СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	7
ГЛАВА 1 История продления жизни, или О мечтателях прошлого, которые не были услышаны	7
Древние истоки трансгуманизма	4
Бессмертие в Месопотамии, Древнем Египте	
и Древней Греции: мифология и философия 14	4
Бессмертие в зороастризме: когда добро	
победит зло	
Бессмертие в религиях Древней Индии	1
Даосизм: достижение бессмертия	
через единение со Вселенной	4
Развитие представлений о бессмертии	
в иудаизме	7
Христианство: достижение вечной жизни	
через спасение	Τ
Бессмертие как цель научных поисков —	
от Средневековья до Новейшего времени	4
Эликсир жизни и фонтан вечной молодости 34	4
Ключ к бессмертию — разум 30	5
Николай Федоров и русские космисты:	
бессмертие через воскрешение 4	1
Бессмертие через победу над старением	4

Будущее человечества: евгеника и научная фантастика XX века
ГЛАВА 2 Современный трансгуманизм
Становление трансгуманистического движения
Экстропианство и его принципы 59
Сингулярианство: бессмертие в слиянии с искусственным интеллектом
Религиозный трансгуманизм
Буддийский трансгуманизм
Христианский трансгуманизм
Цифровая «религия»
Трансгуманизм как религия: сочетание веры и науки
Трансгуманизм на практике
Бизнес80
Наука
Политика и общество
Заключение. Сейчас самое время! 93
ГЛАВА 3 Как попасть в будущее, где нет смерти? 96
Oweney was a super
Оцепенение перед лицом смерти   98   «Волшебная палочка»   101
Объединяющая сила104
Ошибки: минимизация последствий
Уверенность и артефакты 108

Наука — неотъемлемый компонент веры	. 109
Масштабирование трансгуманистического	
движения	111
ГЛАВА 4	
Трансгуманизм 2.0	. 112
Подключаем эмоции	. 112
Описание нового учения	. 114
Старый мир	. 116
Мифы смерти	
Новый мир	. 125
- Homo Deus: кем мы становимся	
Образ нового мира	. 127
Традиции нового мира	
Практика учения	. 161
Трехролевая система,	
или «Практика трех путей»	. 163
Путь 1: осознанность, атемпоральность,	
осведомленность	. 164
Путь 2: просвещение, объединение,	145
мотивированность	
Путь 3: отмена смерти	. 108
ГЛАВА 5	
Что сделал я и с чего можете начать вы	. 172
ПРИЛОЖЕНИЕ. Декларация по проблемам	
радикального продления жизни	. 177
Заключение	. 182
Список источников	185

ВСТУПЛЕНИЕ

Что в мире самое ценное? Кто-то скажет, что это деньги и власть. Кто-то ответит, что деньги и власть — всего лишь средство для достижения целей, а самое главное — это внутренняя свобода и возможность менять мир. Будут и такие, кто уверен, что самое дорогое — это время, проведенное с близкими людьми.

Все они по-своему правы, но, если задуматься, самое ценное — это жизнь. Неважно, сколько у вас богатства, — если вы мертвы, вы не сможете им воспользоваться. Без жизни вы не сможете любить, путешествовать, наслаждаться свободой. Жизнь — самая большая ценность. Без нее все остальное не имеет значения.

Сейчас люди живут в среднем 70–75 лет. Этого очень мало, чтобы не спеша сделать все, что хочется. Возникают вопросы: можно ли продлить жизнь человека на 100, 200, 300 лет и достижимо ли бессмертие? Исследования показывают, что в природе существуют создания, которые могут похвастаться подобными способностями. Так, например, средняя продолжительность жизни гренландской акулы составляет 300 лет, голые землекопы не подвержены процессу старения и развитию рака, гидры обладают способностью полностью восстанавливать утраченные конечности, а медуза *Turritopsis dohrnii* и вовсе бессмертна. Очевидно, что возможность жить вечно заложена самой природой.

Логично предположить, что если биологическое бессмертие реально, то наступит время, когда мы сможем отменить старение и смерть. И это будущее гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд.

Так что же за книгу вы держите в руках?

Перед вами не очередной нон-фикшен или учебник, сухо объясняющий теории продления жизни. На самом деле эта

книга о возможностях. Еще бо́льших, чем вы себе можете представить. Например, о возможности отменить вашу личную смерть. Смело? Если вы будете чувствовать смелость, у вас есть все шансы сделать это.

Да, на сегодняшний день есть множество подходов к увеличению продолжительности жизни за счет коррекции поведения, изменения образа жизни, приема геропротекторов и других методов. Они, бесспорно, важны для тех, кто надеется застать появление доступных технологий, которые могли бы отменить старение и смерть. Действительно, сейчас проводится немало научных исследований в этой области, совершаются прорывы. Государственные и частные организации, а также отдельные лица финансируют разработки, направленные на улучшение качества жизни и ее продление.

Однако все эти инициативы (фонды, проекты, институты и другие) в мировом масштабе слабо заметны для окружающих и почти не объединены партнерскими отношениями, что здорово замедляет их развитие.

Еще один негативный момент — это пропасть между деятельностью antideath-проектов ^{1} и индивидуальной потребностью не умирать каждого отдельно взятого человека.

Для многих неочевидно, что борьба за радикальное продление жизни уже началась и прямо сейчас ведется научно-техническая работа, которая приносит полезные результаты. Поэтому огромное число людей не видит смысла в том, чтобы признавать свой страх смерти и желать жить постоянно, когда совершенно неясно, есть ли шанс это осуществить. В то же время проекты по отмене смерти, наоборот, нуждаются в положительном общественном резонансе, чтобы нарастить темп своей деятельности.

Пока еще разработки и исследования antideath не приоритетное направление для подавляющего большинства стран. Поэтому работу над отменой старения и смерти многие до сих пор относят к формату «интересное и перспективное за-

Под antideath-проектами здесь и далее имеется в виду совокупность научнотехнических разработок в сфере борьбы со старением и смертью, а также деятельность по их коммерческой реализации.

нятие» — не более. То есть в представлении большинства людей речь идет о кучке увлеченных идеями фанатов и очень неблизком результате.

Все эти причины, наряду с другими, о которых мы поговорим в книге, мешают сделать трансгуманистическую antideath-инициативу центральным направлением, деятельность в рамках которого открыто востребована, а задачи, как и работа по их выполнению, прозрачны и доступны для понимания и участия каждого. Преодолеть существующий барьер между отдельно взятым человеком, antideath-проектами и обществом в целом, чтобы в разы ускорить прогресс в этой сфере, сложно. Для этого понадобится немало усилий, но сделать это важно как можно быстрее.

Для таких целей мы предлагаем подумать о создании единой antideath-системы ценностей — практической идеологии или, если угодно, трансгуманистического учения, которое способно будет объединять, структурировать и направлять усилия людей, следующих его постулатам.

И если в этот момент ваш внутренний критик возражает: «Да-да, поговорим обо всем и бросим — оно того не стоит!» — то книга точно попала в хорошие руки. Именно от вашей смелости и действий будет зависеть, реализуется ли идея.

В книге вы найдете ответы на следующие вопросы: какой должна быть трансгуманистическая идеология в сфере сверх-долголетия, чтобы ей было под силу обнажить потребность в здоровой и бесконечной жизни? Как сделать, чтобы она действительно работала, стимулируя antideath-деятельность по всему миру?

Кроме того, книга наполнена массой ярких примеров возможной реализации идеи. Я приглашаю вас свободно использовать их так, как сочтете нужным для себя и своего окружения.

Работа по преодолению старения, радикальному продлению жизни и в конечном счете отмене смерти, несомненно, необходимое и востребованное занятие. Достаточно задуматься, насколько важно для вас и ваших близких право в полной мере реализовать свой потенциал, жить настолько

хорошо и долго, насколько это необходимо. Реализация этих прав в жизни каждого человека ознаменует собой переход на следующую ступень развития для всего человечества. Пора перестать искать смысл в смерти — вы можете найти смысл в жизни!

Т

История продления жизни, или О мечтателях прошлого, которые не были услышаны

Самое неоспоримое свидетельство бессмертия — это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант.

РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН

Великая мечта человечества — бессмертие. Она нашла отражение в мифах и легендах народов мира и легла в основу разных религиозных концепций. Люди всегда искали бессмертие — и до сих пор его ищут.

Представления о вечной жизни и молодости со временем претерпевали изменения. В древности они в большей степени носили наивный характер: наши предки, жившие тысячелетия назад, верили, что только боги могут жить вечно, удел же человека — смерть. Во многих религиях, в свою очередь, преимущественно говорилось о бессмертии души и вечном загробном существовании. Но с тех пор как вопрос о том, может ли человек жить вечно, стали разбирать ученые, ситуация изменилась. Примерно 300-400 лет назад люди впервые задумались, что продлить жизнь до бесконечных пределов все-таки возможно — и сделать это удастся благодаря науке. Эта мысль задала новый вектор развития разных научных и медицинских направлений, а также предвосхитила появление движения, известного нам как трансгуманизм. Но если раньше идеи относительно бессмертия человека воспринимались в штыки, потому что казались чересчур утопическими и поэтому не были приняты обществом, то теперь мы настроены серьезно: нужно понимать и искренне верить, что именно наука может решить проблему недолговечности жизни.

А пока давайте посмотрим на тех мечтателей, которые еще в давние времена надеялись и ждали, что однажды бессмертие станет доступным для всех. Они верили в светлое будущее для человечества. Таким, как они, мы просто обязаны внимать сегодня.

ДРЕВНИЕ ИСТОКИ ТРАНСГУМАНИЗМА

БЕССМЕРТИЕ В МЕСОПОТАМИИ, ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ И ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ: МИФОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Мечта о бессмертии родилась вместе с человеком — в момент осознания его собственной смертности. Идея телесного и духовного бессмертия отражена в древнейших мифах и легендах. Она — в самых разных интерпретациях — стала неотделимой частью верований, сложившихся в ранних государствах.

В частности, в культуре Месопотамии было принято считать, что бессмертие даруется только богам, а человек существует лишь для того, чтобы служить им, — люди с пониманием и смирением должны были принимать свою смертную природу.

Однако уже в старинном задокументированном источнике Древнего Востока — произведении «Эпос о Гильгамеше», датируемом XVIII веком до н. э., — обнаруживается стремление человека преодолеть естественное ограничение — смерть.

Герой повествования, шумерский царь Гильгамеш, восстает против своей смертной судьбы и отправляется в путешествие, в котором надеется найти ответ на вопрос: может ли он, вопреки принятым законам, жить вечно? Но странствия царя не увенчались успехом: в конце концов он понимает, что ему никогда не удастся достичь своей цели.

Бессмертья, которого хочешь, ты не отыщешь! Когда род людской создавали боги, Смерть они приказали роду людскому И в своих руках жизнь сохранили.

«Гильгамеш», перевод Николая Гумилева, таблица десятая

В то же время Гильгамеш осознает, что оставить след в вечности можно через вклад в развитие построенного им государства, через славу и совершение подвигов.

Для жителей Древнего Египта, в свою очередь, была характерна вера в жизнь после смерти. Для них смерть представлялась не чем иным, как переходом в иное состояние, ступенью, ведущей в вечность. Поэтому всю свою земную жизнь египтяне проводили, готовясь к загробному существованию. Они очень беспокоились за сохранение мертвого тела — идея бестелесной жизни в загробном мире была для них абсолютно неприемлема. Для того чтобы телесная оболочка не подвергалась разложению, жрецы проводили обряд мумификации — бальзамирования. Гробница для умершего была не просто временным вместилищем, а новым домом: туда приносили его любимые вещи, еду, напитки, предметы быта. У мумии открывали рот, чтобы мертвый мог дышать, есть и пить. А в гробницах богатых египтян устраивали комнаты для жертвоприношений

Глиняная табличка с фрагментом «Эпоса о Гильгамеше», Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg) / WikipediaCC BY-SA 4.0

со специальной щелью — чтобы усопшие могли наблюдать за обрядом.

Египтяне составили сборник текстов, посвященных теме смерти, — «Книгу мертвых». В ней представлены заклинания, которые могли бы содействовать покойному в загробном путешествии, например помочь преодолеть суд Осириса — на нем решалось, насколько праведным был человек при земной жизни и достоин ли он посмертного существования.

В мифологии Древней Греции героические персонажи, как правило, не стремились к вечной жизни: прожить достойно отведенные годы, отдаваясь странствиям и приключениям, или умереть молодым в честном бою — вот стремления настоящего героя. Так и царь острова Итака, Одиссей, попав к нимфе Калипсо, отказывается получить от нее дар бессмертия и вечной юности, надеясь вернуться в родной дом к семье и верным друзьям.

Не рассердись на меня, богиня-владычица! Знаю Сам хорошо я, насколько жалка по сравнению с тобою Ростом и видом своим разумная Пенелопея. Смертна она – ни смерти, ни старости ты не подвластна. Все ж и при этом желаю и рвусь я все дни непрерывно Снова вернуться домой и день возвращенья увидеть.

«Одиссея», песнь пятая, перевод В. Вересаева

Бессмертием, как и в мифологии Месопотамии, были наделены, как правило, только боги, которые для этого вкушали амброзию — особую пищу, дарующую бесконечное количество лет жизни и позволяющую не стареть.

В сознании людей вопрос о смертности человека всегда был тесно связан с вопросом о душе. У древних египтян душа представлялась некой материальной субстанцией и насчитывала несколько форм. Например, душа Ба, которая иероглифически изображалась в виде птицы с головой человека, олицетворяла бессмертие. Считалось, что после смерти Ба покидает

Душа Ба парит над мертвым телом. Ок. 1550 до н. э. – ок. 1077 до н. э. Фрагмент из «Книги мертвых» Техенены, Новое царство. Лувр, Париж

тело и отправляется странствовать по миру, вселяясь в разных животных.

Другая неотъемлемая от человека сущность — Ка — некий двойник, жизненная сила, дух-защитник, дарующий покойному утешение: иероглиф Ка — две тянущиеся вверх руки, словно стремящиеся к объятиям. Ах — дух, который после смерти освобождается от телесной оболочки и отправляется жить в загробном царстве, вкушать его дары. Он изображался в виде птицы ибиса с хохолком.

В Древней Греции вера в бессмертие души нашла выражение в культе Диониса, от имени которого устраивались празднества, носившие оргиастический характер. Считалось, что в экстазе, состоянии наивысшего удовольствия, душа может вылететь из тела и соединиться с богом — отсюда возникало ощущение, что душа человека вечна. Она получила религиозный смысл, хотя и далекий от нравственных ценностей.

Понятие о душе начало обретать моральный характер с развитием учений, таких как орфизм и пифагореизм. Их последователи считали, что у тела и души разная природа — земная и божественная соответственно. Считалось, что тело враждебно душе и выступает в качестве оков, сдерживающих

ее, — душа, в свою очередь, заключена в тело в качестве наказания за свое грехопадение. Смерть не может освободить ее, поскольку сразу после окончания жизни одного тела она переносится в новое — меняет свою темницу. По тому, как душа провела прежнюю жизнь, по ее действиям и поступкам определялось, какими будут ее новое воплощение и последующая жизнь. Спасти душу из бесконечного круговорота рождений и очистить ее от греховности можно было благодаря ведению особого аскетического образа жизни, соблюдению обрядов и ритуалов, нравственному самосовершенствованию (в орфизме для спасения души также необходимо было принимать участие в священных оргиях).

С течением времени представления о душе претерпевали изменения. Древнегреческий философ Демокрит утверждал, что душа представляет из себя вещество, которое образуют мелкие атомы. Она, по его мнению, самая важная часть в человеке, однако может жить лишь один раз — в момент смерти ее атомы рассеиваются в воздухе.

Платон считал, что душа, которая и является причиной жизненного движения, противоположна смерти и существует вне физического тела. Она «бессмертное неуничтожимое самодвижущее начало» [1]. Смерть может изгнать душу из телесной оболочки, но не способна сокрушить ее.

Если у Платона душа и тело — понятия разделимые: душа выше тленного тела, а значит, может управлять им, то есть все телесное подчинено духовному, — то у Аристотеля они неразрывно связаны. Душа, как говорил философ, есть форма физического тела. Она же его цель: тело существует ради души, без нее оно было бы уже не телом, а трупом [2]. Аристотель различает три вида души: растительную, животную и разумную. И допускает, что только разумная душа, свойственная лишь человеку и обладающая мышлением, может быть бессмертной.

Разные древнегреческие учения схожи в понимании следующих положений: а) душа бессмертна, б) посмертное существование зависит от поведения при жизни, в) после смерти душа избавляется от телесных потребностей и приобщается

к божественному. Подобные суждения о вечности сохранялись в римское время и просуществовали вплоть до становления христианского вероучения.

БЕССМЕРТИЕ В ЗОРОАСТРИЗМЕ: КОГДА ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО

Одна из старейших монотеистических религий — зороастризм — начала складываться в Иране примерно в 1500—1000 годах до н. э. Она основана на учении пророка Заратустры, который утверждал, что существует верховное божество Ахура-Мазда («Всезнающий», «Владыка мудрости»), создатель и хранитель всего сущего, и призывал своих последователей выражать веру через соблюдение нравственного принципа «благие мысли, благие слова, благие деяния».

В основе зороастризма лежит концепция противопоставления добра и зла, и ученики Заратустры верят, что первое обязательно должно победить второе. Так, Ахура-Мазда, истинный Бог, олицетворяет собой все блага и достоинства: знание, честность, правду, свет и так далее. Он — вечный объект надежд и упований человека. А Ангра-Майнью («злой дух») является его противником, олицетворением зла, темноты и невежества. Его цель — разрушить все, что создано Владыкой мудрости, исказить его великий замысел.

У Ахура-Мазды есть семь эманаций (проявлений) — Амеша Спента. Они — бессмертные святые, хранители нравственных ценностей. Воху Мана — благая мысль (добрая цель); Аша Вахишта — истина, правильность, порядок; Хшатра Варья — прочная власть; Спента Армайти — святое благочестие, преданность; Хаурватат — целостность; Амертат — бессмертие, выражающееся в долгой жизни на земле и вечном загробном существовании. Все они также покровители добрых творений: неба, земли, воды, огня, растений, скота и металла. Как божествам им молились и почитали их.

Свободная воля человека — главная ценность религии зороастризма. Люди вправе выбирать: стать на путь добродетели либо же примкнуть к враждебной силе. Тот, кто следует за-

ветам Ахура-Мазды, может жить полноценной жизнью. А тот, кто нарушает нравственный принцип «благие мысли, благие слова, благие деяния», живет в обмане, страхе и смятении и испытывает на себе все тяготы судьбы.

Решение следовать по пути добродетели означает, что человеку необходимо соблюдать несколько правил.

- 1. Всегда говорить правду и выполнять обещания.
- 2. Быть щедрым, жертвовать чем-то ради других, особенно тех, кому в жизни повезло меньше.
- 3. Проявлять любовь даже к тем, кто не отвечает взаимностью.
- 4. Соблюдать умеренность во всем: в еде, питье, отдыхе и так далее.

Считается, что все, кто следует этим правилам, будут вознаграждены не только в жизни, но и после смерти.

Согласно верованию, когда человек рождается, то благой дух (фраваши) посылает душу (урван) в тело для того, чтобы испытать ее соблазнами материального мира, чтобы она сделала выбор между добром и злом. После смерти душа еще три дня находится рядом с телом, пока боги оценивают, как жил и насколько благочестивым был человек.

Затем душа отправляется к мосту Чинват, разделяющему мир живых и мир мертвых. Там ее встречает Даэна, святая дева, которая должна сопроводить душу по мосту. Если душа чиста, то Даэна покажется красивой девушкой. Если же она грешна, то святая дева предстанет уродливой старухой.

Для праведной души мост становится располагающим, комфортным для прохождения. Для нечестивой — труднопроходимым, сужающимся до лезвия бритвы и полным зловония.

Затем душа попадает к Рашну, божеству правосудия, который считает хорошие и плохие дела, совершенные человеком при жизни. И он выносит ей вердикт относительно дальнейшего пребывания в загробном мире. Если хороших и плохих дел совершено поровну, то душа отправляется в Хамистакан, своего рода чистилище, в котором ей суждено остаться до конца времен и дня воскрешения. Те, кто жил

согласно нравственному принципу, отправляются в Дом Песни — к свету и блаженству. А те, кто жил, придерживаясь иного принципа — «дурные мысли, дурные слова и дурные деяния», падают в пропасть — в Дом Лжи — к тьме и мучениям. Есть четыре уровня так называемого рая, высший из которых представлен обществом самого Ахура-Мазды, и четыре уровня ада, последний из которых окутан кромешной тьмой.

Но даже если душа попадает в ад на самый нижний уровень, ей не грозит вечное наказание. Ведь Ахура-Мазда, великий и справедливейший, не может позволить своим творениям страдать вечно. Считается, что когда придет спаситель — Саошьянт — и возвестит о конце времен (Фрашо-керети), тогда все мертвые воскреснут для окончательного суда. Им суждено будет пройти испытание огнем — пройти через реку расплавленного металла, после чего даже самые неправедные души очистятся от грехов. Силы добра восторжествуют над злом, Ангра-Манью будет уничтожен, а люди обретут бессмертие. Таким образом, согласно религии зороастризма, искупление и вечная жизнь уготованы всем, но только после смерти и последнего суда.

БЕССМЕРТИЕ В РЕЛИГИЯХ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Жизнь в Древней Индии всегда ассоциировалась с дыханием — праной: тело живет, пока способно дышать (ан), и безжизненно, когда дыхание останавливается. Слово «душа» — атман — тоже происходит от глагола ан. Таким образом, дыхание проникает в саму сущность души.

Последователи индуизма и буддизма (а также джайнизма, сикхизма и так далее) верят в реинкарнацию — в то, что, когда человек умирает, его атман перевоплощается в новом теле. Каким будет это тело, определяет карма, то есть праведные или греховные мысли и поступки, накопленные в ходе перерождений. Например, если человек ведет жизнь, не придерживаясь нравственных и религиозных законов, его душа может перевоплотиться в теле животного. Следование

правилам, добропорядочное поведение, занятия духовными практиками позволяют улучшить карму и повысить шансы на более удачную реинкарнацию. Праведная жизнь способна привести к мокше — полному освобождению из темницы сансары — бесконечного круговорота рождений и смерти. Следующая ступень после мокши — состояние нирваны, под которым в индуизме понимается слияние с Брахманом — «душой мира», первоосновой всех вещей, а в буддизме означает свободу от всех страстей, желаний и страданий, истинный покой.

Поскольку индусы ожидают нового воплощения, они практически не испытывают страха смерти. Конец жизни в физическом теле представляет собой либо мгновенный переход к новой форме, либо кратковременное пребывание атмана в потустороннем мире, после которого совершается инкарнация. Смерть в сознании индусов — врата к лучшей и более счастливой жизни, в течение которой можно будет исправить проступки, содеянные в прошлом воплощении.

Стремление человека к вечной жизни находит отражение в древних текстах. В эпосе «Махабхарата» рассказывается о войне между богами и демонами за обладание напитком бессмертия — амритой. Когда демоны победили и забрали напиток себе, боги обратились за помощью к Вишну, чтобы тот помог им вернуть его обратно. Тогда Вишну принял облик прекраснейшей из женщин — Мохини. Ее красота пленила демонов, и те сами отдали амриту, в результате чего боги стали бессмертными, а демоны навсегда лишились такой привилегии.

В древних писаниях «Махабхарата», «Рамаяна», текстах Вед и Пуран повествуется о семи бессмертных героях и великих воинах — «чирандживи». Это Ведавьяса, Хануман, Парашурама, Вибхишана, Ашваттхама, Махабали и Крипа. Согласно преданию, они доживут до конца Кали-юги — эпохи, которая считается наихудшей в истории человечества. Они должны жить, чтобы помочь последнему аватару Вишну уничтожить грешников, восстановить праведное царство и открыть дверь в следующую Югу.

Наравне с семью бессмертными упоминается и восьмой чирандживи — Маркандея, мудрец, которому было предначертано умереть в возрасте 16 лет, но благодаря обращению к Шиве и чтению специальной мантры (Махамритьюнджая-мантры) он смог победить Бога смерти. В индуистских поверьях принято считать, что, если ежедневно вспоминать всех восьмерых бессмертных, можно излечиться от болезней и прожить больше 100 лет.

Последователи буддизма, в свою очередь, верят в пришествие Майтреи, грядущего учителя богов и человечества, выразителя учения Будды. По легенде, когда мир в конце концов погрязнет во зле и хаосе, с приходом Майтреи он очистится от скверны и спасется. Прекратятся войны, исчезнут нищета, голод и болезни, будут царить любовь, добро, терпимость, целомудрие, радость и счастье. В новом мире люди будут жить по 80 тысяч лет.

Статуя Майтреи из Гандхары. Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США

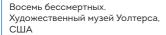
В индуизме, как и буддизме, в каждой древней легенде и пророчестве, можно разглядеть устремления людей к долгой жизни и бессмертию. Но если последователи индуизма рассчитывали на помощь других — богов, людей, жрецов, — то буддисты верили, что только сам человек сможет помочь себе и спастись.

ДАОСИЗМ: ДОСТИЖЕНИЕ БЕССМЕРТИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЕНИЕ СО ВСЕЛЕННОЙ

Даосизм — это традиционное китайское учение, сочетающее в себе религию и философию. Его основателем считается древний китайский философ Лао-цзы (VI век до н. э.). Даосизм — это Учение Пути: под дао подразумевается и сам путь, и движение по нему. В трактате Лао-цзы «Дао дэ цзин» («Книга о пути и его проявлениях») под этим термином понимается «общий закон изменения и развития всего сущего: ничто не противостоит дао; оно возвращается в превращениях и никогда не теряет своего постоянства, при этом исчерпывает беспредельное и проникает во все сущее, то есть дао имеет природу абсолютного бытия». Дао — это вечное движение, оно присутствует везде и во всем. Оно невидимо, неслышимо, неосязаемо, вечно и безгранично, безымянно и неописуемо.

Концепция бессмертия занимает ключевое место в даосизме. Жизнь воспринимается как абсолютное благо, а смерть — как величайшее зло, в победе над которым заключается главная цель следования Пути. Даосские монахи молились духам бессмертия, и в даосской мифологии самой популярной группой героев являются восемь бессмертных (Ба-сянь). Это святые даосского пантеона, являющиеся не богами, но людьми, которые смогли достичь главной цели — бессмертия — благодаря успехам в постижении дао.

Поскольку в основе учения о дао лежит тезис о тождественности Вселенной (макрокосма) и человека (микрокосма), предполагается, что человек должен быть так же вечен, как и Вселенная. Но в результате того, что человек стал

противопоставлять свою волю течению естественной жизненной силы, возникла смерть. Таким образом, даосы воспринимают смерть как противоестественный феномен, противоречащий изначальной гармонии мира, поэтому цель жизни — возвращение к этой первоначальной гармонии и, следовательно, вечной жизни.

Даосы верят, что вернуться к этой гармонии помогает у-вэй, то есть созерцательная пассивность, стремление избегать усилий, принцип недеяния. Однако это не бездействие, а деятельность, которая согласуется с естественными законами мироздания. У-вэй учит созерцать жизнь, а не идти против воли Вселенной, прислушиваться к самому себе и чувствовать мировой ритм. Только так, по мнению даосов, можно достичь определенной цели.

Даосы придают огромное значение жизни как таковой. Они сфокусированы на том, как улучшить здоровье и полу-

чить дополнительные годы жизни вместо того, чтобы задумываться о загробном существовании. В знаменитой китайской «Книге Перемен», отражающей философию даосизма, сказано: «Жизнь есть величайшая Благая Сила Неба и Земли». Это то, что даосы чтут больше всего. А потому для них важно искать способы продления жизни и победы над смертью. Даосский ученый и алхимик Гэ Хун в своем трактате «Баопу-цзы» подтверждает это: «Баопу-цзы сказал: "Среди существ, сотворенных посредством трансформаций Великим Гончаром, нет ни одного столь одухотворенного, как человек. Самое меньшее из того, что он может сделать, — это заставить служить себе все сущее; самое большое, что он может сделать, — это продлить свою жизнь и обрести вечное видение (щю иш)"» [3].

Бессмертие в даосизме — именно физическое, обрести его можно с помощью направления всей энергии на достижение гармонии с дао: тело человека, по мнению даосов, как и его душа, подобно вечной Вселенной, поэтому человек, живущий в гармонии с миром, может избежать смерти. Идея духовного бессмертия была чужда даосам вплоть до появления в Китае буддизма.

Считалось, что достичь бессмертия при жизни поможет так называемая даосская алхимия — совокупность специальных практик. Внешняя даосская алхимия, или вайдан (waidan, от wai — «внешний» и dan — «эликсир»), предполагала приготовление эликсиров из различных минералов (компонентов внешней среды — космоса). Например, из киновари, реальгара, слюды и других веществ, обычно содержащих ртуть, серу, мышьяк, свинец и так далее. Гэ Хун считал, что снадобья на подобной основе могут гарантировать бессмертие, поскольку минералы не поддаются разложению и гниению, в отличие, например, от растений. При этом эликсиры с содержанием золота считались наиболее эффективными, поскольку данный элемент представлялся одним из самых крепких и долговечных.

Примечательно, что мышьяк, ртуть, свинец и так далее на самом деле делают эликсир сильнодействующим ядом, од-

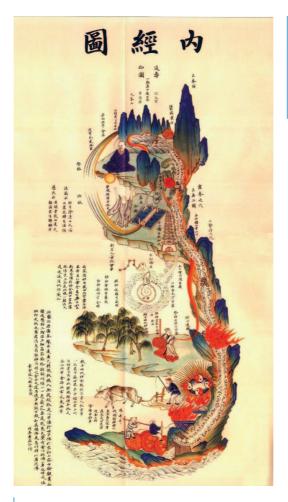
нако сегодня доподлинно известно, что микродозы подобных ядовитых веществ могут оказать благотворное влияние на организм.

Даже без приема внутрь эликсиры могли приносить пользу. Даосы считали, что они помогали изгонять демонов, отгонять болезни, служили талисманами — их можно было просто повязать на пояс или носить в руке.

Наравне с внешней алхимией использовалась и внутренняя алхимия, или нейдан (neidan, от nei — «внутренний» и dan — «эликсир»), — совокупность дыхательных, медитативных техник, визуализаций и телесных упражнений. Все эти практики использовались для поддержания трех сокровищ, из которых, согласно учению даосизма, и состоит сама жизнь: цзин, ци, шэнь. Внутренний процесс преображения происходит в определенных местах организма, где, как предполагается, находятся эти сокровища.

- 1. Цзин так называют сущность жизни. Человек рождается с определенным количеством цзин и может повысить его с помощью диеты, дыхательных упражнений, медитации и в целом здорового образа жизни. Считается, что цзин находится в почках и, возможно, в надпочечниках.
- 2. Ци жизненная энергия, возникающая в результате взаимодействия инь и ян. Повысить уровень энергии можно с помощью выполнения телесных упражнений (например, цигун). По мнению даосов, ци находится в нижнем энергетическом центре (даньтяне) чуть ниже пупка.
- 3. Шэнь переводится как «дух» или «разум». Это энергия, которая управляет жизненной деятельностью человека и отражается на его поведении и внешности, включая взгляд, темперамент, мимику. Считается, что шэнь находится в среднем даньтяне сердце. Цзин и ци являются материальной основой образования шэнь.

Выполнение духовно-оздоровительных практик могло бы принести человеку долгую жизнь. Но только в сочетании с использованием эликсиров оно могло бы избавить его от смерти.

Нэй Цзин Ту. Карта внутренних троп. Копия гравюры на стеле храма Бай-Юнь-Гуань. Пекин, 1886 год Частное собрание / Staatliche Museen zu Berlin

На «Карте внутренних троп» показано тело медитирующего монаха, похожее на эмбрион; тело составляют природные ландшафты, стихии, инструменты, работники. В области головы изображены буддийский монах Бодхидхарма и основатель даосизма Лао-цзы как символы мудрости, инь и ян. В середине головы два круга – глаза, изображенные как солнце и луна. При медитации их свет обращен внутрь, чтобы озарить внутренний мир. По реке-позвоночнику к голове направляется жизненная сила, питающая тело. Природа, работники и орудия труда символизируют внутренние органы и энергетические центры (например, мальчик и девочка на водяных колесах – почки, лес – печень и желчный пузырь, амбар – желудок, пастух, черпающий ци из Вселенной, – сердце, четыре знака инь и ян над кипящим котлом – нижний даньтянь и так далее). Девять горных вершин означают девять месяцев медитации, по истечении которых монах должен оставить тело и выйти через макушку. Так, в символическом рождении самого себя он обретает бессмертие.

Возможность обретения бессмертия у даосов была не вопросом веры, а скорее, предметом науки: способы его достижения познавались в процессе исследований и практики. Это резко отличает даосизм от других религиозно-философских учений, в которых человек, как правило, больше надеется на милость бога или богов, которые могут даровать бессмертие, или рассчитывает на вечную жизнь в загробном мире или перевоплощение души в новом теле. Таким образом, последователей даосизма можно уверенно назвать первыми трансгуманистами в мире.

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕССМЕРТИИ В ИУДАИЗМЕ

В сознании древних израильтян идея бессмертия пережила настоящую эволюцию. Первоначально такие понятия, как загробная жизнь, или бессмертие души, или воскрешение, были чужды иудеям. Больше всего их заботила судьба нации, а не то, что происходит с человеком в момент смерти или после нее. Отсюда возникало очень сильное чувство важности и ценности жизни. Смерть же в раннем иудаизме воспринималась как окончательное и бесповоротное событие. В книге Екклесиаста так и сказано: «... участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все — суета! Все идет в одно место: все произошло из праха, и все возвратится в прах» [Еккл. 319:20].

Идея бессмертия не распространялась до периода Вавилонского пленения. Людям внушалось, что жизнь всего одна — и она земная. И именно в ней Бог вознаграждает за благочестие, а за грехи наказывает. Но реальность была иной: зло возвышалось и процветало, а добро низвергалось и не поощрялось. Поэтому весьма очевидно, что человек со временем начал протестовать против явной несправедливости. В сознании иудеев все больше укоренялась мысль о том, что воздаяние непременно случится — если не здесь, то там —