кто пользуется доверием народа, и только тогда, «когда время созрело». Но и он должен действовать при этом надлежащим образом, удовлетворяя, с одной стороны, народные чаянья, а с другой – просвещая народ, чтоб избежать нежелательных эксцессов. Наконец, он должен быть полностью свободен от эгоистических намерений, посвятив свою деятельность облегчению народных нужд. Лишь в этом случае ему действительно будет не о чем сожалеть.

Подобно постоянной смене сезонов в ходе годового вращения Земли вокруг Солнца, требования времени непрерывно изменяются с его течением. И подобно смене весны осенью и осени новой весной по мере течения лет, жизни людских сообществ и народов также присущи периодические изменения, называемые «социальными революциями».

ОБРАЗ

**Огонь в озере: образ ПЕРЕВОРОТА.
Высокий муж упорядочивает календарь,
Выявляя смысл смены времен года.**

В подобном положении – внизу огонь, а поверх него озеро – эти две стихии противоборствуют друг другу, взаимно друг друга уничтожая. Равным образом, в течении года мы сталкиваемся с борьбой сил света и тьмы, результатом которой и является привычная нам смена сезонов. Наблюдая за периодичностью связанных с ними изменений и фиксируя точки перехода одного в другое, человек обретает над ними контроль. Тем самым, выявив порядок в этой, кажущейся вначале хаотической, смене времен года, человек получил возможность приспособливаться к ним, адекватно отвечая на «требования времени».

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Завернутый в шкуру желтой коровы.**

Решаться на изменения следует лишь тогда, когда ничего иного уже не остается. Следовательно, в начале их необходимо проявлять величайшую сдержанность. Сосредоточив свой ум и полностью себя контролируя (как известно, желтый – это цвет «золотой середины», а корова – символ послушания) человек должен воздерживаться от действий, поскольку преждевременное наступление будет иметь пагубные последствия.

**Шестерка на втором месте значит:
Если твой день пришел, можешь свершить революцию.
Вступленье приносит благую судьбу. Вне хулы.**

В том случае, если все наши попытки осуществления реформ оказались безуспешными, революция становится необходимостью. Однако подобный радикальный переворот должен быть тщательно подготовлен. Должен существовать человек, обладающий всеми необходимыми способностями и которому все доверяют. К такому мы можем смело обратиться, ибо это не будет ошибкой и принесет благую судьбу. Первое, на что следует обратить внимание – это наше внутреннее отношение к новой ситуации, которая неизбежно должна сменить старую. Причем ее следует принимать такой, какова она есть. Ибо лишь в этом случае мы сможем к ней приспособиться.

**Девятка на третьем месте значит:
Выступление сопряжено с несчастьем.
Настойчивость сопряжена с опасностью.
Лишь трижды услышав о необходимости переворота,
Ты сможешь сам согласиться с этим
И убедить в том других людей.**

Если изменение стало уже неизбежным, то необходимо избежать двух ошибок. Первая заключается в чрезмерной поспешности и жестокости, а другая – в чрезмерной медлительности и консерватизме, которые могут быть не менее опасными. Не всякое требование устранения существующего порядка следует принимать во внимание. С другой стороны, неоднократные и хорошо обоснованные жалобы обязательно следует выслушивать. Трижды услышав о необходимости перемен и, хорошенько все взвесив, человек может в найти их убедительными и согласиться с ними. Осознав справедливость подобных требований, он почувствует себя вправе совершить действие¹.

**Девятка на четвертом месте значит:
Сожаления исчезают. Люди ему доверяют.
Изменение формы правления принесет благу судьбу.**

Радикальные изменения требуют наличия авторитетной личности. Подобный человек должен обладать внутренней силой и занимать влиятельное положение. Если его действия основаны на высшей правде, а не на сомнительных и эгоистических мотивах, то они принесут всем благу судьбу. Если же свершаемая революция не имеет к ней никакого отношения, то ее результаты будут пагубными и она окажется безуспешной. Ибо, в конечном счете, люди окажут поддержку лишь тем начинаниям, справедливость которых они чувствуют инстинктивно.

- **Девятка на пятом месте значит:
Великий человек изменяется точно тигр.
И ему верят еще до того,
Как он обратиться к оракулу.**

1) См. рассказ Гете «Сказка», в которой фраза «Время пришло!» повторяется три раза подряд, прежде чем происходит великое превращение.

Тигриная шкура, украшенная четким рисунком из черных полос на ярко желтом фоне, хорошо видна издалека. То же самое мы имеем и в случае революции, осуществленной подлинно великим человеком: заложенные в ней широкие и ясные руководящие линии всем видны и понятны. Иными словами, подобный лидер не испытывает необходимости в помощи оракула, ибо народ непроизвольно оказывает ему поддержку.

Шестерка вверху означает:

Высокий муж изменяется как пантера.

Низкий человек меняется только в лице.

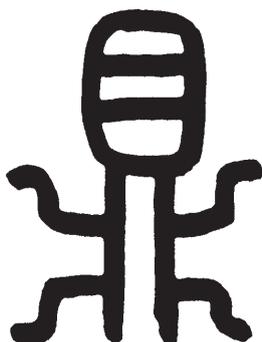
Выступленье приносит беду.

Непреклонность приносит благую судьбу.

После разрешения основных социальных проблем, необходимо провести менее крупные преобразования, внося, по мере надобности, более мелкие поправки. Подобные второстепенные реформы можно сравнить с рисунком столь же четких, но меньших по размеру отметок на шкуре пантеры. В соответствии с этим мы имеем также изменения, наблюдаемые в среде черни, вынужденной «линять», приспособляясь к новому порядку. Правда, подобная «линька» черни соответствует ее весьма поверхностному изменению, чему, впрочем, не следует особо удивляться. В конечном счете, следует удовлетвориться уже достигнутым. Пытаясь пойти еще дальше, чтобы достигнуть большего, мы можем вызвать беспорядок и общий крах. Ибо, конечной целью любой революции является все же обеспечение покоя и безопасности, способствующих стабилизации всего общества, исходя из имеющихся на данный момент возможностей.

50. ДИН - КОТЕЛ (СОСУД ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖЕРТВЕННОЙ ПИЩИ)

Пиктограмма большого бронзового сосуда на ножках с ручками по бокам, служившего символом счастливого события.

вверху Ли
(Облекающее, Огонь)

внизу Сюнь
(Проникающее, Ветер)

В данном случае шесть линий гексаграммы создают образ *дин* (сосуда для приготовления жертвенной пищи) с ножками в самой нижней его части, над которой расположено пустое пространство его «живота», за которым следуют «уши» (ручки), и, наконец, кольца для его переноски. Наряду с этим, этот образ содержит в себе идею питания, поскольку, изначально, он представлял собой литой бронзовый сосуд или котел, использовавшийся для варки мяса в храме предков или во время пиров. Приготовленное таким образом мясо глава семьи распределял по мискам гостей¹.

Можно вспомнить, что «питание» является вторым названием гексаграммы N 48 (Колодец), хотя там оно имеет более обыденный смысл. Поскольку *дин* является ритуальным предметом,

1) Прекрасные образцы подобных ритуальных сосудов можно увидеть и сегодня в наших музеях. Следует отметить, что использованное в переводе Р. Вильгельмом слово *дин* означает, одновременно, и «котел», и «тигель», тогда как Бейнс предпочла ограничиться более «нейтральным» словом «котел».

присущим достаточно утонченной и высокоразвитой цивилизации, соответствующая идея подразумевает источник «материального» и духовного питания способного человека, призванного обеспечить благо для всего государства¹.

Следует подчеркнуть, что, хотя гексаграммы КОТЛА и КОЛЮДЦА являются двумя единственными в Книге Перемен гексаграммами, которые связаны с вполне конкретными предметами, изготовленными человеческими руками, их образам также присущи свои «метафизические» коннотации.

Итак, внизу *Сюнь* (Дерево и Ветер), аверху *Ли* (Огонь). Иными словами, в целом мы имеем образ пламени, «питаемом» деревом и ветром, что также навеивает идею «приготовления пищи».

СУЖДЕНИЕ

КОТЕЛ ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ. Высочайшая и благая судьба. Успех.

Если гексаграмма КОЛОДЕЦ соответствует жизненной основе человеческого общества, которая уподобляется «воде, питающей растущее дерево», то данная гексаграмма соответствует его культурной «надстройке». Последняя представлена «деревом, служащим питанием для огня духа». Ибо все видимое должно преодолеть самое себя, «прорастая в область незримого». Тем самым оно претерпевает подлинное освящение и одухотворение, укorenяясь в космическом порядке.

Это равнозначно кульминации в развитии цивилизации, выражающейся в выработке религиозного взгляда на мир. Отсюда и появление такого предмета как *дин*, назначением которого является свершение приношений Небесному Владыке. Иными словами, наивысшие земные ценности должны быть принесены в жертву божественному. Однако истинно божественное проявляется лишь «в связке» с человеческим, а потому высочайшее божественное откровение проявляется через святых и пророков, почитание которых равнозначно почитанию самого Господа. Открываемую ими Божественную Волю можно лишь смиренно принимать, поскольку она приносит людям внутреннее просветление и истинное понимание мира, обеспечивающее великую и благую судьбу и (жизненный) успех.

1) Ср. с тремя другими гексаграммами, также имеющими отношение к идее «питания» (NN. 5, 27, 48).

ОБРАЗ

**Огонь поверху дерева:
Образ ЖЕРТВЕННОГО КОТЛА.
Так высший человек упрочивает свою судьбу
Занимая должное положение в мире.**

Судьба огня целиком зависит от дерева: пока оно будет пребывать внизу, огонь будет восходить вверх. То же самое мы имеем и в человеческой жизни, которой придает силу то, что обычно зовут судьбой. В том случае, если человеку удастся занять правильное положение и по отношению к своей жизни, и по отношению к своей судьбе, то есть, привести их в гармоничное соответствие друг с другом, то он создаст для себя надежное основание. В прилагаемых к образу словах содержится также намек на (искусство) «вращения жизни», то есть, на тайное учение так называемой «даосской йоги» (*ян шэн*), передаваемое посредством устной традиции.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Ножки *дин* обращены вверх.
Благоприятно избавиться от несвежей пищи.
Взять наложницу, чтоб получить наследника,
Вне хулы.**

Переворачивание жертвенного котла ножками вверх не только ничуть ему не повредит, но даже будет полезным, очистив его от остатков пищи. Что же касается положения наложниц в китайской семье, то будучи в начале достаточно низким, в случае рождения от хозяина сына, они начинали пользоваться почетом.

В целом, обе этих метафоры отражают ту идею, что в рамках высокоразвитой цивилизации (которой и соответствует данная гексаграмма) любой доброжелательно настроенный человек так или иначе, непременно добьется успеха. Очистившись (благодаря свершению ритуала), он будет признан членом соответствующего общества, независимо от занимаемого им положения. Иными словами, он найдет в нем свое место, доказав на практике свою полезность и завоевав его признание.

**Девятка на втором месте значит:
 В котле имеется пища.
 Товарищи мне завидуют,
 Но повредить не могут.
 Благая судьба.**

В эпоху (расцвета) высокоразвитой культуры для каждого члена общества весьма важно создать нечто значительное. Когда человек сосредотачивается на подобном значимом предприятии, он вполне может столкнуться с недоброжелательством и завистью, чего, однако, не следует бояться. Причем, чем более сосредоточится на своем, вполне конкретном, деле, тем менее он будет подвержен вредоносному влиянию завистников.

**Девятка на третьем месте значит:
 Ручка котла изменилась.
 Он встретил помеху на жизненном пути.
 Жир фазаний не съеден.
 Но, выпадет дождь, и сожаленья исчезнут.
 В конечном счете он обретет благую судьбу.**

Ручка котла предназначается для того, чтобы его можно было приподнять. Если же она «изменилась», то это уже нельзя сделать и *дин* не может быть использован по назначению. А, следовательно, никто не сможет насладиться столь изысканной пищей, какой является фазаний жир.

Все это соответствует ситуации человека, занимающего в высокоразвитой цивилизации место, где его никто не замечает и не ценит, что является серьезным препятствием для его деятельности, поскольку все свойственные ему хорошие качества и способности растрачиваются впустую. Однако осознав в себе наличие истинно духовных качеств, он не должен предаваться унынию, поскольку, рано или поздно, все препятствия будут устранены и все устроится для него наилучшим образом. Как и во всех других случаях, образ дождя символизирует здесь разрядку или устранение некоего напряжения.

**Девятка на четвертом месте значит:
 Ножки котла поломались.
 Пища князя в грязи,
 Он потерял лицо.
 Несчастье.**

Человеку поручено трудное и ответственное дело, которому он совершенно не соответствует. Боле того, вместо того, чтобы полностью посвятить себя ему, приложив для этого максимум усилий, он якшается с чернью, провалив порученную ему работу. Тем самым, он навлек на себя позор.

Конфуций сказал по поводу этой линии следующее:

«Слабая натура вкупе с почетной должностью, убогое знание вкупе с великими планами, ограниченные способности вкупе с большой ответственностью – подобные сочетания почти всегда привлекают беду».

- **Шестерка на пятом месте значит:
У котла появились желтые ручки
И кольца из золота. Благоприятно быть стойким.**

Здесь речь идет об открытом и скромном человеке, достигшем высокого положения. Благодаря этим качествам, ему удалось найти способных и сильных помощников, помогающих ему в работе и удачно его дополняющих. Достигнув подобного положения, требующего от человека постоянной самоотверженности, важно суметь его сохранить, не позволив себе сойти с избранного пути.

- **Девятка вверху означает:
У дин появились нефритовые кольца.
Великая и благая судьба.
Все ему действует только на пользу.**

Если в комментарии к предыдущей линии *дин* «приобрел» более прочные ручки из золота, то здесь они стали нефритовыми. Для этого камня характерно сочетание большой прочности с мягким блеском. В сочетании с характеристиками вышеупомянутого человека, это делает его образ еще более привлекательным. Иными словами, данная рекомендация предназначена для мудреца, который должен (для ее претворения) стать столь же чистым и мягким, как драгоценный нефрит. Тем самым проделанная им работа получит признание Верховного божества, дарующего нам благую судьбу, и будет высоко оценена людьми. А, следовательно, она получит достойное завершение.

51. ЧЖЭНЬ - ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ (УДАР, ПОТрясение, ГРОМ)

Внизу – согнувшийся человек, устремивший свой взгляд на ступни ног, то есть находящийся под воздействием страха от разбушевавшейся стихии (расположенная вверху пиктограмма «тяжелого гнета дождевых туч»). Отсюда идея «потрясения», вызванного трепетом перед мощью природной стихии.

**вверху Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)**

**внизу Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)**

Гексаграмма Чжэнь представляет собой «старшего сына», с силой и энергией завладевающего браздами (семейного) правления. В соответствующих составляющих триграммах зародившаяся под двумя иньскими линиями линия Ян столь неистово выжимает их вверх, что это вызывая ужас. Символом этого движения является гром, с силой прорывающийся из земных недр, порождая трепет и страх.

СУЖДЕНИЕ

**ПОТрясение приносит успех.
Испугавшись вначале: Ох! Ох!**

**Он рассмеется потом: Ха! Ха!
И хоть гром сотрясает все земли окрест,
Он удержит в руках и священную лжицу,
И чашу для жертвенной пищи.**

Удар грома, вызванный извержением Божественной мощи из земных недр, вызывает (вначале) страх, но этот страх благотворен, поскольку за ним следуют веселье и радость.

К тому же, осознав в глубине своего сердца истинный смысл подобного страха и трепета, человек обеспечивает себе надежную защиту ото всех страхов, вызванных внешними влияниями. А потому, сколь бы не грохотал гром, ужасая все сущее на тысячу верст окрест, подобный человек останется сосредоточенным и сохранит должный духовный настрой для надлежащего выполнения ритуала. Именно такой дух и должен одушевлять души правителей и вождей человечества: глубочайшая внутренняя серьезность, отражающая точно щит все грозные воздействия внешнего мира.

ОБРАЗ

**Громовых ударов череда: образ (глубокого) ПОТРЯСЕНИЯ.
Преисполненный страхом и трепетом,
Муж высокий свой взор устремляет вовнутрь,
Чтоб привести свою жизнь в порядок.**

Чередование громовых ударов грома во время грозы приводят человека в состояние страха и трепета. Испытывая глубочайшее благоговение ко всем проявлениям Божественной Мощи в природе, высший человек всматривается в свою жизнь, «взыскав в сердце своем», чтоб отследить в нем любые скрытые противодействия Божественной Воле. Подобная духовная практика является основой всякой истинной культуры.

ЛИНИИ

- Девятка в начале значит:
За раскатами грома слышно: Ох! Ох!
Но затем слышен хохот: Ха! Ха!
Это – к благой судьбе.

Порождаемые при близких ударах грома страх и трепет вначале создают у человека впечатление, что ему явно не повезло. Однако это длится недолго. Пройдя через подобное испытание, человек испытывает чувство облегчения. Таким образом, пережитый им кратковременный страх приносит ему, в конечном счете, благую судьбу.

**Шестерка на втором месте значит:
Удар грома порождает чувство опасности.
Сто тысяч раз ты утратишь свое достояние
Взбираясь на девять холмов, чтоб его возвратить.
Никогда не пытайся этого делать.
По прошествии семи дней все получишь назад.**

Описывается ситуация человека, испытавшего страх от последствий громового удара и претерпевшего большие потери. Однако любые его попытки этому воспрепятствовать будут противоречить «временным условиям», а потому окажутся безуспешными. Иными словами, человеку остается лишь одно: укрыться «на высотах», недоступных для угрожающих ему враждебных влияний. Ему следует также примириться с потерей своего достояния, не подвергая себя ненужным терзаниям. По истечении этого неблагоприятного периода времени, лишившего его всего нажитого, он непременно получит его назад, причем, не прилагая для этого никаких усилий.

**Шестерка на третьем месте значит:
Под ударами грома человек цепенеет.
Но если они побудят его к действию,
Он сумеет избавиться от беды.**

Можно выделить три разновидности ударов: громовые удары с небес, «удары судьбы» и, наконец, сердечные удары. Данная гексаграмма относится не столько к подобным, внутренним ударам, сколько именно к «ударам судьбы». Дело в том, что при подобных ударах человек легче всего теряет присутствие духа и, вместо того, чтобы воспользоваться предоставляющимися ему возможностями действовать, молча предоставляет судьбе следовать своим ходом. Однако, воспользовавшись возбуждающим действием «ударов судьбы» на свой ум, вполне сравнимым с соответствующим воздействием на человека «громовых ударов с небес», он вполне сможет с ними справиться, даже не прилагая особого труда.

**Девятка на четвертом месте значит:
Гром уходит в трясину.**

Успех возникшего в уме движения отчасти зависит от (внешних) обстоятельств. В отсутствие, как возможности энергичного противоборства внешнему воздействию, так и обеспечивающей конечный успех разумной уступчивости, когда энергия «громового удара» словно бы «глохнет в трясине», всякое его движение или активность попросту блокируется.

**Шестерка на пятом месте значит:
Громовые удары, один за другим.
Опасно, но еще ничего не потеряно.
Возможность свершений пока сохраняется.**

Описывается ситуация не одиночного «громового удара», но целой их серии, то есть, следующих один за другим непрерывно. Однако в данном случае это не приводит к потерям, поскольку человек позаботился о том, чтобы пребывать в самом центре движения, благодаря чему ему удастся избежать судьбы существа, беспомощно мечущегося «по воле волн».

**Шестерка вверху означает:
Сокрушительный грома удар и все ужасы его следствий.
Выступленье приносит одно несчастье.
Но, если гром, не задев его,
Поразит лишь его соседа - вне хулы,
Но его товарищам есть о чем посудачить.**

На «пике» «внутреннего потрясения» человек утрачивает мыслительные способности и ясность видения. Иными словами, в состоянии подобного шока, он, несомненно, уже не способен действовать, сохраняя присутствие духа. В подобном случае, было правильно успокоиться, ожидая, возвращения сосредоточенности и ясности сознания. Однако подобное возможно лишь тогда, когда, несмотря на все видимые вокруг последствия этого сокрушительного «удара», сам человек остался им незатронутым. Во время выходя из (опасной) ситуации, человек избегает связанных с ней ошибок и ущерба. Хотя его, поддавшиеся возбуждению и не внявшие его предостережениям, товарищи, будут, разумеется, этим недовольны. Впрочем, на это уже не следует обращать внимание.

52. ГЭНЬ - СДЕРЖИВАЮЩЕЕ (ГОРА)

Пиктограмма человеческой фигуры с огромной головой и большим глазом – символ мудреца, овладевшего своим разумом и обретшего видение «высших вещей».

вверху Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

внизу Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

Образом гексаграммы является гора, «младший сын небес и земли». Мужской принцип располагается вверху, поскольку он от природы устремлен вверх, тогда как женский принцип находится внизу, также в силу соответствующей направленности своего движения. Результатом этих противоположных устремлений является покой, поскольку движение приходит к своему естественному концу.

Применительно к миру людей, идея гексаграммы затрагивает проблему «смирения человеческого сердца». Успокоение последнего сопряжено с большими трудностями. В то время как буддизм рекомендует в качестве средства для достижения этой цели «истощение любой активности» и погружение в нирвану, «Книга Перемен» придерживается той точки зрения, что покой является

лишь противоположным «полюсом» движения или его естественным дополнением. Не исключено, что текст к этой гексаграмме является рекомендацией к практике йоги.

СУЖДЕНИЕ

**СДЕРЖИВАЮЩЕЕ. Удерживать спину в покое,
Пока не утратишь ощущения тела.
Он укрывается во внутреннем дворике.
Не замечая своих людей.
Вне хулы.**

Истинное успокоение равнозначно пребыванию в неподвижности, когда «наступает период покоя» и «выступлению», когда «наступает период активности». Тем самым, покой и движение будут соответствовать «требованиям времени», благодаря чему в нашу жизнь привносится свет.

Смысл гексаграммы – конец и начало любого движения или активности. Упоминание в тексте суждения «спины» связано с тем, что именно там располагаются нервные волокна, управляющие нашей двигательной активностью. Приведение этих нервных волокон в состояние покоя как бы обезоруживает наше «эго», которое тем самым «рассеивается». Успокоившись подобным образом, человек получает возможность «повернуться спиной к внешнему миру». В этом случае, он перестает воспринимать мир в качестве непрерывной борьбы и раздора между населяющими его существами, обретая внутренний покой, необходимый для осознания великих природных законов, чтобы действовать в соответствии с ними. Пребывая на этом, более глубоком уровне бытия, он избавляется от ошибок.

ОБРАЗ

**Горы, сомкнувшие мощные спины –
Образ СДЕЖИВАЮЩЕГО (УСПОКОЕНИЯ).
Высший человек сдерживает свои мысли,
Не позволяя им выходить за пределы ситуации.**

Сердце человека обуреваемо постоянными стремлениями, устранить которые невозможно. Однако все движения, которые являются отражением людских мыслей, следует ограничивать

пределами переживаемой в данный момент конкретной ситуации. Ибо, все, что выходит за ее пределы, лишь приносит сердцу лишние страдания.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Удержание в покое носков ног. Вне хулы.
Благоприятна неослабная стойкость.**

«Удержание носков ног в покое» равнозначно сдерживанию тела непосредственно перед тем, как придти в движение. А всякое начало есть тот момент времени, когда человеку не страшны серьезные ошибки, поскольку он пребывает в согласии со своей «изначальной непорочностью». Будучи еще не затронут смутными интересами и желаниями, он интуитивно воспринимает вещи такими, каковы они есть. Сознательно сдерживая себя, перед началом любой активности, то есть, максимально продляя время «пребывания заодно с истиной», человек непременно следует правильным путем. Однако для того, чтобы избежать нерешительных колебаний, ему необходима неослабная стойкость.

**Шестерка на втором месте значит:
Икры свои в покое держать.
Но того, за кем следует, он спасти не сможет.
В сердце его отсутствует радость.**

Движение наших ног совершается не в отрыве, но «в связке» с движением всего тела. Их внезапная остановка в момент, когда тело продолжает стремительно двигаться, приведет к падению.

То же самое относится и к человеку, который служит учителю, значительно превосходящему его силой. И уж если тот решился на несправедное дело, то его он никак не сможет от этого удержать, даже если сам и способен во время остановиться. Даже если учитель рванулся к своей гибели, то ученику его все равно не спасти, несмотря на все его благие намерения.

**Девятка на третьем месте значит:
Бедра свои в покое держать,
За счет напряженья крестца.
Опасно. Сердечные спазмы.**

Бронзовая ёмкость для ритуальной воды, которую использовали в походах. Эпоха Чжаньго.

Соответствует ситуации вынужденного покоя или сдерживания. Иными словами, речь идет о попытке «насильственного» устранения сердечного беспокойства. Однако попытка залить разгоревшийся огонь водой приводит к образованию едкого дыма, вызывающего кашель и удушье.

Вот почему, занимаясь упражнениями в медитации и концентрации, их никогда не следует «форсировать», чтобы добиться быстрых результатов. Необходимый покой должен достигаться естественно, благодаря развитию состояния внутренней сосредоточенности. Попытка установить покой за счет неестественной жесткости поведет к крайне нежелательным результатам.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Держать в покое свое туловище.
Вне хулы.**

Как уже было установлено выше в комментарии на Суждение, удержание в покое спины означает забвение своего «эго», что характеризует высшую стадию покоя. Однако здесь подобная стадия еще не достигнута: хотя индивид и способен сдерживать свое «эго» (со всеми присущими ему побуждениями и мыслями) в состоянии покоя, о полном освобождении от его господства говорить пока рано. Тем не менее, успокоение своего сердца обеспечивает весьма важную функцию, ведущую, в конечном счете, к полному устранению эгоистических импульсов. И хотя на этой стадии развития индивиду пока еще не удалось избавиться ото всех опасностей, связанных с наличием сомнений и беспокойства, в целом, подобный настрой ума уже не связан с заблуждением, поскольку он ведет к следующему, более высокому уровню достижений.

**Шестерка на пятом месте значит:
Держать в покое свои челюсти,
Значит, приводить в порядок слова.
Сожаления исчезают.**

Находясь в опасной ситуации, человек (особенно не вполне адекватный) часто позволяет себе неосторожные высказывания и двусмысленные шутки. Однако подобное неразумное поведение легко может привести к ситуации, о которой ему впоследствии придется сожалеть. Однако если человек сдержан в словах и четко формулирует свои мысли, то все основания для сожалений исчезнут.

○ **Девятка вверху означает:
Человек благородного и спокойного сердца.
Благая судьба.**

Ситуация, соответствующая завершению усилий, направленных на обретение покоя. Человек не только овладел искусством сохранить покой в обыденных жизненных ситуациях, но достиг подлинной отрешенности по отношению к жизни в целом, что обеспечило ему мир и благу судьбу во всем, что с ним происходит.

53. ЦЗЯНЬ - РАЗВИТИЕ (ПОСТЕПЕННОСТЬ В ПРОДВИЖЕНИИ)

Слева направо – пиктограммы воды или «реки», паррома и орудий паромщика. Все это создает идею медленного продвижения по заранее проложенному пути.

вверху Сюнь
(Проницающее, Ветер)

внизу Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

Составляющими триграммами Цзянь являются Сюнь (дерево, проникание) вверху, то есть, снаружи, и Гэнь (гора, неподвижность) внизу, то есть, внутри. Согласно закону собственной природы, растущее на горе дерево развивается очень медленно, а следовательно, ему свойственна надежная укорененность. Все это навеивает идею постепенности развития, осуществляемого шаг за шагом. Свой вклад в нее вносят и свойства триграмм: внутри покой, удерживающий от неосмотрительных поступков, а снаружи - проникновение, обеспечивающее возможность продвижения и развития.

СУЖДЕНИЕ

ПОСТЕПЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ.

Девушку выдали замуж.

Благая судьба.

Благоприятно быть стойким.

События, связанные с замужеством девушки, в результате чего она переезжает, в конечном счете, в дом своего мужа, развиваются неспешно, поскольку целый ряд формальностей необходимо выполнить еще до празднования свадьбы. Впрочем, принцип «постепенности развития» также вполне применим и ко многим другим ситуациям. В частности, он вполне уместен при установлении отношений взаимного сотрудничества, например, при назначении чиновника на должность. В подобном случае, развитие подобных отношений следует предоставить естественному течению событий. При этом, поспешность отнюдь не является признаком мудрости. Все вышесказанное, в конечном счете, справедливо и применительно к усилиям, призванным оказать влияние на других людей, ибо и здесь наиболее существенным фактором является надлежащее развитие, в основе которого лежит воспитание своей личности. Что же касается использования «форсированных» методов воздействия, то их влияние будет слишком кратковременным.

Тем же самым правилам следует пользоваться и при развитии своей личности, если мы хотим получить долговременные результаты. В качестве внешней формы здесь можно рекомендовать умение гибко приспосабливаться к обстоятельствам и проницательность, основанную на неколебимости духа.

Однако подлинная постепенность развития необходимо требует постоянной стойкости, ибо только она способна обеспечить неуклонное продвижение в желаемом направлении.

ОБРАЗ

Дерево (растущее) на горе:

Образ (неспешного) РАЗВИТИЯ.

Мудрый ищет себе прибежище

В достоинстве и добродетели,

Стремясь облагородить свой нрав.

Поскольку растущее на горе дерево видно издалека, его развитие оказывает влияние на весь данный ландшафт в целом. Однако, в отличие от «скороспелых» болотных растений, оно осуществляется крайне медленно. Но именно эта характеристика присуща работе мудреца, призванного оказывать влияние на нравы людей. Слишком неожиданное влияние или внезапное пробуждение не имеет длительного эффекта. Любое развитие должно протекать очень постепенно и для того, чтобы изменить общественное мнение или улучшить нравы людей, реформатор должен обладать соответствующим влиянием и весом. А все это достигается лишь благодаря его постоянной и длительной работе по нравственному самосовершенствованию.

ЛИНИИ

Шестерка в начале значит:

Дикий гусь, не спеша, подплывает к берегу.

Младший сын пребывает в опасности.

Пересуды и толки, но вне хулы.

Все индивидуальные линии этой гексаграммы символизируют постепенного продвижения дикого гуся, являющегося символом супружеской верности, поскольку считается, что, потеряв однажды свою подругу, он остается в одиночестве до самой смерти.

Предполагается, что начальная линия гексаграммы соответствует первой «стоянке» этой водоплавающей птицы на ее пути от водной поверхности к небесным высотам, где она достигает (твердого) берега. Ситуация сходна с положением холостого молодого человека, находящегося в начале своего жизненного пути. Поскольку он лишен чьей-либо помощи, первые шаги, которые он делает по берегу, медленны и неуверенны, ибо опасность угрожает ему со всех сторон. Вполне, естественно, что многие его за это осуждают. Однако все эти затруднения удерживают его от ненужной спешки, обеспечивая условия для успешного продвижения.

○ **Шестерка на втором месте значит:**

Дикий гусь постепенно подходит к береговому утесу.

Еда и питье в обстановке согласия и мира.

Благая судьба.

Стоящий на берегу утес представляет собой (относительно) безопасное место. Иными словами, мы имеем дело с очередной ступенью развития, обеспечивающей надежное положение и обеспечивающее достаточные средства для жизни. Этот первый жизненный успех, то есть вступление на путь (общественной) активности, создает достаточно радостное настроение, позволяя человеку уверенно смотреть в будущее.

Говорят, что, обнаружив пищу, дикий гусь призывает к себе собратьев, что символизирует чувство мира и согласия, связанное с благою судьбой. Не желая эгоистически наслаждаться один, он готов разделить ее с другими.

Девятка на третьем месте значит:

Дикий гусь, не спеша, приближается к плоскогорью.

Мужчина выступает и не возвращается.

Женщина носит дитя, но его не рождает.

Несчастье. Благоприятно сразиться с разбойниками.

Безводное плоскогорье – неподходящее место для обитания дикого гуся. Блуждая по нему, он может уклониться от своего пути и зайти слишком далеко, что противоречит закону развития.

С тем же самым мы сталкиваемся и в жизни человека. Не давая событиям своей жизни развиваться естественно и спокойно и бросаясь в жизненную борьбу, руководствуясь лишь своими собственными соображениями, человек лишь навлечет на себя несчастье. Тем самым, он разрушает собственную жизнь и губит свою семью. Однако в основе этого лежит не естественная необходимость, но нарушение природных законов развития. Если же человек сознательно избегает конфликтов, ограничиваясь всемерным укреплением своего положения и отбиваясь от незаслуженных нападков, то все для него заканчивается хорошо.

Шестерка на четвертом месте значит:

Дикий гусь, не спеша, приближается к дереву.

Возможно, он найдет на нем удобную ветку. Вне хулы.

Дерево также не слишком подходящее место для дикого гуся. Но, при известной ловкости, он может найти удобную ветку, которая станет ему опорой. В развитии человеческой жизни также нередки ситуации, в которых трудно избежать опасности. Но при этом очень важно оставаться восприимчивым и гибким. И тогда

непреренно найдешь безопасное место, которое позволит тебе сохранить жизнь, пребывая в самой гуще опасности.

Девятка на пятом месте значит:

Дикий гусь, не спеша, достигает вершины горы.

В течении трех лет женщина остается бесплодной.

Но, в конечном счете, ничто не сможет ей помешать.

Благая судьба.

Вершина горы поистине является возвышенным местом, но как и все, связанное с «высоким положением», оно может стать причиной изоляции человека от окружающих. Часто зависимый человек недооценивается тем, кто над ним довлеет: муж часто недооценивает свою жену, а министр – своего чиновника. Низкие люди пользуются этим для успешного продвижения своей карьеры. Однако результатом этого является своего рода «обездушивание» человеческих отношений, которое препятствует любым свершениям. Однако в ходе дальнейшего развития подобное недопонимание рассеивается и наступает желаемое примирение.

○ **Девятка вверху означает:**

Дикий гусь постепенно восходит к небесным высотам.

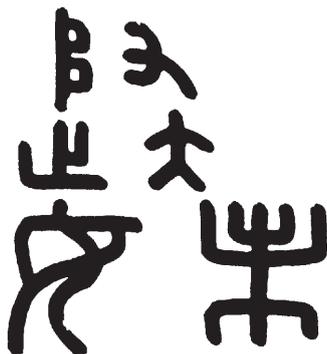
Его перья можно использовать для священного танца.

Благая судьба.

Здесь (земная) человеческая жизнь подходит к своему концу. Иными словами, его жизненная работа завершена. Но его путь продолжается высоко в небесах, подобно полету (стаи) диких гусей, оставляющих землю далеко за собой. Они (неуклонно) поднимаются туда, строго следуя порядку своего построения. Что же касается ниспадающих с высоты перьев диких гусей, то они могут использоваться в качестве украшений при выполнении храмовых священных танцев. Такова жизнь человека, ставшего светлым зеркалом для остальных людей, чтобы они могли избрать его в качестве примера для подражания.

54. ГУЙ МЭЙ - НЕВЕСТА (СВАДЬБА МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ)

Слева вверху – «стопа ноги вне стен (дома)», справа вверху – «рука» и пиктограмма мужчины, что имеет, в целом, смысл «подпадать под власть». Слева внизу – пиктограмма женщины, а справа – пышно разросшееся древо рода». Все вместе дает нам идею брака, имеющего целью произведение потомства.

вверху **Чжэнь**
(Возбуждающее, Гром)

внизу **Дуй**
(Радующее, Озеро)

В качестве составляющих триграмм здесь мы имеем вверху **Чжэнь** (старший сын), а внизу **Дуй** (младшую дочь). Иными словами, мужчина проявляет инициативу, а девушка охотно за ним следует, что рисует нам картину вхождения молодой жены в дом своего мужа. В целом, в Книге Перемен содержатся четыре гексаграммы, отображающие отношения между мужем и женой: Из них **Сянь**, Влияние (N 31) отражает взаимное притяжение молодых людей друг к другу; **Хэн**, Длительность (N 32) отражает постоянство брачных отношений; **Цзянь**, Развитие (N 53), отражает неспешный характер процедур организации надлежащей свадьбы и, наконец, **Гу Мэй**, Невеста (N 54), отражает характер

отношений между девушкой и более старшим по возрасту мужчиной, берущем ее в жены¹.

СУЖДЕНИЕ

**НЕВЕСТА (СВАДЬБА МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ)
Всякая предприимчивость приносит несчастье.
Нет ничего, что могло бы благоприятствовать.**

Девушке, принятой в семью не в качестве «основной» жены, но, всего лишь, в качестве «младшей сестры», следует быть особенно осторожной и предусмотрительной. Она не должна пытаться «вытеснить» с занимаемых позиций хозяйку дома, ибо это нарушило бы царящий в доме порядок, создав в нем невыносимую обстановку.

Все вышесказанное вполне справедливо применительно и ко всем прочим «неофициальным» формам взаимоотношений. В самом деле, в отличие от сообществ со строго регламентированными отношениями, основанными на соблюдении всеми его участниками прав и обязанностей друг друга, в основе данных сообществ лежит, скорее, взаимная тактичность и предупредительность.

И все же, главным условием определяющим формирование любого рода отношений между людьми является наличие взаимной симпатии. Так, взаимное влечение между небесами и землей является источником всего существующего в природе, а взаимное влечение людей друг к другу лежит в основе формирования любых сообществ.

1) Официально в Древнем Китае была принята моногамия, то есть, мужчина имел лишь одну жену. Однако при заключении этого узаконенного союза, который осуществлялся по строгим, издревле установленным правилам, главную роль играли родители новобрачных, тогда как пожелания последних не принимались во внимание. Впрочем, для мужа все же существовали возможности для удовлетворения его «личных запросов». Причем, согласно обычаю, хорошая жена должна была этому всячески содействовать. При наличии полной семейной гармонии, когда в семье складывались прочные и достаточно открытые отношения, молодая жена добровольно входила в семью на правах «младшей сестры старшей жень». Понятно, что достижение подобной гармонии требовало большого такта со стороны всех заинтересованных лиц. Однако, в случае удачи, это позволяло разрешать многие проблемы, с которыми сталкиваются европейские мужчины. Впрочем, подобный «идеальный» вариант брака осуществлялся в Китае, должно быть, не чаще, чем в Европе.

ОБРАЗ

**Гром над озером:
Это – образ НЕВЕСТЫ.
Высокий муж
Постигает все преходящее
В свете верховных ценностей.**

Удар грома формирует на поверхности озера волны, постепенно «затухающие» при приближении к его берегам. Этот образ символизирует девушку, добровольно последовавшую за (выбравшим ее) мужчиной. Однако в отношениях между двумя индивидуумами всегда существует опасность того, что, приняв хотя бы раз неблагоприятный оборот, они могут повести, в конечном счете, к бесконечным недоразумениям и ссорам. Следовательно, всем участникам союза необходимо постоянно помнить о его конечной цели. Руководствуясь исключительно своими мимолетными чувствами, то есть, отдавая его судьбу «на волю случая», мы никогда не сделаем его по настоящему прочным. Напротив, сосредоточив свой ум на конечной цели союза, люди смогут успешно избежать всех подводных камней, препятствующих установлению между ними более тесных отношений.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Невестка, взятая в роли наложницы.
И хромой мужчина способен ходить.
Предпринять что-либо – к благой судьбе.**

Правители Древнего Китая утвердили четкую иерархию среди придворных дам, подчинявшихся жене правителя (считавшейся старшей сестрой) в качестве младших сестер. Впрочем, они часто происходили из одной и той же семьи и она сама вводила их в дом своего мужа. Смысл этого заключался в том, что, входя в семью с согласия «старшей жены», девушка была должна «знать свое место», то есть, не пытаясь стать ей «ровней», скромно держалась бы на «заднем плане». Однако позднее, осознав структуру семейной иерархии, она могла занять в ней вполне удовлетворительное положение, а именно: родив мужу наследников и заслужив тем самым его любовь и уважение.

Впрочем, подобные соображения вполне применимы и к взаимоотношениями между придворными чиновниками. Скажем, некто мог пользоваться дружеским расположением самого правителя, принявшего его в число своих доверенных лиц. Разумеется, ему следовало при этом тактично держаться «на заднем плане», то есть, за спинами первых чиновников; однако, несмотря на «неофициальность» своего статуса, он мог поспособствовать доброму делу, в силу доброты своей природы.

**Девятка на втором месте значит:
И кривой человек способен видеть.
Стойкость одиночки только благоприятствует.**

Описывается ситуация девушки, вышедшей замуж за человека, который ее разочаровал. В браке оба супруга должны действовать заодно, точно пара глаз на одном лице. Здесь же девушка осталась в одиночестве, поскольку ее партнер либо оказался ей неверен, либо умер. Однако сама все же не утратила «внутреннего света верности». И, несмотря на то, что «лицо семьи окривело», она будет его поддерживать в одиночку.

□ **Шестерка на третьем месте значит:
Невеста в положении рабыни.
Ее взяли на роль наложницы.**

Девушка низкого положения, не имеющая возможности найти себе законного мужа, в определенных обстоятельствах сможет обрести покровительство в качестве наложницы. Иными словами, это – ситуация человека страстно стремящегося к счастью, достижение которого невозможно в силу его социального положения, в силу чего он вынужден идти на компромисс, ущемляющий чувство его внутреннего достоинства. Впрочем, слова комментария к этой линии не содержат в себе ни осуждения, ни предупреждения. Они просто рисуют вполне конкретную ситуацию, из которой каждый может извлечь свой собственный урок.

**Девятка на четвертом месте значит:
Невеста откладывает срок своей свадьбы.
Пусть она будет поздней, но зато сыгранной как подобает.**

Девушка высокой добродетели откладывает свою свадьбу на более поздний срок, ибо понимает, что ее просто хотят поскорее «сбыть с рук».

И в этом для нее нет ничего порочащего, ибо, хотя и с некоторым опозданием, но она будет вознаграждена за свою чистоту, найдя себе искренне ее любящего мужа.

- **Шестерка на пятом месте значит:
Владыка И выдает свою дочь замуж.
Подвенечный наряд княжны
Скромнее наряда простой служанки.
Почти округлившаяся луна
Приносит благовую удачу.**

Под владыкой И имеется в виду Тан Завершитель, правитель, издавший знаменитый указ, согласно которому принцессы княжеской крови должны были проявлять по отношению к своим мужьям (даже если они были низкого происхождения) такую же покорность, как и дочери простолюдинов. (См. комментарий к «шестерке на 5-м месте» в гексаграмме N 11). Не ожидая, пока какой-то претендент посватается к его дочери, правитель сам выдает ее замуж, когда сочтет это необходимым. Иными словами, согласно обычаю, инициатива должна принадлежать в данном случае семье девушки.

В данном случае, как мы видим, девушка из благородной семьи выходит замуж за человека более низкого происхождения, будучи вынуждена приспособливаться к непривычной для нее обстановке. Однако она полностью лишена тщеславия, не афиширует своё высокое происхождение.

- **Шестерка сверху означает:
Женщина держит корзину,
Но в ней нет плодов.
Мужчина колет овцу, но крови не видно.
Ничто не способствует продвижению.**

В качестве жертвоприношения своим предкам женщины обычно приносили заполненную плодами корзину, мужчины приводили для убоя жертвенное животное. Однако здесь мы сталкиваемся с чисто формальным исполнением ритуала: женщина держит в руках пустую корзину, а мужчина колет уже обескровленное животное, стараясь лишь соблюсти приличия. Столь нечестивое и непочтительное отношение к ритуалу не сулит этой свадьбе ничего хорошего.

55. ФЭН - ИЗОБИЛИЕ (ПОЛНОТА)

Вверху, над чертой – два колоса зерновых, то есть «двойной урожай». Внизу – заполненный жертвенный сосуд. Отсюда идея «изобилия» или «полноты».

вверху Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

внизу Ли
(Облекающее, Огонь)

Чжэнь – это движение, а Ли – огонь, свойством которого является блеск. Сочетание блеска внутри с движением снаружи порождает изобилие и величие. Гексаграмма является образом цивилизации, достигшей пика своего развития. Однако сам этот факт наводит на мысль о том, подобная ситуация чрезмерного изобилия не может продлиться долго.

СУЖДЕНИЕ

ИЗОБИЛИЕ приносит успех.
Правитель достиг изобилия.
Для печали нет места.
Стань подобным солнцу в зените.

Не каждому смертному дана возможность пережить время величайшего изобилия и полноты. Это доступно лишь природенному владыке, сосредоточившему всю свою волю на достижении величия. Однако время подобного изобилия обычно непродолжительно. А потому, предвидя неизбежность последующего упадка, мудрец может поддаться печали. Однако подобный душевный настрой ему не приличествует. Ибо выполнять роль правителя в период изобилия сможет лишь тот, чья душа полностью свободна от забот и печалей. Он должен уподобиться полуденному солнцу, озаряющему все сущее под небесами, наполняя его радостью.

ОБРАЗ

**Гром и молния, бьющие заодно:
Образ ИЗОБИЛИЯ (ПОЛНОТЫ).
Муж высокий вершит правосудие,
Налагая справедливую кару.**

Эта гексаграмма имеет определенную связь с гексаграммой Ши Хо, Раскусывание (N 21), также составленную триграммами «грома» и «молнии», но расположенными в обратном порядке. И если в гексаграмме Раскусывания речь идет о заложении законов, то здесь они укрепляются и вводятся в действие. При этом, если связанный с *Ли* «свет ума» обеспечивает беспристрастное рассмотрение фактов, то связанная с *Чжень* «громовая сила» обеспечивает неукоснительную строгость наказания.

ЛИНИЯ

**Девятка в начале значит:
Встретив судьбой уготованного правителя,
Можешь пробыть с ним десяток дней,
Что вовсе не будет ошибкой.
Выступление будет встречено с пониманием.**

Для осуществления изобилия необходимо органичное сочетание ясности (ума) с энергичным действием. Если два человека, каждый из которых обладает одним из этих качеств, идеально соответствуют друг другу, проведут вместе в период изобилия полный «временной» цикл, то это будет вполне уместным и не

связанным с ошибкой. Следовательно, если (затем) один из них решится на выступление, дабы иметь возможность проявить свое влияние, то оно будет встречено с пониманием.

Шестерка на втором месте значит:

Завеса настолько плотна, что в полдень

Можно видеть Полярную звезду.

Решившийся выступить встретит ненависть и недоверие.

Но, непрерывно взрастая в истине,

Он обретет благую судьбу.

Часто случается, что между стремящимся к великим свершениям правителем и реально способным их осуществить человеком встают разного рода заговорщики и «партийные интриганы». Иными словами, возникает ситуация, когда в разгаре дня мы можем увидеть, вместо солнца, Полярную звезду. То есть, «солнечный свет правителя» затмевается узурпировавшими власть «партийными звездами». А человек, решившийся в подобное время на решительные действия, столкнется с недоверием и ненавистью, которые лишат его возможности действовать. В подобной ситуации он найдет себе опору во внутренней приверженности истине, ибо, в конечном счете, сможет оказать на правителя необходимое влияние, которое обеспечит ее благополучное завершение.

Девятка на третьем месте значит:

Подлесок разросся столь изобильно,

Что в полдень видны даже мелкие звезды.

Хоть он и ломает правую руку, но зато вне хулы.

Этот образ навеян явлением постепенного перекрытия (в ходе затмения) солнечного диска лунной тенью. В данном случае, речь идет о полном солнечном затмении, когда в полдень на небе можно увидеть даже небольшие звезды.

В сфере общественных отношений это указывает на столь сильное «затмение света правителя», что при этом на передний план общественной жизни выходят самые незначительные людишки. В подобном случае, даже самые способные люди, являющиеся, так сказать, «правой рукой» правителя, не способны что-либо предпринять. У них словно бы сломана ответственная за действия правая рука. Иными словами, они нисколько не виноваты в собственном бездействии.

**Девятка на четвертом месте значит:
Завеса настолько плотна, что в полдень
Можно видеть Полярную звезду.
Он встречает правителя одной с ним природы.
Благая судьба.**

Здесь мы уже имеем дело с «ослаблением тьмы», позволяющим внутренне родственным элементам объединяться друг с другом. И здесь мы также должны стремиться к «полноте взаимодополняемости», где необходимая мудрость должна сочетаться с радостью действия. В этом случае все завершается благополучно. Однако что касается характера подобного «дополнения», то он «взаимобратен» тому, что мы имели в комментарии к первой линии. В самом деле, там мудрость должна была быть дополнена энергией, в то время как здесь энергия дополняется мудростью.

○ **Шестерка на пятом месте значит:
Линии возникают, неся за собой
Благословенье и славу.
Благая судьба.**

Скромность правителя делает его открытым для советов способных людей. Иными словами, он окружен людьми, предлагающими ему различные линии действий, приносящих благословение, славу и благую судьбу как ему самому, так и его народу.

**Шестерка вверху означает:
Весь его дом в состоянии изобилия.
Он надзирает за всею семьей,
Не упуская из виду калитку,
Но уж давно никого не видит.
И не увидит три года подряд.
Несчастье.**

Описывается ситуация человека, чье упрямство и высокомерие привели его к результатам, прямо противоположным тому, к чему стремился. Он обеспечил роскошь и изобилие в своем доме. Он сделал все, чтобы стать в нем полновластным хозяином но все это столь отдалило его ото всех членов семьи, что он оказался в полной изоляции.

56. ЛЮЙ - СТРАННИК

Справа – пиктограмма людей, отдыхающих под кроной какого-то тропического растения (слева). В целом, это наводит на мысль о «странствующих и путешествующих».

вверху *Ли*
(Облекающее, Огонь)

внизу *Гэнь*
(Сдерживающее, Гора)

(Расположенная внизу) гора пребывает в покое, тогда как восходящий вверх огонь находится в постоянном движении. Иными словами, эти две составляющие триграммы не уживаются друг с другом. Отсюда удел странника – разлука с родиной и скитания на чужбине.

СУЖДЕНИЕ

**СТРАННИК. Успех через малое.
Стойкость обеспечит благую судьбу
Тому, кто странствует на чужбине.**

Тому, кто странствует, то есть, является в данной стране чужаком, следует избегать заносчивости или любой несдержанности. Обладая ограниченным кругом знакомств, ему следует держаться

поскромнее. Странник сможет избежать беды, лишь сохраняя постоянную осторожность и сдержанность. А предупредительное отношение ко всем встреченным на пути принесет ему успех.

Поскольку странник лишен постоянного жилища, его единственным убежищем является дорога. Вот почему ему следует позаботиться о том, чтобы сохранять постоянную стойкость и праведность. Останавливаться он должен лишь в безопасных местах, а общаться – только с хорошими людьми. В этом случае его ожидает благая судьба и он сможет благополучно завершить свой путь.

ОБРАЗ

Огонь на горе:

Образ (одинокого) СТРАННИКА.

Ясный умом высокий муж

Осторожен при избрании кары,

Но непреклонен в отправлении закона.

При возгорании растущей на горе травы в небо вздымается яркое пламя. Однако огонь не способен долго оставаться на одном месте: он должен постоянно перемещаться в поисках нового топлива. Иными словами, речь идет о непродолжительном явлении. Этот образ должен использоваться при наложении наказания и отправлении правосудия. Оба они должны осуществляться быстро, не допуская бесконечного затягивания. Тюрьмы должны быть для людей временными пристанищами, где они являются, своего рода «гостями». Иными словами, они не должны становиться для узников постоянным жилищем.

ЛИНИИ

Шестерка в начале значит:

Растрчивая свое время по пустыкам,

Странник навлекает на себя несчастье.

Странник не должен терять своего достоинства и не отвлекаться на разного рода пустыки, встреченные им на пути. Чем стесненней его обстоятельства и беззащитнее положение, тем тщательнее он должен хранить свое внутреннее достоинство. Ибо странник серьезно ошибается, думая найти дружеский прием у «аборигенов» посредством шутовства и заигрывания с ними.

В результате, он встретит лишь презрительное, а то и оскорбительное, отношение к себе.

**Странник приходит на постоянный двор.
Всю свою собственность он носит с собой.
Он обретает преданность¹ молодого слуги.**

Речь идет о страннике, скромном в своем поведении и сдержанным в своих чувствах. Ни на минуту не забывая о своей внутренней сути, он находит в ней свое надежное прибежище. Однако ему не следует пренебрегать и связями с людьми из внешнего мира, способствующими его продвижению, благодаря чему он может обзавестись кое-какой собственностью. Более того, ему удастся тогда даже обрести преданность скромного и честного гостиничного слуги, что имеет для него поистине бесценное значение.

**Девятка на третьем месте значит:
Огонь пожирает пристанище странника.
Он лишается преданности гостиничного слуги.
Опасность.**

Будучи плохо воспитанным странник пренебрегает правилами поведения на чужбине. Он вмешивается в дела и разговоры, не имеющие к нему никакого отношения, а потому быстро утрачивает свое единственное пристанище. Несправедливо раздражаясь предупредительностью слуги и не считая нужным отвечать ему взаимной симпатией, он лишается его преданности. Но если странник на чужбине не имеет никого, кому он мог бы довериться, то его положение становится просто опасным.

**Девятка на четвертом месте значит:
Странник (снова) находит убежище.
Он обзавелся имуществом и топором.
Но в сердце моем отсутствует радость.**

Описывается ситуация странника, умеющего разумно ограничивать свои внешние потребности, не теряя при этом внутренней силы и воодушевления. Тем самым он обретает убежище, где может пребывать (в относительной безопасности). Ему удастся даже обзавестись кое-каким имуществом, хотя его положение

1) Букв. «стойкость».

по-прежнему нельзя назвать надежным. Он должен постоянно пребывать начеку, будучи готов защищаться с оружием в руках. Иными словами, до «тихой гавани» ему пока еще далеко. Он должен постоянно помнить о своем положении «чужака в чуждой ему стране».

- **Шестерка на пятом месте значит:
Он стреляет в фазана,
Поражая его первой же стрелой,
И обретая, в конечном счете, награду и должность.**

Согласно древнему обычаю, путешествующий по стране чиновник должен был, представляясь местному князю, преподнести ему в качестве дара фазана. Иными словами, наш странник поступает здесь на службу к князю. С этой целью он стреляет в фазана, поражая его первой же стрелой. Тем самым он обретает друзей, способных дать ему необходимую рекомендацию, благодаря которой, князь, в конечном счете, соглашается его принять и предлагает ему должность.

Обстоятельства часто вынуждают человека искать себе пристанище на чужбине. Но, будучи готов встретить подобный вызов и вести себя надлежащим образом, человек способен и обзавестись друзьями, и обеспечить себе достойную сферу деятельности даже в чуждой ему стране.

**Девятка вверху означает:
Птичье гнездо сгорело.
Путник вначале разражается смехом,
Переходя затем к слезам и плачу.
Из-за своей беспечности он теряет корову.
Несчастье.**

Образ сгоревшего птичьего гнезда указывает на потерю странником своего убежища. С птицей подобное может случиться лишь в том случае, если она была слишком беспечной и неосмотрительной при строительстве своего гнезда. Впрочем, те же самые соображения применимы и к страннику. Беспечно отдаваясь на волю случая, забыв, играя и не принимая всерьез своё положение «чужого в чуждой стране», он будет вынужден сменить свой смех на стенанья и жалобы. Ибо, потеряв свою корову (символ скромности и умения приспособливаться) он неизбежно столкнется с бедой.

57. СЮНЬ - МЯГКОЕ (ПРОНИКНОВЕННЕЕ, ВЕТЕР)

По обе стороны от возвышения или стола (внизу в центре) – два высокопоставленных чиновника (руки и печати). В древности представляли собой кусочки дерева сложной формы, дубликаты которых хранились в архиве. Иероглиф сюнь (巽) обозначал также искусство дипломатии.

**вверху Сюнь
(Проникающее,
Ветер, Дерево)**

**внизу Сюнь
(Проникающее,
Ветер, Дерево)**

Сюнь представляет собой одну из восьми гексаграмм, образованной «удвоением» одной из триграмм. В данном случае мы имеем дело со старшей дочерью, символизирующей ветер или дерево, качество которой (мягкость) обеспечивает ей, тем не менее, способность проникновения, присущего ветру или корням дерева. В этой триграмме неподвижный и жесткий принцип тьмы растворяется пронизывающим его принципом света, которому он покорно подчиняется. В природе подобным действием обладает ветер, рассеивающий набежавшие облака, благодаря чему небо

вновь становится светлым и ясным. В жизни людей – это ясность суждений, проникающих и пресекающих все скрытые «темные» помыслы. Что же касается общественной сферы, то мощное влияние великой личности, раскрывающей и пресекающей все тайные интриги, омрачающие дневной свет жизни.

СУЖДЕНИЕ

**МЯГКОЕ. Успех благодаря малому.
Благоприятно знать, куда выступить.
Благоприятно встретить высокого мужа.**

(Тонкое) проникание оказывает постепенное и незримое воздействие. Иными словами, последнее оказывается не актом грубой силы, но непрерывным мягким влиянием. Правда, тем, кто привык решать проблемы неожиданным «лихим наскоком», его результаты могут показаться не слишком впечатляющими, однако, в конечном счете, они оказываются более совершенными и длительными. Желая оказать воздействие подобного рода, человек должен иметь перед собой ясно сформулированную цель, ибо результат достигается (длительным) тонким влиянием, осуществляемым в одном и том же направлении. Подобное «мягкая» сила способна достигнуть своей цели, лишь, будучи подчинена выдающейся личности, способной созидать общественный порядок.

ОБРАЗ

**Порывы ветра, следующие один за другим:
Образ МЯГКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ.
Так высший человек отдает повеления
И проводит в жизнь свои начинания.**

«Проникающая» сила ветра обусловлена непрерывностью его воздействия. Именно она придает его воздействию необходимую мощь, используя в качестве своего инструмента время. Именно так, мысль правителя должна проникать в душу народа. Все это требует длительного влияния, обусловленного его просветленностью и силой повелевать. Лишь (внутренне) восприняв повеление владыки, народ способен выполнить желаемое действие. Будучи же брошено в неподготовленную почву, оно способно вызвать только страх и отторжение.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Стойкость благоприятствует воину
И в продвижении, и в отступлении.**

Врожденная мягкость природы часто ведет к развитию нерешительности. Подобный человек чувствует себя недостаточно сильным для решительного продвижения. Будучи обуреваем тысячей сомнений, он не то, чтобы совсем устранился от действия, но предпочитает «дрейфовать по воле волн». Надлежащим выходом из подобной ситуации будет решимость воина, то есть, решительное выполнение того, что способствует порядку. Строгая дисциплина гораздо лучше безвольной распущенности.

**Девятка на втором месте значит:
Проникновение «под кровать».
Широкое использование жрецов и магов.
Благая судьба. Вне хулы.**

Временами нам приходится иметь дело с тайной «враждебной силой», то есть, с неуловимыми влияниями, прячущимися в темных уголках нашего подсознания и незаметно оказывающих свое внушение. В подобном случае, для определения природы подобных влияний необходимо проникнуть в наиболее потаенные уголки своей природы, что является делом жрецов. Искоренение же этих источников есть дело заклинателей. Крайняя «безликость» подобных «внутренних заговорщиков» требует для своего обнаружения постоянных и больших усилий, однако дело явно того стоит. Ибо, будучи «выведены на свет дня», подобные неуловимые влияния теряют свою власть над людьми.

**Девятка на третьем месте значит:
Повторное проникновение. Унижение.**

Любое пронизательное размышление должно иметь свои границы, ибо продвинувшись слишком далеко, оно способно лишить человека способности к принятию решений. После тщательного взвешивания всех обстоятельств дела, необходимо принять решение и выполнить соответствующее действие. Бесконечное

«пережевывание» проблемы приносит лишь все новые и новые сомнения и заботы, а следовательно, и унижение, связанное с неспособностью к действию.

- **Шестерка на четвертом месте значит:
Сожаления исчезают.
Во время охоты
Добыты три разновидности дичи.**

Если ответственное положение и накопленный опыт позволяют человеку сочетать энергичное действие с внутренней скромностью, то ему обеспечен наивысший успех. Под вышеупомянутыми тремя видами дичи имелись в виду, соответственно, приношение богам, пища для угощения друзей и пища для собственного пропитания. При достижении всех этих трех целей одновременно охота считалась особенно удачной.

**Девятка на пятом месте значит:
Стойкость приносит благу судьбу.
Сожаления исчезают.
Все только благоприятствует.
Нет начала, но зато есть конец.
Три дня до свершения перемены,
Три дня по ее свершении.
Благая судьба.**

Если в ситуации, описанной в гексаграмме Гу (Работа над испорченным, N 18) речь шла об учреждении совершенно новой исходной точки, то здесь она идет лишь о некоторых «реформах». Несмотря на не слишком хорошее начало, в данный момент необходимо избрать какое-то другое направление. Иными словами, необходимы изменения и улучшения. Причем подобные шаги требуют твердости, то есть, они должны осуществляться при неколебимом и праведном настрое ума, что обеспечит им успех и устранил все сожаления. Однако не следует забывать, что подобные улучшения требуют тщательного обдумывания. Прежде чем осуществить перемену, следует многократно взвесить все обстоятельства. После того, как перемена произошла, необходимо определенное время для того, чтобы оценить степень достигнутых улучшений. Лишь подобная тщательная работы может обеспечить благу судьбу.

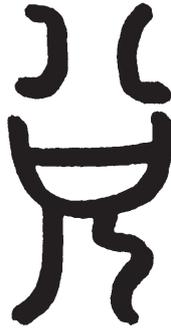
*Ритуальный сосуд для вина дин, с выгравированным орнаментом.
Эпоха Западная Хань.*

- **Девятка сверху означает:
Проникновение «под кровать».
Он теряет имущество и топор.
Настойчивость принесет одну беду.**

Человеческому разуму присуща достаточная проницательность. Он способен следовать за вредоносными влияниями вплоть до их самых отдаленных уголков. Однако (в данном случае) у человека отсутствует сила, необходимая для их решительного искоренения. В этом случае попытка проникновения в сферу тьмы (бессознательного) принесет лишь вред.

58. ДУЙ – РАДУЮЩЕЕ (ОЗЕРО)

Снизу вверх: пиктограмма шеи и глотки, с «воодруженным» на них «ртом», который «вопрошает и судит, взвешивая все «за и против», дабы всесторонне («спина к спине») оценить все стороны проблемы. Отсюда идея «беспристрастного и ясного суждения». Впрочем, не исключено, что мы видим здесь пиктограмму зеркала с непрерывно движущимися вниз волосками, а сверху – их зеркально-симметричное отражение. Отсюда идея того, что, несмотря на свою крайнюю подвижность, как «зерцало вод», так и «зерцало ума» дают нам ясное отображение действительности.

вверху Дуй
(Радующее, Озеро)

внизу Дуй
(Радующее, Озеро)

Это – еще одна из восьми гексаграмм, образованных удвоением триграмм. Триграмма *Дуй* обозначает младшую дочь. Поскольку же ее символом является «улыбчивый лик» озерной глади, то ей присуще свойство пробуждать радость. Однако вопреки видимости, за него отвечает отнюдь не «мягкая» линия вверху гексаграммы, поскольку свойством «уступчивого или темного»

принципа является не радость, но печаль. Что же касается радости, то о ней говорит наличие двух сильных линий внутри, расположенных в податливой и мягкой среде.

Иными словами, в основе подлинной радости лежит твердость и внутренняя сила, проявляющаяся снаружи в уступчивости и мягкости.

СУЖДЕНИЕ

**РАДУЮЩЕЕ это – успех.
Благоприятно быть стойким.**

Будучи весьма «заразительным» радостный настрой обеспечивает успех. Однако чтобы не выродится в дурашливость и шутство, радость должна быть основана на душевной твердости. Иными словами, в сердце должны царить сила и твердость, проявляясь в общественных взаимоотношениях в виде понимания и уступчивости. Следуя этому, человек способен занять правильное отношение к Богу и своим ближним и достигнуть больших успехов. Разумеется, в определенных условиях, мы можем кое-чего добиться и за счет жесткости и агрессивности, однако подобный успех не может продлиться долго. Напротив, завоевав сердца своих ближних дружелюбием, человек может рассчитывать на различные уступки с их стороны, вплоть до самопожертвования, столь велика над человеком власть радости и воодушевления!

ОБРАЗ

**Два озера, одно над другим:
Образ РАДОСТИ и ВЕСЕЛИЯ!
Высокий муж заодно с друзьями
И в обсуждении дел, и в их претворении.**

Любое озеро, понемногу испаряясь, рано или поздно, высыхает. Но когда мы имеем два озера, расположенных одно над другим, так, что одно из них подпитывает другое, то их существование будет более длительным. То же самое наблюдается и в сфере знания. Знанию должна быть присуща животворящая и вдохновляющая сила. Этого можно достигнуть, окружив себя духовно близкими людьми. В этом случае, предельная искренность в обсуждении и претворении жизненных истин создает оптимальные условия

для взаимного духовного обогащения и роста. При этом обучение приобретает разносторонний характер и достигается с радостной легкостью, тогда как обучению «зацикленного на себе одиночки» всегда присущи известная односторонность и «вымученность».

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Радость удовлетворенности. Благая судьба.**

Это – спокойная, безмолвная и самоудовлетворенная радость, которой не нужно ничего внешнего, всем довольная и свободная ото всех эгоистических симпатий и антипатий. Именно в этой свободе и заключена благая судьба человека, ибо лишь она одна обеспечивает надежное убежище для его сердца, укрепляя его изнутри.

○ **Девятка на втором месте значит:
Радость искренности. Благая судьба.
Сожаления исчезают.**

Часто мы по собственной охоте завязываем отношения с «людской чернью», в компании которой подвергаемся искусству удовольствий, неуместных для людей высшего типа. Участие в подобного рода удовольствиях неизбежно сопряжено с угрызениями совести, поскольку высокий муж не может находить подлинного удовлетворения в низменных радостях. Когда, осознав все это, человек больше не позволяет себе подобных отклонений, считая их недостойными, то даже его сомнительные товарищи, видя его непоколебимый настрой, перестают их ему предлагать. Тем самым у него исчезают все основания для сожалений.

□ **Шестерка на третьем месте значит:
Радость приходящая извне. Несчастье.**

Истинная радость должна, что называется, «бить изнутри». Но если человек внутренне пуст, будучи полностью обращен ко внешнему миру, то ему становится доступным лишь праздное «времяпровождение», охотно принимаемое большинством людей в качестве «развлечений». Причем подобные люди без внутренней опоры, находящие удовлетворение в разных пустяках, всегда

найдут возможность для самооправдания. Хотя любому понятно, что все «внешние развлечения» притягиваются к ним в силу пустоты их души. Тем самым, они все больше и больше утрачивают самих себя, что, разумеется, всегда плохо кончается.

**Девятка на четвертом месте значит:
«Взвешенная» радость не приносит покоя.
Избавившись от ошибок, обретешь радость истины.**

Нередко случается, что человек постоянно колеблется в оценке разного рода удовольствий, и пока он сам не решит, какого рода удовольствия (высшие или низшие) ему ближе, в его душе не будет мира. Лишь ясно осознав, что страсти приносят одни лишь страдания, он сможет отвлечь свой ум от низменных радостей и устремит его к высшим. Но зато единожды приняв подобное решение, он обретет подлинную радость и покой, преодолев внутреннюю раздвоенность.

○ **Девятка на пятом месте значит:
Интерес к развращающим влияниям всегда опасен.**

От воздействия «зловредных влияний» не защищены даже лучшие из людей. Открывая себя для подобных воздействий и подвергаясь тем самым их разлагающему влиянию (которое действует хоть и медленно, но верно) человек неизбежно привносит в свою жизнь опасность. Однако, правильно сознав ситуацию и угрожающую ему опасность, он найдет надлежащие меры защиты, оставшись невредимым.

**Шестерка сверху означает:
Радость соблазна.**

Как уже говорилось (См. «шестерку на третьем месте») пустые природы сами притягивают к себе «острые» развлечения, от которых затем сами же страдают. При внутренней неустойчивости человека мирские удовольствия, которых он даже не считает нужным остерегаться, приобретают над ним такую власть, что он уносится их потоком, точно щепка. И здесь уже все разговоры об опасности, благой судьбе или о несчастье уже не имеют никакого смысла. Человек сам выбрал путь своей жизни, все события которого определяются игрой случая и внешних влияний.

59. ХУАНЬ – РАССЕИВАНИЕ (РАСТВОРЕНИЕ)

Справа – человек, пытающийся укрыться на крыше своего дома от грабителей. Слева пиктограмма воды, символа растворения и рассеивания. Возможно, связанные с ними идеи «наводнения» и «спасения» подразумевают спасение человека из плена частнособственнических интересов.

вверху Сюнь
(Проникающее, Ветер)

внизу Кань
(Ужасающее, Вода)

Дующий над поверхностью воды ветер «рассеивает» ее, взметая вверх брызги и превращая их пену и влажный туман. Это наводит на мысль о том, что опасность (основное качество нижней триграммы), «блокирующая» внутреннюю энергию человека, целиком ограничивая ее «кругом чувственных удовольствий» может быть устранена или «растворена» благодаря качеству верхней триграммы («тонкое проникновение»).

СУЖДЕНИЕ

РАССЕИВАНИЕ. Успех.
Правитель приблизился к храму.
Благоприятно для пересечения великой воды.
Благоприятно быть стойким.

Текст (суждения) к этой гексаграмме напоминает соответствующий текст к гексаграмме N 45 (Собирание). Темой последней является «собираение разделенных элементов», подобно тому, как рассеянная по земной поверхности вода, скапливается в озерах. Здесь же речь идет о «растворении и рассеивании» эгоистических устремлений, препятствующих объединению людей. Иными словами, здесь «рассеивание» указывает путь, ведущий к «собираению». Отсюда и известное сходство между этими двумя текстами.

Для преодоления разделяющих людей своекорыстных устремлений необходимы силы религиозного порядка. Установленные древними правителями священные празднества и религиозные ритуалы, отражавшие одновременно и семейные, и социальные отношения, использовались ими в качестве основного средства объединения людей. Торжественность сакральной музыки и великолепие религиозных церемоний позволяли создавать высокий эмоциональный подъем, заставлявший биться в унисон сердца всех собравшихся и пробуждавший в них сознание единства всех творений. Тем самым смягчалась существовавшая в те времена жестокость нравов и преодолевалось чувство взаимной отчужденности. Другим средством, ведущим к той же самой цели, являются коллективное взаимодействие народных масс в ходе осуществления великих предприятий, отвечающих интересам всего государства. Сосредоточение усилий всего общества на подобной высокой цели буквально «растворяет» все социальные перегородки, заставляя людей действовать сообща, подобно тому, как связанная с пересечением бурной реки опасность заставляет всех сидящих в лодке людей дружно хвататься за весла, чтобы они смогли ее преодолеть.

«Растворить жестковыйное себялюбие» способен лишь тот, кто, полностью освободившись ото всех своекорыстных «задних» устремлений и мыслей, твердо шествует по пути справедливости.

ОБРАЗ

Ветер, дующий над водою:

Образ РАССИВАНИЯ и РАСТВОРЕНИЯ.

Так правители древности возводили храмы,

Посвященные Верховному Владыке Мира.

С наступлением осенне-зимнего периода вода начинает замерзать, превращаясь в лед. Когда же порывы теплого ветра весной

«растворяют жесткость льда», то рассеянные в нем элементы получают возможность вновь объединиться. Те же самые процессы происходят и в умах людей. Под влиянием жестокости и эгоизма сердца людей каменеют, что заставляет их отдаляться друг от друга. Иными словами, самовлюбленность и жадность способствует разъединению людей. Преодолеть подобное «оледенение» сердец можно лишь пробудив в них чувство благоговения, вызванного тем священным трепетом, когда человек, оказавшись один на один пред лицом вечности, интуитивно осознает присутствие Единого Творца всех живых существ. Столь же сильное ощущение людского братства возникает и в процессе выполнения массовых религиозных ритуалов поклонения Творцу.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Он приходит на помощь с силою лошади.
Благая судьба.**

Разлад необходимо преодолевать в самом его начале, то есть, до того, как он окончательно оформился, подобно тому, как собирающиеся облака следует рассеивать до того, как они принесут с собой дождь и снег. Иными словами, при обнаружении в сообществе каких-то скрытых разногласий, ведущих в взаимному непониманию его членов, необходимо быстро предпринять решительное действие, «растворяющее» взаимное подозрение и недоверие.

- **Девятка на втором месте значит:
При «рассеивании» устремляйся к тому,
Что способно тебе послужить опорой.
Сожаления исчезают.**

Обнаруживая внутри себя такие проявления отчуждения от окружающих как неприязненное отношение к ним и ухудшение настроения в их присутствии, человек должен немедленно «озаботиться» поиском средств их преодоления. Для этого необходимо своего рода внутреннее пробуждение с целью поиска нужной ему опоры. Однако для этого необходимо спокойное и здравое суждение, основанное на доброй воли, чего невозможно достигнуть в состоянии ненависти. Найдя в себе достаточно силы, чтобы

На лесной бамбук нанесены знаки неба. Горы Тяньчжушань.

иметь возможность вновь смотреть на людей непредубежденно и «растворив» последние остатки душевного мрака и дурного настроения, человек устранил все основания для сожаления.

**Шестерка на третьем месте значит:
Он «растворяет» свою самость. Вне хулы.**

В некоторых обстоятельствах работа человека над собой столь усложняется, что он уже просто не может думать о себе. Иными словами, он должен отставить в сторону все личные желания и «рассеять» все содержимое своей самости, посредством которой она «отгораживалась» от окружающих. Следовательно, силу для великих свершений можно обрести лишь посредством не менее великого отречения. Человек может добиться этого ставя перед собой великие цели, выходящие за рамки ограниченной самости.

- **Шестерка на четвертом месте значит:
Он «растворяет» связь со своим сообществом.
Высокая и благая судьба.
Рассеивание сменяется накоплением.
Обычные люди об этом не думают.**

Работая над задачей, от решения которой зависит общее благополучие, мы должны оставить в стороне все соображения «личных предпочтений». Для осуществления решающие достижений необходимо подниматься над любыми «партийными» интересами. Имеющий мужество отказаться от «ближнего» способен обрести то, что лежит далеко. Однако понимание этого приходит лишь с развитием самого широкого взгляда на жизнь и ее внутренние взаимосвязи, который обычному человеку недоступен.

- **Девятка на пятом месте значит:
Его громкий клич и «растворяющ» и сладостен.
Растворенье! Сокрытый правитель хуле не подвластен.**

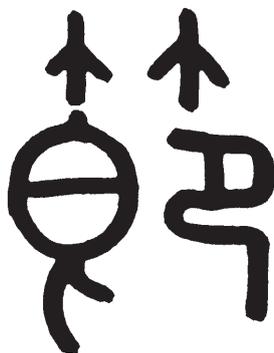
В период всеобщего «растворения» и разделения единственным фокусом организации возвращения к единству может послужить лишь великая идея. Подобно тому, как состояние кризиса в болезни сопровождается обильным «рассеиванием» пота, так и «мертвая точка» общественного застоя может быть преодолена выдвижением великой идеи, которая становится средством всеобщего спасения. Она создает своего рода объединяющий центр, то есть, условия, обуславливающие появление лидера, способного «рассеять» всеобщее непонимание.

**Девятка сверху означает:
Он рассеивает свою кровь.
Отклониться, держаться вдали и уйти –
Все это хуле не подвластно.**

Идея «рассеивания» человеческой крови вроде бы указывает на нечто связанное с кровопролитием и ранением, то есть, избеганием опасности. Однако здесь имеется в виду, что человек не столько стремится избежать собственных трудностей, сколько помочь своим родственникам устранить опасность еще до того как она проявилась, уклониться от нее, когда она стала вполне явной, и, наконец, окончательно ее искоренить. Поступая подобным образом, он сохраняет праведности.

60. ЦЗЕ - ОГРАНИЧЕНИЕ

Верху, справа и слева – ростки бамбука. Слева внизу – проросшее зерно, распределяемое властями – пиктограмма печати должностного лица внизу справа. Отсюда идея «осуществления справедливости» или «ограничение».

вверху Кань
(Ужасающее, Вода)

внизу Дуй
(Радующее, Озеро)

Озеро занимает достаточно ограниченный объем. А потому, когда вода начинает сильно прибывать, оно переполняется. Следовательно, чтобы этого не произошло, вливающейся в озеро воде должны быть «поставлены границы». В образе этой гексаграммы вода присутствует и вверху, и внизу, тогда как разделяющей их границей является небесный свод.

Соответствующий русскому слову «ограничение» китайский иероглиф обозначает буквально, «сустав», то есть «узелок», отделяющий одну секцию ствола бамбука от другой. Применительно к обыденной жизни, понятие *цзе* равнозначно «бережливости», ограничивающей расход жизненных средств разумными пределами. Применительно к нравственной сфере, оно равнозначно моральным обязательствам, посредством которых высокий муж

ограничивает свои действия в мире: чувство чести и отсутствие заинтересованности к их «плодам».

СУЖДЕНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ. Успех.

Но, если оно тебя раздражает, не упорствуй.

Несмотря на свою полезность, любые ограничения связаны с определенными неудобствами. Привыкнув жить экономно в периоды недостатка, мы подготавливаем себя к периодам нужды. Бережливость спасает нас от унижения. В принципе, разного рода ограничения совершенно необходимы для регулирования условий нашего существования в мире. Порядок в природе также поддерживается с помощью ограничений, налагаемых на длительность зимнего и летнего периодов, светлого и темного периодов суток и т.п., которые придают смысл всему годовому циклу. Точно также, экономия жизненных средств посредством их разумного ограничения позволяет людям сохранять свою собственность, оберегая их от унижения и позора.

Однако и в ограничениях следует соблюдать должную меру. Налагая на себя чрезмерные ограничения, человек может принести вред своей природе. Точно также, при наложении чрезмерных ограничений на своих ближних, мы можем столкнуться с открытым неповиновением. Следовательно, даже ограничения должны иметь свой разумный предел.

ОБРАЗ

Вода над озером: образ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Для установления праведности и добродетельности

Высшие люди использовали пределы числа и меры.

Озеро, по определению, представляет собой нечто, заключенное в определенных пределах. Наполняющая же его вода является поистине неистощимой. Иными словами, характерная черта озера, это – способность содержать вполне определенное ее количество. Нечто подобное мы имеем и в человеческой жизни: человек способен добиться известного положения лишь благодаря своей проницательности и самоограничению. Иными словами, применительно к общественной жизни, речь идет о создании

подлинной ее основы, каковую составляют законы морали. С точки зрения нормальных людей, отсутствие нравственных ограничений при достижении социального успеха является неприемлемым, поскольку в этом случае наша жизнь превратилась бы в бесконечную борьбу «всех против всех». Чтобы стать сильным и общественно значимым, человек вынужден добровольно возложить на себя определенные обязанности. Иными словами, обретение подлинно свободного духа невозможно без добровольного наложения на себя известных ограничений, связанных с осознанием своего долга.

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Оставаться в пределах дома и внутреннего двора –
Это хуле неподвластно.**

Часто бывает, что, собравшись что-либо предпринять, человек сталкивается с непреодолимыми препятствиями. В подобном случае ему следует остановиться. Правильно оценив ситуацию и не пытаясь преодолеть поставленные ему пределы, индивид получает возможность накопить энергию, позволяющую ему (когда наступит должное время) совершить решительный «рывок». Следовательно, важнейшую роль в подготовке условий для осуществления решительного действия играет предусмотрительность. Соответствующий комментарий Конфуция выглядит следующим образом:

«Первым признаком беспорядка являются (лишние) слова. Нескромный правитель теряет своего слугу. Нескромный слуга теряет свою жизнь. Неосторожное обращение с тем, что еще только нарождается, препятствует его дальнейшему развитию. Вот почему высокий муж ограничивает свою речь и не торопится выступать».

**Девятка на втором месте значит:
Оставаться в пределах дома и внутреннего двора –
Это приносит несчастье.**

Когда же наступает время для действия, то необходимо быстро уловить подходящий момент. Озеро не выходит из берегов лишь до тех пор, пока в нем еще «остается свободное место», но излишек воды мгновенно «сбрасывается», когда оно переполняется.

То же самое мы имеем и в человеческой жизни: Воздерживаться от действия следует лишь до тех пор, пока «не созрели соответствующие временные условия», но не более того. По устранении всего, что ему препятствовало, нерешительное колебание будет ошибкой, способной принести только несчастье, поскольку человек упустит выпавший ему счастливый шанс.

**Шестерка на третьем месте значит:
Не умеющий себя ограничивать
Будет вынужден пожалеть об этом.
Вне хулы.**

Тот, кто склонен растрачивать все свое время лишь на радости и наслаждения жизни, легко теряет чувство необходимой осторожности. «Пускаясь во все тяжкие», человек неизбежно страдает от последствий своей неводержанности, что сопровождается угрызениями совести. И тут ему нечего возлагать вину за это на других. Лишь честно признав тот факт, что вина целиком лежит на нем одном, он способен устранить все последствия подобного неприятного опыта.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Ограниченье, приносящее удовлетворенье. Успех.**

Каждое ограничение по-своему важно, однако сдерживание, требующее от человека постоянного усилия, может отнимать у него слишком много энергии. Напротив, когда ограничение является естественным (например, ограничение, в соответствии с которым вода может течь лишь в направлении естественного наклона местности) оно неизбежно приводит к успеху, способствуя лишь сохранению энергии. Иными словами, если энергия, растрачиваемая ранее на бесплодную борьбу с внешними препятствиями, начинает использоваться во благо внутреннему развитию, то подобная деятельность «обречена» на успех.

- **Девятка на пятом месте значит:
«Сладостное» ограничение приносит благу судьбу.
Выступление**

Для того чтобы ограничение принесло свои плоды, оно должно осуществляться должным образом. Стремясь ограничить

лишь своих ближних, но сами стараясь их всячески избежать, то мы неизбежно столкнемся с возмущением и сопротивлением. Напротив, если занимающий лидирующее положение человек «ограничивает», в основном, самого себя, не требуя от своих помощников слишком многого, то есть пытаясь предпринять нечто с минимальной затратой сил, то результатом этого станет благая судьба. Более того, примеры подобной деятельности, вызывают у его участников душевный подъем, обеспечивающий успех любому предприятию.

**Шестерка вверху означает:
Обременительное ограничение.
Настойчивость приносит только беду.
Сожаления исчезают.**

При наложении чрезмерно суровых ограничений люди могут их просто не выдержать. И чем непреклоннее и дольше они осуществляют, тем неизбежнее и хуже будет их конечный результат. Точно также, измученное чрезмерной аскезой тело рано или поздно неизбежно взбунтуется. Но, хотя длительное и систематическое следование чрезмерно жесткой аскезе явно противопоказано, в определенные периоды жизни она может стать единственным средством, позволяющим избежать угрызений совести и чувства вины. В подобных обстоятельствах лишь абсолютная безжалостность по отношению к самому себе помогает спасти обуреваемую соблазнами душу, которая не находит в себе сил им воспротивиться.

61. ЧЖУН ФУ - ВНУТРЕННЯЯ ИСТИНА

Расположенный сверху иероглиф 中 чжун - «стрела в центре мишени» - соответствует понятиям «середины», «внутреннего» и «равновесия». Расположенный под ним иероглиф 孚 фу состоит из пиктограммы «птенеца» или «младенца» внизу - доверчиво тянущегося к прикрывающему его родительскому крылу или лапе - вверху. В целом, мы имеем идею абсолютного доверия, в основе которого лежит соответствие с внутренней истиной.

вверху Сюнь
(Проникающее, Ветер)

внизу Дуй
(Радующее, Озеро)

Дующий над озером ветер колышет водную гладь, делая явным воздействие незримой силы. Гексаграмма состоит из «твердых» линий в верхней и нижней частях и из «мягких» линий в своей середине. Подобная «внутренняя открытость» указывает на сердце, свободное ото всех предрассудков, то есть, открытое для восприятия «внутренней правды». С другой стороны, каждая из составляющих гексаграмму триграмм имеет в середине «сильную» линию, что свидетельствует о силе внутренней правды в оказываемых ими влияниях.

Свойствами соответствующих триграмм являются: сверху – мягкость и снисходительность по отношению к низшим, а внизу – радость повиновения высшим. Тем самым создается основа взаимного доверия, обеспечивающего возможность любых достижений.

Как уже говорилось, иероглиф 孚 *фу* состоит из пиктограмм «птенца» и прикрывающей его «птичьей лапы», что подразумевает идею «высиживания». Хотя, как известно, яйцо и содержит внутри пустоту, находящаяся снаружи светоносная сила должна немало потрудиться, чтобы он из него выбрался. Однако для того, чтобы это стало возможным, яйцо должно содержать внутри себя зародыш жизни, который ещё необходимо к ней пробудить. В целом, круг рассмотренных выше идей обеспечивает основу далеко идущих спекуляций.

СУЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ ИСТИНА. Свињи и рыбы.

Благая судьба.

Благоприятно для пересечения великой воды.

Благоприятно быть стойким.

Поскольку изо всех живых существ рыбы и свињи обладают наименее развитым интеллектом, они наименее восприимчивы к чьему – либо влиянию. Иными словами, сила внутренней истины должна быть поистине велика, чтобы она могла влиять на подобные создания. Весь секрет успеха в общении с такими невосприимчивыми и неподатливыми к влиянию существами, как рыбы и свињи, заключается в нахождении правильного подхода к ним. Но при этом следует, прежде всего, самому полностью освободиться ото всех предрассудков, чтобы, так сказать, душа других существ могла воздействовать на твою душу без каких бы то ни было ограничений. Лишь в этом случае ты сможешь установить с ними контакт, понять их и получить возможность на них воздействовать. «Открыв двери» их души, ты обеспечишь возможность для своей личности оказывать на них (необходимое) влияние. Преуспев в столь непростом деле, можно решиться и на такие более опасные предприятия, как «пересечение великой воды» и добиться в этом успеха.

Важно однако понять, на чем собственно основана сила внутренней истины, ибо она отнюдь не идентична обычной

интимности или «тайной симпатии». Весьма тесные отношения могут связывать и членов воровской шайки, представляющей собой вполне реальную силу, однако, будучи уязвимой в самой своей основе, она не способна обеспечить им благоую судьбу. Вообще, любые сообщества, в основе которых лежат общность интересов, могут существовать лишь до поры до времени. С исчезновением общих интересов прекращается и соответствующая связь, в результате чего даже самая тесная дружба перерождается во взаимную ненависть. Но если связь между людьми основана на прочном и праведном деле, то она способна устоять в любых испытаниях и восторжествовать над любыми превратностями судьбы.

ОБРАЗ

**Ветер над озером: образ ВНУТРЕННЕЙ ИСТИНЫ.
Мудрый рассматривает все обстоятельства преступлений,
Не торопясь с наложением наказаний.**

Ветер способен «возбудить» воду, лишь проникая в ее глубь. Подобно этому, высокий муж, вынужденный исправлять ошибки людей, старается постигнуть особенности их ума, чтобы оценить все обстоятельства дела с их собственной точки зрения. В Древнем Китае вся служба наложения наказаний руководствовалась именно этим принципом. Высочайшей формой правосудия считалось глубокое понимание (мотивов преступника) и умение прощать. И подобная система достигала определенных успехов, поскольку ее основной целью являлось оказание столь сильного нравственного впечатления, что оно целиком исключало опасения, связанные с отрицательными последствиями подобного «мягкого» подхода, основанного не на слабости, но на ясном осознании (внутренней истины).

ЛИНИИ

**Девятка в начале значит:
Своевременная подготовка приносит благоую судьбу.
Скрытые замыслы порождают тревогу.**

Сила внутренней истины зависит, главным образом, от внутренней устойчивости и подготовленности человека. Подобное состояние ума обеспечивает правильное отношение к внешнему

миру. Стараясь же использовать всякого рода тайные и неформальные отношения, человек лишается своей внутренней независимости. Ведь чем более он полагается на поддержку окружающих, тем более несвободным и беспокойным он становится в связи с сомнениями в реальной ее прочности. Действуя подобным образом, он утрачивает и внутренний покой и силу внутренней истины.

**Девятка на втором месте значит:
Журавль, взывающий в полумраке.
Его птенцы ему отвечают.
У меня добрый кубок (вина),
Я готов разделить его с вами.**

Ситуация соответствует непроизвольному влиянию, оказываемому «внутренней истиной» человека на родственных ему по духу лиц. (Чтобы быть услышанным) журавлю нет никакой необходимости располагаться на возвышении. Издавая свой клич, он может находиться в укромном месте, ибо его птенцы все равно услышат этот крик, узнают его и ответят. При возникновении радостного настроения в твоей душе друзья (его услышат и) придут, чтоб разделить с тобой бокал вина.

Таково эхо, пробужденное в человеке благодаря духовной близости. Открытое и искреннее выражение своего чувства посредством голоса, также как и деяние, представляющее собой выражение искреннего чувства, осуществляют таинственное и далеко распространяющееся влияние. В первую очередь, они воздействуют на тех, кто обладает большой внутренней восприимчивостью. Однако (со временем) сфера распространения подобного влияния только увеличивается, поскольку его источник лежит во внутренней сущности человека. Получив свое мощное и адекватное выражение в слове или поступке, оно оказывает поистине великое действие, являющееся отражением того, что исходит из сокровенных глубин человеческого сердца. Использование «напорчитого» намерения в попытке произвести подобное же мощное действие уничтожит всякую возможность его реализовать. Конфуций сказал по этому поводу следующее:

«Высокий муж находит себе прибежище в собственном доме. Но, если сказанные им слова хороши, то он встретится с пониманием на тысячи верст окрест. Что уж тут говорить о тех, кто находится рядом! Но если слова укрывшегося в своем доме высокого мужа

вовсе не хороши, то он встретиться с непониманием на любом расстоянии от дома. Что же тут говорить о тех, кто находился с ним рядом! Исходящие от человека слова распространяются, оказывая свое влияние на людей, а дела, совершенные в своем доме, видны людям издалека. Для высокого мужа слова и дела суть то же самое, что крючок и тетива арбалета. И, приходя, подобно последним, в движение, они могут нести человеку как славу, так и позор. Высокий муж своими словами и делом приводит в движение и небеса, и землю под ними. Разве ему позволительно проявлять по отношению к ним беспечность?»

- **Шестерка на третьем месте значит:
Он находит себе товарища.
То бьет в бубен, то перестает.
То всплкнет, то вдруг песню затянет.**

Здесь источник силы лежит не в самом человеке, но в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Если, независимо от степени его близости к людям, центр тяжести данного человека определяется его ближними, он неминуемо будет постоянно колебаться между состояниями радости и скорби. То возноситься в надзвездные выси, то вновь ниспадать «во тьму ада» – такова судьба тех, чья жизнь определяется степенью внутреннего согласия с любимым существом. В данном случае мы лишь констатируем наличие вполне определенного закона, предоставляя самим заинтересованным лицам определять, чем именно являются подобные «полярные» состояния: высочайшим блаженством любви или сущим несчастьем.

- **Шестерка на четвертом месте значит:
Луна почти уж совсем округлилась.
Лошадь в упряжке сбилась с пути.
Вне хулы.**

Стремясь преумножить силу внутренней истины, человек должен быть постоянно обращен к тому «высшему», что обеспечивает его «просветление», уподобляясь луне, которая получает свой свет от солнца. Однако это требует от него определенного смирения, схожего со смирением лунного диска, еще не обретшего своей полноты. Начиная с того момента, когда месяц достиг своей полноты, расположившись в строгой оппозиции к солнцу, он

начинает убывать. Подражая ему, мы должны, с одной стороны, быть почтительными и скромными пред лицом источника света, не допуская, с другой, людской разобщенности. Лишь подражая хорошо выезжанной лошади, которая, находясь в упряжке, увлекает ее вперед, не «кося» при этом на своего жеребца, человек может следовать своим путем, сохраняя внутреннюю свободу, которая обеспечивает его непрерывное продвижение.

- **Девятка на пятом месте значит:
Он обладает истиной, что связует людей воедино.
Вне хулы.**

Описывается ситуация правителя, объединяющего все составные элементы мощью своей личности. Правитель соответствует своему назначению лишь в том случае, если он способен воздействовать силой своего характера на любого члена сообщества, обеспечивая его беспрекословное подчинение. Иными словами, подлинный правитель должен источать мощное внушение, поскольку ему необходимо связать в одно целое и объединить всех своих приверженцев. В отсутствие подобной точки притяжения, подобное, чисто внешнее, единство, способное вызвать лишь разочарование, распавшись в самый решительный момент.

**Девятка вверху означает:
Крик петуха достигает небес.
Стойкость приносит только беду.**

Петух – существо зависимое. Он действительно кричит на утренней заре, но взлететь в небеса не может. Человек может попытаться пробудить в людях веру, используя «обильное словоизвержение». Он даже может временно в этом преуспеть, однако, проявляя в этом упорство, он вызовет самые неблагоприятные последствия.

62. СЯО ГО - ПРЕВОСХОДСТВО МАЛОГО

Как уже говорилось – См. гексаграмму N 9 - иероглиф сяо (小) означает «малое». В начертании иероглифа го (過) мы различаем пиктограммы «движения» и «ущербности». Отсюда основная идея гексаграммы: успешное продвижение возможно лишь в «малом», учитывая общую «ущербность» соответствующей ситуации.

вверху Чжэнь
(Возбуждающее, Гром)

внизу Гэнь
(Сдерживающее, Гора)

Вто время как в гексаграмме Да Го («Превосходство великого», N 28) преобладают располагающиеся внутри гексаграммы сильные линии, которые как бы обрамлены сверху и снизу слабыми, здесь явно преобладают слабые линии, правда, также расположенные снаружи, в то время как две сильные линии располагаются внутри. А если бы они располагались снаружи, мы имели бы гексаграмму И («Обеспечение питанием», N 27) или же Чжун Фу («Внутренняя истина», N 61). Ни то, ни другое не являются чем-то особенным, но, когда внутри гексаграммы преобладают сильные линии, они безусловно «навязывают свою волю», что порождает, в

целом, ситуацию борьбы и чрезвычайных обстоятельств. Однако в данной гексаграмме именно преобладающее «слабое» начало должно осуществлять связь с внешним миром. Но в том случае, если «властное положение» занимает человек, который не соответствует ему по своей внутренней природе, то ему необходимо соблюдать (в отпращивании своих функций) величайшую осторожность.

СУЖДЕНИЕ

ПРЕВОСХОДСТВО МАЛОГО. Успех.

Благоприятно быть стойким.

Возможны свершения в малом; но избегай

Свершений в великом.

Летящая птица приносит послание:

Вверх устремляться не следует,

Лучше остаться внизу.

Великая и благая судьба.

Крайняя скромность и сознательность несомненно должны увенчаться успехом, однако, если человек себя хотя бы немного ценит, они не должны становиться ни лишеной какого-либо содержания формой, ни разновидностью подхалимства. Иными словами, эти качества должны органично сочетаться в поведении человека с чувством собственного достоинства. Нам необходимо постоянно постигать «веления времени», чтобы успешно возмещать периодически возникающие «недостачи и ущербы». При любых происшествиях никогда не следует рассчитывать на достижение максимального успеха, поскольку имеющиеся в нашем распоряжении возможности могут быть весьма ограниченными. Именно в этом и заключается важность данного послания: не гнаться за вещами небесными, предпочитая им земные.

Структура данной гексаграммы наводит на мысль о том, что данное послание доставлено птицей. В гексаграмме *Да Го* («Превосходство великого», N 28) расположенные внутри четыре «сильные» или «тяжелые» линии поддерживаются снаружи всего двумя «слабыми» линиями, создавая образ «проседающей опорной балки». Здесь же также расположенные снаружи «слабые» линии явно преобладают, создавая образ парящей птицы. Однако птице не рекомендуется «лезть из кожи», пытаясь долететь до солнца,

ей лучше придерживаться земли, где расположено ее гнездо. Тем самым она осуществит содержащееся в данной гексаграмме послание.

ОБРАЗ

**Гром на горе:
Образ ПРЕОБЛАДАНИЯ МАЛОГО.
Муж высокий в своем поведении
Руководствуется благоговением,
В тяжелой утрате – чувством печали,
А в расходах – чувством умеренности.**

Гром, услышанный на горе, отличается от грома, услышанного на равнине. В горах кажется, что гром гремит где-то рядом, тогда как на равнине кажется, что он гремит где-то далеко, как в обычную грозу. Мудрец руководствуется этим образом в своем повседневном поведении: он уделяет предельное внимание самым обычным обязанностям, даже рискуя вызвать этим насмешки со стороны окружающей его черни. Иными словами, он относится чрезвычайно сознательно ко всем своим действиям. Так, в случае тяжелых утрат, чувства значат для него несравненно больше, чем соблюдение формальностей. Что же касается его личной жизни, то он старается быть предельно простым и непритязательным.

В сравнении с поведением обычных людей его действия могут выглядеть экстравагантными. Однако в основе подобного поведения лежит не стремление показаться оригинальным, но соблюдение предельной скромности.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
В своем полете птица столкнется с бедой.**

Пока птица полностью не оперится, ей лучше оставаться в своем гнезде. Попытавшись взлететь раньше времени, она навлечет на себя беду. Вообще, любые чрезвычайные средства следует использовать лишь после того, как были исчерпаны все обычные. Вначале, следует возможно дольше пользоваться обычными средствами, ибо, в противном случае, мы лишь растратим свою энергию, так ничего и не добившись.

- **Шестерка на втором месте значит:
Пройдя мимо мужского предка,
Она встречается с женским.
Не попав на прием к правителю,
Он встречается лишь с министром.
Вне хулы.**

Здесь приведены в качестве примера две чрезвычайные ситуации. В храме, посвященном культуре предков, основанном на смене поколений, старший сын обычно располагался на той же стороне, где и его дед, подчеркивая тем самым существующую между ними наитеснейшую связь.

Данная же линия соответствует жене старшего сына, которая, пройдя в ходе церемонии мимо этого предка, располагалась перед своим женским предком. Подобное, необычное поведение выражало, однако, лишь ее скромность, ибо подобное предпочтение отражало лишь чувство «половой сопричастности». Иными словами, это кажущееся «отклонение» не является ошибкой.

Другой образ комментария к этой линии связан с обычаем, согласно которому вновь назначенный чиновник стремился получить аудиенцию у правителя. В том случае, если все его попытки ее получить не имели успеха, ему не следовало настаивать, скромно заняв свое место среди других придворных. В необычных ситуациях столь необычная скромность также не являлась ошибкой. (Таким образом, хотя, по правилам, вновь назначенный чиновник должен был представляться князю, ко двору которого он был приписан, в данном случае он ограничился лишь представлением к его министру).

**Девятка на третьем месте значит:
Если он не будет предельно осторожен,
К нему смогут подкрасться сзади
И ударить исподтишка. Несчастье.**

В определенных обстоятельствах человек вынужден проявлять крайнюю осторожность. Причем в подобном положении могут оказаться и высокопоставленные личности, которые, считая себя всегда правыми, часто пренебрегают элементарной осторожностью, считая ее смешной. Иными словами, они продолжают беспечно и гордо следовать «прежним курсом». Подобная самоуверенность часто их подводит, поскольку существуют

опасности, которые невозможно предвидеть заранее. Однако любой опасности можно избежать, если во время осознать соответствующие «временные требования», благодаря тщательному отслеживанию казалось бы самых незначительных и обычных вещей.

Девятка на четвертом месте значит:

Вне хулы. Он встречается с ним, не обойдя стороной.

Выступление приносит опасность. Ему следует быть начеку.

Не действуй, но сохраняй неизменную стойкость.

Смягчая «жесткость» своей природы «уступчивостью» положения, человек не свершает ошибки. В данном случае ситуация требует соблюдения чрезвычайной осторожности: иными словами, человеку не следует проявлять инициативу, стремясь достичь желаемой цели. Ибо, пытаясь достигнуть ее силой, он подвергнет себя опасности. Следовательно, человеку следует воздержаться от действия, сохраняя однако к нему постоянную готовность.

- **Шестерка на пятом месте значит:**
Облака тяжелеют,
Но дождь с запада все не приходит.
Князь стреляет из лука, поразив
Укрывающегося в пещере.

Характеризующий это «высокое» место образ преобразуется из «летающей птицы» в «летающие облака». Но будучи «тяжелыми и плотными», они проплывают по небу, не принося дождя. Это схоже с такой чрезвычайной ситуаций, как рождение правителя, способного обеспечить в мире порядок, но не имеющего возможности облагодетельствовать людей, поскольку он одинок и не имеет помощников. Иными словами, в подобных обстоятельствах человек вынужден искать соратников, способных ему помочь в выполнении стоящей перед ним задачи. А разыскивать их следует в уединенных местах, где они укрылись от жизненных бурь. При этом важны не столько их «громкие» имена, сколько подлинность их достижений. Благодаря подобной скромности мы сможем и отыскать необходимого праведного человека и выполнить сложную задачу, несмотря на все, что этому препятствует.

Наскальные росписи. Горы Удан.

**Шестерка вверху означает:
Он мимо проходит, так и не встретившись с ним.
Птица летящая его оставляет.
Несчастье.
Его ожидает позор и злосчастье.**

Целясь в сторону от мишени, ты ее никогда не поразишь. Если, вместо того, чтобы лететь к своему гнезду, летящая птица «воспаряет все выше и выше в небеса», то она, рано или поздно, попадет в расставленную охотником сеть. Тот, кто в период «преобладания малого», вместо того, чтобы во время остановиться, устремляется все дальше и дальше вперед, неизбежно навлекает на себя несчастье со стороны богов и людей, поскольку нарушает природный порядок.

63. ЦЗИ ЦЗИ - ПО ЗАВЕРШЕНИИ («УЖЕ КОНЕЦ»)

Слева вверху мы видим пиктограмму «проросшего зерна», а справа – пиктограмму пути с двумя вариантами его продолжения: прямым и кривым. Иными словами, это – проросшее семя земной кармы индивида, готовое к земному воплощению. Слева внизу мы видим пиктограмму воды – символ неопределенности и подвижности и металлическую решетку – символ жестко фиксированной формы. Отсюда общая идея «конца», то есть, окончательного завершения.

вверху Кань
(Ужасающее, Вода)

внизу Ли
(Облекающее, Огонь)

Данная гексаграмма является результатом эволюции гексаграммы N 11 Тай (Мир или Расцвет). Переход от хаоса к упорядочиванию полностью завершен, и все элементы, включая самые незначительные, находятся на подходящих им местах: «сильные» линии располагаются в «сильных» положениях, а «слабые» линии – в «слабых». Иными словами, все выглядит наилучшим образом, однако здесь явно есть, о чем подумать. Ибо, именно по достижении совершенного равновесия (система приходит в состояние), когда любое движение способно ее вновь повергнуть в хаос. Продвижение одной «сильной» линии вверх,

полностью упорядочивающее всю структуру, приведет в движение все остальные, и, в результате их движения, согласно собственным природам, перед нами вдруг предстанет гексаграмма № 12 Би (Застой).

Иными словами, данная гексаграмма определяет условия, отмечающие точку кульминацию, что требует от нас соблюдения предельной осторожности.

СУЖДЕНИЕ

ПО ЗАВЕРШЕНИИ. Успех в малых делах.

Благоприятно быть стойким.

В начале благая судьба,

Но в конце – погружение в хаос.

Переход от прошлого к настоящему уже завершен. В основном, вся система уже сложилась и (дальнейшего) успеха можно ожидать лишь в мелочах. Однако, что касается последних, то нам здесь необходимо занять правильную позицию, соблюдая ее с величайшей тщательностью. Поскольку все происходит как бы само собой, то невольно возникает соблазн расслабиться, предоставив вещи самим себе и не заботясь об отдельных мелочах. Однако подобное безразличие и является корнем всех бед. Ибо результатом подобного отношения станет появление симптомов упадка. В данном случае речь идет о закономерности, управляющей общим развитием истории (человечества). Однако она вовсе не является неким неотвратимым законом. Понимающий это получает возможность избежать этих неблагоприятных следствий, соблюдая необходимую осторожность и оставаясь нестигаемо стойким.

ОБРАЗ

Вода над огнем: образ ситуации

ПО ЗАВЕРШЕНИИ.

Муж высокий, предвидя беду,

Подготавливается к ней заранее.

Когда наполненный водой котел подвешен над огнем, то эти два элемента находятся в должном соотношении друг с другом, вырабатывая тем самым энергию (то есть, производя пар). Однако создающееся при этом напряжение требует постоянной

осторожности, поскольку, неожиданно вскипев, вода может загасить огонь, в результате чего эта энергия будет потеряна. Опять же, при чрезмерной силе огня вода просто испарится, будучи растрчена попусту. Таким образом, эти два элемента, способные при (надлежащем) взаимодействии породить энергию, по своей природе враждебны друг другу. И отрицательный результат их взаимодействия может быть предотвращен лишь при соблюдении крайней осторожности. В жизни нам часто приходится сталкиваться с ситуациями, создающими впечатление устойчивого равновесия и гармонии, то есть, совершенного упорядочивания. И только мудрец способен заметить приближение опасности, зная при этом, как она может быть предотвращена своевременным принятием необходимых мер.

ЛИНИИ

Девятка в начале значит:

Он «притормаживает» свои колеса.

Он опускает в воду свой хвост.

Вне хулы.

В переходный период, следующий непосредственно за великими преобразованиями, все получает мощный импульс к изменениям, связанным с развитием и ростом. Однако первичные следствия подобного импульса не всегда бывают благоприятными: уничтожение устоявшихся границ неизбежно сопряжено с разрушениями и потерями. Следовательно, не позволяя себе «опьяняться» воцаряющимися повсюду разрушительными тенденциями, человек с развитой волей во время ограничивает свою активность. Разумеется, разрушительные последствия всеобщего возбуждения также не могут его «обойти стороной», однако они ударяют по нему разве что «рикошетом», подобно тому, как уже практически переплывший реку лис, все же замачивает в последний момент свой хвост, опустив его в воду. Однако в целом, его поведение было безошибочным, что позволяет ему избежать серьезного вреда.

- **Шестерка на втором месте значит:**
Женщина теряет занавеску со своего экипажа.
Но бежать за ней ей не надо:
Через семь дней она получит ее назад.

В Древнем Китае женщины ездили в экипажах, снабженных занавесками, укрывавшими их от любопытных прохожих. Потеря такой занавески считалось признаком неумения правильно пользоваться своим экипажем. Применительно к сфере общественной жизни это равнозначно ситуации человека, желающего чего-то в ней достичь, но не находящего у властей того доверия, которое могло бы обеспечить его личную безопасность. Это особенно характерно для периодов «по завершении», когда пришедшие к власти тщеславные и надменные люди нимало не заинтересованы в продвижении «молодых талантов».

Как правило, последние вынуждены сами искать себе какое-то применение. В отсутствие к себе всякого внимания со стороны власть придержащих, им необходимо найти способ приблизиться к ним, чтобы привлечь к себе внимание. Здесь их явно предостерегают от использования любых сомнительных процедур, хотя, в то же время, не рекомендуют и устраниваться от мира. Необходимо спокойно ждать перемен, посвятив все усилия развитию собственной личности. По осуществлении присущих этой гексаграмме «шести перемен» неизбежно наступит новая эра. Ведь обретенные человеком внутренние достоинства никуда не денутся. И в должное время он всегда сможет их использовать. Необходимо лишь уметь ждать.

**Девятка на третьем месте значит:
Прославленный Предок
Наводит порядок в Бесовской Стране.
В теченьи трех лет он ее завоевывает.
Чернь при этом не должно использовать.**

«Прославленный Предок» - таково было династическое имя императора У Дина из династии Инь (1324-1266 гг.). Твердой рукой наведя порядок в своем царстве, он повел длительную завоевательную войну, стремясь покорить «северных соседей» Китая, племя хунну, постоянно угрожавших его безопасности.

Ситуация описана следующим образом: вслед за «временем завершения» (операции), то есть, установлением новой власти и восстановления порядка внутри страны, практически неизбежно следует период колониальной экспансии. Иными словами, следует ожидать длительной борьбы, где первостепенную роль играет правильная колониальная политика. Завоеванную столь дорогой ценой территорию ни в коем случае не следует

рассматривать в качестве своего рода «дома призрения», полагая, что условия, неприемлимые для обращения со своим собственным народом, вполне сойдут для народа завоеванной страны. Ибо подобная политика была бы изначально обречена на неуспех. Причем подобные соображения равно применимы к явлениям самого разного масштаба, поскольку принцип «завоевательной политики» применим далеко не только к ситуации формирования новых государств и связанной с ним колониальной политики. В самом деле, стремление к расширению своего влияния и связанные с этим опасности присущи, по сути, любому честолюбивому начинанию.

**Шестерка на четвертом месте значит:
Даже самые дорогие наряды ветшают.
Сохраняй осторожность весь день напролет.**

С эпохой культурного расцвета могут быть связаны вспышки (вроде бы) случайных потрясений, обнаруживающих сокрытое в недрах общества зло, способное производить поначалу сильное впечатление. Поскольку однако общая ситуация является вполне благоприятной, подобные неприятные факты стараются замалчивать, переключая внимание общества на другие проблемы. Иными словами, все быстро забывается и в обществе снова воцаряется кажущийся мир. Однако для вдумчивого человека подобные события являются грозным предостережением, которыми он не должен пренебрегать. Это – единственный способ предотвращения последствий скрытого зла.

**Девятка на пятом месте значит:
Восточный сосед зарезал быка,
Но счастье его обошло стороной.
Оно посетило соседа с запада,
Хотя его жертва была очень скромной.**

Преобладающая в период «По завершении» духовная атмосфера оказывает также свое влияние и на религиозные представления. Формы религиозного отправления утрачивают присущую древности простоту, заменяясь тщательно разработанным ритуалом и внешней пышностью. Однако все это кажущееся великолепие лишено подлинно религиозного чувства: искреннее смирение перед Божественной волей подменяется чисто человеческими

причудами. Однако если человек видит лишь явленное непосредственно его глазам, то взгляд Господа проникает в сокровенные глубины человеческого сердца. А потому скромное, но подлинно благочестивое, приношение он всегда предпочтет роскошному дару, лишенному чувства сердечного тепла.

**Шестерка вверху означает:
Он погружается в воду с головой. Опасность.**

Описание заключительной стадии ситуации содержит еще одно предупреждение. «Пересекая поток», человек может погрузить свою голову в воду лишь в том случае, если он опрометчиво повернул назад. Ибо, он преодолевал связанную с переправой опасность тем, что безостановочно плыл вперед. При выполнении сложного предприятия всегда существует соблазн остановиться, чтобы полюбоваться на преодоленную опасность. Однако подобное пустое «самолюбование» приводит к беде. Это только усугубляет опасность, и, если человек не осознал необходимость безостановочного продвижения вперед, он в любой момент может стать ее жертвой.

64. ВЭЙ ЦЗИ - ДО ЗАВЕРШЕНИЯ («ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ»)

Вверху – дерево, в пике расцвета, когда его плоды почти уже созрели, но пока еще не начали опадать. Внизу – уже известные нам пиктограммы, выражающие идею «конца». В целом мы имеем идею «балансирования на грани звершенности».

вверху *Ли*
(Облекающее, Огонь)

внизу *Кань*
(Ужасающее, Вода)

Данная гексаграмма определяет временной период, в котором переход от беспорядка к порядку еще не завершен. Соответствующее изменение практически подготовлено, поскольку все линии верхней триграммы соотносятся с линиями нижней, хотя они еще и не располагаются на «своих местах». Но если предыдущую гексаграмму мы можем «аналогически» сравнить с осенью (представляющей переход от лета к зиме), то данную уместно сравнить с весной, преобразующей «зимний застой» в плодотворный период летнего изобилия. Именно этой, исполненной надежд ситуацией и завершается Книга Перемен.

СУЖДЕНИЕ

**ДО ЗАВЕРШЕНЬЯ. Успех.
Однако лисенок, который
Почти пересек реку,
Все ж опустил в воду свой хвост.
Ничего благоприятного.**

Положение является крайне сложным. Стоящая перед нами задача поистине велика и очень ответственна. Требуется, не более и не менее, как «переведение» мира из хаотического состояния в полностью упорядоченное.

Однако решение этой задачи предвещает успех, поскольку налицо цель, способная объединить силы, действующие с самых разных направлений.

Но, во-первых, действовать необходимо столь же осторожно, как это делает старая лиса, пересекающая реку по свежему льду. В Китае, этот образ даже вошел в поговорку. В то время как лиса медленно и осторожно перемещается поперек реки, выбирая наиболее безопасные его участки, уши у нее стоят торчком, поскольку она чутко прислушивается к малейшему его потрескиванию. Что же касается молодых лисят, еще не имеющих подобного опыта и смело идущих прямо вперед, то они нередко проваливаются под лед, замочив свой хвост именно тогда, когда они уже практически завершили переход. Что, естественно, обесценило все затраченные ими усилия. В соответствии с вышесказанным, непременным условием достижения успеха в ситуации «до завершения» является крайняя осторожность и тщательная продуманность действий.

ОБРАЗ

**Огонь над водой:
Образ условий «до завершения».
Высокий муж предельно тщателен
В разделении вещей,
Чтобы каждая нашла свое место.**

Когда восходящий (в соответствии со своей природой) вверх огонь там и остаётся, и устремляющаяся вниз вода также занимает «своё» место, то, действуя в противоположных направлениях,

они пребывают вне связи друг с другом. Желая осуществить некое действие, мы должны выяснить, прежде всего, природу участвующих в нем сил, обеспечить затем подобающее им место. Иными словами, поместив их в соответствующие условия, мы обеспечим выполнение желаемого нами действия, то есть, обеспечим желаемое «завершение» (ситуации). Однако для надлежащего управления внешними силами, мы, прежде всего, сами должны стоять на правильной точке зрения, ибо, лишь заняв подобную «ключевую» позицию, мы сможем правильно выполнить свою работу.

ЛИНИИ

**Шестерка в начале значит:
Он погрузил свой хвост в воду.
Унижение.**

Во времена беспорядка возникает искушение продвинуться как можно быстрее вперед, чтобы выполнить нечто «существенное». Однако подобный энтузиазм приводит, в конечном счете, лишь к неудаче и унижению, поскольку время для свершений еще не пришло. В подобные времена благоразумнее всего воздержаться от продвижения, чтоб избежать позора, связанного с провалом своих начинаний¹.

**Девятка на втором месте значит:
Он «притормаживает колеса» своей повозки.
Стойкость приносит благу судьбу.**

Здесь мы опять же сталкиваемся с периодом, когда время действовать еще не пришло. Однако необходимое для его переживания терпение отнюдь не равнозначно бессмысленной потере времени, в отсутствие всякой заботы о будущем. Пребывание в состоянии неопределенности никогда не приводит к успеху. Все это время человек должен посвятить развитию внутренней силы, которая обеспечила бы его дальнейшее продвижение вперед. При этом понятно, что для пересечения (великой воды) ему необходима соответствующая повозка, колеса которой он, правда, вынужден пока сдерживать. Терпеливое выжидание или

1) Обратите внимание на отличие этой ситуации от ситуации, описывающей первую линию предыдущей гексаграммы.

стойкость есть, в конечном счете, ничто иное как своего рода «сдерживание силы». Иными словами, человек не должен погрязнуть в «сон разума», упуская из вида свою цель. Сохраняя решительность и силу намерения, он обеспечит конечный успех своего предприятия.

Шестерка на третьем месте значит:

До завершения: (попытка покончить с делом) «с наскока»

Приносит несчастье.

Благоприятно «пересечь великую воду».

Хотя время «перехода» и наступило, у индивида отсутствует необходимая для этого сила. И если он решиться «форсировать события», то его ожидает беда, поскольку дело окончится полным провалом. Что же в таком случае необходимо делать? Ему необходимо изменить ситуацию, а именно: «подключить» энергию способных помощников, объединение с которыми позволит ему сделать решительный шаг, то есть, «пересечь великую воду». В этом случае станет возможным и завершение (желаемого).

Девятка на четвертом месте значит:

Стойкость обеспечивает благую судьбу.

Сожаления исчезают.

Ударить, наводя порядок в Бесовских Пределах.

Через три года будешь вознагражден величайшим из царств.

Пришло время (решительной) борьбы, когда переход должен быть окончательно завершен. Но благую удачу нам может обеспечить лишь непоколебимая решимость. Следует оставить все возможные колебания и страхи, которым в столь решительный момент просто не должно быть места.

Речь идет о жестокой битве, целью которой является покорение Бесовских Пределов, олицетворяющих силы разрушения. Однако этой борьбе присуща своя награда. Наступило время заложения основ будущей силы и мастерства.

○ **Шестерка на пятом месте значит:**

Стойкость приносит благую судьбу.

Никаких сожалений.

Свету высокого мужа присуща истинность.

Высочайшая и благая судьба.

Итак, достигнута (окончательная) победа. Сила стойкости приобрела необратимость. Все завершилось наилучшим образом. Человеку удалось преодолеть все колебания и страхи. Достигнутый успех оправдал все потраченные усилия. Человек заново обрел первозданное сияние высокого мужа, оказывая свое благотворное влияние на всех окружающих, которые взирают на него с надеждой и верой. Наступили истинно новые времена, принесшие с собою благую судьбу. В сравнении с им предшествовавшим периодом невзгод и страданий эта «новая эра» кажется столь же великолепной, как солнечное сияние после тьмы грозовой непогоды или зелень свежей травы на месте сгоревших руин.

**Девятка вверху означает:
Поделиться с друзьями вином
В атмосфере согласия и мира. Вне хулы.
Но, замочить свою голову в нем,
Равнозначно ее потере.**

Собравшись «до завершения», то есть, на заре новой эры, в атмосфере взаимной любви и доверия, друзья проводят время в веселье и радости. А поскольку в ее преддверии им пришлось нелегко, то в том нет никакой хулы. Однако во всем этом также следует соблюдать осторожность, не выходя за допустимые пределы. Ибо, проявив неумеренность, то есть, «перебрав в выпивке», человек утратит благосклонность «духа времени».

Примечание. Гексаграмма «По завершении» соответствует постепенному переходу от минувшего «пика культурного расвета» к периоду застоя. В свою очередь, гексаграмма «До завершения» представляет собой переход от состояния хаоса к порядку, располагаясь при этом в самом конце Книги Перемен. Это говорит о том, что любой конец содержит в себе новое начало. Иными словами, давая людям надежду, она является ничем иным, как «книгой будущего».

ДА ЧЖУАНЬ

ИЛИ

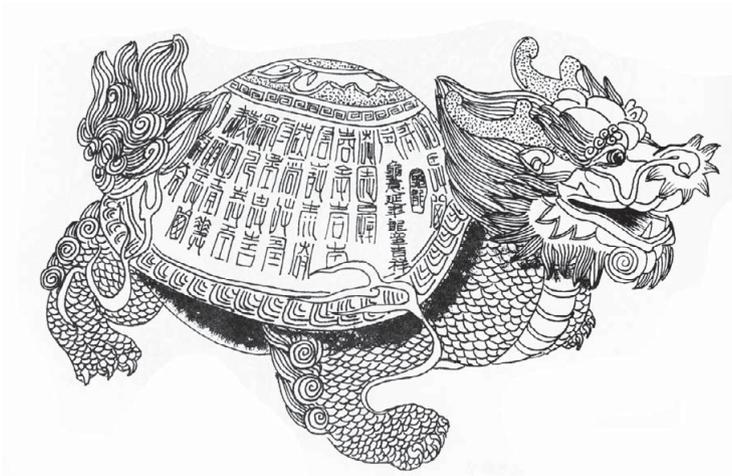
ВЕЛИКИЙ КОММЕНТРИЙ

называемый также

«Си цы чжуань»

или

«Комментрий на прилагаемые (к гексаграммам)
суждения»

ЧАСТЬ I

А. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Глава I

ПЕРЕМЕНЫ В ПРИРОДЕ И В «КНИГЕ ПЕРЕМЕН»

1. Небеса высоки, земля – низка; так определяются Созидающее и Воспринимающее. В соответствии с подобным различием высшего и низшего устанавливаются более высокое и более низкое положения.

Движение и покой характеризуются специфическими законами, в соответствии с которыми проводится различие между твердыми и мягкими линиями.

События следуют тенденциям, определяемым их природою. Вещи отличаются одна от другой согласно определенным категориям. Таково происхождение благой и злосчастной судьбы. Небесные проявления определяют земные формы, благодаря чему и имеют место изменение и преобразование.

В «Книге Перемен» следует различать три вида перемен: неизменность, циклическое изменение и (линейное) последовательное изменение¹. Из них неизменность представляет своего рода основу, обуславливающую любое изменение. В самом деле, любое изменение должно рассматриваться лишь относительно некоей фиксированной точки или системы отсчета, ибо, в противном случае мир представлял бы собой хаос. Иными словами, установление подобного начала координат всегда связано с выбором и принятием решения. Но зато установление системы координат позволяет увязывать ее составляющие в единое целое. Следовательно, как

1) Нем. Umwandeln, verwandeln: позднее Вильгельм определил umwandeln как периодически повторяющееся изменение, а verwandeln как изменение, где возврат в исходную точку отсутствует; именно в этом смысле и следует понимать использованные здесь термины «циклическое» и «последовательное» изменения.

в начале мира, так и в начале мысли было (творческое) решение, обеспечившее установление подобного начала отсчета. Теоретически мы можем себе представить множество подобных начал координат, однако опыт учит нас тому, что любое пробудившееся сознание обнаруживает себя уже включенным во вполне определенную доминантную систему взаимоотношений. Проблема заключается, следовательно, в выборе, обеспечивающем совпадение начала координат индивидуального существа с центром, определяющим течение событий в нашем мире. Ибо лишь в этом случае созданный нашим индивидуальным решением внутренний мир не будет вдребезги разбит при столкновении с доминирующей системой взаимоотношений внешнего мира, как не несогласующийся с его базовыми законами. Ясно, что предпосылкой для подобного решения индивидуума является вера в то, что мир, как результат конечного анализа, является системой однородных или родственных отношений, т.е. представляет собою не хаос, но космос. Эта вера служит основой не только китайской но и любой другой философии. Итак, точкой отсчета или «становым хребтом» любого изменения есть неизменное.

В качестве основы подобной системы взаимоотношений, «Книгою Перемен» предлагается различие между небесами и землей. Итак, есть Небеса или высший мир света, который, будучи неведущим, определяет и твердо правит всем свершающимся на земле. И есть противостоящий ему низший вещественный мир земной тьмы, движения которого определяются небесными явлениями. При подобном различении верха и низа, так или иначе, сама собою устанавливается градация ценностей, в соответствии с которой один из принципов (небеса) осознается как более возвышенный и почитаемый, тогда как другой (земля) – как менее этого достойный. Позднее эти основополагающие принципы любой формы (земного) существования стали символизироваться двумя главными гексаграммами «Книги Пермен», Созидательным (или Созидающим) и Восприимчивым (или Воспринимающим). Однако предельный анализ не позволяет считать их проявлением дуализма, поскольку, будучи объединены взаимоотношениями родства, они не противостоят друг другу, но взаимодополняют друг друга. В то же время, подобное различие в уровне обеспечивает потенциал, благодаря которому проявляются энергии движения и жизни.

Подобное различие высокого и низкого по ценности обуславливает различие высшего и низшего (по положению), что символически отражено в линиях гексаграмм «Книги Перемен» их

высокими (руководство) и низкими (подчинение) местами. Таким образом, из шести мест в гексаграмме нечетные рассматриваются в качестве высших, а четные в качестве низших.

Существует однако и еще одно, связанное с вышеизложенным, различие. В небесах преобладает постоянное движение и изменчивость, тогда как на земле - неподвижность и неизменность. Однако, как показывает более внимательное исследование, это есть только видимость. Согласно философии «Книги Перемен» ничто в мире не может пребывать в абсолютном покое; иными словами, кажущийся нам покой соответствует или промежуточному (между двумя последовательными движениями) состоянию или же латентному (т. е. невидимому для нас) движению. Наряду с этим, существуют точки (пространственно-временного континуума), где движение становится для нас видимым. Именно этот факт и отражен наличием в гексаграммах как «твердых» (сплошных), так и «мягких» (прерывистых) линий. При этом твердая или сильная линия соответствует принципу движения, а мягкая или прерывистая - принципу покоя. Сильная или сплошная линия также соотносится с принципом света, тогда как слабая или прерывистая - с принципом тьмы.

Возможность объединения характера линии (твердая, мягкая) с характером положения (руководящее, подчиненное) многократно увеличивает число возможных ситуаций, что символизирует третью линию мирских событий. Последние могут соответствовать условиям, характеризующимся состоянием равновесия или преобладания гармонии или же состоянием неравновесия или преобладания хаоса. И причиной подобного положения является то, что в основе нашего мира заложен определенный лад, составляющий как бы его «костяк». И когда, в соответствии с ним, каждая вещь занимает подобающее ей место, мы имеем состояние гармонии. И мы, действительно, можем наблюдать в природе подобное стремление к упорядочиванию. Иными словами, определенные места привлекают родственные им элементы, что и обуславливает установление гармонии. Однако наряду с нею, в мире действует и противоположная тенденция. Образно говоря, вещи определяют не одной только тенденцией к упорядочиванию.

Они могут также испытывать влияние неких, воздействующих на них извне, механистических (неодушевленных) сил. Следовательно, пребывать в состоянии равновесия вещам удастся далеко не всегда, поскольку они периодически «выбиваются» из своих гармоничных положений, переходя к состоянию неупорядоченности

и хаоса. Применительно к области мирской жизни человека, пребывание в состоянии гармонии обеспечивает ему «благую судьбу», тогда как дисгармоничные состояния обуславливают ему «несчастье». А вызываются подобные обстоятельства, как уже говорилось, различными сочетаниями характера линий и их «мест».

Следует также упомянуть и еще об одном законе. Явления в небесах формируются в результате изменений солнца, луны и звезд. Иными словами, они подчиняются вполне определенным законам. И в соответствии с аналогичными законами, нисходят к земному бытию тесно связанные с небесными изменениями образы. Следовательно, познав закономерности (течения) времени, мы способны рассчитывать и протекающие на земле процессы цветения и плодоношения, роста и распада. Таким образом, зная законы изменения во внешнем мире, мы можем, в соответствии с ними, заранее планировать линию своего поведения, обеспечивая себе тем самым свободу действий. Итак, перемены суть некие неощутимые тенденции к изменению направления линии нашей судьбы, которые, достигнув определенной точки своего развития, могут становятся нам видимы благодаря обусловленным ими преобразованиям.

Согласно «Книге перемен», существуют определяющие эти изменения незыблемые мировые законы. И основной целью «Книги» является демонстрация этих законов посредством правил осуществляющихся в гексаграммах изменений. Научившись же точному воспроизведению этих законов, мы приобретаем способность осознанного видения событий, благодаря которой сможем одинаково хорошо постигать прошлое и будущее и привносить это знание в свои действия.

2. Следовательно, восемь триграмм попеременно сменяют друг друга по мере взаимного вытеснения твердого мягким, а мягкого твердым.

Здесь разъясняется циклическое или круговое изменение, представляющее собою коловращение последовательных явлений с периодическим возвращением в исходную точку цикла. Примерами этого могут служить чередование ночи и дня в суточном цикле, а также все связанные с этим явления органической жизни. Таким образом, циклическое изменение отражает периодические смены в органической жизни, тогда как последовательное изменение отражает прогрессирующую (непериодическую) смену явлений, в основе которой лежит причинно-следственная связь.

Как мы уже говорили, внутри восьми триграмм твердое и мягкое сменяют друг друга. Иными словами, преобразуясь, твердое как бы плавится и становится мягким, тогда как, в ходе своего преобразования, мягкое словно бы загустевает, становясь твердым. Благодаря этому, восемь триграмм попеременно сменяют друг друга, обуславливая регулярную смену сезонов года. Но то же самое происходит и во всех других циклических последовательностях, включая и жизненный цикл живых существ. Ибо там таким природным явлениям как день и ночь, лето и зима соответствуют жизнь и смерть.

В целях лучшего понимания природы циклического изменения и обусловленного им чередования триграмм, мы снова приводим последовательность Первичного Устройства (см. рис.). Существуют два направления движения триграмм, одно из которых является восходящим, а другое – нисходящим, первое из которых начинается в нижней точке устройства (*Кунь*, Восприимчивое или Земля), а второе – в его наивысшей точке (*Цянь*, Созидательное или Небеса).

Последовательность Первичного Устройства

СЕВЕР	СЕВ.-ВОСТОК	ВОСТОК	ЮГО-ВОСТОК
КУНЬ	ЧЖЭНЬ	ЛИ	ДУЙ
	1а	2а	3а
ЮГ	ЮГО-ЗАПАД	ЗАПАД	СЕВ.-ЗАПАД
ЦЯНЬ	СЮНЬ	КАНЬ	ГЭНЬ
	1б	2б	3б

3. Вещи рождаются громом и молнией, оплодотворяясь дождём и ветром. Солнце с Луной идут своим ходом, в результате чего наступает то холод, то жар.

Здесь мы снова сталкиваемся с последовательностью триграмм, обуславливающих смену времен года таким образом, что предшествующее является причиной последующего. Глубоко в земном лоне возбуждается созидательная сила *Чжэнь* или

Возбуждающего, символом которой является Гром. Результатом проявления этой электрической силы является формирование центров активности, разряжающейся в виде молнии. Молния же есть ничто иное как *Ли*, т.е. Облекающее или Огонь. Следовательно, Гром располагается перед Молнией. Далее движение изменяется: в дело вступает противолежащий Грому Ветер (*Сюнь*), который приносит Дождь (*Кань*). Далее направление движения снова изменяется. Действовавшие ранее в своих вторичных формах (Молнии и Дождя) *Ли* и *Кань* теперь проявляются в первичных формах Солнца и Луны, обуславливая в своем круговом движении наступление холода и тепла. По достижении солнцем зенита устанавливается жара, символизируемая триграммой юго-востока (*Дуй* или Радующее). Когда же в небесном зените находится Луна, то наступает символизируемый триграммой северо-запада (*Гэнь* – Сдерживающее или гора) холод. Следовательно, последовательность (движений) выглядит следующим образом:

1a - 2a

1b - 2b

2a - 3a

2b - 3b

Иными словами, 2a (*Ли*) и 2b (*Кань*) приводятся дважды: один раз в своих вторичных (Молния и Дождь) и один раз в своих первичных (Солнце и Луна) формах.

4. Путь Созидающего рождает самца. Путь Воспринимающего рождает самку.

Здесь представляется начало последовательного изменения, проявляющегося в смене поколений, т.е. постоянно направленного в будущее процесса, никогда не возвращающегося в свою исходную точку, что лишней раз показывает насколько глубоко «Книга Пермен» связана с жизнью. В самом деле, если линейное изменение относится, согласно западным представлениям, к сфере действия механистического закона причинности, то в «Книге Перемен» оно соответствует последовательной смене поколений, т.е. проявлению органической жизни.

В качестве составного принципа явления жизни Созидающее воплощает собою мужской пол, тогда как Воспринимающее – женский. Таким образом, присутствие Созидающего в нижней линии триграмм «сыновей» (*Чжэнь*, *Ли* и *Дуй*) и присутствие

Воспринимающего в нижней линии триграмм «дочерей» Первичного устройства определяет «пол» данной триграммы.

5. Мысль Созидающего воспроизводит начала вещей. Воспринимающее лишь завершает зачатое Созидающим.

Здесь приводится дальнейшее раскрытие принципов Созидающего и Воспринимающего. Созидающее производит невидимые семена всякого развития («мыслегены» А. Лавье). Вначале эти семена суть нечто чисто абстрактное, т. е. лишены как способности на что-либо воздействовать, так и испытывать воздействия с чьей-нибудь стороны; иными словами, в их лице мы сталкиваемся с действием творческой мысли. Опять же, если Созидающее действует в мире незримого силами времени и духа, то Воспринимающее лишь воздействует на пребывающее в пространстве вещество, доводя его до совершенства. Иными словами, процесс порождения и смены поколений прослеживается здесь вплоть до своих высочайших метафизических корней¹.

6. Созидающее знает все благодаря естественности. Воспринимающее все совершенствует благодаря простоте.

Природа Созидающего это – движение. Именно посредством движения оно легко воссоединяет все разделенное. При этом, действуя подобным образом, Созидающее не прилагает никаких усилий, управляя бесконечно малыми движениями минимальных по своему размеру вещей. Поскольку направление подобных движений может определяться в зачаточной стадии существования (вещей), все имеет возможность развиваться совершенно самостоятельно и безо всяких усилий, т. е. согласно закону своей природы.

Природою Воспринимающего является покой. Именно благодаря покою все абсолютно простое получает возможность (существовать) в пространстве. И именно эта, порожденная ничем не замутненной восприимчивостью простота становится зародышем всего пространственного разнообразия.

7. Все естественное легко для познания, все простое открыто для подражания. Легкое для познания порождает привязанность. Легкое для подражания порождает деяния. Приобрет-

1) Следует отметить тесную близость принципов Созидающего и Воспринимающего с такими принципами древнегреческой философии как *logos* и *eros*.

ший привязанность способен стать стойким. Приобретший деяния может стать великим. Стойкость есть расположение духа присущее мудрецу, а величие свершений есть сфера его действий.

Этот фрагмент текста уточняет способ воздействия простого и естественного на человеческую жизнь. Поскольку легкое понимается без труда, это обеспечивает силу его внушения. Тот, чьи мысли ясны и понимаются без труда, завоевывает привязанность людей силой воплощенной любви. Благодаря этому он освобождается ото всех смущающих противоречий и нарушений гармонии. Поскольку внутреннее движение его (духа) пребывает в гармонии с внешней средой оно отличается длительным и непреодолимым воздействием. Поэтому основными характеристиками расположения духа мудреца являются постоянство или стойкость.

Но то же самое мы имеем и в сфере (его) действия. Поскольку простому легко подражать, окружающие готовы прикладывать свою энергию в одном и том же направлении. Каждый охотно делает то, что ему нетрудно, в силу присущей ему простоты. Результатом этого является накопление энергии, благодаря которому элементарное совершенно естественно преобразуется в многообразное. Благодаря этому осуществляется всякий рост и миссией мудреца является руководство массами ради осуществления великих деяний.

8. Посредством естественного и простого мы постигаем универсальные законы мира. Постигание универсальных законов мира означает (человеческое) совершенство.

Здесь мы снова имеем возможность увидеть способы применения в «Книге Перемен» фундаментальных мировых законов, где легкое и простое символизируются незначительными изменениями в характере индивидуальных линий. Так прерывистые линии становятся сплошными в результате незначительного движения, объединяющего их внутренние концы друг с другом. Таким образом законы любого роста под небесами изображаются простыми и легкими изменениями, что и обеспечивает достижение совершенства.

Следовательно, природа перемен определяется изменениями мельчайших составляющих (вещей). Таково четвертое значение китайского слова *и* (易) – хотя это обозначение имеет весьма отдаленную связь с традиционным смыслом «перемены».

Глава II О СОДЕРЖАНИИ «КНИГИ ПЕРЕМЕН» И СПОСОБЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Святые мудрецы ввели в обиход гексаграммы с целью постижения явлений. Суждения к ним они приложили для того, чтобы показать пути к благой или злосчастной судьбе.

Гексаграммы «Книги Перемен» суть представления земных явлений. Иными словами, взаимоотношения между гексаграммами отражают связь между мирскими событиями. Следовательно, гексаграммы суть представление (определенных) идей. Но поскольку эти образы явлений показывают лишь их актуальный аспект, перед нами встает проблема извлечения из них (конкретных) рекомендаций с целью определения характера выпавшей линии действия: т.е. является ли она благоприятной или вредоносной, надо ли ей следовать или же ее следует избегать. И принципы использования «Книги» в этом качестве были заложены еще до времен Вэнь вана. Иными словами, гексаграммы уже тогда представляли своего рода пророческие картинки, предсказывающие возможность свершения при определенных условиях того или иного события. Вэнь ван и его сын добавили к этому свои толкования, благодаря которым можно было определить, что именно предвещают указываемые данным образом действия: хорошее или дурное, что равнозначно введению свободы выбора. Начиная с этого момента, человек получал возможность увидеть в представленных ему событиях не только то, что именно должно произойти, но также и то, к чему это может привести в дальнейшем. Таким образом, мгновенно восприняв в образной форме весь ход последующих событий, человек получал возможность следовать линии поведения, предвещающей удачу и избегать действий, предвещающих беду, еще до того, как они начали реально сбываться.

2. И по мере того, как сильные и слабые линии сменяют друг друга, возникают (обусловленные этим) изменения и преобразования.

Здесь выявляется степень соответствия земных событий гексаграммам «Книги Перемен». Как уже говорилось, гексаграммы составлены сильными и слабыми линиями, способными претер-

певать изменения, в ходе которых сильные линии как бы «растворяются», а слабые – «отвердевают». Иными словами, мы имеем ту же самую последовательность событий, что и в смене явлений внешнего мира.

3. Следовательно, «удача» и «неудача» суть образы приобретения и потери, а «угрызения совести» и «унижение» суть образы скорби и отсутствия предусмотрительности.

В том случае, если направление развития событий (выражаемое данной линией) соответствует космическим законам, то это ведет к достижению желаемой цели. В прилагаемом суждении этому соответствует фраза «Благая удача» (Счастье). Если же оно противоречит космическим законам, то об этом говорит суждение «Несчастье» (Беда). Наряду с этим существуют направления, не столько ведущие непосредственно к цели, сколько представляющие отклонения от нее. Однако мы можем избежать несчастья, почувствовав в какой-то момент времени сожаление от того, что следуем в ошибочном направлении. Ибо, мы сохраняем возможность обрести счастье, во-время свернув с неверного пути. Подобная ситуация обозначается суждением «Сожаление» (Угрызения совести). Иными словами оно содержит призыв внять зову совести и вернуться (на правильный путь). С другой стороны, последовав вначале верному пути, мы можем затем проявить беспечность и самонадеянность, что уведет нас с пути счастья на путь беды. Это обозначается суждением «Унижение», которое призывает нас проявлять бдительность, чтобы (во-время) вернуться с пути беды на путь счастья.

4. Изменение и преобразование суть образы развития и упадка (вырождения), а непреклонное и уступчивое – образы дня и ночи. (В целом) движения шести линий содержат в себе пути трех первосил.

Изменение есть переход сильной линии в слабую, что равнозначно упадку. Сильные линии представляют собою свет, а слабые – тьму¹. В целом же, шесть линий всякой гексаграммы подразделяются на группы, соответствующие трем первосилам (небеса,

1) Следует иметь в виду, что термины *Инь* и *Ян*, получившие позднее столь широкое распространение, здесь используются совсем в ином смысле, что лишний раз подчеркивает древность этого текста.

человек, земля). Таким образом, два нижних места принадлежат земле, два промежуточных – человеку, а два верхних – небесам, что лишний раз показывает степень соответствия содержимого «Книги Перемен» условиям всего мироздания.

5. Следовательно, высший человек полностью покоряется закону Перемен, обретая за счет этого покой. А свою радость он находит в размышлении над (полученными) суждениями.

Здесь говорится о надлежащем пользовании «Книгой Перемен». Исходя из того, что она воспроизводит все существующие (в мире) условия, одновременно указывая посредством суждений правильную линию нашего поведения, мы можем определить, в качестве своей задачи, формирование жизни в соответствии с высказанными выше идеями, так, чтобы она воспроизводила законы космических перемен. Однако это не следует понимать как еще один вид идеалистической философии, пытающейся искусственно ограничить разнообразие жизни рамками жестких форм. Совсем наоборот: поскольку «Книга Перемен» описывает смысл всех возможных жизненных ситуаций, мы получаем возможность сознательно «лепить» свою жизнь, последовательно действуя в соответствии с (извечным) законом, т.е. делать в каждом отдельном случае именно то, чего от нас требует данная ситуация. Иными словами, покорно соглашаясь со смыслом ситуации, мы полностью ей соответствуем, сохраняя душевный покой. Следовательно, все действия осуществляются в должном порядке, принося удовлетворение нашему уму, поскольку медитируя на суждениях к отдельным линиям, мы интуитивно постигаем существующие в мире взаимосвязи.

6. Следовательно, в периоды покоя, высший человек созерцает образы, размышляя над сопровождающими их суждениями. А предприняв что-либо, созерцает изменения и взвешивает слова оракула. Вот почему он получает благословение небес. «Благая удача. Ничто не препятствует продвижению вперед».

Здесь рассматриваются периоды покоя и действия. Размышляя в периоды покоя над образами и суждениями, человек обретает жизненный опыт и мудрость. В периоды же деятельности, вопрошая оракул посредством возникающих за счет манипулирования стеблями тысячелистника изменений, мы следуем его советам в осуществлении действий.

Б. ПОДРОБНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Глава III О СЛОВАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГЕКСАГРАММАМ И ЛИНИЯМ

1. Решения относятся к образам (гексаграмм). Суждения к линиям соответствуют переменам.

Решения (суждения) Вэнь-вана относятся в каждом случае к ситуации, представленной гексаграммой в целом, тогда как прилагаемые Чжоу-гуном «решения» к отдельным линиям гексаграмм соответствуют в каждом случае переменам, происходящим в пределах этой ситуации. При обращении к оракулу в расчет принимаются суждения лишь к «движущимся» линиям, независимо от того, чем они представлены: «девяткой» или «шестеркой» (См. разъяснения относительно способа обращения к оракулу в конце этого тома).

2. «Удача» (благая судьба) или «беда» (горе-злосчастье) соответствуют приобретению и потере, «сожаление» и «унижение» соответствуют менее значительным несовершенствам. (Формула) «вне хулы» указывает на то, что вопрошающий занимает положение, способствующее исправлению допущенной ошибки и возвращению на правильный путь.

Этот фрагмент является уточнением 3 пункта предыдущей главы. Неизменность выбора надлежащих действий и слов равнозначна приобретению; неудача (в следовании подобной линии) равнозначна потере. Незначительные отклонения от праведного пути называются (мелкими) несовершенствами. Если человек просто не знает, что является правильным и совершает дурное

неумышленно, то это называют ошибкой. Когда же мы осознаем эти мелкие промахи и испытываем желание их исправить, то нами движет сожаление. А вот если мы этого не осознаем, или, осознавая, не жалаем или же не имеем возможности их исправить, то наступает унижение. (Мелкие) ошибки подобны порванной одежде: заштопав дыры, мы имеем возможность снова ее использовать. Равным образом, устраняя ошибки и возвращаясь на правый путь, мы устраняем причины для возникновения сожалений.

3. Следовательно, определения высшего и низшего основаны на положении (месте) линий; сравнение великого и малого основано на гексаграммах, а в основе различения благой и злосчастной судьбы лежат суждения.

Шесть положений или мест гексаграммы обладают следующими отличиями. Самое нижнее и самое верхнее положение находятся, так сказать, вне ситуации. Из них менее значащим является нижнее, поскольку оно еще не «вовлечено» в ситуацию. Напротив, самое верхнее положение является наиважнейшим, соответствуя либо месту уже не вовлеченному в мирские дела мудреца, либо, в некоторых случаях, месту великого человека, лишённого силы. Что же касается «внутренних» положений, то второе и четвертое есть места либо подчиненных, либо сыновей и женщин, причем четвертое является более важным, чем второе. Третье и пятое суть места правителей (старших), поскольку первое из них занимает верх нижней триграммы, а второе соответствует месту «правителя» всей гексаграммы.

«Великое» и «малое» равнозначны, соответственно, сильной и слабой линиям. Они уравниваются в гексаграмме, рассматриваемой в качестве единого целого. Находясь на своих собственных (соответствующих) местах, они могут быть благоприятными и указывать на благоую удачу, хотя подобная их «уместность» и не может определяться чисто абстрактно, будучи зависимой от характера гексаграммы в целом. Довольно часто особенности ситуации делают более предпочтительной слабую (уступчивую) линию; причем в подобном случае особенно благоприятна «слабая линия на слабом месте», тогда как сильная линия на сильном месте будет неблагоприятной. Хотя во многих случаях, требующих силы, для слабой линии более благоприятным будет сильное место. И, наконец, в других случаях ситуация требует совпадения характера линии и места. Иными словами, особенность распределения

определяется конкретной гексаграммой, т.е. воспроизводимой ею ситуацией. Следовательно, суждения прилагаются для указания порождаемой ситуацией благой или злосчастной судьбы.

4. Связь с (характеристиками) «сожаления» и «унижения» зависит от разграничительной линии. Побуждение к безупречности (отсутствию хулы) зависит от (интенсивности) «сожаления».

Будучи результатом отклонения от праведного пути, сожаление и унижение требуют смены жизненной позиции на прямо противоположную. Ибо, соблюдая должную осторожность, мы можем избежать и того и другого. Желая избегнуть сожаления или унижения, мы должны уловить самый (начальный) момент возникновения в уме порожденного добром или злом беспокойства, т.е. осознать его до того, как оно успело реализоваться¹.

Иными словами, совершая действие в момент «зарождения помысла» и направляя его в сторону добра, мы избавляемся от сожаления и унижения. Если же мы все же не удержались от свершения ошибки, то порожденное ею сожаление послужит тою психологической силой, которая приведет нас к покаянию и исправлению.

5. Вот чем объясняется наличие среди гексаграмм «великого» и «малого» и вот почему прилагаемые суждения говорят об опасности или безопасности (ситуации). Ибо в каждом подобном случае суждения указывают на направление ее развития.

Среди воспроизводимых гексаграммами ситуаций имеются характеризующиеся как восходящей или раскрывающейся потенцией, так и потенцией нисходящей или свертывающейся. В соответствии с этим в одни периоды времени следует быть готовым к опасности, тогда как в другие рассчитывать на безопасность и покой. Иными словами, для «совершенного вписывания» в данную ситуацию очень важно знать все соответствующие условия. Такова функция суждения (к гексаграмме): оно указывает в каждом конкретном случае направление развития соответствующей ситуации.

1) Поразительное сходство с описанной в «Добротолюбии» схемой возникновения и развития «помыслов» *(Примечание переводчика).

Глава IV БОЛЕЕ ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ «КНИГИ ПЕРЕМЕН»

1. «Книга Перемен» содержит меры Небес и Земли, давая нам возможность понять небесное и земное дао и присущий им строй.

В этой главе высвечиваются таинственные связи, существующие между реальностью и отображёнными в «Книге Перемен» её копиями. Соответствуя исчерпывающему образу небес и земли, т.е. «микрокосму всех (их) возможных взаимоотношений, она дает нам возможность рассчитывать движения в любой ситуации, к которой эти копии приложимы. На вопрос о том, каким именно образом «Книга Перемен» способна воспроизводить вселенную, может быть дан следующий ответ. «Книга Перемен» есть плод творчества людей, обладавших космическим сознанием, которые и отразили присущую им мудрость в составляющих ее суть символах. Следовательно, она действительно является мерою небес и земли.

В следующем разделе разъясняется, почему, исходя из факта соответствия «Книги» эталону или мерам Небес и Земли, мы получаем возможность изучать с ее помощью законы вселенной. В третьем разделе этой главы, основываясь на сходстве перемен (в книге) с (действиями) небес и земли, выводится полное представление (соответствующих) внутренних предрасположенностей. В четвертом же разделе, исходя из факта соответствия Перемен всем (возможным земным) формам и ситуациям, показывается, каким образом мы можем достичь совершенства в управлении роком.

2. Обращая взгляд вверх, мы созерцаем, с ее помощью, небесные знаки; обращая же свой взгляд вниз, мы изучаем земные линии. Тем самым мы познаем детальные характеристики света и тьмы. Возвращаясь к началам вещей и прослеживая их вплоть до их концов, мы познаем уроки их порождения и гибели. Все вещи порождены объединением их семян с силой (энергией); выход души (из формы) вызывает перемену. Благодаря этому мы познаем условия исхода и возвращения духа.

В основе «Книги Перемен» лежат два фундаментальных принципа: свет и тьма. И все гексаграммы построены из этих двух элементов. Поэтому отдельные их линии либо пребывают в покое, либо находятся в движении. Пребывая в покое, т.е. когда они

представлены либо семеркой (твердое), либо восьмеркой (мягкое), они созидают гексаграмму. Пребывая же в движении, т.е. будучи представлены девяткой (твердое) или шестеркой (мягкое), они снова ее разрушают, преобразуя в новую. Таковы процессы, раскрывающие нам глаза на тайны жизни.

Применяя те же принципы к небесным знакам (где солнце соответствует свету, а луна – тьме) и к линиям земных направлений (сторонам света), мы учимся познавать относящиеся к свету и тьме обстоятельства, т.е. законы, касающиеся течения и смены времен года и условий пробуждения и умирания силы растительной жизни. Таким образом, наблюдая за началами и концами жизни, мы постигаем, что они являются составляющими непрерывно возобновляющегося цикла, где рождение есть вхождение в мир видимого, а смерть – возвращение в сферы невидимого. Оба они не равнозначны, соответственно, ни абсолютному началу, ни абсолютному концу, но суть нечто подобное смене времен года. И то же самое справедливо относительно и жизни самого человека. Подобно тому, как обретающие покой линии созидают ту или иную гексаграмму и разрушают ее, приходя в движение, так и телесное существование порождается объединением истекающего жизненного тока семени (мужского) с энергией (женское). И подобное телесное существование пребывает относительно прочным до тех пор, пока пребывают в покое (равновесии) составляющие его силы. С началом же их движения начинается и распад (формы). Психические элементы покидают тело, причем более возвышенные их части уходят вверх, а более низменные – вниз (в землю), что и приводит к его распаду.

Итак, созидающие и разрушающие видимые формы существования силы также относятся либо к светлому, либо к темному принципам. Оставляющие тело светлые духи (*шэн*) сохраняют свою активность, т.е. способны входить в новое воплощение. Темные духи (*эуй*) возвращаются назад, соответствуя силам «изъятия» или ассимиляции того, что было уступлено жизнью (См. Wilhelm and Jung, *The Secret of the Golden Flower*, p.15).

Образы уходящих и возвращающихся духов однако никак не связаны с понятием благих и дурных сущностей, отражая лишь фазы расширения и сжатия подстилающей явления жизни энергии, своего рода приливы и отливы Великого Океана Жизни.

3. Уподобляясь тем самым и небесам и земле, человек избегает конфликта с ними. Поскольку его мудрость объемлет

все сущее, а присущее ему *дао* упорядочивает весь мир, он не совершает ошибок. Сохраняя постоянную активность, он не позволяет себе поддаваться соблазнам чувств. Причастившись небесному блаженству и обретши знание рока, он освобождается от забот. Будучи удовлетворен своей жизнью и обладая естественной доброжелательностью, он получает возможность привнести в свою жизнь любовь.

Здесь показано, как, используя фундаментальные принципы «Книги Перемен», человек может полностью раскрыть свои врожденные возможности. Возможность подобного развития основана на наличии у него врожденного сходства с небесами и землей, имея в виду то, что человек представляет собой микрокосм. Поскольку же «Книга Перемен» отражает законы небес и земли, то он получает возможность «лепки» (с ее помощью) собственной природы таким образом, чтобы полностью реализовать свои врожденные способности к добру. Процесс подобной реализации определяется двумя основными факторами: мудростью и действием, т.е. интеллектом и волей. Уравновешивание интеллекта и воли обеспечивает гармонию эмоциональной жизни. Затронутые здесь нами четыре суждения – мудрость, любовь, справедливость и нравственность – невольно вызывают в памяти четыре слова суждения к гексаграмме *Цянь* (Созидательное): «Возвышенность – успех – благоприятствование – стойкость».

Первое из них иллюстрирует (совокупное) действие мудрости, любви и справедливости. В самом деле, на основе всеобъемлющей мудрости, порожденные космической любовью проявления реализуются безошибочным и наилучшим для каждого из них образом. Вот, что имеется в виду под «благоприятствованием» или «спешествованием». Второе суждение отражает (совокупное) действие мудрости и всеобъемлющей, т.е. включающей в себя все сотворенные существа и вещи, любви. Будучи целиком определяемо (высшей) нравственностью, оно исключает увлечение чем-то односторонним или недолжным и, следовательно, приводит к «успеху». Третье суждение иллюстрирует гармоничность совершенного по мудрости ума, наслаждающегося неземным блаженством и постигающего веления небес, что и является основой его «стойкости». И наконец, последнее суждение иллюстрирует любовь, выходящую за границы врожденной человеческой доброты и сохраняющейся неизменно благорасположенной по отношению к любому человеческому существу, что и обеспечивает ей качество подлинной, т.е. лежащей в основе любой доброты, «возвышенности».

4. Вмещающая в себя и формы и цели всего, что свершается на Небесах и Земле, она характеризуется всемогуществом. Поскольку все вещи в ней совершенны, она отличается полнотой. Поэтому с ее помощью мы получаем возможность проникновения в *дао* ночи и дня, а следовательно – постигнуть последние. Подобно тому, как дух не стеснен границами места, «И цзин» превосходит ограничения формы.

Здесь разъясняется, как, пользуясь «Книгой Перемен», индивид получает возможность овладевать судьбой. И действительно, принципы Книги содержат в себе категории всего в мире существа, т. е. «отливки» и правила всех изменений. Ибо, все то, что существует в мире и претерпевает постоянные перемены, должно подчиняться законам, запечатленным в уме человека. Вещь не становится вещью пока не проявится действенность категорий, заложенных в «И цзин».

Вот почему она помогает нам проникнуть в движения темного-светлого, жизни-смерти, божественного и демонического, тем самым постигая их. Познание этого дает нам возможность «лепить свои судьбы» за счет постижения определяющих их законов. Причина необходимости «вечно бороться с судьбой» вызвана обусловленностью нашего существования в пространстве и времени. Дух же, не будучи связан подобными ограничениями, устанавливает их соответственно собственным целям. Неограниченность применения «Книги» объясняется тем, что она заключает в себе чисто духовные взаимосвязи, столь утонченные, что они применимы к любым построениям реальности. Иными словами, в ней содержится исключительно «подстилающее события дао». Следовательно, в соответствии с этим дао, могут формироваться любые произвольные возможности, сознательное использование которых позволяет властвовать над судьбой.

Глава V ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДАО С СИЛАМИ СВЕТА И ТЬМЫ

1. *Дао* есть то, что создает возможность попеременного проявления света и тьмы.

Темное и светлое представляют собою две первосилы, обозначаемые в тексте также как твердое и мягкое или как свет и тьма. При этом понятия твердого и мягкого используются применительно к линиям гексаграмм Книги Перемен, тогда как светлое и темное – применительно к первичным силам Природы. В дальнейшем мы обсудим более подробно причину, по которой ранее в тексте говорилось лишь о силах дня и ночи, а затем неожиданно возникли понятия светлого и темного. Хотя, возможно, мы просто имеем здесь дело с более поздним слоем текста. Но как бы ни было на самом деле, остается несомненным, что со временем понятия темного и светлого начинают использоваться все чаще и чаще.

В принципе, термины *инь*, темное, и *ян*, светлое, обозначают, соответственно, освещенную солнцем и затененную сторону горы и берег реки. При этом *Ян* соответствует южному склону горы и северному берегу реки, поскольку именно они и бывают освещены солнцем, тогда как для *Инь* мы имеем обратные отношения. Однако в дальнейшем эти термины стали использоваться в более широком смысле, т.е. в качестве двух основных природных сил положительного и отрицательного¹. Возможно, что именно эти понятия, акцентирующие не столько само изменение как таковое, сколько присущий ему циклический характер, обусловили представление Великого Первоначала (*тай-цзи ту*) в виде круга, т.е. породили тот хорошо ныне известный символ, который сыграл столь важную роль в китайской мысли.

2. В качестве продолжателя (поддерживающего) оно соответствует благу; в качестве завершителя оно соответствует сущности.

Пребывая в постоянном движении, эти две первосилы обеспечивают непрерывность всего цикла становления. В самом деле, поскольку между ними постоянно возрождается состояние напряжения или некой потенции, поддерживающей изменения всех природных сил и понуждающей их к объединению, способствующему их постоянному возрождению.

1) *Дао* (нем. Sinn – сознание, разум) есть то, что поддерживает две вышеупомянутые силы и приводит их в движение. Что же касается употребления именно этого названия (кит. *дао* – путь, ход, течение), то это вызвано тем, что будучи нематериальным и не воспринимаемым зрением, оно лишь определяет некое направление или тенденцию. Иными словами, не будучи чем-то определенным, оно, в то же время, управляет любыми движениями.

Причем *Дао* обеспечивает все это, никогда не проявляясь вовне. Подобная способность *Дао* обновлять мир за счет поддержания в постоянном напряжении двух составляющих его первосил называется благом (полезностью)¹ (См. гл. 8 «*Дао дэ цзин*»).

Что же касается понятия «завершителя вещей», то оно соответствует способности обеспечивать их неповторимость, формируя в них некий саморганизующийся центр. В этом смысле *Дао* называется сущностью вещей, т.е. тем, чем они наделяются с момента своего возникновения².

3. Обнаруживая его, благой человек называет это добром. Человек мудрый, обнаруживая его, называет мудростью. Люди пользуются им постоянно, не подозревая об этом, ибо путь совершенномудрого доступен немногим.

Дао открывается каждому человеку по-разному, в соответствии с его индивидуальной природой. Человек действия, ставящий превыше всего дороту и любовь к ближнему, открывает для себя *Дао* космических событий, называя его высочайшим благом («Бог есть любовь»). Человек созерцания, превыше всего ценящий знание, открывает вселенское *Дао* как высшую мудрость. Человек заурядный, целиком поглощенный своей повседневной жизнью, будучи порожден и питаем *Дао*, не видит его в упор, ибо он доверяет тому лишь, что видит. Путь совершенномудрого далеко не для всех потому, что он видит не только вещи, но и *Дао* вещей. Итак, мировое *Дао* является и добротой, и мудростью, пребывая при этом выше того и другого.

4. Проявляясь как благо, *Дао* скрывает свое воздействие. Порождая все вещи, оно лишено беспокойства, которым страдают даже все совершенномудрые. Его чудотворная мощь и безмерность его поля действия превосходят возможности величайших вещей.

В движении изнутри к наружи *Дао* выступает в своих проявлениях в качестве высочайшей благожелательности, оставаясь, в то же время, сокровенным даже при свете дня. Что же касается его

1) Это лишний раз доказывает то, что логика «Книги Перемен» основана на идее «органичности мира», не подчиняющегося закону энтропии.

2) Не исключено, что доктрина Мэн цзы о благодетности человеческой природы имеет своим источником именно этот параграф.

движения снаружи вовнутрь, то оно заключает в себе результаты его действий. Все это может быть уподоблено началу прорастания семян в весеннем и летнем периодах и связанной с ними животворящей щедрости природы. Однако наряду с нею протекает работа неприметной силы, сосредотачивающей в семени все результаты периода его роста, скрытно подготавливая то, что должно проявиться в грядущем году. Именно так, неустанно и вечно работает Дао. Следует лишь иметь в виду, что эта животворящая активность, которой обязаны своим существованием все существа, представляет собой нечто совершенно самопроизвольное. Это не имеет ничего общего с сознательными действиями людей, вынужденных прилагать в своем стремлении к добру значительные внутренние усилия.

5. Безграничность сферы действия Дао определяется тем, что оно в избытке обладает всем для этого необходимым. Проявлением чудесной его мощи является постоянное обновление всего существующего.

В силу своей вездесущести Дао обладает абсолютным всемогуществом. Иными словами, все существует лишь в Дао и исключительно посредством Дао. Но обладание это отнюдь не бездушно: в силу своей непреходящей мощи Дао непрерывно обновляет все сущее, благодаря чему в каждый миг своего существования мир сохраняет великолепие первого дня творения.

6. В качестве прародителя всего порожденного его называют переменной.

Темное порождает светлое, а светлое порождает темное, бесконечно чередуясь друг с другом. Но порождающим эту смену и то, чему сущее обязано своею жизнью, является ничто иное как Дао и присущий ему закон (постоянного) изменения.

7. В качестве завершителя первообразов его называют Созидующим, а в качестве им подражающего (копирующего) его называют Восприимчивым.

В основе этого суждения лежит установка «Дао дэ цзин», согласно которой основой проявленной реальности служит мир архетипов, воспроизводимых в мире вещества в качестве воспринимаемых нами объектов. Небеса соответствуют миру архетипов,

а Земля (Почва) – миру их (материальных) «копий». В Небесах мы имеем Созидающее и энергию, на Земле – Воспринимающее и вещество. Однако и через Созидающее и через Восприимчивое действует одно и то же: *Дао*.

8. В качестве средства выявления законов чисел и познания будущего его называют откровением. В качестве средства привнесения в перемены органической согласованности его называют действием (работой).

Будущее развивается согласно незыблемым законам, т.е. может быть рассчитано на основе чисел. Знание этих чисел позволяет рассчитать будущие события с полной уверенностью. Такова идея, заложенная в основу Книги Перемен. Тот детерминированный мир или «мир *Инь*», в котором мы обитаем, является по сути своей демоническим, поскольку все события в нем строго обусловлены и какая-либо свобода выбора отсутствует. Однако дополнением этого жесткого мира фиксированного числа служат некие органические тенденции. Определяясь в своем развитии в некоем заданном направлении, вещи приобретают жесткость и начинают разрушаться. С привнесением перемены (в системе) снова восстанавливается согласие и мир восстанавливает свое единство. Тайной *Дао* в изменчивой сфере света или в «мире *Ян*» является поддержание непрерывности изменений таким образом, чтобы избежать застоя и сохранить согласие (в системе) ненарушенным. Преуспевший в обеспечении своего действия (жизненной работы) вышеупомянутой животворящей силой придает ему органический характер, т.е. долговечность.

9. Тот же аспект *Дао*, который невозможно выразить понятиями светлого и темного, называют духом.

Несмотря на то, что попеременным чередованием двух фундаментальных сил и их непрерывным взаимодействием друг с другом можно объяснить любое явление в мире, в нем все же остается нечто необъяснимое понятиями *Инь* и *Ян*, то, что можно бы было образно назвать последним «почему». Этот высочайший аспект *Дао* отражается в понятиях духовного, божественного или непостижимого, т. е. того, перед чем можно лишь молча благоговеть.

Глава VI ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДАО С «КНИГОЙ ПЕРЕМЕН»

1. Велика и обширна Книга Перемен. Постигая ее как очень далекое, не находим ее конца. Постигая ее как самое близкое, не найдем ничего роднее. Постигая ее в понятиях подлунного мира, мы определим ее как всеобъемлющую.

В данном случае Книга Перемен соотносится с понятиями макро- и микрокосма. При этом вначале рассматривается степень ее распространения, т.е. обширность ее применения «по горизонтали», ибо присущие Книге законы «работают» как в макро-, так и в микромире, будучи равно применимы и в масштабе вселенной, и в масштабе души. Далее же рассматривается степень ее применимости «по вертикали», т.е. «в пространстве меж Небесами и Землей» поскольку земные судьбы нисходят к людям с Небес.

2. Творящее едино в состоянии покоя и прямолинейно в состоянии движения, т.е. способно к созиданию великого. Замыкаясь в себе в состоянии покоя, Восприимчивое открывается в движении, т.е. обладает способностью к созиданию огромного.

В данном случае под «Творящим» понимается конкретная триграмма Книги Перемен, а в более узком смысле – символизирующая его «сплошная» (———) линия. Будучи представлено таким образом в состоянии покоя обыкновенной прямой линией, приходя в движение, Творящее распространяется по кратчайшей вперед. Символизируемое прерывистой (— —) линией Восприимчивое замыкается в себе в состоянии покоя, раскрываясь в движении. Таким образом, в полном соответствии с природой Творящего, все им произведенное определяется как великое. Иными словами, Творящее порождает качество. В свою очередь, в соответствии с характеризующей его формой, Восприимчивое определяется как обширное и множественное, т.е. как порождающее количество.

3. Благодаря присущей Книге обширности и величю она пребывает в соответствии с Небесами и Землей. В связи с наличием качеств изменчивости и непрерывности, она пребывает в

соответствии с четырьмя временами года. Обладая качествами светлого и темного, Книга соответствует солнцу и луне. Будучи обоснована простотой и легкостью, она соответствует наивысшей силе.

Выше проводится параллель между Книгою Перемен и мирозданием. В самом деле, подобно Земле, ей присущи материальность, множественность и количественность, подобно Небесам, ей присуще действительное величие и качественность. Кроме того, соответствуя замкнутой системе, она обладает свойством изменчивости, соответствуя тем самым годовому циклу, подразделяемому на четыре времени года. Наличие светлого принципа придает ей, наряду с солнцем, «янский» смысл, в связи с чем последнее получило название «тай ян». Обладание темным принципом придает ей, наряду с луною, «иньский» смысл, в связи с чем последняя получила название «тай инь».

Как уже разъяснялось выше, сущность Творящего (легкость или естественность) и сущность Восприимчивого (простота) представляют собою «семена» всего способного к самопроизвольному развитию. Этот настрой, эквивалентный присущему *Дао* качества «споспешествования, как способности поддержания жизни наиболее простыми средствами (См. главу 5, раздел 2) придает Книге действительность высшей силы (См. главу 5, раздел 4).

Глава VII ВОЗДЕЙСТВИЕ «КНИГИ ПЕРЕМЕН» НА ЧЕЛОВЕКА

1. Учитель сказал: «Поистине велика Книга Перемен! Ведь именно с ее помощью святые мудрецы возвышали свою природу и расширяли поле своей деятельности. Ибо мудрость придает благородство, благородство порождает скромность. Благородный подражает Небесам. Скромный подражает Земле.

Хотя и считается, что эти слова несомненно принадлежат Конфуцию, приписываемые ему произведения явно имеют различное авторство, являясь, в целом, продуктом сформированной им школы. В самом деле, главы приписываемых ему трудов содержат множество комментариев, явно относящихся к различным историческим эпохам.

Как было показано выше, правильное использование Книги Перемен позволяет достигать гармонии с высшими принципами мироздания. Черпая из кладеза хранящейся в Книге мудрости, т.е. достигая гармоничного соответствия с «небесною высью», мудрецы облагораживали собственную природу, обретая возвышенность точки зрения своего ума и расширение сферы своего действия. Развивающееся вследствие этого понимание порождает идею нравственности, как способности индивидуального покоряться целому.

Обретение подобной смиренной покорности, позволяет мудрецам достигать гармоничного соответствия с «земным низом», расширяя тем самым сферу своей деятельности.

2. Небеса и земля определяют внутреннюю сферу, подверженную воздействию перемен. Совершенствование человеческой природы, обеспечивающее ее долговечность и прочность, есть врата к Дао и справедливости.

Если Небеса есть сфера действия духовного, то земля есть сфера действия телесного. Именно в этих двух мирах и движутся сущности, развиваясь и трансформируясь согласно законам Книги Перемен. Равным образом, природа постоянно совершенствующегося и повышающего свою жизнеспособность человека, представляющего собою отверстие врата для от него исходящих и им воспринимаемых действий, пребывает, в случае их согласованности с учением Книги Перемен, в соответствии с Дао мироздания и со справедливостью. При этом, проявляясь в качестве доброты (любви), Дао соответствует принципу света, тогда как проявляясь в качестве справедливости, оно соответствует принципу тьмы. В первом случае оно соотносится с облагораживанием человеческой природы, а во втором – с расширением сферы ее действий.

Глава VIII ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛАГАЕМЫХ СУЖДЕНИЙ

1. Святые мудрецы обладали способностью исследования всего смущающего ум разнообразия пребывающего под Небесами. Они наблюдали явления и формы, получая представление о

вещах и присущих им качествах и обобщили это в виде Образов (Книги Перемен).

Как следует из этого, Образы Книги Перемен являются производными архетипичных образов, лежащих в основе феноменального мира.

2. Святые мудрецы обладали способностью изучения всех свершающихся под Небесами движений. Они созерцали пути развития каждого из них и их взаимодействие друг с другом, обеспечивающие их течение в согласии с неизменными законами. На основании этого они прилагали (к гексаграммам) свои решения, которые указывают на благую и злую судьбу и называются Суждениями.

Под Суждениями имеются в виду решения, прилагаемые к отдельным линиям текста Книги. В настоящем переводе учитывается поправка, внесенная Ху Ши в написанной им истории китайской философии, проясняющая различие между Образом и Суждением, столь характерными для понимания текстов к отдельным гексаграммам Книги Пермен.

3. Они обладали способностью адекватного (букв. «не пробуждающего вражды») описания смущающей людские умы противоречивости мира. Их умы адекватно воспринимали даже то, что характеризовалось предельным непостоянством.

4. Это объясняется тем, что они высказывались лишь по поводу того, за чем они предварительно наблюдали, а также тем, что они приступали к действию лишь после предварительного обсуждения результатов наблюдения. Таким образом, они создали знание об изменениях и преобразованиях, на основании собственных наблюдений и способности к обсуждению их результатов.

Эти два раздела вновь проводят различие между наблюдением Образа, приносящего нам знание о многообразии вещей, и разбором Суждений, приносящим нам знание о направлениях (течениях событий). Иными словами, мы снова сталкиваемся здесь с комментарием к теории простого (составляющего, в соответствии с Воспринимающим, основание всего разнообразия форм) и легкого

(составляющего, в соответствии с Творящим, основу любых движений), которая уже рассматривалась ранее в Первой главе (См. раздел 6 и далее). Нижеследующие разделы (представляющие собою фрагменты подробного комментария к индивидуальным линиям) дают нам конкретные примеры этого.

5. «Журавль взывает в сумерках, птенцы ему отвечают. Мой кубок наполнен и я разделю его с вами».

Учитель сказал: «Это о совершенномудром, что пребывает в своем убежище. Хорошо сказанные слова, с пониманием воспринимаются на тысячи миль окрест. Что уж тут говорить о тех, кто находится недалеко от него! Если же пребывающий в убежище совершенномудрый произносит дурные слова, то они встречаются с неприятием на тысячи миль окрест. Что уж тут говорить о тех, кто находится недалеко от него! Произнесенные кем-либо слова оказывают влияние на окружающих. Деянья, свершенные в ближнем пространстве, видны находящимся вдалеке. Слова и дела совершенномудрого то же самое, что тетива и петля для лучника, которые, приходя в движение, способны ему принести или честь, или бесчестие. Поскольку своими деяньями и словами мудрец приводит в движение и Землю и Небеса, ему подобает в свершеньи и тех и других великое тщание. Ср. комментарий к «девятке на втором месте» к гексаграмме 61 (Чжун Фу или Сокровенная истина).

6. «Связавшиеся жесткими узами братства стенают и плачут в начале, но поражаются смехом в конце».

Учитель сказал: «Мыслящего человека жизнь водит нелегким путем. То она воздвигает на нем преграды, то он скатертью стелется вдале. То крылатые мысли твои изливаются легким словесным потоком, то ты вынужден молча слагать на землю чрезмерно тяжкую ношу знанья. Но, став едиными в сокровенной глубине их сердец, люди способны одолевать крепость железа и бронзы. А уж коли они постигают друг друга в глубине сокровенной сердец, то произносимые ими слова и сильны и нежны, как аромат орхидей». (Ср. «комментарий к девятке на пятом месте» к гексаграмме 13 (Тун Жень или Людское братство).

7. «Белый тростник подстелить – вне хулы!».

Учитель сказал: «Разумеется, в случае необходимости, нечто можно укладывать просто на пол. Но разве будет ошибкой постелить на него предварительно белый тростник? Это указывает лишь на предельную осторожность. Сам по себе белый тростник не заслуживает внимания, но это, вроде бы бесполезное, действие может иметь весьма важные следствия. Ибо действующий с предельною осторожностью не совершает ошибок. (Ср. «комментарий к шестерке в начале» к гексаграмме 28 (*Да Го* или «Превосходство великого»)).

8. «Совершенномудрый человек, обладающий заслугами, но сохраняющий скромность, доводит свои дела до конца. Благая удача».

Учитель сказал: «Человек, не гордящийся своими достижениями и не считающий свои заслуги за добродетель, поистине велик. Сие означает, что, несмотря на все достоинства, он подчиняет свои интересы интересам других. Будучи благородным от природы, скромный человек высоких заслуг получает возможность упрочить свое положение. (Ср. комментарий к действию «девятки на третьем месте» из гексаграммы 15 (*Цянь* или «Скромность»)).

9. «Возгордившийся дракон получит все основания для раскаянья».

Учитель сказал: «Благородный, не занимающий подобающего положения, высокопоставленный, не имеющий своих последователей, управляющий способными людьми, не оказывающими ему поддержки, будет иметь основания для раскаянья при любом неблагоприятном повороте событий. (Ср. «комментарий к девятке вверх» в гексаграмме 1 (*Цянь* или Творящее). Скорее всего данный фрагмент текста позаимствован из «Вэнь янь» («Седьмое крыло» или Комментарий к словам текста), поскольку он буквально повторяет один из его абзацев.

10. «Не выходить за ворота, оставаясь в пределах внутреннего двора. Вне улы».»

Учитель сказал: «Причина начавшегося разлада – (неверно сказанные) слова. Неосторожность владыки приводит к потере слуги. Неосторожность слуги может стоить ему жизни. Неосмо-

трительность в мелочах при зарождении событий исключает их благоприятное завершение. Вот почему совершенномудрый хранит молчание и воздерживается от выступления». (Ср. комментарий к речи «девятки в начале» из гексаграммы 60 (Цзе или Ограничение) из книги I).

11. Учитель сказал: «Создатели Книги Перемен знали все о повадках разбойников, ибо там сказано, что человек, «едущий в экипаже с ношею на спине» призывает разбойников познакомиться с ним поближе. В самом деле, ношенью вещей на «своих двоих» – занятие обычного человека, езда в экипаже – занятие для человека знатного. Пользуясь вещами знатного человека, простолюдин приглашает разбойников к грабежу. Дерзкий к вышестоящим и жестокий к нижестоящим побуждает разбойников познакомиться с ним поближе. Беспечное отношение к вещам подталкивает воров к краже. Роскошные украшения девушки пробуждают соблазн лишить ее девственности. Отсюда слова из Книги «Человек с ношею на спине, едущий в экипаже, приглашает разбойников познакомиться с ним поближе». Действительно, это – ничто иное, как не приглашение к грабежу».

Глава IX ОБ ОРАКУЛЕ

1. Единица соответствует Небесам, двойка – Земле, тройка – Небесам, четверка – Земле, пятерка – Небесам, шестерка – Земле, семерка – Небесам, восьмерка – Земле, девятка – Небесам, десятка – Земле.

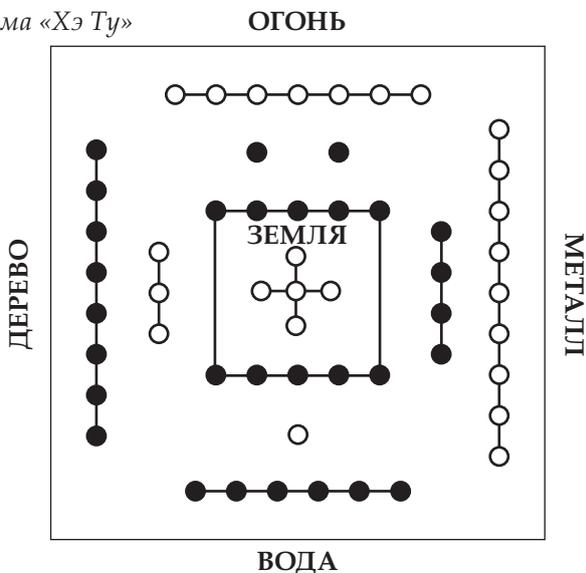
В каноническом тексте эта глава следует после десятой. Данное «смещение» глав было осуществлено Чжэнь Цзы в сунский период; причем к ней он добавил непосредственно следующую за ней, хотя в каноническом тексте она следовало после третьей главы. Однако, несмотря на то, что оба эти раздела, безусловно, связаны друг с другом, они имеют весьма отдаленное отношение к последующему тексту. Они целиком посвящены умозрительному исследованию чисел, схожему с содержащемся в разделе Хун Фань¹

1) Так называемый «Великий План». См. кн. IV «Шу Цзин» в переводе Легга («Священные книги востока», т. 3, Оксфорд, 1879.

«Книги Истории» («Шу Цзин»). Появление подобных исследований, скорее всего, относится к тому периоду времени, когда теория чисел из «Книги Истории» приводилась в соответствие с доктриной Инь-Ян «Книги Перемен». В частности, подобный синтез играл в китайской мысли особенно важную роль в ханьский период. Чтобы понять суть вышеупомянутых соответствий (которые рассматриваются здесь очень кратко) следует обратиться к так называемой «диаграмме Хэ Ту» («Карта Желтой Реки»), возникновение которой связывают с именем Фу Си.

Диаграмма «Хэ Ту»

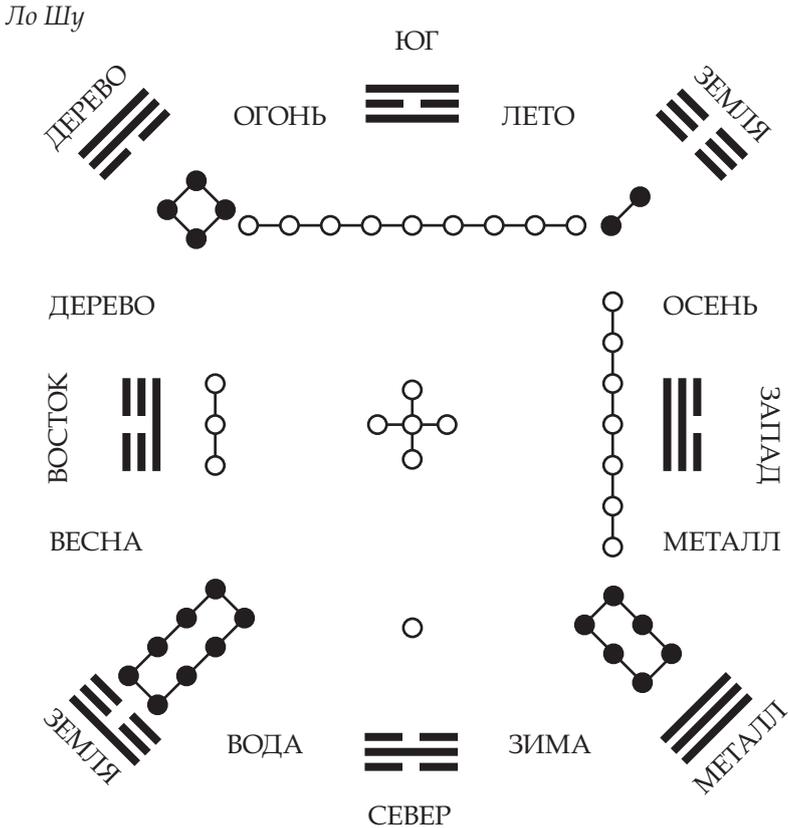

Эта карта отображает развитие четных и нечетных чисел «десятки» в соответствии с «пятью преобразованиями» (*У синь*), которые часто ошибочно переводят как «пять элементов».

Расположенная на Севере Вода возникла из «небесной единицы», дополняемой «земной шестеркой». Расположенный на Юге Огонь возник из «земной двойки», дополняемой «небесной семеркой». Расположенное на Востоке Дерево возникло из «небесной тройки», дополняемой «земной восьмеркой». Расположенный на Западе Металл возникает из «земной четверки», дополняемой «небесной девяткой». Расположенная в Центре Земля (*ту*, «земную субстанцию» следует отличать от *ти*, земли, как небесного тела) возникла из «небесной пятерки», дополняемой «земной десяткой».

Второй диаграммой или «устройством», в соответствии с которой объединенные числа вновь разделяются, соединяясь с восемью триграммами, является так называемая «Ло Шу» («Письмена из реки Ло»). См. рис.

2. Есть пять небесных чисел и есть пять чисел земных. Будучи распределены по (своим) пяти местам, каждое из них находит свое дополнение. Сумма небесных чисел равна двадцати пяти, а сумма земных чисел – тридцати. Общая же сумма земных и небесных чисел равна пятидесяти пяти. Именно это завершает (все) изменения и преобразования, приводя в движение богов и демонов.

Все это не требует дополнительных комментариев. Подобно материалу первого раздела, этот несомненно относится к более позднему периоду.

3. Суммарное число (стеблей) равно пятидесяти. Из них используются сорок девять. (Вначале) их делят на две части, каждая из которых соответствует одной из «первосил». Затем один из них откладывается, символизируя «три могущества». Стебли перебираются по четыре штуки, что соответствует четырем временам года. Откалываемый в сторону остаток символизирует дополнительный месяц. Поскольку пятилетка содержит два дополнительных месяца, то откладывание (остатка) в сторону повторяется, что и дает нам целое.

Здесь устанавливается взаимосвязь процедуры «вопрошания оракула» с космическим процессом. В целом, процедура «вопрошания» заключается в следующем. Для этого гадающему следует взять пятьдесят стеблей тысячелистника, из которых в процедуре используются сорок девять. Эти сорок девять стеблей произвольно делятся на две кучки, после чего один из стеблей правой кучки зажимается между безымянным пальцем и мизинцем левой руки. После этого осуществляется перебор левой кучки (по четыре стебля), а оставшиеся стебли (четыре или меньше) зажимаются между безымянным и средним пальцами левой руки. После этого точно также перебирается правая кучка, а остаток зажимается между указательным и средним пальцами. Все это составляет одну переменную, в результате чего в левой руке гадающего оказывается либо пять, либо девять стеблей. Оставшиеся две кучки перебранных по четыре стебля вновь объединяются вместе и вся процедура повторяется еще два раза. На этот раз между пальцами левой руки гадающего остается либо четыре, либо восемь стеблей. Пять стеблей первого перебора или четыре стебля каждого из последующих рассматриваются в качестве элемента с числовым значением «три»; девять стеблей из первого перебора или восемь стеблей из последующих обладают числовым значением «два». Если три последовательных перемены дают нам в сумме 9 ($3 + 3 + 3$), то это равнозначно «старой Ян» или «движущейся твердой линии». Сумма, равная 6 ($2 + 2 + 2$) дает нам «старую Инь» или «движущуюся мягкую линию». Точно также, суммарная «семерка» соответствует «молодой Ян», а «восьмерка» – «молодой Инь», причем они не учитываются в качестве индивидуальных линий (См. раздел, посвященный «вопрошанию оракула»).

4. Числа, производящие ТВОРЯЩЕЕ, дают в целом 216, а числа производящие ВОСПРИМЧИВОЕ – 144, что составляет в целом 360 и соответствует числу дней в году.

Если Творящее составлено из шести «старых янских линий», то есть, из одних «девяток», то результатом «вопрошания оракула» являются следующие числа:

Общее число стеблей	49
Вычитаемое в первый раз	$5 + 4 + 4 = 13$
	36

И если это повторяется шесть раз (для шести линий), то сумма остатков (36×6) дает нам 216 стеблей.

Соответственно, если Восприимчивое состоит из одних лишь «шестерок» или «старых иньских линий», то мы имеем нижеследующие числа.

Общее число стеблей	49
Вычитаемое для «шестерки» (старой <i>Инь</i>)	$9 + 8 + 8 = 25$
	24

При шестикратном исполнении (для шести линий гексаграммы) сумма остатков (24×6) равна 144 стеблям. При сложении чисел, полученных для Творящего с числами, полученными для Восприимчивого, мы имеем $216 + 144 = 360$, что соответствует среднему значению числа дней в китайском году¹.

5. Число стеблей в двух частях возрастает до 11 520, что соответствует числу «десяти тысяч вещей».

В целом, Книга Перемен содержит по 192 линии каждого рода, то есть, всего 384 (64×6), половина из которых являются янскими, а половина иньскими. Как было показано в предыдущей главе, после получения «движущейся янской линии» у нас остается 36 стеблей, что дает нам в целом 6912 (192×36). Соответственно, каждая движущаяся иньская линия порождает остаток из 24 стеблей: $192 \times 24 = 4608$. Вместе, 6912 и 4608 дают нам 11520.

1) По сути, год китайского календаря совпадает с так называемым «годом Метона». Метон – астроном из Афин (V в.д.н.э.), использовавший в качестве основы календаря лунные фазы.

6. Следовательно, для осуществления «перемены» необходимы четыре операции, а восемнадцать преобразований дают нам гексаграмму.

В данном случае, слова «изменение» и «преобразование» имеют один и тот же смысл. Как было показано выше, каждая линия состоит из трех изменений или преобразований. Что же касается «четырёх операций, то речь идет о следующем: (1) разделение стеблей на две кучки; (2) отнятие одного стебля, который помещается между безымянным пальцем и мизинцем; (3) перебор стеблей из левой кучки по 4 и помещение остатка между безымянным и средним пальцами; (4) перебор правой кучки и помещение остатка стеблей между средним и указательным пальцами. Результатом этих четырех операций является одно изменение или преобразование, то есть получение числа «два» или «три» (См. выше).

При осуществлении трех изменений мы получаем значение линии, то есть «шестерку», «семерку», «восьмерку» или «девятку». Таким образом, все шесть линий ($3 \text{ изменения} \times 6 = 18$) дают нам структуру гексаграммы.

7. Каждый из восьми «знаков» представляет собой «малое свершение».

Каждая гексаграмма состоит из двух триграмм. Под «восемью знаками» имеются в виду именно восемь первичных триграмм. Применительно к составляющим гексаграмму триграммам, нижняя называется «внутренней», а верхняя – «внешней»

8. Если же мы пойдем дальше, добавив к основным ситуациям все их переходные, то мы охватим ими все возможные на земле ситуации.

Каждая из 64 гексаграмм может переходить в другую при соответствующем движении одной или более ее линий. Таким образом, мы имеем в целом 4096 (64×64) переходных ступеней, соответствующих любой из возможных ситуаций.

9. Она (Книга) выявляет Дао, воздавая тем самым природе и божественному воздействию. Следовательно, благодаря ей, мы имеем возможность адекватно соответствовать происходящему; более того, с ее помощью мы даже можем содействовать богам.

Этот раздел опять же соответствует основам Книги Перемен. Основная мысль заключается в том, что Книга выявляет смысл мировых событий, придавая действиям природы и человека характер божественного откровения. Искренняя вера в это позволяет последнему не только правильно реагировать на происходящее, но даже помогать богам в управлении миром.

10. Учитель сказал: Знающий Дао изменений и преобразований, понимает действия богов.

Глава X ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КНИГИ ПЕРЕМЕН

1. Книга Перемен содержит в себе «четверичное Дао» святых мудрецов. В разговоре мы должны руководствоваться приведенными в ней суждениями, в действии мы должны руководствоваться содержащимися в ней изменениями, при изготовлении предметов мы должны руководствоваться образцами, а при вопрошании оракула мы должны руководствоваться выносимыми ею решениями.

2. Следовательно, собираясь что-либо сделать или предпринять, высокий муж сверяется с изменениями, облекши их в слова, и воспринимает их сообщения в виде (внутреннего) эха. А поскольку для него нет ни близкого, ни далекого, и ни темного, ни глубокого, то он узнает о будущих событиях. Но разве он был бы способен на это, если Книга не являлась бы высочайшим из существующих на земле духовных сокровищ?

Здесь описывается психологическая основа вопрошания оракула (гадания по Книге Перемен). Вопрошающее оракул лицо формулирует стоящую перед ним проблему в словесном виде, не считаясь с тем, относится ли она к близкому или далекому, слишком сложному или сокрытому, получая в виде некоего «эха» соответствующий ответ оракула, что позволяет ему узнать будущее. В основе этого лежит предположение о том, что сознательное и сверхсознательное определенным образом связаны друг с другом.

Причем сознательный процесс заканчивается с формулированием (словесного) вопроса, тогда как сверхсознательный вступает в действие с началом разделения стеблей тысячелистника (и последующими действиями). При сверке же результатов всех этих операций с (соответствующим) текстом Книги мы получаем ответ оракула.

3. Для получения перемен выполняются три и пять операций, в ходе которых выполняются разделения и объединения чисел. Последовательно выполняя перемены, получают все формы небес и земли. При возрастании числа перемен до пределов возможного, последние определяют все существующие на земле образы. Осуществление этого стало возможным лишь потому, что мы имеем дело с самым изменчивым на земле.

Несмотря на большие усилия, предпринятые для объяснения «трех и пяти (операций)», уже Чжу Си (1130—1200 гг. н. э.) высказывал мнение, что смысл этого фрагмента стал для нас непонятным. Однако для восстановления связанности текста нам лишь необходимо взять за основу 9 главу 3 раздела, вышеприведенный фрагмент которого служит для объяснения последующего материала. Выполнение «трех» операций, есть разделение стеблей на две кучки и отложение одного из них отдельно, «представляет собой три силы». После этого каждая из двух кучек стеблей перебирается по четыре, поскольку «пять лет содержат два дополнительных месяца», в результате чего мы получаем $3 + 2$, то есть пять операций, дающих нам одну переменную. Мы продолжаем действовать подобным образом, то есть, используя разделения и объединения, пока не «исчерпаем все земные и небесные формы», то есть, пока не получим, в качестве первого результата, одну из восьми первичных триграмм или «малое свершение» (Ср. главу IX, раздел 7). Продолжая операции до конца, то есть, до получения шестой линии, обретаем законченный образ, содержащий всегда две триграммы.

4. Переменам не присущи ни сознание, ни действие; они молчаливы и неподвижны. Однако, будучи «возбуждены», они постигают все существующие под небесами ситуации. Это становится возможным потому, что они представляют самую чудесную вещь на земле.

Здесь целиком повторяется то, с чем мы имели дело в примечаниях ко второму разделу¹.

5. Перемены есть то, что позволяло святым мудрецам проникать в любые глубины и постигать «зародыши всех вещей».

6. Проникая в «глубинную основу» (сущего) человек способен постигать любые (проявления) земной воли. А постигая «зародыши вещей», он имеет возможность завершать любые земные дела. И лишь посредством божественного он может поспевать, не спеша, и достигать цели, не сходя с места.

Здесь говорится о том, что, проникая области бессознательно-го, Книга Перемен преодолевает ограничения пространства и племени. Управляемое принципом разнообразия и беспорядка пространство преодолевается непостижимой простотой, а управляемое принципом неопределенности время преодолевается изначальной легкостью.

7. Именно это и имел в виду Учитель, сказав: «Книга Перемен содержит в себе четверичное Дао святых мудрецов».

Можно предположить, что в основу первого раздела была положена «выжимка» из стилистически обработанных высказываний Конфуция.

Глава XI О СТЕБЛЯХ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА, ГЕКСАГРАММАХ И ЛИНИЯХ

1. Учитель сказал: «Перемены, что они нам дают? Перемены раскрывают нам суть вещей и (позволяют успешно) завершать дела, заключая в себе все земные пути. Только это и

1) Способ действия Книги Перемен лучше всего сравнить с электрической цепью, к которой «подключены» все ситуации. Сама по себе, не порождая света, электросеть обеспечивает, тем не менее, потенциальную возможность «освещения». Вступив (посредством «вопрошания оракула») «в контакт с определенной ситуацией», мы «активируем ток сознания», который «озаряет» ее смысл. И хотя ни один из комментаторов Книги не использовал подобной аналогии, она кажется нам вполне уместной.

ничего более. Вот почему святые мудрецы использовали их, дабы постигнуть все земные желания, очертить области всех земных дел и устранить все земные сомнения.

Здесь опять же глава начинается со ссылки на слова Учителя, интерпретирующего и развивающего рассматриваемый материал.

2. Итак, природа стеблей тысячелистника соответствует кругу и (небесному) духу, а природа гексаграмм – квадрату и (земной) мудрости. При этом смысл шести линий изменяется, обеспечивая (необходимую) информацию.

Таким образом, святые мудрецы затворялись от мира, очищая свои сердца и погружаясь в сокровенное. Они отождествляли свой путь с благою судьбою, а пути обычных людей – со злостью. Будучи причастны к божественному, они познавали будущее; а, будучи мудрыми, накапливали опыт прошлого. Что же позволяло им все это свершать? Только присущие древним разум и ясность ума, их мудрость и знание, их не иссекающая божественная мощь.

Здесь дается дальнейшая разработка «триады», которая была упомянута в первом разделе. Постигание всех земных устремлений соответствует духовной природе стеблей тысячелистника: присущая им «округлость» символизирует небесное и духовное. Их базовым числом является 7, а суммарным – 49 (7х7). Гексаграммы же символизируют землю; их базовым числом является 8, а суммарным – 64 (8х8). Они служат для определения сферы действий. И, наконец, индивидуальным линиям гексаграмм присущи подвижность и изменчивость (их базовыми числами являются девятка и шестерка), позволяющая им сообщать информацию и устранять сомнения, связанные с конкретной ситуацией.

Святые мудрецы подобным знанием владели. Они уходили в затвор и стяжали дух, благодаря чему обретали способность проникать умы всех людей («проникновение») и определять благую или злосчастную судьбу («поле деятельности») и узнавать прошлое и будущее («устранение сомнений»). Они были способны это делать благодаря своему разуму и чистоте ума («постигание желаний»), благодаря своей мудрости и знанию («определению поля деятельности») и благодаря своей духовной мощи («устранение сомнений»). Сия духовная мощь «духовной брани» (*шэнь у*) способна оказывать свое воздействие, несколько «не убывающая» (а, точнее, «никому не принося вреда»).

3. Поэтому они погружались в Дао Небес, чтобы постигать положение людских дел. И все эти божественные вещи они создали пойдя навстречу человеческим нуждам. И для достижения этого, они постились, чтоб их внутренняя природа стала божественно чистой.

Зная одинаково хорошо и мировой закон и людские нужды, мудрецы придумали оракул из стеблей тысячелистника («эти божественные вещи»), дабы последние могли быть удовлетворены. А для достижения необходимой силы и обретения полноты бытия они заостряли свою мысль посредством священной медитации. Вот почему для постижения Книги Перемен требуется практика концентрации и медитации.

4. Вот почему они называли Восприимчивое «закрытием врат», а Творящее – их «открытием». Смену же одного другим они называли «переменой». Непрерывное перемещение взад-вперед обозначалось ими как «проницание». Видимое нашим (внутренним) взором они называли «образом», а обретшее телесную форму – «орудием». Устоявшееся в употреблении они называли «моделью». А способствующее входу и выходу того, за счет чего все люди живут, они определили как «божественное».

В этом разделе отображены данные святыми мудрецами определения Небесного Дао и условий человеческого существования. Под «закрытием и открытием врат» имеется виду чередование движения и покоя. Последние аналогичны условиям, относящимся к практике йоги и обретаемым в ходе индивидуальной тренировки. «Проницание» есть состояние, в котором индивид достигает высочайшего господства над психической сферой, наделяющего его, в частности, способностью перемещения взад-вперед во времени. Следующее изречение является иллюстрацией проявления материального мира. Всему предшествует некий изначальный образ или «идея», далее копия этого архетипического образа оформляется в виде вещественного тела. То, что управляет процессом этого «уподобления» есть «модель». Порождающая все эти процессы сила есть ничто иное, как божественный принцип. Это изложение во многом сходно с тем, что мы находим в труде Лао цзы.

5. Следовательно, всем Переменам предшествует Великое Первоначало, которое порождает две первичные силы. Две первичные силы порождают, в свою очередь, четыре образа, а четыре образа порождают восемь триграмм.

Великое Первоначало (*тай цзи*) играет важную роль в китайской натурфилософии позднего периода развития последней. Изначальное ци может быть представлено в виде линии гребня горы или «конька» крыши, то есть, элементарной прямой линии, символизирующей фундаментальное единство (———). Однако положение единства уже включает в себе основу двойственности, соответствующей выделению «верха» и «низа».

И если обуславливающий элемент был обозначался далее сплошной линией, то обуславливаемый элемент – линией «разделенной» (— —). Впоследствии, эти две «полярные» первичные силы были определены в виде светлого начала ян и темного начала инь. Далее, посредством удвоения, были произведены четыре «образа»:

———— старое или
 ————— большое ян

— — — — молодое или
 — — — — малое ян

== == старое или
 == == большое инь

— — — — молодое или
 — — — — малое инь

Все они соответствуют четырем временам или сезонам года. При добавлении еще одной линии возникают восемь триграмм:

☰ ☰ КУНЬ ☷ ☷ ЧЖЭНЬ ☲ ☲ ЛИ ☱ ☱ ДУЙ

☷ ☷ ЦЯНЬ ☱ ☱ СЮНЬ ☲ ☲ КАНЬ ☰ ☰ ГЭНЬ

О подобной же процедуре упоминается и в 42 главе труда Лао-цзы.

6. Восемь триграмм определяют благую и злую судьбу. Благая и злая судьба обуславливают широкое поле деятельности.

Под «широким полем деятельности.» имеются в виду правила и законы, установленные мудрецами для того, чтобы люди могли обеспечить себе благую судьбу и избежать судьбы злосчастной.

7. Следовательно, самые великие из первообразов суть образы небес и земли (почвы). И нет ничего, обладающего большей подвижностью и согласованностью, нежели четыре времени года. Среди небесных светил не существует более светозарных, нежели солнце и луна. Среди высокопоставленных и всеми почитаемых людей нет более значимых, нежели обладающие высокой должностью и большим достоянием. А из людей, создававших вещи для общего пользования и изобретавших орудия, приносящие пользу всему человечеству, не существует более великих, нежели святые мудрецы. Если же говорить о средствах постижения ошеломляющего разнообразия природных вещей, прояснения того, что сокрыто и проникновения в глубинную их суть, чтобы оказывать на них влияние и выбирать счастливую земную судьбу, избегая злосчастной, то есть, достойно завершать свою жизнь, то нет ничего более великого, нежели оракул из стеблей тысячелистника.

Подобно 25 главе «Дао дэ цзин», рассматривающей четыре величайшие в мире вещи, здесь перечисляются наиболее великие вещи в природе и в мире людей. Небеса и земля представляют собой достойные подражания архетипические образы. Из земных вещей наиболее подвижными и согласованными являются времена года, а наиболее светозарными из небесных – солнце и луна.

Наиболее значительным на земле является пост правителя или восседающего на троне мудреца, который, будучи богатым и знатным от рождения, является, в свою очередь, источником богатства и славы для своих подданных. Ближайшими его помощниками являются, в первую очередь, деятельный мудрец, помогающий ему эффективно управлять и обеспечивающий его полезными изобретениями, а, во-вторых – оракул из стеблей тысячелистника, позволяющий «озарять и прояснять», силой «светозарных» образов» (то есть, солнца и луны) все земные обстоятельства.

8. Таким образом: Небеса созидают божественные вещи, а святые мудрецы берут их в качестве образцов. Небеса и земля ответственны за изменение и преобразование, а святые мудрецы являются их подражателями. В небесах расположены образы, указующие благую удачу и злую беду, которые воспроизводятся святыми мудрецами. Желтая Река вынесла свою «карту», а Река Ло принесла письма, ставшие для святых мудрецов примером.

В этом разделе проводятся параллели между макрокосмическими процессами и работой святых мудрецов. Под созданными небесами и землей божественными вещами, возможно, имеются в виду природные явления, отраженные святыми мудрецами в виде восьми триграмм. Согласно же другому мнению, под этим имеются виду черепахи панцири и стебли тысячелистника. Проявляющиеся в чередовании дней и ночей, а также в смене времен года, изменения и преобразования отражены характером смены линий. Под расположенными в небесах знаками «благой судьбы» и «несчастья» имеются в виду солнце, луна, звезды, а также кометы, затмения и тому подобное. Они воспроизведены в «прилагаемых суждениях на благую и злую судьбу».

Последнее предложение этого раздела, относящееся к двум легендарным событиям, произошедшим, соответственно, во времена Фу Си и Юя¹ и являющиеся более поздней вставкой, оказали прямо-таки губительное воздействие на толкование Книги Перемен. Обе эти диаграммы приведены в пояснениях к первому разделу девятой главы. Факт их более поздней вставки доказывается тем, что все три раздела (7, 8 и 9) данной главы посвящены обсуждаемому в ее первом разделе «тройному параллелизму» между миром небес, природы и человека, в то время как данная вставка явно разрушает целостность этой аргументации.

9. В Изменениях содержатся образы, соответствующие откровениям; к ним прилагаются суждения, соответствующие их разъяснению; (последние) определяют благую и злую судьбу, соответствующие (принимаемому) решению.

В тексте сказано о «четырех» образах, что является результатом ошибки, допущенной в 5 разделе, ибо под «образами» следует иметь в виду восемь триграмм, иллюстрирующих взаимоотношения между различными ситуациями. Последние соответствуют небесным или «архетипическим» образам. Прилагаемые к линиям суждения указывают на изменения, соответствующие смене времен года. И наконец, решения относительно благой и злой судьбы соответствуют «небесным знакам».

1) Наряду с Фу Си, Юй является одним из легендарных правителей Древнего Китая. Полагают, что он был основателем первой императорской династии, династии Ся, правившей с 2205 по 1766 гг. д.н.э.

Глава XII ОБОБЩЕНИЕ

1. В «Книге Перемен» сказано так: «Он благословлен небесами. Благая судьба. Все (ему) только благоприятствует».

Учитель разъяснил: «Благословение означает помощь. Небеса помогают человеку, который им предан, а люди помогают человеку, который с ними искренен. Человек «ходящий в истине», преданный в мыслях своим небесам и хранящий свое достоинство получает благословение небес. У него благая судьба и все ему только благоприятствует».

Этот фрагмент относится к своду комментариев к отдельным линиям (гексаграмм), другие фрагменты которого приводились ранее (См. 5—11 разделы VIII главы). И хотя фрагмент, вроде бы, призван акцентировать концовку шестого раздела II главы, в данном контексте он является явно неуместным.

2. Учитель сказал: «То, что написано, не способно полностью выразить сказанного, а сказанное не способно полностью выразить стоящей за ним мысли. Значит ли это, что мы не способны постичь мысли святых мудрецов?»

Учитель сказал: «Для того, чтобы адекватно выразить свои мысли, мудрецы предложили нам образы. Они разделили гексаграммы в том порядке, который полностью выразил истинное и ложное. Затем они приложили к ним суждения, что позволило им добиться предельно ясного выражения своих слов. (Они создали изменение и последовательность, чтобы достичь максимального преимущества; они побуждали, они приводили в движение дух, стремясь способствовать его полному проявлению)».

По примеру «Лунь юй» («Изречения») этот раздел имеет форму диалога, тогда как суждения составлены в форме выражений, характерных для «Книги Перемен». Учитель сказал, что написанное никогда полностью не выражает сказанного, а сказанное никогда полностью не выражает стоящей за ним мысли. А когда ученик спрашивает его, возможно ли тогда вообще полностью постичь мысли мудрецов, то он ему показывает, как это можно сделать, используя «Книгу Перемен». Для представления ситуаций

мудрецы ввели образы и гексаграммы, дополнив их затем словами (суждений). В сочетании с образами, последние действительно можно считать адекватным выражением мыслей мудрецов.

Два заключительных высказывания (в скобках) были вставлены в этот раздел из какого-то другого контекста, что, скорее всего, объясняется близостью риторической конструкции. (Ср. вторую половину 4 раздела, а также 7 раздел).

3. Истинной тайной Перемен являются Творящее и Восприимчивое. Представая в присущей им цельности, Творящее и Восприимчивое обуславливают в то же время и возникающие между ними перемены. При уничтожении Творящего и Восприимчивого исчезло бы то, посредством чего эти перемены могут быть восприняты. А если бы стали бы невидимыми перемены, то постепенно перестали бы проявляться и действия Творящего и Восприимчивого.

Перемены представляются здесь в качестве природных процессов, которые практически равнозначны жизни. Жизнь же определяется противоположностью полюсов «действия» и «восприимчивости». Их противостояние поддерживает напряжение, каждое «разрешение» которого проявляется в виде (конкретной) «перемены», то есть, (разновидности) жизненного процесса. Если бы состояние подобного напряжения или этот «потенциал» исчез, то отсутствовал бы и тот критерий или «признак», который только и позволяет жизни проявляться. С другой стороны, подобное «полярное» противопоставление или напряжение постоянно возрождается и поддерживается благодаря присущим жизни переменам. А если бы жизнь перестала проявляться, то вышеупомянутое «противостояние» было бы уничтожено постоянно нарастающей энтропией, в результате чего наступил бы конец мира.

4. Следовательно, пребывающее «вне формы» называется Дао, а пребывающее внутри нее называется (его) орудием.

Здесь показано, что составляющие основу видимого мира силы относятся к числу трансцендентных. В данном случае, термин *Дао* используется в смысле всеобъемлющей энетелехии. Пребывая «над» видимым нами пространственным миром, она воздействует на него посредством «образов», внутренне присущих ей идей (как это уже было рассмотрено более подробно в

предыдущих разделах), благодаря чему в мире проявляются сущности, называемые нами «предметами». Любой из них является «пространственным», то есть, определенным своими телесными границами, однако суть его не может быть постигнута в отсутствие знания о «подстилающем» его *Дао*.

Наряду со вторым разделом, данный также содержит дополнение, большая часть которого (правда, с небольшими изменениями) воспроизводится в заключительном разделе.

(То, что преобразует вещи и приводит их в соответствие друг с другом называется переменной; то, что их возбуждает и приводит их в движение называется целокупностью. То, что возвышает вещи, вознося их надо всеми земными людьми, называется «полем действия»).

5. Относительно Образов: Святые мудрецы обладали способностью обзирать все ошеломительное разнообразие существующих под небесами (вещей). Наблюдая явления и формы, они составили представление о вещах и присущих им свойствах. Они то и были названы Образами. Святые мудрецы были способны различать все свершающиеся под небесами движения. Они созерцали, каким образом эти движения проявлялись и как они друг с другом взаимодействовали, следуя свои путем в согласии с вечными мировыми законами. Затем они приложили к ним суждения, позволяющие отличать определенную ими благую судьбу от судьбы злосчастной. Последние и составили свод Суждений.

Этот раздел является буквальным повторением 1 и 2 разделов VIII главы.

6. Исчерпывающее представление смущающего умы разнообразия всего свершающегося под небесами достигается посредством гексаграмм. Возбуждение всех свершающихся под небесами движения достигается посредством Суждений.

Существует определенная связь между данным фрагментом и 3 разделом VIII главы, тогда как следующий раздел содержит явные параллели со второй половиной приведенного выше 4 раздела.

7. Преобразование вещей и их согласование друг с другом обусловлено переменами. Их возбуждение и приведение в движение обусловлено цельностью. Чистота и духовность обусловлены (наличием) праведных людей. Безропотное осуществление и не нуждающееся в словах доверие обусловлены праведным поведением.

В заключительной части данной главы рассматривается взаимосвязь Книги Перемен с человеческой жизнью. Слова Книги способны полностью обрести свою животворную силу и оказывать на мир свое благотворное влияние, лишь благодаря деятельности живой человеческой личности¹.

1) Похоже, что это соответствует тому ходу мысли, следы которого мы обнаруживали на протяжении главы VIII, а также в данной главе. Учитывая неадекватность наших средств понимания, возникает следующая проблема: а возможен ли вообще мысленный контакт, способный преодолевать границы времени, то есть, способны ли люди более поздних эпох понимать своих предшественников? Исходя из Книги Перемен, мы можем дать положительный ответ на этот вопрос. Да, и речь, и письмо являются достаточно несовершенными способами передачи мысли, однако используя образы или, иначе говоря, «идеи» и содержащиеся в них «стимуль», мы приводим в действие некую силу духовного порядка, преодолевающую все «временные» ограничения. И при «взаимодействии» с праведным человеком, который обладает внутренней связью с *Дао*, эта сила немедленно снова пробуждается к жизни. Такова концепция сверхестественной связи, существующей между адептами всех временных эпох.

ЧАСТЬ II

Глава I О ЗНАКАХ И ЛИНИЯХ, О СОЗИДАНИИ И ДЕЙСТВИИ

1. Восемь триграмм были составлены в соответствии с (принципом) полноты: что обусловило содержащиеся в них образы. Затем они были «удвоены», что обусловило содержащиеся в них линии.

Сравни с материалом части I, главы II, раздела 1. Последовательность «порядка полноты» выглядит следующим образом: 1) Цянь, 2) Дуй, 3) Ли, 4) Чжэнь, 5) Сюнь, 6) Кань, 7) Гэнь, 8) Кунь. Эти триграммы содержат в себе лишь образы («идеи») соответствующих вещей. Что же касается индивидуальных линий, то они приобретают значение лишь в гексаграммах, поскольку только в последних возникают взаимоотношения между верхом и низом, а также – внутренним и внешним.

2. Твердое и мягкое сменяют друг друга, держа в себе перемену. К ним прилагаются суждения с соответствующими советами, которые содержат в себе движения.

Сравни с материалом части I, главы II, раздел 2. Перемена является (наряду с преобразованием) результатом регулярной смены «сильных» и «слабых» линий. Суждения предлагают свои советы, используя прилагаемые гадательные формулы, типа «Благая судьба», «Несчастье» и тому подобные.

3. «Благая удача» и «несчастье», также как «сожаление» и «унижение», осуществляются благодаря движению.

Сравни с материалом части I, главы II, раздел 3. «Благая судьба» и «несчастье», «сожаление» и «унижение», проявляются лишь в результате соответствующего рода поведения.

4. Твердое и мягкое сохраняются (в качестве таковых) пребывая на своих первичных местах. Что же касается их изменений и последовательной смены друг друга, то они отвечают (ходу) времени.

Пребывание «сильных» линий на «сильных» местах, а «слабых» линий на «слабых» характеризует состояние равновесия. Однако в соответствии с «требованием времени» подобное идеальное состояние равновесия должно уступить место изменению и преобразованию. Время, то есть, представленная данной гексаграммой общая ситуация, играет важную роль в расположении ее индивидуальных линий.

5. «Благая судьба» и «злосчастье» проявляют свое действие благодаря постоянству. Благодаря постоянству становится видимым Дао небес и земли. Благодаря ему же реализуется Дао солнца и луны, проявляясь в виде солнечного и лунного света. Иными словами, все движения под небесами обретают свойственную им форму лишь благодаря своему постоянству.

Секрет любого действия заключен в его длительности. «Благая судьба» и «злосчастье» проявляются весьма постепенно. Лишь при постоянном следовании соответствующей линии поведения, постепенно накапливающиеся результаты отдельных действий проявляются либо в виде «благой судьбы», либо в виде «злосчастья». Точно также, небеса и земля являются результатом длительного поддерживания вполне определенных условий. При этом все легкие и светлые силы постоянно восходили ввысь, тогда как все темные и плотные – опускались вниз, благодаря чему из первичного хаоса сформировался космос, в верхней части которого располагались небеса, а в нижней – земля. То же самое мы имеем и применительно к движению солнца и луны: их световые характеристики являются результатом непрерывного движения в условиях устоявшегося равновесия. Иными словами, все действия и движения, осуществляемые в течение длительного времени, как бы прорезают (в пространственно-временном континууме) определенные «русла», приобретающие характер незыблемых законов. Согласно этой точке зрения, природные законы являются не некими раз и навсегда установленными «абстракциями», но длительно поддерживаемыми процессами, «закономерность» которых самым прямым образом определяется постоянством и длительностью их действия.

6. Будучи непоколебимо определенным, Творящее являет людям пример легкости. Будучи уступчивомягким, Восприимчивое являет людям пример простоты.

Движение двух основополагающих принципов или начал согласуется с требованиями времени, в результате чего они претерпевают непрерывное изменение. В то же время природы их движений единообразна и постоянна. Творящему неизменно присуща сила, решительность и определенность, а потому оно не встречает никаких затруднений. А поскольку оно всегда остается верным самому себе, оно действует без каких-либо усилий. Что же касается затруднений, то они всегда указывают на нерешительность и отсутствие ясности мысли. Точно также, в природу Восприимчивого заложены постоянная уступчивость и следование линии наименьшего сопротивления, а, следовательно, сохранение (предельной) простоты. Что же касается различных осложнений, то они бывают обусловлены лишь столкновением внутри нескольких разных мотивов.

7. Линии этому подражают, тогда как образы это воспроизводят.

Здесь дается определение линий и образов. В китайском языке понятие линии отображается иероглифом 𠄎 *сяо*. Точно также звучит и слово, обозначающее понятие «подражать», хотя оно и отображается другим иероглифом. Что же касается понятий «образ» и «воспроизводить» (в смысле «представлять»), то им соответствует в китайском языке слово 象 *сян*, также отображаемое двумя разными иероглифами. Изменяясь, линии имитируют путь, выявляющий (в зависимости от его длительности) благоую судьбу или злосчастье. Что же касается образов, то они воспроизводят путь, посредством которого все изменения и взаимосвязи «твердого» и «мягкого» завершаются легким и простым.

8. Движения линий и образов внутри (гексаграммы) проявляются снаружи в виде благой судьбы и злосчастья. Работа и сфера действия проявляются в изменениях. Сознание святых мудрецов проявляется в (прилагаемых) суждениях.

И хотя движение линий и образов, также как и символизируемых ими мельчайших зародышей событий, незримы глазу, их (конечные) результаты проявляются в видимом мире в качестве благой судьбы и злосчастья. Точно также, невидимые глазу изменения, относящиеся к работе и сфере ее действия, проявляются в виде суждений.

9. Величайшим из действий небес и земли является обеспечение жизни. Величайшим сокровищем святых мудрецов является пребывание в надлежащем месте.

Как человек сохраняет подобное место? Благодаря людям. Что сплачивает людей воедино? (Только) добро. Справедливость равнозначна устранению (результатов) несправедливых действий посредством восстановления добра и «выправления» суждений.

Здесь разъясняется связь, существующая между тремя вышеупомянутыми силами. Небеса и земля обеспечивают жизнь. Этим же принципом руководствуются и святые мудрецы; однако для проведения его в жизнь им необходимо занимать положение правителя. А это положение обеспечивается людьми, которых мудрец сумел объединить «под своим крылом». Что же касается средства, обеспечивающего насаждение добра и защиту от зла, то таковым является справедливость.

Все вышесказанное представляет теорию общества, основанного на космической гармонии, которая соответствует взглядам школы Конфуция.

Некоторые комментаторы склонны считать данный раздел введением к следующей главе, что является достаточно оправданным, учитывая тот факт, что последняя представляет собой обзор развития цивилизации с позиций Книги Перемен.

Глава II ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ¹

1. В глубокой древности, управляя миром, Бао Си² обращал свой взор вверх, созерцая небесные образы, и вниз, созерцая земные узоры. Он созерцал признаки птиц и зверей и особенности их приспособления к местам своего обитания. Таким образом, исходя отчасти из их внутренних характеристик, а, отчасти, из характеристик внешнего мира, он изобрел восемь триграмм, дабы установить связь с энергией божественного света и упорядочить условия (существования) всех существ.

1) Многие цитаты из «Великого Комментария», приведенные в этом томе под заголовком «Прилагаемые суждения», относятся именно к этой главе.

2) Иначе Фу Си.

Бай Хэ Дун¹ следующим образом описывает условия существования примитивных человеческих сообществ:

«Первоначально у них отсутствовал и нравственный закон, и общественный порядок. Люди знали своих матерей, но не знали своих отцов. Проголодавшись, они занимались поисками пропитания, а, насытившись, выбрасывали остатки проч. Они пожирали добычу со шкурой и волосы и пили ее кровь, прикрывая свои тела одеждой из шкур и травы.

Затем появился Фу Си, устремлявший свой взор вверх, созерцающий образы в небесах, и вниз, созерцающий происходившее на земле. Он сформировал человеческую семью, установил порядок пяти стадий изменения и законы человечности. Он избрал восемь триграмм, чтобы обрести господство над миром».

В различных письменных источниках имя этого легендарного основателя человеческой цивилизации пишется по-разному. Скорее всего, смысл составляющих его слов служит определением либо охотника, либо человека, умеющего готовить пищу на огне. Существуют разночтения относительно того, был ли он изобретателем всех 64 гексаграмм, или же одних только триграмм. Учитывая однако легендарный характер этой личности, этот спор вряд ли будет когда-либо разрешен. Ясно лишь одно: уже во времена Вэн Вана 64 гексаграммы получили широкое применение.

2. Он придумал веревку с узелками, использовав ее для приготовления охотничьих сетей и вершей для рыбной ловли. Возможно, что на мысль об этом его навела (структура) гексаграмма Облекающего (Льнущего).

В этой главе говорится о том, что все существующие принадлежности цивилизации являются воплощением определенных идеальных архетипических образов, что, в определенном смысле не лишено истины. Любое человеческое изобретение обретает жизнь благодаря воплощению (в виде орудия или законченной вещи) некоего умственного образа, существовавшего в уме его автора. Поскольку (согласно школе Си Цы) 64 гексаграммы Книги Перемен представляют, непостижимым для нас образом, некие «параллели» природных образов, здесь делается попытка объяснить с их помощью все человеческие изобретения, послужившие основой для развития цивилизации. Однако это следует понимать не в том смысле, что изобретатели принадлежностей цивили-

1) Манускрипт ханьского периода, написанный Бан Гу (32–92 гг. н.э.).

лизации получали их путем элементарного «копирования» гексаграмм, но, скорее, в том, что созерцание (структур) гексаграмм создавало в умах изобретателей образы, соответствующие «идеям» конкретных вещей. Веревоочная сеть состоит из ячеек, пустых внутри и ограниченных веревкой снаружи.

Гексаграмма *Ли*, Льнущее или Облекающее (N 30) представляет собой подобного рода структуру. Далее, смысловое значение этого иероглифа соответствует понятиям «прилипнуть, льнуть» или «хватать, захватывать». Например, в Книге Песен¹ часто встречаются фразы типа «дикий гусь или фазан был захвачен сетью (*ли*)»

3. По угасании рода Фу Си, возвысился род Божественного Предка². Он расщепил кусок дерева, сделав из полученного куска лемех, а затем, согнув его, рукоятку плуга, обучив всех преимуществам земледелия. Возможно, что он извлек идею этого из гексаграммы Увеличения.

Примитивный плуг представлял собой палку, согнутую таким образом, чтоб ею было можно вспахивать землю. Ее основное преимущество заключалось в возможности использования животной тягловой силы, то есть, в облегчении труда человека.

Гексаграмма *И* (Увеличение) состоит из триграмм *Сюнь* и *Чжэнь*, обе из которых ассоциируются с деревом. *Сюнь* означает «проникновение», а *Чжэнь* – «движение». «Ядерными» триграммами здесь являются *Гэнь* и *Кунь*, обе из которых ассоциируются с землей. Все это наводит на мысль создать орудие из дерева, которое способно «пронизывать» землю, а, при своем поступательном движении – вспахивать почвенный слой.

4. В полуденный час, когда солнце достигло зенита, он организовал рынок. Он побудил людей земледельцев собираться вместе, чтобы обмениваться продуктами своего производства. Они обменивали одни товары на другие, после чего возвращались домой, где каждая вещь находила свое место.

1) Ши Цзин представляет собой антологию поэтических произведений, подготовленную, якобы, самим Конфуцием. Из них самое позднее относится к 585 г. н. э., а самое раннее – на несколько столетий «моложе».

2) Речь идет о Шэнь Нуне, который, как говорят, научил людей земледелию.

Возможно, что примером (в этом) ему послужила гексаграмма Раскусывания.

Гексаграмма *Ши Хо* (Раскусывание или Разгрызание, N 21) состоит из триграмм *Ли* (Солнце) вверху и *Чжэнь* (Движение), внизу. *Чжэнь* равнозначно также понятию «большой дороги»; в свою очередь, верхняя «ядерная» триграмма *Кань* означает «текущая вода», тогда как нижняя «ядерная» триграмма *Гэнь* – (горную) тропу. Все вместе подразумевает «движение людей под солнцем навстречу друг другу» или «слияние их воедино». Правда, отсюда еще достаточно далеко до идеи «рынка», однако при ином написании слова *Ши Хо* могут обозначать понятие «пища» или «рыночный товар», а уже легко перейти к понятию «рынка». Иными словами, с формальной точки зрения, его можно считать вторым названием гексаграммы *Ши Хо*.

5. По угасании рода Божественного Предка, возвысился клан Желтого Императора, или семьи Яо и Шуня¹. Они установили обеспечили непрерывную смену правящей династии, в связи с чем в народе прекратились смуты. Поскольку проводимые ими преобразования были божественно совершенны, народ был ими доволен. С наступлением очередной перемены, они вносили соответствующие изменения (что и обеспечивало непрерывность их правления). А благодаря подобной непрерывности они обеспечили его длительность. Отсюда (известные) слова: «Они были благословлены небесами. Благая судьба. Все (им) только благоприятствует».

Поскольку и Желтый Император, и Яо и Шунь позволяли своим одеяниям «ниспадать свободно», в мире царил порядок. Возможно, что примером для этого им послужили гексаграммы Творящего и Восприимчивого.

В тексте этого раздела следует различать два «временных» слоя. заключительный параграф является, по-видимому, более древним. В нем описывается, в частности, введение в употребление (ритуальных) одежд. Соответственно, Чэн Кан Шэн² пишет об этом так: «Поскольку цветом небес является темно-синий, а

1) По мнению Конфуция, Яо, Шунь и Юй были тремя идеальными правителями Китая.

2) Он же Шэн Сюань, 127–200 гг. н.э.

цветом земли – желтый, их верхние одежды были темно-синими, а нижние – желтыми».

Выражение «позволить своим одеждам свободно ниспадать» позднее стало пониматься в том смысле, что, поскольку Желтый Император, Яо и Шунь сохраняли состояние недеяния, то есть, пребывали в постоянном покое, избегая любых лишних движений, то это позволяло всем вещам «самопроизвольно выправляться» (в соответствии с их внутренней природой). Далее, на основе приведенного ранее материала, прилагается описание их цивилизаторской деятельности и вытекающего из нее небесного благословения. Что же касается фразы, взятой в скобки, то она, скорее всего, является более поздним добавлением. Таким образом, основное значение деятельности этих трех правителей заключается в постоянном реформировании, которое строго соответствовало «велениям времени».

6. Они выдалбливали древесные стволы, делая из них лодки, и обжигали куски дерева в огне, делая из них весла. Преимущество лодок и весел заключается в возможности их использования в качестве средства передвижения. (Благодаря ему они достигли самых отдаленных пределов, облагодетельствовав тем самым весь мир). Возможно, что идею этого они позаимствовали из гексаграммы Рассеивания.

Заключенное в скобки предложение было подвергнуто сомнению со стороны Чжу Си.

Гексаграмма *Хуань* (Рассеивание, N 59) состоит из триграмм *Сюнь*, дерево, располагающейся поверх триграммы *Кань*, вода. Вот почему в соответствующем суждении сказано «благоприятствует пересечению великой воды», а в «Комментарии на Решение»: «положиться на дерево, значит обрести заслуги».

Все это соответствует лодке, как средству, позволяющему переправляться через реки и путешествовать на большие расстояния. Как уже говорилось, смыслом «первичных» триграмм является «дерево» и «вода», тогда как смыслом «ядерных» триграмм *Гэнь* и *Чжэнь* является, соответственно «большая дорога» и «тропа».

7. Они приручили быка и запрягли лошадь в упряжь. Благодаря этому стало возможным перевозить тяжелые грузы

и путешествовать на большие расстояния, что стало благом для всего мира. Возможно, что идею этого они позаимствовали из гексаграммы Следование.

Гексаграмма *Суй* (Следование, N 17) состоит из триграммы *Дуй* (Живость) впереди и *Чжэнь* (Движение) – позади, что создает, в целом, образ дороги, по которой впереди следует бык или лошадь, а позади – повозка. В древности для транспортировки тяжелых фургонов использовались быки, тогда как лошадям запрягали в легкие экипажи и военные колесницы. В раннем периоде китайской истории скаковые лошади были неизвестны.

8. Они придумали двойные ворота и ночных сторожей с трещотками, чтобы противодействовать грабителям. Возможно, они использовали при этом гексаграмму Воодушевление.

Гексаграмма *Юй* (Воодушевление, N 16) состоит из триграммы *Чжэнь* (Движение) вверху и и триграммы *Кунь* (Земля) – внизу. «Ядерными» триграммами в ней являются *Кань* (Опасность) и *Гэнь* (Гора). Как *Кунь*, так и *Гэнь* являются также символами дверей или ворот, иными словами, мы имеем «двойные врата». Кроме того, триграмма *Кань* означает также «вор». В целом, «над вратами» мы имеем «движение», с деревом (*Чжэнь*) в руке, которое является средством «подготовки» (другое значение иероглифа 豫 *юй*) против воров.

9. Они разделили дерево на щепки, делая из них пестики. Затем они делали выемки в грунте, заменявшие им ступки. Использование пестика и ступки явилось для человечества благом. Возможно, что идея этого была позаимствована ими из гексаграммы Преобладание малого.

Гексаграмма *Сяо Го* (Преобладание малого, N 62) состоит из триграмм *Чжэнь* (движение, дерево) вверху и *Гэнь* (сдерживание, камень) внизу. Иероглиф 過 *го* означает также «переход». Ступка представляла собой примитивную форму мельницы, а ее изобретение обозначило переход от употребления сырого зерна к печеному хлебу.

10. Они согнули кусок дерева, чтобы сделать из него лук, и закалили в огне деревянные палочки, чтобы сделать из них стрелы. Целью использования лука и стрел является удержание мира в страхе. Возможно, что (идею этого) они позаимствовали из гексаграммы Противостояние.

 Гексаграмма Гуй (Противостояние, N 38) состоит из триграммы *Ли* (Льнущее) сверху и триграммы *Дуй* (Радующее) – внизу. «Ядерными» триграммами здесь являются *Кань* (опасность) и снова *Ли*. Общий смысл – «раздор или борьба».

Кроме того, триграмма *Ли* – это солнце, посылающее свои стрелы издалека. *Ли* также может обозначать «оружие», а *Кань* – «опасность». Оградить себя со всех сторон от опасности – значит устранить страх.

11. Первобытные люди жили в лесах и укрывались в пещерах. Позднее святые мудрецы предложили им строить (искусственные) жилища. В верхней части последнего они установили «конек», с которого наклонно свисала крыша, закрывавшая дом от ветра и дождя. Возможно, что примером в этом им послужила гексаграмма «МОЩЬ ВЕЛИКОГО».

 Гексаграмма *Да Чжуан* (Мощь великого, N 34) содержит сверху триграмму *Чжэнь* (Гром), в то время как ее «ядерными» триграммами являются *Дуй* (Озеро), расположенная над триграммой *Цянь* (Небеса). При этом нижней «первичной» ее триграммой также является *Цянь*, то есть, Небеса или Атмосфера. Таким образом, в целом, гексаграмма соответствует небесам, то есть, пространству, обладающему мощью и обеспечивающему защиту, над которым располагаются гром и дождь. Помимо этого, триграмма *Чжэнь* также равнозначна «дереву, а, в качестве старшего сына – «конек крыши». Расположенные сверху две слабые или уступчивые линии можно отождествить в данном случае со скатами крыши.

12. В первобытные времена умершие люди хоронились на открытом месте. При этом тела просто засыпались толстым слоем хвороста, в отсутствие насыпных курганов или высаженных поверх деревьев. При этом никакого особого траура

не соблюдалось. Вместо этого, святые мудрецы ввели использование внутреннего и внешнего саркофагов. Возможно, что они позаимствовали идею этого из гексаграммы «Превосходство великого».

Гексаграмма *Да Го* (Превосходство великого, N 28) состоит из триграммы *Дуй* (Озеро) вверху и триграммы *Сюнь* (Дерево или Проникновение) внизу. Что же касается «ядерных» триграмм, то они представлены «удвоенной» триграммой *Цянь* (Небеса). Если же ее рассматривать в целом, то расположенные вверху и внизу иньские линии соответствуют Земле, внутри которой заключены «два саркофага», представленных «удвоенной» триграммой Небес. Таким образом, «проникая» (*Сюнь*) в место своего последнего упокоения, мертвые обретали «радость». Отсюда тянется ниточка к культуре поклонения предкам.

13. В первобытные времена люди использовали в качестве инструмента управления узелковое письмо. Позднее святые мудрецы ввели вместо этого в обиход письменные документы, чтобы управлять чиновниками всех рангов и надзирать за народом. Возможно, что они позаимствовали (идею этого) из гексаграммы Прорыва.

В гексаграмме *Гуй* (Прорыв, N 43) мы имеем вверху триграмму *Дуй* (Слова), расположенную над триграммой *Цянь* (Сила) внизу, что означает «придание постоянства словам». Расположенная в верху гексаграммы «выемка» или «зарубка» указывает на форму древнейших документов: будучи вырезаны из дерева, они состояли из двух половинок, плотно входивших друг в друга при их соприкосновении. Как правило, послания древних «процарапывались» на гладких поверхностях бамбуковых пластинок. Здесь подчеркивается важная роль письменности в организации крупных людских сообществ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенный здесь очерк развития цивилизации удивительно соответствует, в своих основных чертах, нашим собственным идеям по этому поводу. Во всяком случае, основная мысль о том, что в основе всех общественных

учреждений лежит развитие вполне определенных идей, несомненно следует считать верной. Разумеется, извлечение подобных идей из структуры конкретных гексаграмм не всегда является простым делом, хотя нельзя исключить, что когда-то между ними действительно существовали вполне определенные связи, которые позднее были утрачены. Во всяком случае, существуют указания на то, что в период, предшествующий существованию династии Чжоу, смысл гексаграмм отличался от принятого в настоящее время. И вполне возможно, что данная глава проливает на него некоторый свет. К тому же, сравнение (слов) Суждений с (словами) Образов говорит о том, что позднее их смысл претерпел еще одно изменение.

Глава III О СТРУКТУРЕ ГЕКСАГРАММ

1. Итак, «Книга Перемен» состоит из образов. Образы представляют собой (некие) «копии».

Гексаграммы являются воспроизведением условий, существующих в небесах и на земле. Следовательно, их необходимо применять с пользой, поскольку в мире идей они обладают, как было сказано выше, реальной созидательной силой.

2. (Необходимый для этого) материал обеспечивают решения.

Комментарий на Решение (то есть, на Суждение), о котором здесь, скорее всего и идет речь, представляет собой тот материал, составляющий гексаграмму, взятую в целом. Иными словами, он описывает существующую ситуацию до того, как она претерпит изменение. Естественно, что это также применимо и к самому Суждению.

3. Линии являются имитациями земных условий.

В данном случае, линии представляют собой эквиваленты прилагаемых к ним суждений. Суждения применяются к случаю движущихся линий, то есть, к тем, которые являются либо «шестерками», либо «девятками». Они отражают изменения, происходящие в пределах отдельной ситуации.

4. Вот каким образом проистекает «благая и злая судьба», а также возникают «угрызения совести» и «унижение».

Это движение определяет направление развития событий, к которому добавляются предупреждения или подтверждения.

Глава IV О ПРИРОДЕ ТРИГРАММ

1. В «светлых» триграммах преобладают «темные» линии, а в «темных» триграммах – «светлые». К «светлым» триграммам относятся триграммы «Трех сыновей», Чжэнь ☰☷, Кань ☵☷ и Гэнь ☷☵, каждая из которых состоит из двух «темных» линий и одной «светлой». К «темным» триграммам относятся триграммы «Трех дочерей» Сюнь ☷☵☵, Ли ☲☵☵ и Дуй ☲☳☳, каждая из которых состоит из двух «светлых» линий и одной «темной».

2. Почему это так? Потому что «светлые» триграммы являются нечетными, а «темные» триграммы – четными.

«Светлые» триграммы состоят из линий с числовыми значениями 7+8+8, 7+6+8, 7+6+6, 9+8+8, 9+6+6 или 9+6+8. Используя соответствующие числа, мы можем найти точно также и числовые значения линий в «темных» триграммах. Следовательно, сумма числовых значений линий в «светлых» триграммах будет всегда представлять нечетное число, и, в этом случае, (индивидуальная) линия, представленная нечетным числом, является для них определяющей. В случае «темных» триграмм мы имеем обратные соотношения.

3. Какова же их природа и как именно они действуют? «Светлые» триграммы имеют одного «правителя» и двух «подчиненных». Они указывают путь «высокого мужа». «Темные» триграммы имеют двух «правителей» и одного «подчиненного». Это путь низшего человека (черни).

Наличие одного единственного правителя обеспечивает единство, если же кто-то служит «двум господам» одновременно, его не ждет ничего хорошего. Случайно или нет, но выходит, что эта истина связана со структурой гексаграмм.

Глава V

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛИНИЙ

1. Как сказано в «Переменах»: «Если ум человека возбужден, а его мысли мечутся взад и вперед, то за ним смогут последовать лишь те из его друзей, на которых сможет их сознательно сосредоточить».

Учитель сказал: «Разве природа нуждается в мысли и попечении? В природе все вещи возвращаются к своему общему источнику, распределяясь по различным линиям действий. И благодаря одному действию обретаются плоды сотни мыслей. Ведь природа не нуждается ни в мысли, ни в попечении».

2. С уходом солнца приходит месяц; с уходом месяца приходит солнце. Солнце и месяц сменяют друг друга, обеспечивая существование света. С исчезновением холода, наступает жара, с исчезновением жары, приходит холод. Холод и жара сменяют друг друга, благодаря чему завершается год. Прошлое сжимается, будущее расширяется. Сжатие и расширение взаимодействуют друг с другом; обуславливая ход времени.

3. Желая ползти, червь вначале сжимается, чтобы затем растянуться. Драконы и змеи впадают в зимнюю спячку, чтобы продлить свою жизнь. Точно также, работа ума обеспечивается проникновением в него «зародыша» или «семени» мысли. Если подобная работа способствует продвижению, привнося в жизнь мир, она возвышает человеческую природу.

4. Восходящий надо всем этим поистине претупает пределы всякого знания. Постигая божественное и понимая преобразования, человек возвышает свою природу до уровня чудесного.

В этом разъяснении «девятки на четвертом месте» из гексаграммы 31 *Сянь* (Влияние), приводится теоретическое обоснование силы бессознательного. Будучи порождены намерением, сознательные влияния необходимо ограничены. Однако природе намерения несвойственны, вот почему всему природному существу истинное величие. Благодаря «подстилающему» природу единству, все тысячи ее путей ведут к предельно совершенной цели, создающей впечатление предварительного детальнейшего планирования.

Таким образом, в связи с течением дня и года, мы показали, как прошлое и будущее перетекают одно в другое, и как сжатие и растяжение составляют два движения, благодаря которым прошлое подготавливает будущее, а будущее развертывает прошлое.

В двух последующих разделах та же мысль проводится применительно к человеку, активизирующему и укрепляющему, благодаря высочайшей концентрации, свое внутреннее существо до такой степени, что из него начинают исходить таинственные самоуправляющиеся токи. При этом, осуществляемые им действия, которые обусловлены его бессознательным, оказывают непостижимое влияние на бессознательное других людей, обладая широтой и глубиной влияния, позволяющей им выходить за пределы индивидуального существа, и распространяясь на сферу космических явлений.

5. Как сказано в «Переменах»: «Он сам согласился с гнетом камней и с опорой на шипы и колючки. Он входит в свой дом, но не видит жены. Несчастье».

Учитель сказал: «Если человек соглашается с неподобающим ему гнетом, то его имя несомненно будет опозорено. И если он находит опору в том, на что опираться не следует, то его жизнь несомненно подвергнется опасности. Но тот, чье имя опозорено, а сам он подвергается опасности, максимально приблизил свою смерть. Спрашивается: может ли он надеется на встречу со своей женой?»

Это пример неблагоприятного предсказания. Сравните с разъяснением «шестерки на третьем месте» в гексаграмме N 47 Кунь (Угнетение).

6. Как сказано в «Переменах»: «Князь выстрелил в ястреба на высокой стене и убил его. Все только способствует продвижению».

Учитель сказал: «Ястреб – цель охотника, лук и стрелы – орудия охоты. Меткий стрелок – это человек, умеющий использовать имеющиеся в его распоряжении средства для достижения (желанной) цели. Высший человек содержит все необходимые ему средства в себе самом. Он дожидается благоприятного момента и тогда действует. Ясно, что у него все должно пройти хорошо. Он свершает действие и освобождается от него. Следовательно, все, что он должен сделать, осуществляется и он получает свою добычу. Это о человеке,

приступающем к действию после того, как он подготовил (необходимые) средства.»

Это пример «благоприятной линии». Сравните с разъяснением «шестерки вверх» в гексаграмме N 40 Цзе (Освобождение).

7. Учитель сказал: *«Низкий человек не стыдится неприветливости и не смущается несправедливостью. Если это не сулит ему никакой выгоды, то он и пальцем не пошевелит. Не пристыдив его, невозможно надеяться на то, что он постарается стать лучше, однако, привыкнув быть порядочным в малом, он постарается быть таковым и в большом. Вот что благоприятно для низкого человека. Таков смысл сказанного в «Книге перемен»: «Ноги зажаты в колодках, так что носков не видать. Вне хулы».*

Здесь мы видим пример линии действий, приводящих к благу через угрызения совести. Сравните с разъяснением «девятки в начале» из гексаграммы 21 Ши Хо (Раскусывание).

8. Если человек совершает добрые дела лишь изредка, то ему не обрести доброй славы. Если человек лишь изредка совершает дурные поступки, то накапливаемое им зло недостаточно велико, чтоб его погубить. А потому низкий человек размышляет так: *«Поскольку доброта в малом не имеет никакой ценности, то ею можно пренебречь».* И далее: *«Поскольку небольшие грешки особого вреда не приносят, то отказываться от них не стоит».* Тем самым его грехи, накапливаясь точно снежный ком, становятся известны всем, а его вина становится столь значительной, что ей уже нет прощения. Или как сказано в «Книге Перемен»: *«Его шея так сдавлена деревянной колодкой, что и ушей не видать. Несчастье».*

Это пример линии действий, где несчастье служит закономерным следствием претерпеваемого унижения. Сравните с разъяснением «девятки вверх» из гексаграммы N 21 Ши Хо (Раскусывание).

9. Учитель сказал: *«Чувствуя свое положение (абсолютно) надежным, человек навлекает на себя опасность. Разорение является результатом его стремлений преумножить свое имущество. Желая привести все в порядок, человек впадает в замешательство. Вот почему, пребывая в полной*

безопасности, высокий муж не исключает возникновения угроз, пребывая в полном благополучии, не забывает о возможности разорения, а приведя свои дела в полный порядок, готов к тому, что могут прийти в расстройство. Вот каким образом он достигает личной безопасности и готовности защитить свое государство». Или, как сказано в «Книге Перемен»: «А что, если не выйдет, а что, если не выйдет? Вот так, сомневаясь, он все же пробьется сквозь заросли тут».

Это пример, иллюстрирующий образ действий, позволяющий добиваться успеха, оставаясь вне хулы. См. разъяснение к девятке на пятом месте» гексаграммы N 12 *Би* (Застой).

10. Учитель сказал: *«Нерешительность природы вкупе с высоким положением, скудность знаний вкупе с обширными планами, ограниченность возможностей вкупе с тяжелой ответственностью почти всегда приводят к несчастью». В «Книге Перемен» об этом сказано так: «Ножки дин (сосуда для жертвенной пищи) сломались, его пища лежит на земле, а имя его опозорено. Несчастье». Все это сказано о человеке, не соответствующего поставленным перед ним задачам.*

Это пример линии, описывающей человека, несчастье которого заключается в его несоответствии своему положению. Сравните с разъяснением «девятки на четвертом месте» в гексаграмме N 50 *Дин* (Котел).

11. Учитель сказал: *«Знать события в момент их зарождения есть поистине божественный дар. Общаясь с вышестоящими, высокий муж избегает лести, а общаясь с нижестоящими, избегает надменности, ибо ему ведомы «семена событий». Последние представляют собой незримые начала движений, первые зачатки проявляющейся благой судьбы или горя-злосчастья. Осознав зарождающееся событие, высокий муж немедленно предпринимает действие, «не ожидая, когда завершится день». Или как сказано в «Книге Перемен»: «Тверд как скала, но не весь день напролет. Стойкость приносит благою судьбу».*

Не подобает быть твердым весь день напролет.

Ведь суждение (Книги) доступно познанию.

Ведь высокому мужу ведомо явное, ведомо скрытое.

Ему ведомо слабое, ведомо сильное.

Вот почему он являет пример для людей.

Это является примером линии, показывающей, что знание вещей «в их зародыше» позволяет своевременно избежать беды. Сравните с разъяснением «шестерки на втором месте» в гексаграмме N 16 Юй (Воодушевление).

12. Учитель сказал: *«Юн Хэ из тех, кто этого обязательно добивается. Ошибаясь, он всегда признает свою ошибку; а признав ее, никогда не повторяет». Как сказано в «Книге Перемен»: «Вернуться, уйдя не слишком далеко. Нет основной для сожалений. Великая и благая судьба.»*

Это – пример линии, которая показывает, что человек способен учиться на собственном опыте. Юн Хэ был любимым учеником Конфуция. Как сказано в своде его изречений, свершив ошибку, Юн Хэ никогда ее не повторял. Смотри разъяснение к «девятке в начале» из гексаграммы N 24 Фу (Возвращение).

13. Учитель сказал: *«Небеса и земля действуют заодно, благодаря чему все вещи получают свой вид и обретают форму. Все существа рождаются, получая свой образ, благодаря перемешиванию семени самцов с семенем самок». В «Книге Перемен» сказано: «Если трое людей путешествуют вместе, то убывают они по одному. Если человек путешествует в одиночку, то он находит себе попутчика.»*

Эта линия служит примером того, что объединение людей всегда служит благоприятным фактором. Сравни, пояснение к «шестерки на третьем месте» из гексаграммы N 41 Сун (Убыль).

14. Учитель сказал: *«Прежде чем начать двигаться, высокий муж входит в состояние покоя. Прежде чем что-либо сказать, он собирает мысли. Прежде чем обратиться к кому-то с просьбой, он постарается установить с ним добрые отношения. Соблюдая эти три правила высокий муж обеспечивает собственную безопасность. Но если действия человека не предсказуемы, то люди начнут его избегать. Если он говорит сгоряча, то слова его не находят у людей отклика. Если он о чем-либо просит людей, не установив с ними предварительно добрых отношений, то он ничего не получит. Но если он не имеет друзей, то он попадает в окружение недоброжелателей». В «Книге Перемен» сказано: «Он никому не помогает, Так на него могут и напасть. Он не способен сдерживать свое сердце. Несчастье.»*

Это пример линии, иллюстрирующей, что все зависит от надлежащей подготовки. Сравните с пояснением к «девятк еверху» из гексаграммы N 42 И (Прибыль).

Глава VI ОБ ОСНОВНОЙ СУТИ «КНИГИ ПЕРЕМЕН»

1. Учитель сказал: «Поистине Творящее и Восприимчивое есть врата всех Перемен. Творящее соответствует вещам светлой природы, а Восприимчивое – вещам темной природы. В них объединяются природы светлого и темного, а твердое и мягкое получают свою форму. Тем связь земли с небесами получает свое воплощение и мы получаем возможность вступить в контакт с природой божественного света».

Исходя из вышесказанного (См. часть I, главу XII, раздел 3) здесь представлен используемый Книгой Перемен метод. Как показано, первые две триграммы, Творящее и Восприимчивое, представляют собой две полярно противоположные первичные силы. Основная цель состоит в разъяснении того, что материя является порождением энергии. Темное и светлое суть ничто иное, как два вида энергии. Взаимодействие этих сил порождает материю, то есть твердое и мягкое. Материя обустроивает форму или тело любых земных и небесных существ, однако привести ее в движение способна лишь энергия. (Для человека) важно постоянно поддерживать связь с этими силами божественного света.

2. Используемые названия разнообразны, но не бесполезны. При изучении различных их видов в уме возникает идея «заката» или завершения (ситуации).

Названия 64 гексаграмм отличаются большим разнообразием, однако все они составляют сферу необходимого. В них описываются привносимую в нашу жизнь вполне реальные ситуации. Природа описываемых в них ситуаций указывает на их законченность, то есть, они находятся на стадии завершения, таким образом, целью их изучения является предоставление средств их воссоздания. Имеется в виду то, что основа содержащихся в гексаграммах идей связана с периодом времени, отмеченном явлениями «заката».

3. «Перемены» освещают прошлое и разъясняют будущее. Они раскрывают сокровенное и просветляют темное. Они определяют вещи, давая им нужные названия. При добавлении же к этому истинных слов и окончательных суждений все приходит к полному завершению.

Хотя употребляемые в данном разделе, да и в главе в целом, выражения несколько замысловаты, общий их смысл нетрудно понять. Здесь снова рассматриваются характерные для «Книги Перемен» темы: она раскрывает смысл вещей, свершающихся во времени и в пространстве, вначале символически (посредством взаимоотношений между именами), а затем и буквально (посредством суждений).

4. Хотя используемые (В Книге) имена или понятия не кажутся слишком уж глубокими, возможности их использования поистине велики. Их смысл всеобъемлющ, а состоящие из них суждения хорошо обдуманы. Хотя стрелы этих слов уклончивы, они бьют точно в цель. Но, открывая смысл событий, они многое оставляют в тени. Вот почему они могут служить руководством для поведения человека в весьма неопределенных ситуациях, указывая пути ведущие к цели и уводящие от нее прочь.

Здесь снова подчеркивается образность и символичность содержания гексаграмм. Они могут быть распространены на все случаи жизни, представляя собой нечто иное, как законы, определяющие любые жизненные условия.

Глава VII

ОТНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЕКСАГРАММ К (ЗАДАЧЕ) ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРА

1. «Перемены» вошли в употребление в период древней классики. Те, кто создали «Книгу Перемен» были весьма осмотрительны и преисполнены сострадания к людям.

Речь идет о Вэнь-ване и его сыне, Чжоу Гуне, которые жили в очень непростые времена. Автор вышеприведенных строк явно им симпатизирует, ибо все, что ему оставалось, так это передать потомкам заветы исчезающей цивилизации.

2. Итак, гексаграмма Походка отражает суть человеческого характера, гексаграмма Скромность придаст ему достоинство и добродетель, а гексаграмма Возвращение составляет его основу. Гексаграмма Длительность придает ему твердость, гексаграмма Убыль его воспитывает, гексаграмма Прибыль придает ему законченность, гексаграмма Гнет служит для него испытанием, гексаграмма Колодец определяет сферу его приложения, а гексаграмма Мягкого – его проявляет.

3. Гексаграмма Походка обеспечивает гармоничное поведение. Скромность приносит почет, будучи хорошо всем видна. Возвращение неприметно, но по-своему значимо. Длительность говорит о неисчерпаемом разнообразии опыта. Убыль вначале указывает на трудное, а затем на легкое. Прибыль указывает на естественное возрастание полноты (совершенства). Ограничение создает сложности, способствуя тем самым достижению успеха. Колодец, пребывая на своем месте, оказывает влияние на других. Благодаря Мягкому (Проникающему) человек получает возможность оценивать вещи, оставаясь сокрытым от других.

4. Походка обеспечивает гармоничное поведение. Скромность служит для упорядочивания нравов. Возвращение ведет к самопознанию. Длительность обеспечивает цельность характера. Убыль уничтожает все вредное. Прибыль способствует всему полезному. Благодаря Ограничению человек научается сдерживать гнев. Колодец помогает отличить правильное от неправильного. Благодаря Мягкому человек получает возможность учитывать особые (скрытые) обстоятельства (дела).

Девять представленных здесь гексаграмм использованы для иллюстрации развития характера. Вначале даются взаимоотношения отдельных гексаграмм с чертами характера, затем материал, относящийся к самим гэтим ексаграммам, и наконец, оказываемое им действие.

При этом движение осуществляется изнутри кнаружи. Сокрытое в глубинах сердца становится видимым благодаря соответствующим действиям. Ниже приводится подробное описание соответствующих девяти гексаграмм.

1. *Ли* (Поступь, N 10). Эта гексаграмма относится к правилам хо- рошего поведения, являющимся предпосылкой формирования

характера. Будучи (в соответствии с находящейся внутри нее триграммой *Дуй*, Радующее) гармоничной, она достигает своей цели даже в неблагоприятных обстоятельствах («Продвижение по хвосту тигра»). Тем самым она обеспечивает все гармоничные формы, служащие предпосылкой для (правильного) внешнего поведения.

2. *Цянь* (Скромность, N 15). Эта гексаграмма характеризует тот внутренний настрой, который предваряет работу по развитию характера. Скромный («гора под землей») заслуживает признание людей благодаря тому, что относится к ним с уважением. Она регулирует человеческие взаимоотношения, поскольку проявление человеком дружеских чувств к своим ближним, способствует их возникновению в других. Таким образом, в дополнение к предыдущей, внешним формам поведения, она добавляет правильный настрой ума.

3. *Фу* (Возвращение, N 24). Характер гексаграммы определяется фактом «возвращения» светлой линии, которая восходит снизу вверх; она символизирует «корень и ствол» характера. Возникающее «снизу» добро, которое кажется вначале слишком слабым, обладает, тем не менее, силой, вполне достаточной для отстаивания присущего ей характера, то есть, для противостояния внешним соблазнам. Иным смыслом «возвращения» является последовательное исправление всех допущенных ошибок, что требует от человека постоянного самонаблюдения и самопознания.

4. *Хэн* (Длительность, N 32). Эта гексаграмма развивает со временем твердость характера. В ней происходит постоянное взаимодействие (триграмм) ветра и грома, порождающее множество различных движений и видов опыта, что закладывает незыблемые правила поведения, созидающий цельный характер.

5. *Сунь* (Убыль, N 41). Эта гексаграмма указывает на «убывание» (ослабление) влияния низших психических способностей, то есть, «непокорных инстинктов» в пользу более высоких. Здесь мы подходим к самой сути работы по воспитанию характера. Вначале гексаграмма обращает внимание на трудный этап работы – обуздание инстинктов, за которой следует гораздо более легкий, когда характер уже находится под надежным контролем и опасность его порабощения инстинктами практически исключена.

6. *И* (Прибыль, N 42). Эта гексаграмма указывает на необходимость обретения полноты характера. Хороший характер требует не только аскетизма, но величия души. Иными словами, гексаграмма Прибыли отмечает естественное возрастание личности, благоприятствующее усвоению всего для нее полезного.

7. *Кунь* (Подавление, N 47). Эта гексаграмма дает индивиду с уже развитым характером возможность проявить свои способности на пути самоутверждения. Это связано с устранением множества трудностей и препятствий, кажущихся преодолимыми. Иными словами, человек связан множеством пут, которые не могут быть простой обходены, а для того, чтобы их преодолеть, их необходимо вначале осознать. Осознав необходимость несения своего «креста», человек перестает его ненавидеть, ибо возмущаться своей судьбой просто смешно, Высвобождаясь при этом энергия способствует дальнейшей очистке своего характера и поднятию его на более высокий уровень.

8. *Цзин* (Колодец, N 48). Символом гексаграммы является родник, который, пребывая на одном месте, распространяется далеко окрест, даруя свое благословение множеству людей, что иллюстрирует возможности человека с развитым характером. Несмотря на то, что он никогда не «выпячивается», стараясь держаться в тени, мы неизбежно испытываем влияние его богато одаренной и щедрой натуры. Таким образом, символизирует праведность, создавая тем самым возможность для того, чтобы она могла влиять на внешний мир.

9. *Сунь*, (Мягкое, Проникающее, N 57). Эта гексаграмма придает характеру человека необходимую гибкость. Ему необходима не жесткость ума, заключающаяся в неукоснительном следовании приняты принципам, но его подвижность, позволяющая правильно оценивать вещи, с учетом требований времени, избегая тем самым ненужных нападков, то есть, учитывать все обстоятельства событий. Последнее обеспечивается органическим сочетанием сильного и цельного характера с подвижным и гибким умом.

Глава VIII ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «КНИГИ ПЕРЕМЕН». ЛИНИИ

1 «Перемены» - это книга, которую не следует недооценивать.
Ее *Дао* непрерывно изменяется,
Пребывая в постоянном движении,
Протекая через шесть полостей,
Поднимаясь и опускаясь по своей воле,

- Чтобы жесткое и мягкое сменяли друг друга.
 Они не подчиняются никаким правилам,
 Все, что мы можем сказать: ими правит вечная смена.
2. Они движутся изнутри кнаружи, и снаружи вовнутрь,
 В неизменном ритме, вовнутрь и кнаружи,
 Уча одному: никогда не терять осторожности.
3. Выражая заботу и сожаление, они
 являют порождающие их причины.
 Если у вас нет учителя,
 Почитайте их словно своих родителей.
4. Позволив в начале сложиться словам,
 А оцените затем их смысл,
 Открываемый действием неизменных законов.
 Но запомните: он никогда не проявится тем,
 Чья природа лишена праведности.

Строки этой, полуритмичной, полурифмованной прозы призывают нас с благоговением отнестись к изучению «Книги Перемен». Как здесь подчеркивается, единственным ее неизменным законом является вечное изменение. В заключение, наше внимание обращается на то, что для понимания «Книги» необходимо наличие некоей врожденной способности, ибо для профанов она всегда пребудет тайной за семью печатями. Если обращающийся к ней гадатель не находится «в контакте» с *Дао*, то он никогда не получит от нее осмысленного ответа, ибо она окажется для него совершенно бесполезной.

Глава IX ЛИНИИ (продолжение)

1. «Книга Перемен» представляет собой собрание гексаграмм, открывающихся первой линией и завершающихся последней. Именно они и составляют основу содержащегося в ней материала. (Твердые и мягкие) линии распределены в гексаграмме в соответствии с их смыслом, определяемым согласно «требованиям времени».

В этом разделе обсуждаются взаимоотношения между линиями в гексаграмме как едином целом. Имея в качестве своего «строительного материала» индивидуальные линии, гексаграмма

«строится» снизу вверх. Внутри каждой такой последовательности отдельные линии гексаграммы имеют смысл, определяемый развитием конкретной ситуации.

2. Первая линия трудна для понимания, тогда как понимание последней достигается легко, поскольку они связаны между собой отношением причины и следствия. Суждение к первой линии всегда «гадательно», тогда как в последней линии все уже приходит к завершению.

Здесь впервые устанавливаются взаимоотношения между первой и последней линиями гексаграммы. Обе они располагаются за пределами «сущностного ядра» гексаграммы, или ее «ядерных» триграмм. Но если в первой линии действие только зарождается, то в последней оно уже окончательно завершено.

3. Однако если кто-то желает знать все оттенки исследуемых вещей, со всеми присущими им свойствами, чтобы отличить правильную линию поведения от ошибочной, то ему не обойтись без изучения «срединных» линий.

Множественность различных «оттенков» вещей обусловлена множественностью качеств соответствующих мест. Иными словами, их свойства определяются твердым или мягким характером относящихся к ним линий. Качества «правильности» и «ошибочности» определяется тем, занимают ли линии соответствующие им места, имея в виду их «временной смысл».

4. Да, в должное время мы действительно можем узнать наиболее важные вещи относительно своей жизни и смерти, благой судьбы и несчастья. Медитируя над суждениями к решению, знающий человек способен детально обдумать большую часть своих проблем.

В Комментарий на Решение всегда указывается правители данной гексаграммы. Оценив взаимоотношения других ее линий с «правителями», человек может получить приблизительное представление как о занимаемом ими положении, так и о их важности в гексаграмме как таковой.

5. Соглашаясь в своем действии, второе и четвертое места различаются по своим положениям. Но они не соглашаются по степени своей благоприятности. Второе место

обычно получает высокую оценку, тогда как второе место содержит предостережение, поскольку оно расположено рядом с правителем. Смысл уступчивости состоит в том, что слишком большое отдаление для нее неблагоприятно. Однако при этом важно оставаться «вне хулы», оно обретает действенность, будучи и уступчивым и «центральным».

Пятое место гексграммы является местом правителя, тогда как второе и четвертое суть места «министров». Второе место, состоящее в отношении «соответствия» с пятым (при этом каждое из них занимает «центральное положение, первое во внутренней, а последнее – во внешней триграмме) есть место министра, который, находясь вдалеке от двора, выполняет работу на периферии. Четвертое место соответствует министру. Следовательно, оба этих «темных», то есть, зависимых, места не слишком хороши, хоть они соответствуют друг другу в смысле работы. При этом второму месту обычно приписывается благоприятное суждение, тогда как четвертое является предупреждением: чрезмерная близость к князю требует удвоенной осторожности. Опять же природе «мягкого» не благоприятствует чрезмерная удаленность от «твердого»; вот почему второе место считается менее благоприятным, нежели четвертое. Однако будучи «центральным» оно пребывает «вне хулы».

6. Третье и пятое места также соответствуют по действию, различаясь по своим положениям. Третьему месту обычно приписывается несчастье, тогда как пятое обычно связано с заслугами, поскольку они отличаются по своему «рангу». Более слабый из них пребывает в опасности, тогда как более сильный обретает победу.

Пятое место есть место правителя. Третье, занимающее самый верх внутренней (нижней) триграммы обладает силой, хоть она и невелика. Однако это положение не является «центральным» занимая промежуточное положение между двумя триграммами. А это, наряду с его более низким «рангом», вносит в него элементы слабости, благодаря чему в большей части ситуаций подобное место становится опасным. Пятое место, соответствуя правителю, является одновременно и «центральным» и сильным; все это привносит в него элементы силы, обещающей ему победу.

Глава X ЛИНИИ (продолжение)

1. «Книга Перемен» обширна и велика, полностью содержа в себе все необходимое. В ней содержится *Дао* небес, *Дао* земли и *Дао* человека. Объединяя в себе эти три первичные силы, она удваивает каждую из них. Вот почему мы имеем шесть линий. Линии эти представляют собой ничто иное как пути (*Дао*) этих трех «первосил».

2. Пути свойственны движения и перемены. А потому линии носят название изменчивых. А поскольку им свойственны постепенные переходы, они представляют различные вещи. И это различие обуславливает (индивидуальные) свойства линий. Однако свойства эти не всегда совпадают, что обуславливает благую судьбу и несчастье.

Здесь места (в гексаграмме) подразделяются согласно трем «первосилам». Первая и вторая линии являются местами земли, третья и четвертая – местами человека, а пятая и шестая – местами небес. Это подразделение (подробно) рассматривается в самой первой гексаграмме Творящее. В зависимости от того, насколько различные переходные линии соответствуют своим местам, выводятся заключения относительно их принадлежности благой судьбе или несчастью. Будучи написан несколько отлучно, китайский иероглиф 變 *сяо* (линия) может читаться как «подражать». Вот почему линии называют изменчивыми, то есть, «ориентированными» по «узору» *Дао*. Что же касается самого начертания иероглифа 變 *сяо*, то он образован пересечением двух линий, что подразумевает «переплетение» *Инь* и *Ян*.

Глава XI ПРИЗЫВ К ОСТОРОЖНОСТИ – ОСНОВА УЧЕНИЯ «КНИГИ ПЕРЕМЕН»

Возникновение «Книги» относится к тому периоду китайской истории, когда произошла смена правителей иньской династии¹, правителями чжоусской, отмеченная столкновением Вэнь-вана с тираном Чжу Синем. Вот почему в суждениях книги содержатся

1) Согласно общепринятой хронологии, это примерно соответствует середине XII века д.н.э.

столь частые призывы быть осторожным. Осознающий опасность своего положения стремиться сделать его максимально безопасным, тот же, кто относится к этому слишком легкомысленно, закладывает основы своей гибели. Дао этой книги поистине велико. В ней не упущена ни одна из множества вещей. Она касается их «начал и концов», ее суть заключена в словах «пребывать вне хуль». Именно в этом и состоит дао «Книги Перемен».

Основатель династии Чжоу князь Вэнь удерживался в качестве пленника последним правителем иньской династии, тираном Чжу Синем. Считается, что именно сидя в заключении, он и составил суждения к гексаграммам «Книги Перемен». Поскольку его жизни грозила постоянная опасность, то в основе всех составленных им суждений лежит призыв «оставаться вне хуль», то есть, быть всегда безупречным, что и позволило ему добиться успеха.

Глава XII ОБОБЩЕНИЕ

1. Изю всех существующих в мире вещей нет ничего сильнее Творящего. Неизменным выражением его природы является (абсолютная) свобода, для того, позволяющая одолевать любую опасность. Изю всех существующих в мире вещей нет ничего преданней Восприимчивого. Неизменным выражением его природы является (абсолютная) простота, позволяющая одолевать любые помехи.

Здесь снова представлены два фундаментальных начала «Книги перемен»: Творящее и Восприимчивое. Творящее представлено в виде все одолевающей силы или мощи, которая, осознавая все связанные с воздействием верхнего плана творения на нижний, опасности, обладает в то же время абсолютной свободой, позволяющей ему полностью над ними господствовать. Со своей стороны, Восприимчивое представлено в виде безграничной покорности или преданности, которая, осознавая все связанные с воздействием нижнего плана творения на верхний препятствия, действует с предельной простотой, позволяющей их преодолеть.

2. Став способным, вместить в себя мир, не утратив веселия сердца – ты сумеешь всегда различить и «благую судьбу», и «горе-злосчастье», обретя совершенство в делах на земле.

В качестве признака достижения земного совершенства, помимо умения «озаботиться всеми земными делами» позднее были добавлены еще две черты характера, вполне справедливо отнесенные позднее Чжу Си к более позднему «вставкам». Веселие сердца соответствует пути Творящего. Тогда как «озабоченность всеми земными делами» - пути Восприимчивого. Несмотря на то, что веселие сердца обеспечивает человек всеохватывающий взгляд на «благую судьбу» и «горе-злосчастье», высочайшее совершенство он обретает лишь благодаря «вселенской озабоченности».

3. Следовательно: перемены и преобразования соответствуют действию. Благие деяния являются добрым предзнаменованием. Итак, образы помогают нам познавать вещи, а предсказания помогают нам узнавать будущее.

Перемены соответствуют действию. Следовательно, природа образов «Книги Перемен» позволяет человеку действовать в согласии с переменами и познавать окружающую действительность (См. также главу II, где с образами увязываются различные изобретения). Жизненные события устремляются либо к благой судьбе, либо к несчастной, что выражается в соответствующих предсказаниях. Возможность их интерпретировать с помощью «Книги Перемен» позволяет нам узнавать будущее.

4. Небеса и земля определяют места. Святые мудрецы реализуют возможности этих мест. Благодаря (обмену)мыслями между духовными существами и людьми последние способны разделять эти возможности.

Небеса и земля определяют места и, следовательно, возможности. Мудрецы эти возможности реализуют, и благодаря взаимодействию мыслей духовных существ и людей (в процессе гадания по Книге Перемен) народ также может приобщиться к дарам культуры.

5. Посредством своих образов восемь триграмм указывают путь. Сопровождающие линии слова и решения говорят в согласии с обстоятельствами. Переплетения твердого и мягкого позволяют различать «благую судьбу» и «горе-злосчастье».

6. О переменах и суждениях судят в соответствии со степенью их благоприятствования. «Благая судьба» и «горе-злосчастье» изменяются в согласии с условиями. Следовательно: любовь

и ненависть борются друг с другом, результатом чего являются «благая судьба» и «горе-злосчастье». Близкое и далекое повреждают друг друга, результатом чего являются «угрызения совести» и «унижение». Истина и ложь взаимодействуют друг с другом, результатом чего являются достоинств и недостатки. В любых ситуациях Книги Перемен ясно одно: Результатом дисгармонии между родственными вещами является «беда», ибо она порождает оскорбления, угрызения совести и унижение.

Теснота взаимоотношений между линиями определяется их соответствием и близостью. В зависимости от взаимного притяжения или отталкивания линий, обеспечиваются условия для благой судьбы или несчастья, со всеми сопутствующими им ступенями.

7. Речь человека, замыслившего мятеж, лишена связанности. Речь человека, таящего в глубине своего сердца сомнение, подобна бесконечно ветвящимся ветвям дерева. Человек благой судьбы всегда немногословен. Возбужденный человек всегда многоречив. А сколь окольными путями движется речь клеветущих на добродетель! Что же касается человека, не имеющего собственной точки зрения, то его вообще невозможно понять!

В этом разделе суммированы примеры зависимости стиля словесного выражения от состояний ума. Отсюда становится совершенно ясно, что присущая авторам «Книги Перемен» немногословность относит их к категории людей благой судьбы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАК СЛЕДУЕТ СОВЕТОВАТЬСЯ С ОРАКУЛОМ

1. Оракул из стеблей тысячелистника

Процедура гадания начинается троекратным окуриванием стеблей тысячелистника дымом курительной палочки.

Для ниспрашивания совета оракула используются 50 стеблей тысячелистника, длина которых должна составлять от 37 до 50 см. Один из них сразу же откладывается в сторону и уже не играет в процессе гадания никакой роли. Оставшиеся 49 стеблей произвольно делятся на две кучки. Затем из кучки, лежащей по правую сторону от вас выбирается один стебель, который зажимается между безымянным пальцем и мизинцем левой руки. Затем в эту руку кладется кучка, лежащая по левую сторону, и из нее выбираются правой рукой стебли (по 4 за раз), пока в ней не останутся четыре стебля или меньше. Этот остаток зажимается между безымянным и средним пальцами левой руки. Затем та же самая операция продельвается с «правой» кучкой, а полученный остаток стеблей зажимается между средним и указательным пальцами левой руки. Общая сумма зажатых между пальцами стеблей может составлять от пяти до девяти. Здесь, в принципе, возможны различные комбинации: $1+3+1$, $1+4+4$, $1+2+2$, $1+1+3$ и т.д. Ясно, однако, что число 5 можно получить намного легче, чем число 9. При этом первом переборе, зажатый между мизинцем и безымянным пальцем первый стебель считается лишним и не учитывается. Поэтому 9 принимается за 8, а 5 за 4. Число 4 рассматривается как полная единица и ей приписывается цифровое значение 3. Число 8 рассматривается как «удвоенная единица» и ей приписывается цифровое значение 2. Следовательно, если при первом переборе в левой руке оказывается 9 стеблей, они принимаются за 2, а если 5, то за 3. Затем эти стебли временно откладываются в сторону.

Оставшиеся от перебора стебли объединяются вместе и вновь произвольно делятся на две кучки. Затем из правой кучки вновь берется один стебель, который зажимается между безымянным и указательным пальцами левой руки и т. д. На это раз сумма остатка будет равняться либо 8, либо четырем. При этом возможны следующие комбинации: $1+4+3$, $1+3+4$, $1+1+2$, и $1+2+1$, причем вероятность получения 8 и 4 примерно одинакова. 8 считается 2, а 4 – за 3.

Затем процедура перебора повторяется (после объединения оставшихся стеблей воедино и разделения на две кучки) в третий раз. Здесь сумма остатка также может составлять либо 8, либо 4.

Далее, руководствуясь цифровыми значениями каждого из остатков, приступают к «формированию» линий гексаграммы. Если сумма стеблей равна 5, то есть, 4 (цифровое значение 3)+4 (3)+4(3), то в результате мы получаем девятку, что соответствует «старой» или «зрелой» янской или «движущейся янской линии», которая обозначается символом $\text{---}\ominus\text{---}$. При этом, при интерпретации гексаграммы учитывается ее «индивидуальное» значение.

Если общая сумма остатков равна 9, то есть $8(2) + 8(2) + 8(2)$, то мы получаем в результате шестерку, что соответствует «зрелой» или «движущейся» иньской линии, индивидуальное значение которой также учитывается при интерпретации гексаграммы. Она обозначается символом $\text{---}\times\text{---}$.

Если же общая сумма остатков равна $9(2) + 8(2) + 4(3)$ или $5(3)+8(2)+8(2)$ или $9(2)+4(3)+8(2)$, что дает нам во всех случаях семерку, то мы получаем «молодую» или «неподвижную» янскую линию, индивидуальное значение которой при интерпретации гексаграммы не учитывается. Она обозначается символом $\text{---}\text{---}$.

Если же общая сумма остатков равна $9(2)+4(3)+4(3)$ или $5(3)+4(3)+8(2)$ или $5(3)+8(2)+4(3)$, что дает нам восьмерку, то мы получаем «молодую» или «неподвижную» иньскую линию, индивидуальное значение которой также не учитывается при интерпретации гексаграммы. Она обозначается символом $\text{---}\text{---}$.

В целом, шестикратное повторение операции из трех переборов стеблей дает нам законченную гексаграмму. В том случае, если она состоит из одних «неподвижных» линий, то при ее интерпретации в расчет следует принимать лишь «суждение» к гексаграмме в целом и ее «образ».

При наличии в полученной гексаграмме одной или нескольких «движущихся» линий, при интерпретации гексаграммы следует также учитывать «Комментарии князя Чжоу», вводимые словами «девятка на пятом месте» и «шестерка на пятом месте».

Кроме того, наличие в полученной гексаграмме «движущихся» линий указывает на «рождение» новой гексаграммы, значение которой также следует учитывать в процедуре гадания. Например, получив при гадании гексаграмму N 56 с «движущейся линией на четвертом месте», мы должны учитывать, помимо текста суждения и образа к гексаграмме в целом и комментария к четвертой линии, еще и тексты суждения и образа к гексаграмме N 52.

2. Оракул из монеток

Существует также более простой метод гадания, при котором используются старинные китайские бронзовые монеты с отверстием посередине и содержащие надпись на одной из сторон. В этом случае в воздух одновременно подбрасываются три такие монеты, что дает нам при каждом таком подбрасывании одну линию гексаграммы. «Страна с надписью» считается «иньской» и ей приписывается числовое значение 2. Обратная сторона (без надписи) считается «янской» и ей приписывается числовое значение 3. Конкретная комбинация монеток определяет характер линии. Если все монетки лежат «янской» стороной вверх, то их сумма равна 9, а если все три монетки лежат вверх «иньской» стороной, то их сумма равна 6. Две «иньских» и одна «янская» сторона дают нам 7, а две «янских» и одна «иньская» - 8. Дальнейшая процедура гадания и интерпретации ничем не отличается от гадания с использованием стеблей тысячелистника.

3. Индификационный ключ

Это таблица облегчает поиск гексаграммы, полученной при вопрошении оракула.

Закончив вопрошение оракула, следует вновь зажечь курительную палочку и совершить тройной поклон «прощаясь» с «Книгой

триграмма верхняя нижняя триграмма	Цянь 	Чжэнь 	Кань 	Гэнь 	Кунь 	Сюнь 	Ли 	Дуй
Цянь	1	34	5	26	11	9	14	43
Чжэнь	25	51	3	27	24	42	21	17
Кань	6	40	29	4	7	59	64	47
Гэнь	33	62	39	52	15	53	56	31
Кунь	12	16	8	23	2	20	35	45
Сюнь	44	32	48	18	46	57	50	28
Ли	13	55	63	22	36	37	30	49
Дуй	10	54	60	41	19	61	38	58

Перемен». Затем стебли тысячелистника возвращают в свой футляр, а книга завертывается в шелковую ткань, служившую ей на столе подстилкой и всё помещается на обычное место, (согласно традиции «Книгу» и стебли следует хранить на высоте, превышающей рост владельца).

«ПРАВИТЕЛИ ГЕКСАГРАММ»

Среди так называемых «правителей» гексаграмм следует различать «главного и «уставного». «Уставной» правитель гексаграммы бывает представлен линией, придающей гексаграмме ее характерное значение, безотносительно к тому, соответствует ли она качествам благородства и благодати или нет. Примером подобного правителя служит «слабая линия в самом верху» гексаграммы N 43 *Гуай* (Прорыв или Решимость), ибо составным элементом этой гексаграммы является идея ее решительного отбрасывания.

Напротив, «главному» правителю гексаграммы всегда присущ благородный и благой характер, поскольку он стал таковым и в силу своего положения, и в силу «смысла времени». Обычно «главный» правитель располагается в гексаграмме на пятом месте, хотя иногда подобная линия может располагаться и на других местах.

В тех случаях, когда «уставной» правитель является одновременно и «главным», соответствующая линия несомненно является благой, располагаясь на месте, которое соответствует «требованиям времени».

«Уставной» правитель гексаграммы обозначается «квадратным» значком □, тогда как «главный» правитель – «круглым» ○.

В случае их совпадения в одной линии для ее обозначения используется лишь «круглый» значок. В книге III даются детальные определения правителей всех гексаграмм «Книги Перемен».

Рихард Вильхельм

ЧЖОУ И ЦЗИН
ЧЖОУССКАЯ КНИГА ПЕРЕМЕН

Авторизированный перевод: В. Ф. Дернов-Пегарев
Редактор В. Ф. Дернов-Пегарев
Научный консультат профессор В. М. Иванов
Дизайн и верстка Е. А. Коротков

Формат: 140x214 мм. Печать офсетная.
Гарнитура "Book Antiqua"
Тираж 500 экз.

Издательство ЗАО РИФ «МАХАОН»
111250, Москва, ул. Самокатная, д. 2а стр. 1.
Тел.: +7 (495) 707-16-10.
E-mail: opponentt@gmail.com
Сайт: www.opponent-info.ru

Заказ №
Электронный вывод и печать
в ППП "Типография наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6