АНАТОЛИЙ ИЛЬЯХОВ

АФИНЕ ПОСВЯЩЕННЫЕ.ПИР МУДРЕЦОВ

ПРИТЧИ

ИЗРЕЧЕНИЯ

РАССУЖДЕНИЯ

БЫЛО ВРЕМЯ…

1.Было время, когда землю покрывали сплошь мрачные леса, в которых росли деревья- великаны необъятной толщины. Высокими верхушками упирались они в тучи, а оттуда непрестанно проливались сокрушительные ливни. В таких лесах могли обитать только гигантские и уродливые существа, страшные дикие звери: они безжалостно пожирали друг друга, сильный — слабого. В промозглом от излишней влаги воздухе сумрачными тенями скользили устрашающего вида драконы и ящеры, а в бездонной водной пучине водились не менее странные, но такие ужасные чудища! Человека в этом жестоком мире ещё не было.

Однажды поутру глянул Зевс с Олимпа* —

(**ОЛИМП** (греч. **Olimpos**) **–** самый высокий (высота 2917 м) горный массив в Греции. По представлению древних греков, на священной горе Олимп обитали боги, у них там было свое божественное Собрание (сонм богов) во главе с председателем, богом-отцом Зевсом. Такая гора, покрытая снегом, в Греции действительно существует, в Фессалии (на границе с Македонией).Ее высота составляет 2918 м, она самая возвышенная часть Греции. Олимп для древних греков – синоним Неба. На границе с Мизией, на юге Греции, есть еще один Олимп, высотой 2543 м, и в Вифинии (ныне Турция), теперь называется Уладаг. И здесь обитали не олимпийские боги, а самые настоящие разбойники, которых боялись все в округе. Олимп еще есть на о. Кипр, и в Ликии (иначе называется Феникунт). Олимп – гора в Писатиде на Пелопоннесе и Олимп – имя одной из вершин горы Иды в ионийской Троаде. Вся эта неразбериха с «олимпами» произошла оттого, что эллины сами толком не знали, где же обитали их боги, потому, где бы они, греки, не появлялись, любую «приличную» по высоте и суровости гору называли именем Олимпа).

«где ветры не дуют, где дождь не шумит хладоносный, где не подъемлет метелей зима, где безоблачный воздух легкой лазурью разлит и сладчайшим сияньем проникнут» (Гомер*, «Одиссея») —

(**ГОМЕР** – греч. эпический поэт. Любые биографические сведения о нем недостоверны. Предположительно, родился Гомер на о. Хиос. Древние греки считали его автором монументальных произведений «Илиада» и «Одиссея», также «Батрахомиомахия» и внушительного списка гимнов богам. До сих пор авторство произведений, приписываемых этому поэту, вызывают большие научные споры и разногласия. Впервые усомнился в авторстве Гомера известный немецкий филолог Фр.А.Вольф в 1795 году («Введение к Гомеру»), аргументируя тем, что во времена Гомера вовсе не было письменности, значит – запомнить несколько тысяч стихов всех его замечательных поэм, а потом еще и распевать на всех перекрестках Греции, практически невозможно! Потому маститый ученый Вольф, отрицая авторство Гомера, перенес время создания этих всех произведений (вместе с известными античными мудрецами) ... в средние века! Такой же теории придерживаются многие другие современные ученые Европы, в том числе и в России (Фоменко А.Т.). Но будем придерживаться мнения древних греков, например, Аристотеля, считавшего эти произведения образцом поэтического искусства («Поэтика»)).

на землю и понял бог, что животный мир на ней и вся природа не только не совершенны, но ещё и ужасны. А такое состояние богов не могло радовать.

И принялся Зевс, как самый Главный на Небе и на Земле, наводить порядок.

2. ***П***режде Он поручил сыну своему Аполлону перебить меткими золотыми стрелами те чудовищные создания, кого встретит на земле, в небесах и на море. Когда с ними было покончено, придал Зевс деревьям соразмерность, уменьшил рост и толщину, чтобы не заслоняли вид на Олимп, где он проживал с богами. Зевс позволил своим, уже новым деревьям приносить по четыре раза в год, но чтобы плоды те были приятны на вкус и полезны живым существам, что он будет сейчас создавать. Потом засеял свободные пространства травами и цветами и, чтобы зазеленели они сочными лугами; посадил повсюду кустарники. Зевс заселил землю другими зверями и зверушками, воду – молчаливыми рыбами и прочими приятного вида существами, а небеса – красивыми птицами. Цветам и оперениям птиц придал все оттенки небесной радуги. И сразу же земля Зевсовыми деяниями обрела совсем иной вид: принарядилась и заблагоухала. Расцвела!

Только к ночи, устав от трудов праведных, вернулся Зевс к себе, на Олимп — отдыхать.

3. ***К***ак раз в ту пору явился к Зевсу в золотой его дворец Прометей, молодой титан и сподвижник в памятной битве богов с ужасными Сторукими и Стоногими гигантами – Титаномахии. И хотя поздний гость был незваным, Зевс радушно встретил его, тепло приветствовал, угостил чашей-другой божественного нектара. После угощения спросил:

— С чем пожаловал в столь поздний час, друг мой?

Прометей ответствовал без промедления:

— Отец наш Зевс, Всевидящий и Всеслышащий! Новейший мир, что сотворил ты, конечно же, гораздо лучше прежнего: везде мы, титаны, наблюдаем теперь покой и умиротворение. Но отчего-то стало мне вдруг грустно. И такое настроение не только у меня — у остальных титанов тоже.

Встрепенулся Зевс, удивился нежданному откровению Прометея, насторожился:

— Что за тоска такая снедает тебя, сын мой? Неужели хочешь сказать, что сделал я что-либо неразумное?

— Нет-нет, Отец мой! Все, тобой сделанное, замечательно и прекрасно! Только по воле твоей теперь на земле солнечно и тепло, в зеленеющих лесах мирно уживаются всякая живая тварь, все вида приятного. Беззаботно порхают бабочки и стрекозы, весело щебечут птицы, нерестятся рыбы. Но нет среди земных созданий ни одного существа, с кем бы нам, титанам, можно было бы общаться – а так хочется с кем-либо, похожим на себя, поговорить. Вот я и надумал: не разрешиь ли ты мне сотворить такое существо, обликом и силой сравнимое с титанами?

Зевс задумался, ненадолго, после промолвил:

— Я люблю тебя, Прометей, за дела твои и смелые поступки. И сейчас ты высказался, как всегда, откровенно, хотя и неожиданно для меня. Думаю, что предложение твое заслуживает одобрения. Но принимать на себя всю ответственность не могу, хоть я и Главный на Олимпе. Позову-ка я остальных богов, совет держать, - пусть они и решают. Нам же всем потом общаться с новыми земными творениями.

4. *К*ак сказал Зевс, так и сделал: пригласил всех богов, свободных от дежурства на Олимпе, сообщил о замысле Прометея. А пока они думали, подозвал кравчего, *архитриклину*, богиню Ганимеду*,

(**ГАНИМЕДА –** богиня, прислуживающая Зевсу во время пиров как кравчий (виночерпий). Древние греки посвятили Ганимеде храм во Флиунте, а также кипарисовую рощу. В храме праздновали «день обрезки плюща» - один из дней праздника Диониса, покровителя виноградарей, бога виноделия. После того, как Зевс случайно увидел сына царя Троса, красивейшего мальчика, он показался ему настолько желанным, что, превратившись в орла, похитил его и вознёс на Олимп. Зевс сделал мальчика своим новым кравчим, дал ему божественное имя – Ганимед. Так в богатых домах Греции и Рима потом давали имена, привычные для слуха хозяев - прислуге или рабу).

велел наполнить всем чаши нектаром. Зевс пил с удовольствием, в ожидании, что скажут его гости, олимпийские боги. Хотя понимал, что против его решения никто не пойдёт! И боги дружно отвечали:

— Как решишь, Отец наш, так и будет! Мы со всем согласны!

Зевсу такое единодушие всегда нравилось. Но он заметил, что Афина, дочь его, молчала. И спросил Зевс, почему она молчит: не согласна, что ли, с общим решением? Богиня встала, ответила с почтением:

— Отец мой, бог мой Зевс! Пусть Прометей создаст на земле новые существа, по подобию своему. И пусть его создания сворачивают горы и перекрывают реки, когда в этом им будет нужда. Но разветолько эточудо нам, богам, надо? Подумай, Отец мой: ну, перестроил ты ужасный мир к лучшему — красивый он теперь стал, и жить в нём безопасно. Но дождёмся ли мы, боги Олимпа, от тех зверушек, да птичек благодарности? А кто будет петь хвалебные гимны да песнопения в твою честь, мой Зевс? Нет, не услышишь ты ничего от бессловесных и неразумных земных созданий!

Потому богам нужны иные создания, сообразительные да памятливые на благодарность. И не обязательно, чтобы сила и мощь у них была, как у наших титанов. Достаточно будет, если будут побеждать злую силу и всякие лютые невзгоды своим разумом, и чтоб желали они всегда тянуться помыслами к нам, богам, своим создателям . Но чтоб душа у них была чувствительная, и совершать им следует поступки мудрые, и с природой обращаться не во вред - себе и другим земным созданиям. Тогда на Олимпе станет веселее и занятнее — будут боги наблюдать за детьми своими земными, проверять все их деяния.

Только сделать их следует не похожими на титанов, как предлагает Прометей, а чтобы были они сотворены по подобию нашему, внешнему образу богов Олимпа. Тогда и общение с ними будет у нас приятным. Но следует нам помнить, что нельзя позволять тем созданиям приблизиться к нам, богам, своим разумом и возвыситься над нами, по неосторожности или по наитию. А то станут они самонадеянными и высокомерными, откажутся признавать власть богов, своих создателей! Не справимся мы с ними тогда, и что делать будем в том случае?

5. ***З***евс внимал Афине, молчал и не перебивал. Оттого непонятно было, нравятся ему её речи или нет. Лишь брови его мрачно сдвинулись, и лоб суровый морщинами исказился. Но вскоре просветлел Бог взором ясным, промолвил, наконец, Слово:

- Не откажешь тебе, дочь моя, в мужском разуме, не зря средь богов слывешь ты Пронойя – «Провидящей», богиней мудрости. Потому разрешаю тебе привести свой прекрасный замысел в исполнение. Пусть творением твоим появится новое создание, обликом похожее на богов и наделенное разумом, с намерениями титаническими: и пусть возвысится он и его потомки над Природой.

Зевс умолк, снова подумал, а потом ещё сказал:

- Но поскольку Прометей предложил эту затею первый, без него в таком важном деле не обойтись. Ступайте с миром!

Сказав так, Зевс вернулся к застолью, не отпуская уже своих сотрапезников до тех пор, пока не явилась «розоперстая» Эос, богиня утренней зари. Тогда боги и разошлись, кто – куда…

6. ***П***рометей с Афиной покинули Олимп сразу после разговора с Зевсом, чтобы заняться намеченным делом. Титан знал одну красивую долину, неподалеку от Олимпа, где протекал звонкий серебряный ручей – на его влажных берегах он когда-то приметил особую голубую глину, которая могла бы ему пригодиться.

Нашел он долину и ручей, начал лепить задуманное. Афина наблюдала, во-время подавала советы.

Долго Прометей месил глину, творил всякие детали, всякими размерами и формами, но пока ничего подходящего не выходило. Прометей уже вылепил почти десяток своих фигур — всё не то, что задумано! Но, в конце концов, он понял, что ему надо сделать — и вышло у него нечто, необыкновенное, но правильное! И Афина его творение одобрила. А чтобы отличалась новое создание от любого зверя, придал Прометей ему две руки - чтобы хватать и что-то делать, и две ноги - чтобы ходить, нести тело туда, куда голова повелит.

Афина же подсказала форму головы и глаз, чтобы могли эти создания Прометея устремлять взоры к небу, к звездам и Космосу - туда, где живут боги.

Таким образом, дал Прометей той фигуре из глины силу физическую, а богиня Афина наделила невиданным доселе у животных разумом, да со свойствами необычайными: **чем к большему пределу тот разум будет устремляться, тем больше возможностей для познания ему откроется!**

7. ***И*** смочил Прометей глиняную фигуру водой из серебряного ручья, и превратилась вода в кровь животворную, растеклась по артериям, сосудам и венам. Затем Афина приступила к делу, совершила еще одно великое чудо: вдохнула жизнь в глиняную фигуру - грудь у создания наполнилась воздухом, начала равномерно вздыматься и опускаться. Сердце забилось ровно, глаза широко раскрылись – было заметно, что засветились разумом.

Настал миг, которого ждали на Олимпе все боги, а Зевс, Прометей и Афина – в особенности: живая тварь, создание богов, само поднялось и сделало первый свой шаг по тверди земной. Прометей и Афина были счастлимвы! Афина первая предложила назвать это существо «человеком». «Да будет так!» — подтвердил Зевс.

Первый человек на земле оказался мужчиной — иначе не могло быть, лепил-то его Прометей! По просьбе Афины титан вылепил из глины еще одно создание - женщину — и тогда обрел мужчина себе пару, и они стали людьми, и началась у них супружеская жизнь, безмятежной и покойная. Потому как нечего было делить супругам – имущества и детишек у них не было!

8. ***Н***еумолимо текло Время бесконечное. Тянулись земные будни, обычные, неприметные.

У первой супружеской земной пары появились дети; с годами дети выросли, они тоже плодились и размножались. Вскоре земля наполнилась людьми настолько, чтотнапоминала огромный муравейник или термитник с вечно хлопочущими их обитателями. Но всем жилось хорошо, даже счастливо и радостно, поскольку слушались они богов своих и не стремились занять их место на Олимпе. А боги помогали людям в их делах, но больше советами, чем деяниями.

Лишь одно огорчало беспокойного титана Прометея — не было у людей огня, и потому не могли они ковать для себя железо, жарить или варить пищу. Даже согреться в прохладную ночь невозможно было – до костров люди ещё не додумалюсь! Черная тьма грозила ввергнуть мир в прежний ужас.

И решился Прометей похитить с Олимпа божественный огонь, передать его людям на землю. Да не знал только, как исполнить задуманное. На помощь опять пришла мудрая Афина. Она посоветовала изготовить большой дорожный посох, полый внутри, достаточно вместительный, чтобы незаметно пронести в нем тайное. Выждал Прометей удобный момент, когда вечный огонь в кузнице Гефеста остался без присмотра, вложил в посох несколько тлеющих угольков — и был таков! Кое-кто на Олимпе говорил потом, что видел, как Прометей пробирался к пылающей от солнечного жара Зевсовой колеснице, чтобы зажечь факел от неё, и Афина, воде бы не при чём. Но тогда, как мог Прометей пронести ярко пылающий факел незаметно от прочих богов и, главное, всевидящего и всезнающего Зевса? Разве правду теперь узнаешь? Но, так или иначе, Прометей действительно украл тот живительный огонь у богов, передав его людям…

9. Люди с восторгом приняли от Прометея огненный дар, благодарили так громко, что их голоса достигли чутких до славы ушей Зевса. Так бог узнал о пропаже священного олимпийсого огня. Узнал и сильно разгневался.

А Прометей ещё научил людей самостоятельно управляться с природой в своих заботах о самих себе, не обращаясь за помощи богов.

Однажды Зевс поручил Эпиметею, родному брату Прометея, равномерно распределить характерные особенности и способности между животными и людьми. А тот быстро растратил их на зверей и птиц, прочих подобных зеных существ, забыв о людях. Прометей, узнав, что человек остался беззащитным, проявил заботу и наделил разумом слепых, жалких людей, живших как муравьи в пещерах, научил строить дома и корабли, заниматься ремёслами и носить одежды, считать, писать и читать, различать времена года, приносить жертвы богам, гадать. С тех пор считается, что все искусства - от Прометея! А люди назвали своё умение промышлять **промыслом -** от имени Прометея (греч. Prometheia).

Долго ещё можно говорить по поводу того, каким образом удалось Прометею украсть тот «огонь» у богов, но для человечества важно одно: Прометей – это связанный с ним технический прогресс, «премудрое умение Гефеста и Афин». Потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. И как тут не вспомнить слова Эсхила (VI в. до н.э.), первого в истории Греции трагика: «Прометеев огонь» – это «искра божья», здравый смысл человеческого бытия, духовное и культурное просветление человека»! Ему вторит Теофраст (Феофраст, IV в. до н.э.), ученик Аристотеля, будто «Прометеев огонь» не иначе как философия. На том будем стоять.

***

Единственно, чему не научил Прометей людей, это жить обществом, поскольку лишь Зевсу было дано обладать такими знаниями. Первым людям на земле потому не ведомы были ни стыд, ни правда, ни сострадание либо иные подобные свойства живой души. Лишь позднее их ввёл среди людей Зевс через посредство Гермеса.

Зевс решил наказать ослушника титана: приказал Гефесту приковать Прометея к высокой скале высоко в горах Кавказа, наслал огромного орла, который ежедневно клевал его печень.

Нескончаемо долго мучительно страдал Прометей, до тех пор, пока Зевс не узнал, что проклятый им титан обладает великой тайной. Оказывется, Прометею ведомо, кто может свергнуть Зевса с престола, и как избегнуть такого веления судьбы? И тогда Геракл не пронзил стрелой орла-мучителя, разбил железные оковы на ногах и руках Прометея. От него Зевс услышал о судьбе Фетиды, морской нимфе, которую он избрал как свою суженую:

- Не вступай, о, Зевс, в брак с Фетидой, так как вещие Мойры сказали мне, что вынули ей такой жребий: «Кто бы ни был твоим мужем, от него родится сын, который окажется могущественнее отца». Пусть лучше боги выдадут Фетиду замуж за Пелея, царя Фтии в Фесслии и героя, и пусть все боги будут у них на свадьбе. Только не берите с собой Эриду, злую богиню, завистницу. И тогда будет у Метиды с Пелеем сын Ахилл, величайшим из смертных героев.

10. И началась история Человечества: «Век Золотой», за ним «Серебряный» и «Медный» («Бронзовый»). Затем наступил «Век Железный» — самый неблагополучный для людей. В то жестокое время каждое племя старалось завладеть имуществом и угодьями более слабого соседа. Чужеродные пришельцы с оружием, сделанным их очень твёрдого металла, железа, отнимали у аборигенов не только нажитое добро, но и свободу, делая поконённые племена рабами. Меж людьми теперь свободно совершались тяжкие преступления, распространялись кровопролитные войны. Люди постепенно забывали своих богов-создателей, не вспоминали даже титана Прометея, нарушившего когда-то законы Олимпа ради их благополучия, а богиню Афину призывали в помощь лишь когда шли воевать друг против друга.

И Зевс возненавидел людей на земле, решив уничтожить весь их род. А после сотворить новых людей, покладистых и памятливых.

И был Великий Потоп, который заполнил всё земное пространство, и люди погибли. Только сын Прометея Девкалион* со своей женой Пиррой спаслись чудесным образом. От них на земле опять возродилось племя людское …

(*Девкалион – см. «ПОСПЕШАЙ ЖИТЬ»)

11. *М*удрая богиня Афина тоже не оставляла без внимания людей, помогала - когда делом, когда – советом. В мирные дни богиня не бралась за оружие, только, когда была в том нужда. Силой убийственной обладал ее щит, обтянутый козьей шкурой - *эгида*. На нем была помещена отрубленная голова змеевласой Горгоны-Медузы*,

(**МЕДУЗА –** в греч. мифологии – младшая из *горгон*, чудовищных порождений морских божеств Форкиса и Кето. В отличие от своих бессмертных старших сестёр, Медуза была смертной. Когда-то она была красавицей, её любовниками были боги Посейдон и Гефест. За то, что она, якобы, позволила Посейдону овладеть собой прямо в храме Афины, рассерженная кощунством богиня превратила красавицу Медузу в безобразное крылатое чудовище. Тело покрылось чешуёй, у неё были горящие глаза и огромные клыки, острые когти и выпадающий огромный язык, вместо прекрасных волос – змеи, и притом, она страшно ревела. Одного её взгляда было достаточно, чтобы человек превратился в камень).

которую убил герой Персей*:

(**ПЕРСЕЙ** – в греч. мифологии сын аргосской царевны Данаи и Зевса. Однажды оракул предсказал царю Акрисию, отцу Данаи, что он получит смерть от руки внука, и, желая избегнуть такой участи, отец поместил дочь в неприступный высокий медный терем, подальше от мирских соблазнов. Терем охраняли свирепые псы и зоркая стража, чтобы ни один мужчина не смог даже увидеть эту красивую девушку. Но любвеобильный Зевс тоже считал себя мужчиной, и не плохим, потому он решил добраться до спрятанного «сокровища»: проник в ее спальню в виде небольшого облачка, откуда пролился на девичье чрево благодатным животворным золотым дождем. Так невинная узница Даная зачала дитя от вездесущего бога, родив в положенное время младенца Персея. Узнав такую ошеломительную новость, царь распорядился упаковать грешницу дочь вместе с безвинным младенцем в ящик, накрепко заколотить его и бросить с корабля в неспокойное море. Простой рыбак Диктис с о. Сериф поймал и вытащил диковинный ящик на берег, раскрыл, откуда к его изумлению вышли живые мать с сыном. Рыбак отвел их во дворец к своему повелителю царю Полиденту, в доме которого и вырос Персей. Затем этот герой совершил немало подвигов, среди которых убийство горгоны Медузы, титана Атланта, освобождение Андромеды. Но деда своего он все-таки убил, как тот ни опасался, правда, нечаянно: он метнул тяжелый диск во время атлетических соревнований по пятиборью, и спортивный снаряд, сделав невероятный вираж, низвергнулся на голову главного судьи соревнований – царя Акрисия).

один взгладя даже мёртвой Медузы превращал все живое в камень. Помимо щит имел огромную магическую мощь и силу, устрашал даже непокорных богов. Но даже на войне Афине чужда была свирепость и кровожадность, присущая богу войны Аресу. А когда богиня в полном боевом вооружении издавала воинственный клич, враждующие стороны обычно останавливали кровопролитие и переходили к улаживанию споров мирным путём. Иначе не могло быть - Афина прежде всего была богиней мудрости: даже воюя она была справедлива!

Для людей мудрейшая Афина являла собой не только одну из влиятельных богинь на Олимпе, ещё исполнительницей воли Зевса, его божественных замыслов. Тем более, что «родителем» Афины, в полном соответствии с этим словом, был сам Зевс: он, на всякий случай, проглотил беременную от него Фетиду, а когда боли в голове его стали невыносимыми, он попросил Гефеста расколоть её кузнечным молотом – и на свет появилась Афина, да ещё в полном боевом снаряжении.

Афина показалась людям доступнее, нежели грозный Зевс, а силой и мудростью она была равна ему. Это знали все — как боги, так и люди!

12. ***В***оительницуАфину знали в Греции еще с архаических времен, но более всего почитали в Аттике, точнее в Афинах. Этот город назывался прежде Кекрополем (по имени царя Кекропса*, его создателя),

Кекропс – мифол.первый царь Аттики, прародитель жителей этой области, хтоническое существо.)

а потом дали новое имя — Афины, в её честь. Но право это она завоевала в честном поединке с Посейдоном, владыкой водных пространств. Когда Посейдон понял, что силой ему не одолеть богиню, он подарил горожанам бесценного коня, способного бегать по волнам. Потом ударом трезубца извлек солёную воду из скалы на Акрополе.

Афина же посадила там же на Акрополе оливковое дерево, оказавшееся столь бесценным для греков, что спор решился в её пользу. И распространила богиня свой культ на всю Аттику. Особенно постарались женщины — это они голосовали за Афину, в то время как мужчины предпочитали видеть гсоподином своей земли Посейдона. Голосов женщин оказалось больше. С тех пор жители этих мест постоянно ощущали покровительство богини. А чтобы не возбуждать ненависти Посейдона, Афина запретила афинянам-мужчинам давать новорождённым девочкам имена своих жён. По тем же причинам афинские женщины с тех пор не имели права принимать участие в голосовании.

13. ***А***финяне почитали свою покровительницу как Деву, Защитницу целомудрия, поэтому одно из имен богини — «**Парфенос**», или «Вечнодевственная». Для греков девственность богини представлялась символом неприступности своего города. Поэтому в сказаниях и легендах афиняне напрочь отрицали даже намеки на насилие над Афиной, например со стороны Посейдона и Борея; или наличие у нее внебрачных детей: Эрихфония, возможно, Аполлона и Лихноса. Да, многие боги, титаны и гиганты были бы счастливы, взять Афину в жены. Да она отвергала любые ухаживания!

14. ***О***днажды во время греков с Троей Афина уговорила хромоного бога-кузнеца Гефеста выковать ей собственные доспехи. Гефест согласился, но отказался взять за работу плату золотом или ещё какими ценностями. Он сказал, что достойным вознаграждением может служить ему только… любовь неприступной девственницы. Афина не приняла всерьёз намёк, перевела разговор в шутку, но когда вошла в кузницу за готовыми доспехами, Гефест неожиданно набросился на нее и пытался силой овладеть богиней.

После выяснилось, что виноват во всём Посейдон, затаившийся в злобе на богиню: он сказал Гефесту, что Афина идет к нему по совету отца, Зевса, чтобы он овладел ею насильно. Такова была настоящая причина глупой невоздержанности Гефеста.

Афина, конечно, дала достойный отпор богу-хромоножке. Но так или иначе полный мужской силы кузнец возбудился и пролил собственное семя на землю, оплодотворив ее. И Деметра неожиданно забеременела…

Как эта богиня оказалась в таком неожиданном месте, как кузница Гефеста? Греческий миф о Деметре, богине плодородия и земледелия, разъясняет суть произошедшего. Известно, что Матерью первых богов и титанов была Гея, древнейшее архаическое божество Земли у эллинов; она сыграла значительную роль в теогоническом процессе, считалась первородящей богиней Земли. Её так и называли - «Мать-Земля». Рея, её дочь от Урана, сестра и супруга Кроноса, носила гордое имя «Матерь всех богов». А после победы Зевса над Кроносом, когда братья и сёстры Зевса получили вид на жительство на Олимпе, они обрели свои царства - в небесах, на земле и на море.

Теперь уже Деметра стала богиней плодородия и земледелия (от греч. da, de, ge – земля). «Самое слово Demeter значит Gemeter, т.е. мать-Земля; и уже в этом сказалась вся возвышенность, но, в то же время, и вся интимность, даже земная реальность и древность этого образа» («Античная мифология», А.Ф.Лосев*).

(**ЛОСЕВ А.Ф.** (1893-1988) – выдающийся отечественный философ и филолог, учёный поистине энциклопедических знаний. Он писал поэтические, исторические и философские тексты из истории греко-римской мифологии. В 1931 году его арестовали за издание труда «Диалектика мифа», названного вредоносной, приговорен к десяти годам тюрьмы. Его жена Валентина Михайловна, известный математик и астроном, тоже была осуждена в лагеря, «как пособница мужа, врага народа». Во время заключения у Лосева не было возможности писать книги, но он «написал в уме» книгу «Звездное небо и чудеса». Все его труды проникнуты идеей единства философии, математики, астрономии, музыки, что было характерно для античной культуры. Среди изданных книг Лосева «История античной эстетики» в шести томах, «Олимпийская мифология», «Античная мифология в ее историческом развитии», «Античная музыкальная эстетика» и многие другие.)

А в землю, что попадало в виде семени, то обязательно прорастало! Вот поэтому у Деметры родился ребенок от Гефеста. Но Деметра на этот раз оказалась плохой матерью: отказалась кормить дитя. Пришлось Афине, невольной «соучастнице греха», взять на себя нелегкую заботу — выходить ребенка, которога назвала Эрехтеем. Но это был получеловек-полузмей.

15. *К*огда Эрехтей («Рожденный землей») вырос, возмужал и стал воином, Афина предложила его афинянам в качестве царя, пообещав большое покровительство в его царствование. Кто станет возражать!

Эрехтей ввел в городе культ Афины, а она посоветовала ему заняться разработкой серебряных рудников в Лаврийской местности на юго-востоке Аттики. Именно лаврийское серебро, считавшееся в то время дороже золота, позволило Афинам на многие столетия вперёд ввозить необходимое продовольствие, приобретать союзников, что послужило весомой причиной скорейшего процветания Афин. Эрехтей был первым из греков, кого Афина научила пользоваться колесницей, запряженной четверкой лошадей, за что Зевс поместил его после смерти на небо в виде созвездия Возничего.

В Афинах благодарные граждане построили для своей покровительницы великолепный храм Парфенон, где обитала огромная змея — символ зрелой мудрости богини и страж Акрополя. Там же возвышалась гигантская статуя Афины, которую сотворил ваятель Фидий*,

(**ФИДИЙ** (V в. до н.э.) – греч. скульптор, друг правителя Афин Перикла. Работал с мрамором и в бронзе в *хрисоэлефантинной технике,* писал картины. Руководил работами при строительстве Парфенона, выполнил множество скульптур, в том числе храмовую статую богини Афины Парфенос. В Олимпии сделал одно из чудес света – статую Зевса. По возвращению в Афины его обвинили в присвоении общественного золота, выданного для работы, затем в святотатстве, за что был осужден на пожизненное заключение. По одним сведениям, он умер там же в тюрьме, а по другим – бежал в Элиду.)

обложенную пластинами слоновой кости и золота. Перед Парфеноном была выставлена еще одна статуя богини, из бронзы, тоже созданная Фидием, но вид её был очень грозный. Блеск копья и шлема из золота был заметен издалека, служил путеводным маяком для торговых гостей и устрашением для непрошенных, врагов Афин.

16. *И*з Аттики, исторической области Центральной Греции, культ мудрой богини быстро распространялся, обрёл значительное влияние на другие области Греции. Для жителей Афин, Аргоса, Мегары, Спарты и прочих греческих городов она стала одной из главных богинь, верной защитницей. Поэтому она Афина **Полиада** — «Защитница крепостей».

Она помогла Кадму*,

(**КАДМ** – сын Агенора, царя Ханаана, и Телефассы. Мифический основатель города Фив и государства фиванцев в Беотии. Зевс отдал ему в жены свою внучку Гармонию, дочь Ареса и Афродиты, устроив грандиозную свадьбу с участием всех олимпийских богов. Гармония родила сына Полидора, внуком которого стал легендарный Лай, и четырех дочерей: Автоною, Ино, Агаву и Семелу. Царю Кадму греки благодарны за появление письменности в виде измененного финикийского алфавита.)

сыну Агенора и Теллефасы, основать в Беотии новый город Кадмею,получивший в дальнейшем название Фивы.

Способствовала Данаю*,

(**ДАНАЙ** – отец Дананид, в греч. сказаниях он и его пятьдесят дочерей проживали в Египте. Против их воли Данаид выдавали замуж за пятьдесят сыновей их дяди Египта, потому они с отцом бежали, оставив родной дом. Данай в союзе с царем Пеласгом из Аргоса оказал сопротивление сыновьям брата, преследовавшим их. Потерпев поражение, отец посоветовал дочерям убить своих мужей в брачную ночь. Так сестры и сделали, но в наказание за это преступление в преисподней они были вынуждены заниматься бесполезным трудом: вечно носить воду, заливая её в бездонный сосуд. Отсюда выражение: «Работа Данаид», т.е. абсолютно бессмысленная деятельность.)

сыну Белла, царя Египта, и его пятидесяти дочерям благополучно выбраться из Египта и обосноваться на греческом Пелопоннесе.

Персею, сыну аргосской царицы Данаи и Зевса, Афина подсказала, как убить одну из Горгон - Медузу.

Богиня покровительствовала Ясону*

(**ЯСОН, Язон – в греч. миф. сын Эсона из Иолка. Брат Эсона Пелий, свергнув Эсона с престола, послал Ясона в Колхиду за золотым руно, чтобы погубить его.)**

в его беспримерном плавании на «Арго». Предложила вставить в корпус строящегося корабля «говорящий» кусочек священного дуба из святилища в Додоне*,

(**ДОДОНА** – знаменитейший после дельфийского религиозный центр в Эпире, посвящённый Зевсу Додонскому (до VI в. до н.э.). Здесь находился оракул бога, святилище обслуживали женщины-жрицы, которые прорицали по шелесту листьев древнего священного дуба.)

благодаря чему корабль обрел способность к пророчеству; уберегла аргонавтов от многих опасностей.

17. *С* верхней точки, где до сих пор стоит несокрушимая временем его цитадель - Акрополь, богиня бдительно следила за расцветающим городом. Афины постепенно отстраивались, превращаясь в могущественный оплот Аттики: храмы и театры, гимнасии и стадионы, жилые дома и бани, ремесленнические мастерские, наконец, гавань Пирей, где теснились военные и торговые корабли — всё плоды рук человеческих, при её содействии, защите и решительности!

Покровительство богини распространилось на искусство и ремесла: она помогала женщинам-ткачихам (не мужское это ремесло!), гончарам, строителям кораблей и вообще всем добросовестным труженикам. Она подсказала одному афинскому гончару изобрести керамический горшок для варки пищи, после чего в пригороде Афин появилась гончарная слобода Керам. К ее заслугам причисляют появление у греков плуга, граблей, ярма для тягловых волов, уздечки для лошадей, колесницы и корабля-*триеры*. Афина обучила греков арифметическому счету, женскому рукоделию и кулинарному искусству, научила укрощать коней и запрягать в ярмо быков. Но главным даром богини афиняне до сих пор считают саженец дикой маслины (оливы), что посадила богиня на Акрополе после спора с Посейдоном. Там, где сейчас горделиво возвышается, Парфенон. Отсюда пошло по Греции промышленное разведение оливовых деревьев и переработка их плодов на масло и в пищу.

18. ***Д***емокрит* (см. ДЕМОКРИТ: ЗРЯЧИЙ СЛЕПОЙ) считал богиню Афину не столько мудрой, сколько «обладающей разумностью», поскольку она покровительствовала наукам, даровала людям законы и учредила Ареопаг — самый древний суд афинян по уголовным государственным делам. Несмотря на суровость характера, богиня славилась и добротой: когда в Ареопаге судьи расходились во мнении, она отдавала свой голос в пользу осужденного. Оттого греки воспринимали мудрость Афины иначе, нежели мудрость других богов: для нее характерна была трезвость мышления в государственных делах.

Она законодательница и покровительница афинской государственности и общественной морали. За это Афину восторженно почитали во всех слоях афинского общества. Для мастеровых она **Эргана,** «Работница»; для законодателей — **Фратрия,** «Братская», для всех горожан — **Булайя,** «Советная», **Сотейра -** «Спасительница» и **Пронойя -** «Провидящая». Помимо этих имен, она еще **Промахос -** «Воительница», **Полиухос** - «Градодержица». Свое же основное имя — Афина **Паллада** — богиня получила после битвы с гигантом Паллантом, с которого сняла кожу и обтянула ею один из своих боевых щитов.

19. ***Х***арактерным отличием Афины от других богов являлось то, что ни один смертный не имел права ее лицезреть в истинном, божественном виде. Юного Тиресия из Фив, сына служанки Харикло, своей любимицы, Афина лишила зрения только за то, что юноша случайно узрел ее омовение; однако взамен богиня милостиво наделила Тиресия пророческим даром. Когда она сама желала являться своим любимцам вроде Диомеда*,

(ДИОМЕД, сын Тидея – греч. герой легенд, участник войны под Троей, царь Аргоса. Прославился военными подвигами, которые совершал вместе с Одиссеем. В Аргосе и Ю. Италии его в честь приносились жертвы, как подземному божеству.)

Одиссея, Геракла и прочих избранников, она принимала совсем иной облик, щадящий человеческий взор, и тогда на неё можно было смотреть без страха и ужаса.

Считается, что лишь однажды обычно сдержанной богиней обуяла непростительная зависть. Об этом свидетельствует история Арахны, дочери красильщика из малоазийского греческого города Колофона. Арахна, искусная ткачиха и вышивальщица, неосторожно похвасталась перед подругами, что в мастерстве с ней не сравнится даже сама Афина, покровительница женских ремесел. Поначалу Афина поступила, как подобает богине — мудро: явилась к Арахне в образе старухи, посоветовала девушке проявить смирение перед богами. Но Арахна не вняла призыву, продолжала настаивать на состязании с богиней.

Тогда Афина, отступив от собственных правил, явилась Арахне и начала ткать полотно с изображением всех наказаний, какими может подвергнуться дерзостная соперница. Арахна же, приняв вызов богини, не обращала внимания на ее недоброе настроение. В ответ выткала сюжеты из скандально известных похождений олимпийских богов. Причем сделала она это без малейшего изъяна, в чем не преминула убедиться Афина. Понимая свое поражение в мастерстве от человека, богиня разорвала рукоделие соперницы на части, а саму Арахну ударила по голове челноком. С горя девушка повесилась тут же в мастерской на стропилах. Но раздосадованная Афина и тут не отступиласль от мести: оживила Арахну и с помощью зелья Гекаты, богини мрака и чародейства, но превратила в мерзкого паука, самое ненавистное для афинян насекомое. При этом приговаривала: «Будешь висеть на нити и вечно ткать свою пряжу!».

20. ***Л***юбимцем Афины был Одиссей, умный и смелый герой. Ни одно важное событие в жизни царя Итаки не обходилось без доброжелательного вмешательства богини. Это она подсказала Одиссею, как проникнуть в Трою — с помощью гигантского деревянного «коня»; помогла построить его всего за одну ночь. Она же содействовала Одиссею при возвращении домой, живым и здоровым, поддержала, когда он расправлялся вместе с сыном Телемахом с бесцеремонными женихами собственной супруги. А после того долгостранствующий муж, наконец, встретился с истосковавшейся по нему Пенелопой. Но накануне Афина наделила Пенелопу, заметно увядшей за время отсутствия мужа, удивительно свежей красотой. А Одиссея «возвысила станом, одарила кудрявыми волосами, облекла мужской силой и привлекательностью».

21. ***А***финяне не поскупились на культовые торжества, посвященные строгой и мудрой покровительнице. В основном это были земледельческие праздники. Когда прорастали зерновые культуры, праздновали *Прохаристерии*, а *Плинтерии* — к началу хлебной жатвы. Последний считался еще «праздником умывания» богини, отмечался сразу после *Каллинтерий.* Во время Плинтерий главной церемонией было очищение статуи богини, резного деревянного изображения, «упавшего с неба» на том месте, где Афина спорила с Посейдоном из-за обладания страной. Укутанную покрывалом статую привозили в украшенной повозке в старую афинскую гавань Фалере, где перегружали в рыбачью лодку и тщательно отмывали в море; в городе на время прекращались все работы. Эту сакральную обязанность на протяжении многих десятилетий исполняли только представители одного из самых знатных и древних родов Афин. Юноши, что сопровождали статую, приносили клятву гражданского служения Афине.

22. ***К***аллинтерии праздновались 19-го *Фаргелиона* (май-июнь), считались «праздником выметания». В эту пору как раз созревали плоды рук человеческих, и надо было готовить хранилища для нового урожая – чистить от трухи и мусора. Тогда же вычищали Эрехтейон («Сделанный Эрехтеем») – ионический храм Афины **Полиады** («Защитницы города») в Акрополе.

В месяце *Скирофорионе* (июне) праздновали *Аррефории*. В эту жаркую для Аттики пору совершались священные шествия горожан и селян с целью выпросить у богини утренние росы для злаковых культур. Многолюдная процессия следовала из местечка Скирон, что рядом с Афинами, до Элевсина, где, по преданию, находилось первое в Греции засеянное поле пшеницей, что подарила когда-то афинянам Деметра.

Жрицы Афины вкупе со жрецами остальных олимпийских богов и героев — Посейдона, Гелиоса и Эрехтея — шествовали под защитой больших белых зонтов, *скиросов* (отсюда — название месяца). Зонт в данном случае символизировал защиту посевов от солнцепека, выпрашиваемую у богов. Во время Аррефорий происходили особые таинства: две девочки семи-одиннадцати лет (*аррефоры*), служительницы богини в ее храме на Акрополе, в ночь накануне праздника «тайно» выносили из храма два сосуда с неизвестным содержимым; девочки несли сосуды в огражденное стенами место среди садов, что были неподалеку от храма Афродиты. Здесь они спускались в священную пещеру, оставляли свои сосуды, но забирали другие, тоже сокровенные и тщательно запечатанные. Эти сосуда девочки уносили обратно в храм Афины.

23. ***Н***о самым большим праздником для всех жителей Аттики считались, конечно же, *Великие Панафинеи* — главное празднество в честь богини Афины, оплота государственной мудрости и целостности гражданского общества. Основателем праздника считается сам Эрехтей, мифический царь Афин. Именно он, воспитанник богини.

Поначалу это были обычные деревенские праздники — *Афинеи*, проводившиеся ежегодно после сбора урожая. Всё изменил Тесей, легендарный сын афинского царя Эгея и Эфры (в греч. мифологии, Эгея на свадьбе подпоили, и в первую брачную ночь Посейдон сблизился с Эфрой), потомок Эрехтея. Этот герой убил критского полубыка-получеловека Минотавра, сражался с амазонками*,

(АМАЗОНКИ – общее название женщин-воительниц (от греч. **a mazon** – без грудей)*,* обитавших, по утверждению античного историка-географа Страбона, «*где-то в горах над Албанией»*. А если быть точнее, на Кавказе и на берегах реки Фермодонта в Понте Эвксинском. С детства им, якобы, выжигали правую грудь, чтобы свободно пользоваться правой рукой при всяком занятии и, прежде всего, при метании копья. Они терпели мужчин исключительно ради продолжения рода, но особенно были неравнодушны к лошадям, с которыми ловко обращались. Каждой весной молодые женщины поднимались на соседнюю гору, куда приглашали сильных мужчин из соседнего племени *гаргарейцев*, «*а потом они под покровом ночи сходились, не ведая, кто с кем»…*. Всех новорожденных девочек амазонки оставляли у себя, а мальчиков отдавали гаргарейцам.

Насколько правдив был Страбон и остальные античные авторы – трудно судить, но есть мнение, что слово «*амазон*» имеет древние армянские (!) корни, означающие **«***лунные женщины***»,** хотя некоторые мифографы более склонны к выводам, что историческое существование амазонок маловероятно. Зыбкие сведения о них, скорее всего, построены на восприятии греками матриархата, когда женщины действительно имели многие приоритеты перед мужчинами. А легендарные сражения между амазонками и греками можно считать лишь красивой выдумкой: вспомним Геракла, отобравшего у царицы амазонок Ипполиты её волшебный пояс, или победу афинского царя Тесея над войском, «*сплошь состоявших из свирепых женщин*». Есть легендарные упоминания, что амазонки воевали на стороне Трои против ахейцев, и даже, что царица скифских амазонок «имела виды» на Александра Македонского – пожелала родить от него сына.

Но в любом случае героические эпизоды сражений отважных греков с дикими амазонками присутствовали в древнегреческих мифах и легендах, они были излюбленной темой творчества античных художников, скульпторов и ремесленников. Борьба эллинов против амазонок – **амазономахия** – часто изображалась на греческих вазах и рельефах. Известны *амазономахические* изображения на метопах сокровищницы афинян в Дельфах (VI в. до н.э.), есть они на барельефе афинского Парфенона (V в. до н.э.) и других сооружениях Греции V-IV вв. до н.э. Древнегреческий историк Павсаний сообщал, что Фидий изобразил сражающихся женщин в интерьере трона статуи Зевса в Олимпии – хотя можно предположить, что это были только свирепые жрицы богини Афины. Они, скорее всего, бились между собой за право называться верховной жрицей – и не более! Если же обратить внимание на тот факт, что рядом с амазонками греки нередко изображали вооружённых мужчин, предпочтителен следующий ответ: при матриархате на территории Греции существовал жестокий культ Артемиды Таврической, покровительницы лесов и животного мира, а эта богиня требовала постоянных жертвоприношений в виде мужчин для заклания на своём алтаре.И тогда экзальтированные жрицы жестоко убивали мужчин, но предоставляли им перед смертью возможность защищаться!

Или другое предположение: в период, когда матриархат уступил место патриархату, вооружённые жрицы Артемиды Боэдромии (с греч. «бег за помощью»)в определённый день устраивали соревнования в беге, а потом изображали настоящее сражение между собой – победительница становилась главной жрицей. Возможно, в честь этих и иных подобных культовых событий остались у древних эллинов такие «воспоминания» об амазонках... А нам следует знать мнение Страбона, что малоазийские города Смирна, Эфес, Кима и Мирина носят имена легендарных амазонских цариц!

В России «*амазонками*» называли женщин – наездниц, а также длинное, широкое женское платье, обычно суконное, для верховой езды.)

пришедшими в Аттику, участвовал в битве с кентаврами*,

(**КЕНТАВР** **–** легендарные полулюди – полукони, населявшие древнюю Фессалию. В античные времена греки часто сражались с кентаврами, которые имели привычку воровать чужих невест, являясь без приглашения на свадьбы.)

дерзко похитил юную красавицу Елену*

(**ЕЛЕНА** – в греч. сказаниях прекраснейшая из женщин, дочь Зева и Леды, сестра Диоскуров и Клитемнестры. Её похищал Тесей и Пирифой, чтобы жениться, к Елене сватался Одиссей. Она обручилась с Менелаем и родила ему Гермиону. Афродита помогла царевичу Парису похитить её и увезти в Трою. Менелай, царь Сппарты, возмутился и поднял многие греческие города против Трои. Война греков с троянцами продолжалась десять лет, каждой стороне помогали свои боги Олимпа. Троя пала, была разграблена и сожжена.)

из рода Диоскуров. К тому же античная традиция приписывает Тесею объединение всех жителей Аттики в единый народ (синойкизм) и единое государство (полис) Афины. В результате решительных реформ Тесей произвёл социальное деление граждан Афин на евпатридов, геоморов и демиургов, но более всего афиняне благодарны ему за учреждение праздников Синойкий и Панафиней («Всеафинские»). Он придал Панафинеям необыкновенную религиозную помпезность, провозгласив справлять этот праздник «вечно».

Легендарный афинский царь Солон* (см. СОЛОН: НЕ НАРУШАЙ ЗАКОН) тоже не оставил Панафинеи без внимания, подкрепив их проведение обязательными для всех афинян законами. Но воистину «Великими» эти праздники стали в VI веке до н. э. при Писистрате, захватившем и узурпировавшем власть над Афинами. Им было установлено праздновать Панафинеи каждые пять лет, а впоследствии — в третий год очередной Всегреческой Олимпиады. Писистрат добавил к обязательным конным состязаниям еще гимнастические, украсив тем самым народные торжества.

Если забыть на время о безрадостных для афинян годах тиранического правления Писистрата, можно сказать, что его правление было гуманным, миролюбивым и уважительным по отношению к законам Солона, так, по крайней мере, его оценивают античные авторы. Потому что богатых Писистрат облагал посильными налогами, о бедных заботился, предлагая им средства к существованию. При нем в Афинах появилось множество великолепных общественных зданий, возделанных хлебных полей и оливковых плантаций. Искусства и науки обрели в афинском тиране щедрого покровителя. В его правление возведены такие архитектурные шедевры, как храм Зевсу Олимпийскому (Олимпеон), храм Посейдона и афинского героя Лика (Ликеон), основана публичная общедоступная библиотека. Ещё цивилизованный мир помнит Писистрата за то, что он поручил афинянину Ономакриту собрать и отредактировать все устные тексты Гомера, сделав доступными его бессмертные поэмы всему человечеству.

24. ***К***рупнейший афинский государственный деятель Перикл*

(**ПЕРИКЛ** – афинский политик времени Сократа, Алкивиада, Фидия и Аристофана, сын Ксанфиппа. С именем П. связывают необыкновенный расцвет Афин, строительство в городе монументальных культовых сооружений (Парфенон и др.), но его обвиняли в чрезмерном увлечении идеей могущества Афин среди остальных греческих городов, что вместо патриархального спокойствия привело к гибели афинского государства.)

продолжил традицию проведения Панафиней. В 446 году до н. э. он добавил в перечень состязаний еще и *мусические* — в пении, игре на кифаре и флейте.

Итак, Панафинейские священные торжества. В эти дни совершались жертвоприношения богине Афине, происходила передача очередного праздничного одеяния для неё, пеплоса, на котором изображались подвиги богини в *гигантомахии*, борьбе гигантов с богами. Оно, по сути, представляло большое покрывало, на котором вышивались картины не только из деяний богини, ещё эпизоды из жизни народа, где изображались граждане, оказавшие большие услуги городу.

Великие Панафинеи отмечались в месяце *Гекатомбеоне* (июле), сразу после жатвы зерновых, с особенным блеском каждые четыре года. Сам месяц начинался с торжественной гекатомбы, то есть принесения в жертву ста голов скота, заканчивался Панафинеями. Само празднование назначалось с 24 по 29 числа этого месяца. Обычно торжества открывались мусическими состязаниями в Одеоне, в специально выстроенном для этих целей здании. Здесь перед зрителями выступали известные мастера пения и декламации, музыканты, игравшие на цитре и флейте. Хоровое пение исполнялось в соседнем театре. Затем на *стадиуме* проходили обычные гимнастические игры: бег, борьбу и прочие атлетические *агоны*. В состязаниях принимали участие последовательно граждане всех возрастов, от себя лично или от своих родов.

25. ***В***доль афинского побережья у Пирей совершались гонки на гребных кораблях-триерах. На небольшом расстоянии от гавани находился ипподром, где происходили бега на колесницах и скачки.

Победителям во всех агонах вручались в качестве призов раскрашенные вазы, наполненные маслом, добытым из плодов оливовых деревьев, чторосли в священной роще близ Афин. Большинство почетных наград победители посвящали богине Афине от имени своего рода, чтобы привлечь её покровительство.

После состязаний назначалось торжественное шествие, это случалось на 28 день гекатомбеона, считавшийся днем рождения Афины. С восходом солнца народ собирался в Кераме, чтобы проследовать в Афинский Акрополь. Там народу показывали новый пеплос, сотканный молодыми девственницами в течение последних девяти месяцев. Драгоценную ткань прикрепляли к огромному макету корабля, установленного на колеса, и тогда пеплос становился изумительной красоты парусом, и так везли его в храм богини. Благородные девушки несли на голове корзины с жертвенными сосудами. Это были *канефоры,* «несущие священные корзины*»*, — обязанность величайшего почёта!

В начале процессии шли главные жрецы, следом девственницы из благородных семей. За ними почтенные старцы с оливовыми ветвями в руках — *тало*, потом граждане всех возрастов, красивейшие из афинян, все в праздничных одеждах. В процессии участвовали также победители предшествующих состязаний. Кто шел пешком, кто ехал на колесницах или верхом. На головах многих красовались венки из полевых цветов.

Так избранные граждане направлялись представляться своей Афине, песнями и славословием выражая благодарность за удачный год.

26. ***Н***а церемонии проявлялась не только религиозность афинян. Подобные празднества свидетельствоали о могуществе Афинского государства, ибо сюда приезжали гости из всех гречских городов. Вслед за гражданами в шествиях проходили *метеки*, свободные неграждане, вынужденные из-за отсутствия гражданских прав исполнять низшие служебные обязанности и услуги. Жены и дочери вольноотпущенников и метеки несли чаши и кувшины для жертвоприношений — *скафеворы* и *гидриафоры*, а также стулья и зонтики для жен и дочерей граждан — *дифрофоры* и *скиадефоры*. Их показная покорность говорила, что они — низшее звено афинского общества. Все колонии Афинской метрополии в эти дни были представлены многочисленными посольствами, которые обладили полномочиями преподнести богине в жертву овец и быков. За ними толпами проходил остальной афинский народ в праздничных одеждах.

Процессия из Керама проходила мимо Элевсина*,

(**ЭЛЕВСИН** – местечко под Афинами, где провдились ежегодные свящ. Празднества - ЭЛЕВСИНСКИЕ МИСТЕРИИ. Празднества были связанные с таинствами в честь Деметры и ее дочери Персефоны, богинь плодородия и урожая.)

затем до Акрополя и останавливалась возле Ареопага. Здесь пеплос - «парус» отвязывали от «корабля», чтобы отнести его в храм, в дар Афине. Девушки бережно несли сей дар, поднимаясь по огромной мраморной лестнице, ведущей в Пропилеи — преддверие Акрополя.

27. ***А***крополь представлял собой в те времена не что иное, как открытую ветрам скалистую площадку, почти сплошь занятую священными памятниками, храмами, часовнями, колоссами и статуями. Акрополь господствовал над всей окружающей местностью, символизируя покровительство богини Афины городу. Священное покрывало несли до Эрехтейона, наиболее чтимого афинянами храма, где хранился Палладиум — кумир, «упавший с неба». Там же находилась могила основателя городского поселения, царя Кекропса, и та самая священная олива Афины, прародительница всех оливовых деревьев в Греции. На Акрополе совершалась жертвенная гекатомба.

В канун праздника ночью устраивался бег с факелами. Факельщики, *лампадедромии*, крепко держа в руках факелы, старались опередить друг друга и не дать при этом огню погаснуть. Факельный бег, самое яркое зрелище праздника, посвящался Прометею, подарившему божественный огонь людям. Именно в то время праздновалась *панихида*, или ночные хороводы девушек, среди которых были те, кто ткал пеплос для богини.

28. ***П***омимо Великих Афиней были еще «Малые Афинеи», которые проходили не так величественно и долго. Обходились без больших расходов, разоряющих даже самых состоятельных граждан Аифн. Ведь, по законам, нарядить участников празднества как можно пышнее составляло *литургию -* обязательную повинность для каждого богатого человека, проживающего в Аифнах. Не почтить любимую богиню своим невниманием – большое преступление!

Праздник заканчивался всеобщим обильным угощением — *гестиасией*.

ОДНАЖДЫ В АФИНАХ…

Однажды на Панафинеях встретились семь греческих мудрецов. Выбрали они Афины не случайно, ибо город этот являл собой средоточие эллинской культуры. Правителем Афин, *архонтом*, был тогда Солон (640-560 гг. до.н.э.), потомок древнего царского рода, сын Эксекестида. Афиняне наделили его особыми, чрезвычайными

полномочиями, из которых законотворчество и надзор за исполнением законов являлись главными.

В Афины прибыл Периандр, могущественный правитель Коринфа Пелопоннесского. Из Приены, ионийского городка в бухте Милета (М.Азия), добрался без приключений Фалес, мыслитель, математик и астроном; с ним его земляк Биант, острослов и гуманист. Ради такой встречи оставил на время свой город Линдос (о. Родос) тиран Клеобул. Приехал мудрый законник и *эсимнет*-правитель Питтак из Митилены (о. Лесбос). В порследний момент к ним присоединился добродетельный и блистательный Хилон из Спарты, который в недавнем прошлом стал другом Периандра, сказав ему: «Если ты силен, будь одновременно и добрым - чтобы тебя уважали, а не боялись». Принимал знаменитых гостей сам Солон.

Имена собравшихся на этот раз в Афинах давно уже были известны в Греции: их называли «Семь мудрецов». Хотя на слуху греков было ещё несколько подобных им мудрых греков, около двадцати, чаще вспоминали этих семерых, за их практическую жизненную мудрость и глубокий государственный ум. Остальные мудрецы больше тяготели к философии.

По обычаю, собрались все гости в доме у Солона, устроившем по такому случаю пир, иначе, *симпосий*: на нём не только ели и пили, ещё велись разговоры о жизни и смерти, высказывались мудрейшие мысли.

Почему дружеская пирушка называлась эллинами «симпосий»? Да потому что они очень ответственно относились к застолью. Пища – пищей, но главное для участников симпосия – умные разговоры, нередко, философские дискуссии, тосты и песнопения! А *трапеза* (с греч. **trapesion** – трапезничать) – это обычное принятие пищи за обеденными столами,причём, треугольной формы: отсюда, «трапеция». «Желудок полон – тонким ум не будет» - любимая поговорка греческих мудрецов и философов. И Фалес, говорят, добавил: «Человек разумный идет на пир не с тем, чтобы до краев наполнить себя, как пустой сосуд, а чтобы и пошутить, и поговорить серьезно, и поспорить»...

Эллины, в отличие от азиатских народов и персов, в частности, свои проблемы никогда не решали за вином. Хотя ещё поэт Еврипид* (485-406 гг. до н.э.),

(**ЕВРИПИД** (485-406 гг. до н.э.) из Саламина, трагедийный поэт. Поставил 22 тетралогии, греки четырежда признавали его победителем *мусических* состязаний, где он читал свои трагедии и драмы. Несмотря на мифологические сюжеты, автор правдиво рассказывал о жизни и судьбах простых людей, критически относился к изображению прошлого, оценивал с позиции разума. Самые известные его произведения: «Алкестида», «Медея», Ипполита», «Геракл», Гекуба», «Андромаха», «Троянки», «Электра», «Орест», «Ифигения в Тавриде», «Ион», «Гераклиды», «Просительницы», «Финикиянки», «Елена» и другие. Язык его произведений – разговорный, используемый народом, с богатыми словесными оттенками.)

называя вино «освободителем и разрешителем свободной эллинской натуры», говорил: «Изымая и отрешая от нашей души всё рабское, боязливое и недоверчивое, кровь Диониса (вино) даёт нам возможность общаться друг с другом в правдивости и свободоречии»... Вредную для себя традицию, пить вино во время еды, эллинская нация присвоила себе после успешных походов Александра Великого на Восток, Индию, Азию и Египет.

Но греки остались верны себе. Пиршественные симпосии, в котором принимали участие философы и мудрецы, постепенно развились в диспуты, философские споры между собой. В диспутах выявлялся умнейший в общечеловеческих познаниях, а значит, мудрейший, и по этой причине считалось недопустимым отказываться от речей, упорядоченных и поучительных. «Пир без речей всё равно как если бы хозяин, обещая угостить прекрасной едой и отличным вином, поставил бы перед гостями провизию без необходимой обработки поварами» - заверяли эллины. Иными словами: «Никакая еда и питье не окажутся столь безвкусными и даже вредными, не получив надлежащего приготовления, как и некстати сказанные необдуманные слова на симпосии»!

На одной из таких дружеских встреч поэт Симонид*

(**СИМОНИД Киосский** (556-468 до н.э.) – популярный греч. поэт. Жил в Афинах, Фессалии и Сицилии, где умер. В стихах использовал истор. и миф. сюжеты: Даная и Персей, битва греков при Марафоне и др. Писал эпиграммы, *эпиникии*, *парфении* и дифирамбы, эпитафии и *элкомилы*.)

заметил, что один из гостей сидит в молчании, ни с кем не разговаривал - похоже, старался не выделяться. «Уважаемый, - обратился поэт к нему, - если ты глуп, то поступаешь умно, что молчишь, но если умен, ты поступаешь очень глупо!»…

О том, что пили-ели семеро мудрецов в доме Солона в тот памятный день, сведений не сохранилось. Но богиня Афина, безусловно, незримо присутствовала на их пирушке — скорее всего, вдыхала благоуханный дым с жертвенников, воскуренных в ее честь, и слушала мудрые речи.

А потом вся Греция с благоговением повторяла произнесенные мудрецами слова, ставшие чуть ли не заклинаниями —

Фалес так сказал: «Поручительство принесет тебе заботу (беда тут как тут)».

Биант: «Худших — везде большинство»;

Солон: «Жизни конец наблюдай»;

Питтак: «Лишку ни в чем! Всему свое время!»;

Клеобул: «Лучше всего — знать свою меру!»;

Хилон: «Вначале познай самого себя!»;

Периандр: «Сдерживай гнев свой!»…

АВТОР – ЧИТАТЕЛЮ:

Большинство нравоучительных сентенций вышеназванных древнегреческих мудрецов, как и прочих, не менее значительных, любознательный Читатель может найти в сочинениях Диогена Лаэртского (III в. н. э.). Этот греческий писатель известен по десяти книгам — бесценному труду под общим названием «Жизнеописания и мнения знаменитых философов». Здесь он в историко-хронологической последовательности бережно сохранил биографии античных мудрецов, в систематизированном изложении подал учения различных философских школ Греции.

В книге «Афине посвященные. Пир мудрецов» Читатель обнаружит некоторых из знатных имён философского мира, познакомится с малоизвестными страницами их интереснейших биографий, так же как, с неординарными поступками царей, императоров и полководцев, людей деловых и государственных. Среди героев этой книги есть простые граждане, носители каждодневной народной мудрости. В ней – об античной мудрости, понемногу, а если быть точнее, о мудрых поступках и словах, которые нас должны вразумлять, настораживать или удивлять, готовя поступать или не поступать таким же образом. Такова книга «Пир мудрецов», в ней — невыдуманные истории из легендарного античного прошлого. Вот они:

ДЕВКАЛИОН: ПОСПЕШАЙ ЖИТЬ

ЛИКУРГ: ЗАКОНУ ПОВИНУЙСЯ

КАК СТАНОВЯТСЯ ЦАРЯМИ

РИМ И МИРОТВОРЕЦ НУМА

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА

ФЕОПОМП: НАЧНИ С СЕБЯ

ЖЕНОЙ НЕ ХВАСТАЙСЯ

ЗАЛЕВК: ВОЗЬМИТЕ ГЛАЗ МОЙ

ПЕРИАНДР: ФИЛОСОФ НА ТРОНЕ

ДРАКОН И ЕГО ЗАКОН

ФАЛЕС: ПОЗНАЙ СЕБЯ

ПИФАГОР: ВСПОМИНАЙ РОДИТЕЛЕЙ

АМАЗИС И ЛАИДИКА

ЖАДНОСТЬ — НЕ ПОРОК

КИР ВЕЛИКИЙ

ДУМАЙ ЗАДНИМ УМОМ, СУДЬЯ!

ЛОЖЬ ДЛЯ ВЫГОДЫ

НИТОКРИС И ДАРИЙ

БИАНТ: БЕРИ УБЕЖДЕНИЕМ

ЖЕРТВА ИСКУССТВА

ЧТИ ОТЦА СВОЕГО

ВСЕ ЗАКОНЫ ВЕДУТ В РИМ

СОЛОН: НЕ НАРУШАЙ ЗАКОН

ЭЗОП: МУЖ БЕЗОБРАЗНЕЙШИЙ

ГЕРАКЛИТ: ЦАРСТВО — ЗА ФИЛОСОФА

НЕОЖИДАННЫЙ СОКРАТ

ДИОГЕН И АРИСТИПП: НЕ ВСЯКАЯ ЖИЗНЬ — ЗЛО

ЭМПЕДОКЛ: В ОБЪЯТИЯХ ВУЛКАНА

КРАТЕТ И ГИППАРХИЯ: ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ

СРЕСТВО ОТ САМОУБИЙСТВА

МОЛИТВА ПЕРСА

АРТАКСЕРКС: ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ВАВИЛОНСКОЕ СОСТРАДАНИЕ

ФРАСИМАХ: ПОЛЬЗА ОТ ВЛАСТИ

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

ДЕМОКРИТ: ЗРЯЧИЙ СЛЕПОЙ

АГИС: ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

АГЕСИЛАЙ: НЕТ НУЖДЫ В ХРАБРОСТИ

КАНОН ПОЛИКЛЕТА

ПЛАТОН: ПУСТЬ ПРАВЯТ МУДРЕЦЫ

КЛИСФЕН: ЛЕКАРСТВО ОТ ТИРАНИИ

ГИППОКРАТ: СКОЛЬКО СТОИТ ХОРОШИЙ ВРАЧ

ФОКИОН: НЕ ДЕРЖИ ЗЛА НА СВОЙ НАРОД

КСЕНОФОНТ: ВОСПИТАТЕЛЬ ЦАРЕЙ

ФРИНА: НЕ СУДИТЕ ЖЕНЩИНУ

ВЫБОР МИЛЕТА

БОЛЬШАЯ ОШИБКА

ФЕОФРАСТ: ИЗ ВРЕМЕНИ СОТКАНА ЖИЗНЬ

АРИСТОТЕЛЬ: ПЛАТОН МНЕ ДРУГ

АРИСТОТЕЛЬ И АЛЕКСАНДР

СЕЛЕВК: ОТЦОВСКАЯ МУДРОСТЬ

ЭПИКУР: ЗАЧЕМ ЖИТЬ В НУЖДЕ?

ПРЕМУДРЫЙ ЛЕВКОН

КСЕНОКРАТ: Я ДВАЖДЫ НЕ ОБЕДАЮ

КЛЕОМЕН: НЕ ПРЕДАВАЙ ДРУГА

НАЛОГИ ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ

АТТАЛ: БОГ В ПОМОЩЬ

ГЕРОЙ ИЛИ ЗЛОДЕЙ

СЕНЕКА: ДЕЛАЙ ДОБРО

АПОЛЛОНИЙ ИЗ ТИАНА

ГАЛЕН: МНЕ СТЫДНО ЗА АРИСТОТЕЛЯ

ЖЕНСКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

ХИТРЕЦ

ИМПЕРАТОР-НА-ЧАС

ПЛУТАРХ: МУДРОСТЬ СЕМЕЙНОГО БРАКА

ЗЕРНА МУДРОСТИ: ХИЛОН, КЛЕОБУЛ, ЭСХИЛ, ГИППИЙ ЭЛИДСКИЙ, ЕВРИПИД И МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ДРЕВНИХ РИМЛЯН

Историческая справка:

Покорив Византию в 830 году, арабский военачальник Халиф-аль-Мамун потребовал контрибуцию не деньгами и драгоценностями, а книгами греческих философов.

ДЕВКАЛИОН: ПОСПЕШАЙ ЖИТЬ

В легендарные времена Девкалион был простым смертным, подданным аркадского царя Ликаона, имя которого означало «Волчья Гора»: в то далекое время люди отличались грубостью и жестокостью, потому даже имена старались подбирать себе звериные. Жители Аркадии в большинстве своем не признавали олимпийских богов и поклонялись своим кумирам, совершая ради них кровавые человеческие жертвоприношения.

Могущественнейший и высочайший из всех богов Зевс, одно имя которого олицетворяло небесный, дневной свет, не мог, разумеется, спокойно взирать на поступки, противоречащие установленным богами законам. По этой причине Зевс отправил к царю Ликоану посланника с увещеваниями, прекратить грешные дела. Но неразумный царь, у которого было пятьдесят сыновей от многочисленных жен, по совету старшего сына Менала решил испытать силу Зевса: повелел убить посланника, а из кусков тела несчастного приготовили похлебку; эту трапезу предложили Зевсу. Бог узнал о содеянном, но, не подав виду, принял приглашение, а когда перед ним поставили горшок с ужасной похлебкой, пришел в ярость: опрокинул стол и ударом безжалостно разящей молнии сжег дворец. Самого же Ликаона и его сыновей, за исключением младшего, Никтима, Зевс превратил в волков. Никтима спасла Рея, мать Зевса, удержав правую руку разгневанного сына. Так всесильный бог расправился с царской семьей, надеясь, что аркадяне испугаются его гнева, перестанут творить жестокости, вернутся в лоно его божественного покровительства.

Люди действительно испугались, но только поначалу, но вскоре забыли о печальной судьбе бывшего царя, избрав себе другого - Никтима. Сами же продолжали жить по-прежнему, словно никогда не было ни громов, ни молний зевсовых: ссорясь, убивали друг друга, совершали преступления, воевали против мирных соседских племен и отбирали у них землю и скот. И, как обычно, приносили звероподобным кумирам человеческие жертвы.

И тогда Зевс, видя глубокое развращение аркадян, решил уничтожить их весь род и начать на земле все сначала. Для этого Зевс решил наслать на землю ужасный потоп.

Прометей, сын титана Иапета и океаниды Климены, выведал замыслы Зевса. У Прометея был сын - Девкалион, человек мирного характера и религиозный. Отец сообщил сыну под большим секретом о грозящей опасности. Он посоветовал сыну Девкалиону построить из бревен корабль, вроде огромного ящика, положив в него достаточный запас съестных припасов. Затем, когда ливень обрушится на землю, взойти на корабль вместе с женой Пиррой: а Пирра была дочерью Эпиметея, родного брата Прометея и Пандоры.

И вот пришел день, когда ужас стал явью: огромные черные тучи, набухшие до предела дождями, сплошь закрыли небо; и небо, казалось, опустилось на землю, придавливая все живое; почти не переставая, гремели оглушительные громы и суматошно метались молнии, вонзая огненные стрелы в людей, строения и землю. Моря и реки, озера и океаны быстро переполнились бесконечно прибывающей водой, они все разом вышли из исконных берегов, стремительно заполняя огромные земные пространства.

Прошло всего несколько дней и ночей — хотя света, кроме ужасных сполохов молний, не было видно, — и на безбрежном водном пространстве вздымались только огромные мрачные волны. Среди волн плавали огромные острова из «мусора» - всего, что было недавно живого на земле вместе с деревьями, вырванными с корнями. Не было видно городов и жилых поселений, ни даже горных вершин — так глубоко их поглотил *Вселенский* *Потоп*. Лишь двуглавая гора Парнас*

(**ПАРНАС - в** искусстве **Парнас** воспринимается как мир поэзии, откуда черпают свое вдохновение поэты.

По греческой мифологии Парнас – сын Посейдона и нимфы Клеодоры, и это в его честь назван горный массив в Центральной Греции высотой до 2500 метров. На одном из склонов Парнаса находятся развалины древнейшего Дельфийского храмового комплекса, посвящённого богу Аполлону. Здесь находился самый знаменитый в Элладе священный оракул. С Парнаса, вернее с 800-футовой высоты скалы Федриады, сбрасывали богохульников и святотатцев. У подножья горы берёт начало Кастальский источник, посвящённый божественным музам, поэтому Парнас стал синонимом вдохновения творческих личностей, символом поэтического искусства. Считается, что сам Парнас изобрёл гадание по полёту птиц – невероятно популярное занятие в жизни древних греков.)

пряталась среди туч.

Неуклюжий корабль с Девкалионом и Пиррой носился по беспредельному морю девять дней и девять ночей — столько назначил Зевс проливаться небесным потокам. Когда с неба перестала изливаться влага, и немного развиднелось, Девкалион увидел, что его корабль зацепился за вершину Парнаса. Здесь продержался он до той поры, когда вода начала спадать. Когда же обнажилось подножие Парнаса, Девкалион сошёл с корабля и велел то же самое сделать Пирре. Наконец, единственные из оставшихся в живых два человека, ступили на землю, обезображенную страшным катаклизмом до неузнаваемости.

Зевс в тот момент с высот Олимпа с удовлетворением обозревал землю. Сейчас он упивался собственным могуществом. Вдруг вспомнил: без людей на земле богам на небе будет скучно! Огорчился Зевс и уже стал жалеть о содеянном - понимал, что был тогда в гневе. И заметил бог вдали струйку дыма, устремленную в хмурое небо. Послал Гермеса, быстроного вестника, узнать, в чем причина.

Вернулся Зевесов помощник и сообщил с великой радостью, что из всего рода человеческого спаслись всего двое — Девкалион и Пирра, это они разожгли жертвенный костер, чтобы вознести хвалу Зевсу за свое спасение. По сердцу пришлась такая весть богу, послал вновь он Гермеса, чтобы узнать, есть ли желания у этих двоих. Опять быстро вернулся Гермес и передал просьбу Девкалиона, чтобы бог снова заселил землю людьми, существами и прочими атрибутами живой и растительной природы.

Задумался Зевс, а Гермес ему :

— Зевс, чего тут долго думать! Если на земле не будет людей, кто же будет славить богов, строить храмы со святилищами? Кто же, позвольте, исполнит божественные культы? Кто будет совершать жертвоприношения, поить, кормить и одевать богов Олимпа?

— Ты прав, Гермес! Пусть будет так! — сказал Зевс. Он повелел Девкалиону и Пирре набрать мелких камешков и бросать их через голову: из камней, брошенных Девкалионом, сразу из земли появились мужчины, а из камней, что бросала Пирра — женщины.

Девкалионс Пиррой родилось много детей: «и первым сыном был Эллин», и воцарился он в Фессалии. Затем был сын Амфиктион, который правил в Аттике, и дочь Протогиния. От Эллина и сестры его Орсеиды родились Дор, Ксуф и Эол.

Вскоре Дорпереселился с ближайшими родственниками в Центральную Грецию, обретя вторую родину у горы Парнас, где его усилиями вскоре появился храмовый комплекс Аполлона в Дельфах*.

(**ДЕЛЬФЫ** – общегреч. святилище в Фокиде (Ц.Греция) критского происхождения, основанное в архидревний Микенский период. Там находился Оракул богов Геи и Посейдона, называемый «Пифон» (отсюда – предсказательница «Пифия»). Каждый грек, бедняк или царь, искал и получал здесь ответ на любую свою жизненную проблему устами Пифии. Здесь помимо священных участков Аполлона и Афины существовал ещё храмовый комплекс: гимнасий с палестрой, театр на пять тысяч зрителей, Кастальский источник, стадион с некрополем**.** Здесь предположительно находился «омфал» («*пуп земли*») в виде крупного каменного окатыша. Первоначально каждые девять лет в Дельфах назначались священные **«**Пифийские игры», а затем они стали проводиться каждый третий олимпийский год

Здесь основал он первую *дорийскую* общину, которая вскоре заселила почти всю греческую землю.

У Ксуфа, среднего сына Девкалиона, судьба вначале сложилась не совсем удачно: он много бедствовал в странствованиях, пока не попал в Афины. Здесь его увидела Креуса, дочь легендарного царя Эрехтея. Она влюбилась в Ксуфа, и убедила своего отца выдать ее замуж за незнакомца. От этого брака у них родились сыновья Ион и Ахей—основатели будущих влиятельных греческих племен *ионян и ахейцев*, создавших сильные греческие государства Иония и Ахайя.

Младший сын Эол основал страну Эолию, где впоследствии жили *эолийцы****.*** А именем Эллина с некоторых пор стали называть себя все греки, его потомки — эллины.

Таким образом, материковую Грецию в *послепотопные* времена постепенно заселили четыре основных народа, замечательных и героических: эолийцы, дорийцы, ионяне и ахейцы... Среди славных имен потомков Девкалиона есть еще Беот, от него пошло племя *беотийцев*, а родиной их стала Беотия.

Такова в кратком изложении история происхождения греческих народов, эллинской нации, главной идеей которой является мудрость Девкалиона, которая спасла человечество. Он снискал уважение Зевса своим благочестием, добрыми делами и невероятным трудолюбием. Потому дал бог ему возможность прожить почти 950 лет! А на смертном одре он с нескрываемым сожалением сказал родным и близким, что окружили его, следующие слова:

- Как коротка жизнь! Человек не успел родиться, а ему уже пора умирать! Люди, цените отпущенное богами время своего пребывания на земле!»

***

Был или не был Потоп – можно не спорить! Ученые получили доказательства реальности катастрофического наводнения, Потопа, а вот, когда это случилось – препирались долго. Наконец, спорам был положен конец благодаря бесценной археологической находке. В Греции, на острове Парос из Кикладского архипелага в 1897 году раскопали *агору*, рыночную площадь. Среди руин обнаружилась мраморная стела с неплохо сохранившимся текстом на древнегреческом языке. Текст содержал запись важнейших событий в жизни древнегреческого общества - политических и культовых, - в хронологическом порядке. Это дало возможность *привязать* к реальному времени все события.Находку немедленно окрестили *«Паросским календарем»*, по месту обнаружения сенсационной находки, и стали работать с текстом.

Наконец, выяснилось, что «Календарь» содержит сведения о так называемом *«Девкалионовом Потопе»*. Сравнивая их с описанием Потопа в Библии, обнаружили, что Потоп обрушился на землю в 1529 году до н. э.. Именно такая дата теперь закреплена в официальных научных справочниках.

ЛИКУРГ: ЗАКОНУ ПОВИНУЙСЯ!

Между IX веком и первой половиной VII века до н. э. правителем Спарты был легендарный законодатель Ликург. С него началось господство права над жизнью и поведением граждан. При нём и после него не только спартанцы – во всей Греции изменилось отношение к закону. Законами Ликурга впоследствии было затронуто и правовое поле Рима, позже – всей Европы.

Ликург был человеком необыкновенной судьбы, жизнью которого управляли боги.

После смерти старшего брата Полидекта, бывшего царем Спарты, Ликург занял престол. Но, как только узнал, что вдова Полидекта беременна, оставил его ради возможного законного престолонаследника. Родился мальчик, которому дали имя Харилай. Ликург объявил его царём Спарты, а сам остался при малыше опекуном.

Но вскоре родня по линии матери Харилая стала выражать недовольство опекуном, заявляя, что он желает лишить наследника престола, на что Ликург страшно рассердился. Он заявил, что зря они сомневаются в его порядочности, и, не желая слушать оскорблений, оставил Спарту. На прощание Ликург заявил, что обязательно вернется, когда Харилай вырастит и возмужает, женится и родит наследника: тогда он, Ликург, станет наставником его.

В добровольном изгнании прошли многие годы. Ликурга видели, то на Крите, где он постигал мудрость древнейшей человеческой цивилизации, то он объявлялся в Египте, где знакомился с правовыми уложениями и прочими знаниями. За то время у Харилая уже родился сын. А когда сын подрос, царь вспомнил о Ликурге. Ликурга нашли в Вавилонии, передали приглашение племянника вернуться на родину, стать опекуном царского наследника. Ликург не возражал. Он уже заметно постарел и желал отдыха телу и душе.

По пути в Спарту он посетил Дельфы, где запросил у жрецов Аполлона оракул. И услышал Ликург: «Дай законы Спарте, и тогда Спарта укрепится могуществом»...

Когда вернулся в Спарту, рассказал об оракуле и стал наставничать сыну своего племянника Харилая. А когда Харилай неожиданно умер, спартанцы, помнившие оракул, сделали Ликурга своим царём вопреки законному престолонаследию.

Главной особенностью законодательной реформы Ликурга в Спарте стала ликвидация социального неравенства в обществе. Он отрицал необходимость обладания гражданами личной собственностью. Хорошо понимая, что вызовет недовольство *спартиатов*, воинов-землевладельцев, имеющих огромные доходы от сдачи в аренду земельных наделов безземельным крестьянам, предложил « всеобщее воинское равенство и простоту». Многие посчитали этот первый закон Ликурга за личное оскорбление, проявили даже агрессию: на одном из заседаний несколько человек стали оскорблять царя, ему угрожали; накинулись на него с кулаками, а некий Александр выбил палкой ему глаз...

Народ спас Ликурга от дальнейшей физической расправы, обидчика схватили и выдали его «рабом» пострадавшему. Ликург же поступил с ним столь непривычно, что вызвал удивление: взял этого Александра в свой дом прислугой, и когда тот увидел, насколько скромно живёт царь, растрогался и привязался к нему. Говорили, стал учеником и верным помощником Ликурга в его делах... Так Ликург одержал свою первую победу над теми, кто сомневался в искренности его законодательной реформы. Кстати, инцидент с избиением Ликурга в Народном собрании не прошел незамеченным: с тех пор туда запретили приходить с палками.

До Ликурга спартанцы, как и прочие греки, стремясь к богатству и роскоши, свои жизни проводили в беспрерывных войнах. Каждый мужчина воевал до старости, пока мог держать меч в руках, носить доспехи. Спарта всегда воевала с жителями греческих городов, одна или в военных союзах, но делала это не только ради боевой славы, но для наживы и рабов. Спартанцы шли войной, то против персов, то нанимались в гвардию персидских царей, или интриговали наёмниками в Египте у фараонов. Но особо громких побед за Спартой не числилось, поскольку спартанцы, по словам Геродота*,

(**ГЕРОДОТ** (490—430 гг. до н. э.) — греческий историк из Галикарнаса (Малая Азия). Много путешествовал, сделал множество «путевых заметок», из которых создал «Историю» — классическое произведение, написанное по канонам своего времени. Сочинение проникнуто убеждением, что «история делается людьми, но боги или помогают, или мешают». Благодарные соотечественники назвали Геродота «*отцом истории*».)

«до Ликурга пребывали в изнеженном состоянии». В спартанском обществе еще не проглядывались такие оценочные критерии, как воинская доблесть, патриотизм и самопожертвование, и потому Спарта не представляла особой опасности даже для рядовых противников. Лучше сказать, что до Ликурга с мнением Спарты мало кто считался!

Он стал говорить спартанцам:

— Против одних и тех же врагов не ходите воевать дважды — чтобы не научить этих врагов воевать достойно с вами же;

— Бегущих врагов не убивайте, чтобы они считали, что бежать выгоднее, чем сражаться с вами…

Ликург начал свою реформаторскую деятельность с решительной законодательной реформы. Для этого изучил прежде все законы и обычаи спартанцев с древнейших времен, чтобы потом их почти все отменить! Оставил только законы, которые что-либо запрещали. Но таковых набралось немного! Когда у Ликурга спросили, зачем он так поступил, он ответил:

- У кого мало законов, тому не нужно много законов.

Нок тем законам царь добавил несколько своих, которые понравились спартанцам. К примеру, вместо одного царя стали избирать одновременно двух царей: во время мира они обязаны были следить друг за другом, «замечая властолюбие и усмиряя гордыню другого»,а во время войны оба царя воевали на два фронта, каждый со своим войском — это приносило успех. Оценка царской деятельности давалась согражданами очень просто: «Власть — обоим, честь — по заслугам». При царях работал контролирующий их деятельность орган — *Герусия* или Совет старейшин, состоявший из двадцати восьми выборных лиц. Народ направлял в *геронты* самых достойных, честных и неподкупных граждан. Но голосование происходило по-старинке: группа поддержки одного кандидата старалась перекричать, вернее, переорать, других выборщиков. А неподалеку от них в закрытом помещении сидели судьи, которые записывали «на слух» имена кандидатов, выкрикиваемых извне. Ивыходило, что чье имя набирало больше крика, т.е. «голосов», тот становился членом Герусии, геронтом. При Герусии существовала служба *эфоров*, блюстителей порядка и законности, состоявшая из пяти человек: они строго следили за тем, как спартанцы исполняли законы Ликурга.

Один раз в восемь лет эфоры проверяли лояльность своих царей своеобразным способом: в безлунную ночь эфоры молча смотрели на небо, пока не замечали чего-либо необычного, например «падающую звезду»... Такое явление означало, что «царь плохой», он подлежал наказанию в виделишения гражданских прав или даже смертной казни! Но столь суровый приговор приводился в исполнение, если дельфийский оракул давал согласие. Как правило, оракул убеждал спартанцев, что царь у них не такой уж плохой... Судьбу «провинившегося» царя, замеченного в какм-либо неблаговидном поступке, народ решал в Собрании. Процедура принятия решений по назначенным вопросам была предельно проста: глашатай зачитывал сообщение, а собравшиеся выкрикивали: «Да» или «Нет». Словопрений, перебранок, обливаний водой из кубков и тем более драк, потасовок не предполагалось!

Следующим этапом реформ Ликурга становится армия. Начал он с необычного эксперимента. Приказал выкормить двух щенков одного помета обычной уличной собаки, но поручил первого щенка кормить обильно, да ещё нежной и вкусной пищей,а второй не получал никакой пищи из рук человека. Добывал ее самостоятельно – охотой, кражей или выпрашивал. Когда щенки подросли и стали взрослыми собаками, царь пригласил старейшин и военачальников во дворец. Привели собак. Собравшиеся с интересом наблюдали за происходящим, не понимая, зачем их сюда позвал царь. По команде Ликурга слуги положили перед собаками мясные лакомства: первая, характером спокойная и на вид тучная, тут же принялась за еду, хотя не была голодна — не смогла отказаться от подачки; вторая, телом поджарая и резвая, лишь понюхала мясо и начала беспокойно оглядываться по сторонам. Вдруг она заметила живого зайца, специально пущенного для этой цели, и эта собака с громким лаем кинулась вдогонку за желанной добычей. Вторая же на зайца не обратила внимания — была и так сыта! Быстро настигнув зайца, «вольная» собака с аппетитом сгрызла его с потрохами. Пока эта собака доедала добычу, первая уже заснула - объелась.

Ликург сказал:

- Видите, спартанцы, каждая собака сделала то, к чему была приучена с детства! Причина поведения каждого из этих двух щенков заключена в воспитании, которое гораздо важнее тех качеств, которые дала им сама природа. Не так ли дело, граждане Спарты, обстоит и с нами?

Пристутствующие, начиная понимать, к чему клонит царь, заёрзали от смущения. А Ликург продолжал:

— Сознайтесь, что никакому спартанскому роду знатность не принесет никакой пользы, если мы не станем упражнять постоянно себя в благоразумии и бескорыстии, в течение всей жизни не будем учиться доблести и отваге!

Трудно было не согласиться со своим царем, удивившись простому доказательству. Тут же старейшины одобрили предложение Ликурга о духовном и физическом перерождении спартанцев. После этого Ликург издавал один закон за другим – каждый строже предыдущего.

В Спарту царь запретил пускать иноземцев - «чтобы спартанцы не научились ничему плохому у них, а иноземцы — хорошему от спартанцев».

Было приказано изъять из обращения всю золотую и серебряную денежную массу, а употреблять впредь только одну железную – «чтобы спартанцы охотнее пришли к всеобщему равенству». Срочноотчеканилиновые царские монеты, но их специально выполнили в настолько безобразном виде: они были столь тяжелы, что у народа отпало всякое желание копить их про запас! Результат не заставил себя ждать: в обществе быстро исчезли такие пороки, как воровство и взятки: кому теперь был нужен этот «презренный» металл — железо!

Вскоре вся Греция потешалась над Спартой, царь которой позволил своим гражданам в одночасье стать малоимущими и бедными, причем добровольно! Торговцы обходили Спарту стороной: спартанцы отказывались от предметов роскоши и искусства; дорогая парфюмерия, мебель, изысканные продукты питания, ценные одеяния и ткани и многое другое — все стало ненужным по воле строгого Ликурга! Но необычные запреты и предложения Ликурга принесли положительные плоды: спартанское общество приспособилось жить в новом необычно строгом и несложном режиме.

Во взаимоотношениях между спартанцами постепенно выработалась незамысловатость, появилась беспечность в отдыхе и строгость в мужских играх, беспощадность к врагам в сражениях. Вместе с деньгами и роскошным бытом исчезли всякого рода тяжбы граждан по имущественным спорам, не стало сложных кредитных отношений и должников, наследования имущества и денежных долгов. Как отмечали античные авторы, «в Спарте больше не ощущались ни корысть, ни богатство, ни бедность».Равное распределение военной добычи и материальных благ между всеми свободнорожденными спартанцами, получение имущественного достатка каждой семьей по общественно-полезным результатам труда неожиданно позволили высвободиться массе времени, занятого ранее различного рода решениями бытовых проблем. Теперь спартанцы все свое время, свободное от трудовых будней или войн, с удовольствием и пользой тратили на иные, общественно значимые цели: физические упражнения и тренировку, атлетические состязания, совместные пиры и танцы, охоту и деловые разговоры в гражданских собраниях.

Но память о роскошных временах была еще достаточно живуча - нет-нет, да и проглядывалась в обществе. Царь-реформатор, уничтожив у сограждан порочное чувство наживы, решил окончательно вытеснить из умов даже воспоминания о былой вседозволенности. А для этого надо было закрепить в сознании граждан общественную полезность каждого спартанца. И тогда он отменил домашние семейные обеды!

Теперь каждый взрослый житель Спарты обязан был принимать пищу не дома, а в *сисситии*, своеобразном пункте общественного питания по месту жительства. «Граждане не будут обжираться бездумно дома, зато станут есть на виду друг у друга простую, предписанную Законом, пищу. Так лучше!» - заверял царь Ликург. Срочно строились сисситии - небольшие поквартальные таверны вместимостью от двадцати до тридцати человек. Здесь окрестные жители – они назывались *сисситы* - обязаны были ежедневно питаться, заранее сдавая в «общий котел» свою долю: ячмень, вино, сыр, фрукты или немного денег для покупки прочих продуктов. Кроме того, если кто обращался к богам за советами и поддержкой и приносил в жертву животное, то лучший жертвенный кусок, как и доля в охотничьей добыче, передавался туда же, в сисситию.

Случалось, что кому-то надоедала однообразная и не очень вкусная пища, или он страдал желудком и ему захотелось вкусить отдельное, только им любимое блюдо. И тогда следовало отступление от установленных законом правил. Отобедав привычной, вкусной и до боли знакомой домашней пищи, «нарушитель режима» всё равно был вынужден придти в свою «родную» сисситию, причём в строго назначенное время. Но, сами понимаете, ел он уже с большой неохотой, невольно выказывая приятную наполненность своего желудка. Затем незамедлительно следовало наказание, поскольку за всем происходящим пристально наблюдали *симпосиархи*, надзиратели -«старшины стола». По закону, теперь нарушителю грозило лишение гражданства, - а это означало рабство!

За обедом вина употреблялось очень мало. Ликург почти запретил его, заявив, что «вино расслабляет душу и тело». Если дело доходило до праздничного застолья, то вино сильно разбавлялось водой, «когда этот напиток безвреднее и всего приятнее»... Поэтому сисситы, вольно или невольно, время за столом тратили на задушевные разговоры и хоровые песнопения, с текстами, в основном военного содержания.

Очень скоро спартанцы нашли особое удовольствие во времяпровождении в своих сисситиях. Прилюдное поглощение пищи окончательно вытеснило теплые семейные трапезы. Засиживались допоздна: к семьям теперь не было причин спешить. Домой же возвращались темными переулками без огня. Ликург и здесь проявил здравый смысл, запретив ходить по ночам с зажженным огнем - «чтобы спартанец умел ориентироваться в темноте и никого не бояться»...С тех пор понятие «семья» ассоциировалось в сознании спартанцев только с Отечеством, а не с ближайшими родственниками, что невероятно укрепило государственность Спарты.

Но чтобы стать членом сисситии, следовало пройти голосование. Если приходил новый человек, сисситы решали, принять ли его в свою компанию или нет, ибо не каждый имел право сидеть за одним столом со всеми на равных! Для этого каждый «старожил» брал в руку кусочек хлебного мякиша, катал в шарик и, не показывая никому, бросал в «*каддихос*» - глиняный сосуд с широким горлом. Если кандидат кому-то не приглянулся, желающий ему отказать незаметно сжимал свой шарик, прежде чем опустить в сосуд... Сосуд опрокидывали, чтобы подсчитать хлебные «бюллетени». При наличии хотя бы одного сплющенного шарика кандидату отказывали. Правда, существовало право на повторный заход.

***

Наиболее интересные события в Спарте, так или иначе связанные с законами Ликурга, имеют отношние к женщинам, их положению в обществе и семье. Если в других греческих городах женщины не имели многих правам в сравнении с мужчинами, спартанцы, наоборот, запрещали женщинам быть «слабым полом». Бесцельно сидеть женщине, даже многодетной, дома и вести изнеженный образ жизни, баловать и холить себя считалось нарушением общественного порядка, закона о моральной чистоте граждан Спарты.

Молодые девушки обязаны были быстро бегать, выполнять гимнастические упражнения наравне с мужчинами, уметь обращаться с конем и боевым оружием. Многие занимались силовой борьбой, ловко метали диск и кидали копье не хуже юношей — это нужно, по Ликургу, «для укрепления тела и во имя деторождения».Так молодые женщины готовились к выполнению основной задачи, данной Природой — продолжению рода человеческого.

Легендарный законодатель требовал от будущих матерей, чтобы их дети крепли телом еще в чреве. Развитие ребенка правильное, если мать разрешается от бремени удачно и легко благодаря «крепости своего тела», а для этого молодая женщина должна быть сама здорова. В связи с чем девочки принимали участие в состязаниях во время общественных торжеств и праздников, как и мальчики, шествовали в процессиях без платья, чуть ли не нагишом, без стеснения плясали и пели на виду у мужчин. Выступая в гимнастических, то есть, атлетических соревнованиях, девушки обнажались, ибо нагота не воспринималась за неприличность. В Греции издавна существовал культ обнажённого тела, как одного из элементов эталона красоты. В то же время стыдливость, далекая от соблазнов, оставалась у спартанцев по-прежнему в великом почете.

Законы Ликурга внушали мужской половины Спарты общественно-полезную значимость женщины, воспитывали благородный образ мыслей, сознание того, что женщина может приобщиться к доблести и почету, каковых добиваются обычно мужчины. Плутарх рассказывает о жене царя Леонидапо имени Гарго. Однажды какая-то чужеземка спросила:

- Почему спартанки делают, все, что хотят со своими мужьями?

- Тебе следует понять, женщина, - отвечала Гарго, - что мы, спартанки, рожаем не только мальчиков, будущих мужчин и воинов, но ещё настоящих мужей для себя!»...

С целью побудить молодых мужчин жениться и обзавестись семьями и детьми, что, безусловно, соответствовало интересам Спарты, как государства, Ликург создал целую систему штрафов и законов «бесчестия»:

- неженатые мужчины не имели права не только участвовать в состязаниях, но даже присутствовать на трибунах в качестве зрителей;

- пожилые мужчины и старики, если у них никогда не было семьи, лишались уважения со стороны остальных граждан, также забот со стороны родственников и молодёжи, которыми обычно окружают людей немощных;

- был установлен предельный возраст для вступления в брак как для мужчин, так и для женщин — «чтобы от цветущих родителей происходили здоровые дети»...

Ликург не только составил свод своих строгих, не всегда понятных согражданам законов. Он настоял, чтобы каждый дал клятву, что будет соблюдать их, не изменяя или добавляя к ним в будущем что-либо свое. Убедившись, что «в Спарте всё спокойно», он отправился в Дельфы, чтобы получить следующий оракул. А на прощанье сказал: «Спартанцы, пока я не вернусь, следуйте моим законам, ничего не исправляйте в них и, тем более, в государственном устройстве Спарты. Тогда будете вы для Греции достойными для подражания!» Сказал так и ушёл, чтобы никогда в Спарту не вернуться. Предание гласит, что в Дельфах Ликург, уже старый человек, бросился на меч – «чтобы не возвращаться в Спарту и не давать повода менять законы, прежде, чем спартанцы придумают другие, лучше им установленных». Прах Ликурга сожгли на погребальном костре, пепел развеяли над морем - «чтобы ничего от тела его не вернулось в Спарту»...

***

Верные своей клятве спартанцы долго ожидали возвращения своего царя - целых шестьсот лет, и все это время властители Спарты даже не пытались что-либо менять в законодательстве Ликурга. Зато Спарта стала Великой, сильной и благородной, потому что жила по собственным правилам, отличным от остальных греческих, удивляя и восхищая остальную Грецию.

Но постепенно острота восприятия спартанским обществом законов Ликурга ослабла, а нарушения и всвозможные отступления привели к возрождению имущественной несправедливости. Большую лепту в развал страны внес Лисандр**,** разгромившийв 405 году до н. э. афинский флот у Эгоспотамов. После победы царь Лисандр привез из Афин груды золотых и серебряных монет, бесценные предметы восточной роскоши и прочие сокровища, чем подверг спартанцев искушению роскошью. Победитель буквально завалил «закрома» Спарты золотом, драгоценностями и прочими богатствами, не считая многочисленных пленных, проданных в рабство. В обход закона Ликурга, запрещавшего появление ценностей на территории Спарты, каждый спартанец вдруг получил свою долю из этого огромного богатства!

Неслыханно богатая военная добыча Лисандра положила начало конца Великой Спарты. Обеспечив себе благоденствие, спартанцы оказались заложниками собственной корысти, которая окончательно развратила их. В общество вернулись вновь золото, деньги, а с ними у спартанцев проявились корыстолюбие, жажда роскоши и богатства. Так что зря спартанцы благодарили Лисандра за такую «медвежью» услугу! И примерно через двести лет в Спарте назрело народное недовольство. Причины – имущественное неравноправие, расслоение общества на богатых и бедных. Отсюда, неповиновение власти!

В 244 году до н.э. на царский престол пришёл Агис IV. Своё правление он начал, как в своё время это сделал Ликург, с социально-экономических реформ, предусматривающих раздачу малоимущим спартанцам земельных владений, отобранных у знати. Затем он пересмотрел нормы, регулирующие имущественные отношения и возвратился к строгим правилам жизни и поведения. Также к жесткому военному воспитанию по традиции Ликурга. Этими мерами царь Агис намеревался укрепить экономическое и политическое положение Спарты в Греции, подорванное военными поражениями от македонян, начиная с подавлоения восстания 333 года при Александре Великом. Его замечательным планам помешал царь Леонид II, его соправитель, который c ожесточением выступил против реформ, побудив эфоров*

(**ЭФОРЫ** – с греч. «наблюдатели», пять высших должностных лиц в Спрарте. Избирались на один год. Представляли важную консервативную партию,облдаалои шрокими полномочиями, вплоть до сда над царями. Один из эфоров давал своё имя году.)

казнить Агиса IV (241 г. до н.э.).

Но затея несправедливо умерщвлённого царя не пропала. Клеомен III, пришедший к власти в 235 году до н.э., продолжил реализацию реформ Агиса IV. Он глубоко чувствовал печальное состояние Спарты как государства, призывая к восстановлению её древней славы. В меру рассудительный, но бесстрашный, обладавший большой нравственной силой, Клеомен женился на вдове Агиса IV, Агиатиде, чтобы, как он сам говорил, «самым тестным образом соприкоснуться с возвышенными планами Агиса». И действительно, хотя Агиатида сначала с неохотой вышла за него замуж, впечатление от её рассказов о бывшем муже должным образом повлияли на Клеомена.

После победы Спарты над Ахейским союзом греческих городов Клеомен действовал решительно - политическими мерами: прежде всего, ликвидировал устаревший институт *эфоров* и Герусию. Сделал он это осторожно: под предлогом подготовки к походу убрал своих противников из города, затем с толпой наемных солдат

вторгся в здание, где заседали эфоры, убил четверых, изгнал восеьдесяь приверженцев олигархической партии. Затем оправдался перед народом, объяснив причины такого своего «претсупного» поведения и планы. Сделав брата Евсклида соправителем, Клеомен провёл закон о погашении долгов, землю разделил поровну. Ввёл устранённые ранее сисситии и увеличил число граждан Спарты путём принятия знатных *периэков* – неграждан, приехаших на жительство из греческих городов. Самое главное, в нравственном смысле, подавал сам народу пример во всем!

Чтобы повысить уважение к новому порядку в государстве, он реорганизовал армию по македонскому образцу и перестроил систему воспитания юношества в соответствии с принципами Ликурга. Но плодами своих начинаний Клемен не насладился, потому что Греция, встревоженная революционным влиянием спартанских реформ, решила воспрепятствовать их «дурному» влиянию. Греко-македонские силы под началом полководцев Арата и Антигона Дозона в 222 году разбили спартанское войско при Селласии.

С этого врмени Клеомен скрывался в Египте у своего друга, царя Птолемея Эвергета. После смерти последнего египетский трон занял сын Птолемея, Филопатор, который не взлюбил его. После неудашегося восстания местных жителей против Филопатора, которое возглавил Клеомен, в 219 году бывший царь Спарты,смелый реформатор и последователь Ликургпа, вместе со своими товарищами по оружию покончил с собой, тридцати пяти лет от роду. Его мать Кратесиклея, волевая сильная натура, помогавшая сыну во всех начинаниях, и дети Клеомена, были казнены, а его тело защито в шкуру и повешено на виселице.

После убийства Филопеменоном, ахейским *стратегом** царя Маханида в сражении при Мантинее (207 г. до н.э.) и, соответственно, поражения спартанцев в очередной войне с греками, власть в Спарте захватил Набис. Человек жадный и жестокий, успешный в военных делах, он нашёл время и желание продолжить общественно-политические реформы Агиса IV и Клеомена III: дал периэкам и *илотам* (полурабам) гражданство, желая увеличить числа своих сторонников. Но был убит в 192 году в сражении с этолийцами*. С его гибелью народное движение в Спарте было подавлено; затем Спарта вступила в Ахейский союз, окончательно расставшись с самостоятельностью.

* *Эфоры – пять высших должностных лиц, избираемых спартанцами на год. Обладали широкими полномочиями в управлении, надзоре и судопроизводстве. Один из эфоров, называемый *эпоним,* давал имя году*.*

КАК СТАНОВЯТСЯ ЦАРЯМИ

Жил некогда в Мидии[[1]](#footnote-1) мудрый человек по имени Дайук, сын Фраорта. Жители этой страны, мидяне, селились больше по деревням, а городов у них вовсе не существовало — не было надобности. В своей деревне Дайук пользовался особым уважением за полезные советы, что давал всякому, кто об этом просил его. Иногда он вершил правосудие, соблюдая справедливость. Его участие в праведных делах было необходимым, поскольку в то время мидяне не знали писаных законов и поступали согласно обстоятельствам. Но чаще всего не по совести: тот был прав, у кого сила и деньги!

Видя добропорядочность и усердие мудрого Дайука, односельчане уговорили его стать мировым судьей. Он согласился, и с тех пор каждое слово Дайука считалось для всех законом. Своей бескорыстной деятельностью на благо общины Дайук заслужил немало похвал, и вскоре ближайшие соседи, а потом и дальние, прослышав о справедливом судье, приходили к нему за советом, просили рассудить их тяжбы. Так было долгое время, и все настолько привыкли доверять Дайуку, что не представляли, как можно было обоходиться без него.

Поток людей, страждущих его справедливого суда, постоянно увеличивался, и однажды Дайук сказал*,* что отказывается занимать судейское кресло из-за того, что ему стало некогда заниматься собственными делами, домашним хозяйством, отчего семья его бедствует. Чем могли люди ответить на такое заявление? Согласились, но опечалились его отказом.

Прошло некоторое время. Дайук занимался собственными делами и семьей, никто к нему теперь не обращался за советом, но в деревне и в округе почувствовали — когда он был судьей, порядка было больше. Собрались старейшины, стали обсуждать, доколе им всем жить в беззаконии и несправедливости, спорили, доказывая друг другу, как быть дальше, и решили: мидянам нужен царь. Этот царь должен будет следить за порядком в стране, наказывать нарушителей по закону, которые сам напишет. Тогда на земле мидян может воцариться спокойствие, прекратятся разбои, грабежи и обманы, говорили они меж собой. Старейшины вынесли свое решение на общий сход, а когда сход их поддержал, ни у кого не возникло сомнений, что лучше Дайука никто не справится с тяжелой царской ношей.

Дайук словно ожидал этого решения и не стал упираться, он согласился служить царем у соотечественников. Но сразу оговорил для себя условия: народ должен построить ему царскую резиденцию, поскольку его высокой должности теперь необходим соответствующий дом, а лучше — дворец, такой, в каком не стыдно было бы принимать иноземных гостей и послов. Выговорил он себе еще личную охрану, чтобы никто не смог обидеть их царя, и помощников, чтобы недремлющее око царя могло успевать везде и во всем. Мидяне, воодушевленные предстоящим покоем в стране, не стали перечить Дайуку и выполнили все его условия.

Выстроили царю дворец, какой он пожелал, с неприступными стенами, позволили набрать для охраны своей особы верных людей и помощников деятельных, чтобы служба царская велась по закону и на пользу народу Мидии. Дайук переселился туда из своего старенького жилища и начал править мидийским народом. А вскоре собрал он мидян и сказал, чтобы они оставили свои селения и деревни и построили вокруг царского дворца большой город с крепостью. Поселившись здесь, говорил царь, народ будет защищать город и царя своего — и так будет всем лучше!

Мидяне долго не обсуждали услышанное: надо — так надо, исполнили его приказ, как он велел — они все ждали того времени, когда наступит долгожданный покой и законность. Так в древней Мидии появился город Акбатаны, столица страны.

Царь поселил в Акбатанах многих мидян, уговорив их забросить прежние места, могилы предков и, главное, прежние занятия — сотоводство и земледелие. Теперь в городе им приходилось осваивать новые ремесла, идти на услужение своему царю. Странное дело, кто имел деньги, был ловок в исполнении царского слова, пронырлив, тем Дайук разрешал селиться поближе к дворцу, чтобы можно было видеться каждый день, коль нужда случится. А кто оказывался проще званием и достатком, те строились подальше, на окраине города, у самых стен и ворот, чтобы с оружием в руках первыми встретить возможного врага, иными словами, иметь счастье первыми умереть за своего царя.

Прошло совсем немного времени, и Дайук придумал особый придворный церемониал, по которому никто не имел права являться запросто к царю. Теперь мидянам, пришедшим с просьбами, следовало обращаться поначалу к царским помощникам, которых набралось во дворце уже большое количество, а те уже решали, нужно ли докладывать царю о том деле или отказать просителю.Так что лицезреть своего царя с тех пор удавалось не каждому — только приближенным ко двору! Помимо всего, считалось непристойным разговаривать между собой либо смеяться или плевать в присутствии царя.

Поначалу Дайуку досаждали бывшие его односельчане, соседи, а также друзья детства да родня. Но теперь Дайук стал и для них недосягаем — для всех он теперьцарь! Если же у кого из простых смертных нужда была обращаться к царю, Дайук распорядился подавать на его имя прошения (кто не знал грамоту, нанимал писаря). А прошения те и различные жалобы рассматривали царские помощники: они сами читали, готовили ответы от имени Дайука — царю оставалось лишь подписывать да ставить личную печать. Спорные дела Дайук сам уже давно не разбирал, а поручал судьям, которых нанял служить себе верой-правдой, а судьи теперь выполняли его царскую волю, а не закон.

Чтобы знать, что делается в стране, царь завел повсюду наемных соглядатаев, ябедников да наушников. От них Дайук узнавал о настроениях в народе, и в случае недовольства приказывал воинам хватать подозреваемых и строго наказывать, по своему усмотрению. Так, отгородившись от народа высокой дворцовой стеной, Дайук перестал быть царем, каким хотели видеть его мидяне …

Древнегреческий историк Геродот сообщает, что царь Дайук за годы правления сумел объединить под своей властью множество мидийских племен, среди которых были *бусы*, *паретакены*, *струхаты*, *аризанты*, *будиямы* и *маги*. При нём Мидия стала сильным государством, которого боялись все племена и народы, кто был по соседству.

Дайук царствовал в Мидии долго, так долго, что однажды заявил мидянам, что он, если не бог, то его «отражение на земле». А значит, ему полагаются божественные почести. Надо – так надо! И мидяне стали поклонятьтся Дайуку, как бессмертному богу. В 715 году до н. э. Дайук неожиданно повёл армию против соседнего царства, где правил Саргон II. В первом же сражении Дайук был убит, хотя считал себя богом.

А Мидией стал править Саргон II, сведений о котором сохранилось недостаточно, чтобы продолжить эту поучительнуюисторию.

РИМ И МИРОТВОРЕЦ НУМА

Теперь расскажем о событиях, произошедших на италийской земле в VIII веке до н. э., в начале зарождения Римского государства.

Первым царем римлян был Ромул (VIII в. до н.э.). В римской мифологии, он и Рем, братья-близнецы, которых почитали как сыновей Марса и Реи Сильвии, дочери Нумитора, царя италийского города Альба-Лонга. У Нумитора, потомка великого троянского героя Энея, был брат Амулий, он коварством свергнул Нумитора с престола, а юную Рею Сильвию приказал сделать жрицей Весты, богини священного домашнего очага. Очарованный свежей красотой девушки, бог войны Марс не устоял перед искушением, овладел ею, несмотря на смертельно опасное для жриц «вечнодевственной» Весты нарушение обета чистоты.

У Реи Сильвии родились двое мальчиков-близнецов. Об этом узнал царь Амулий, увидевший в них реальных претендентов на царский престол. Приказал утопить в Тибре, а их мать зарыть живой в землю, как велел древний закон предков. Но боги не дали Амулию совершить зло. Когда раб принёс к реке корзину с детьми, он увидел, чуть ли не бурю: разыгравшиеся волны захлёстывали пологий берег, не давая возможности близко подступиться. Потому раб оставил корзину на берегу, сам же в страхе убежал, хотя сам доложил царю Амалию, что исполнил его жестокий приказ.

Италийские боги спасли близнецов и Рею Сильвию. Пробегавшая мимо волчица, у которой недавно родились волчата, услышала громкий плач младенцев. Никто не ведает, что побудило её, но римские легенды утверждают, что волчица унесла их к себе в логово, и выкормила вместе со своими детишками, благо в материнских сосках её было достаточно молока.

А Рею Сильвию спас речной бог Тиберин, сделав своей супругой.

Однажды царский свинопас Фаустул набрёл на волчье логово, где неожиданно обнаружил человеческих детенышей; отнёс в свою хижину.

У Фаустула не было детей, потому жена по имени Акки Ларенция, простая, но очень добрая женщина, обрадовалась чудесной находке, приняла на себя дальнейшие материнские заботы. Мальчиков назвали Ромулом и Ремом.

Близнецы с детства выделялись среди сверстников красотой, силой и ещё чем-то неведомым, что отличает рождённых от богов в общей массе смертных. Кто видел их первые, поражались их благородной красотой, силой и осанкой, присущей только горделивым царственным особам. А отец их, Марс, наградил сыновей своих необыкновенной отвагой, бесстрашием и дерзостью – качествами, способными выстоять перед любой опасностью. Вокруг близнецов очень скоро образовался круг верных друзей и единомышленников, сильных духом и отвагой. Словом, Ромул и Рем сколотили большую ватагу, которая совершала набеги на поля и выпасы соседей, отбирая у беззащитных крестьян плоды нелёгкого труда, у пастухов – домашний скот. Но их действия невозможно было назвать разбоем, грабежом, поскольку, таким образом, юноши и подростки лишь развлекались, а в основном, оттачивали военную выучку. Но награбленное добро предводители ватаги Ромул и Рем удачно продавали и тем ремеслом все жили.

Долго бы ещё так продолжалось, но Марс надоумил близнецов заняться более важным делом – стать настоящими воинами, предводителями собственных боевых отрядов. Следуя заветам божественного отца, каждый из братьев призвал под своё предводительство местных пастухов, пришлых бродяг и беглых рабов – всех, кому физический труд был в тягость, а военное ремесло с походными тяготами считалось за доблесть. Теперь местные богачи нанимали Ромула и Рема с воинами для собственной охраны и своего имущества от других разбойников.

Однажды Фаустул открылся Ромулу и Рему, рассказав о том, что они не его родные дети, а найдёныши на берегу Тибра. Точно так же Нумитор, свергнутый братом и доживавший век в сельской глуши, признал собственных внуков. Он и рассказал им о царствующем брате-негодяе Амулии.

Ромул и Рем привели в Альба-Лонгу свои отряды, к которым присоединились жители, ненавидевшие царя Амулия. Его свергли и убили, а Нумитору вернули престол, который он пожелал передать своим внукам. Но братья отказались, решив построить новый город на том самом месте, где свинопас Фаустул когда-то нашёл корзину с брошенными младенцами Ромулом и Ремом. Это место сейчас хорошо известно - древний Палатинский холм, колыбель Великого Рима.

Но с первых шагов между братьями возникли разногласия. Ромул был мудрее Рема, хотя вспыльчив и упрям. Эти черты характера сыграли роковую роль: они постоянно спорили, откуда начать строительство и в какую сторону будет расширяться город, и, главное, кто в нём станет царствовать. Даже жреческие гадания по полёту коршунов, объявившихся окрест, и жертвоприношения по этому поводу не остановили их пререкания.

Тогда Ромул, не терпевший возражений даже от родного брата, желая доказать ему свою гордыню, сам наметил контуры будущего города и принялся копать борозду вокруг. Раздосадованный Рем не нашёл ничего лучшего как позлить Ромула, стал перепрыгивать через борозду, с издевкой отмечая, какой выкопанный «ров» неприступный для города Ромула. Это был дерзкий вызов, поскольку переступить «священную межу» у древних считалось большими преступлением! Ромул разгневался и с криком: «Так будет с каждым, кто осмелится переступить стены моего города!» - поразил Рема мечом.

Похоронив брата, Ромул совершил очистительный обряд, предписанный богами за убийство человека, вскоре построил город и стал в нём царём. Город назвали его именем – Рома (с лат.), Рим, а людей, живших в нём - римлянами.

***

Здесь предлагаем Читателю устроить небольшую передышку, чтобы выяснить поболее версий об имени города Рим. Оказывается, этруски*,

(**ЭТРУСКИ**, туски — название одного из древних племен неизвестного науке происхождения, господствовавшего в Италии в VII—VI вв. до н. э., в т. ч. и на о. Корсика. Начиная с III в. до н. э. этруски были подчинены римлянами и ассимилировались, оказав большое влияние на дальнейшее развитие римской культуры.)

самые первые аборигены на севере Италии (о чём имеются достаточно веские научные доказательства), так называли своё поселение на реке - Рим, от этрусского rumon – «река». Но даже в этом случае римская легенда о том, что название города происходит от имени Ромул, не противоречит этрусскому варианту, поскольку младенцев, братьев-близнецов, обнаружили на берегу реки, rumon. А это означает, что братьев могли назвать «речными» именами – Рем и Ромул.

И Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях», не отказываясь от укрепившего в сознании римлян мнения, что Рим назван по имени Ромула, тоже имеет собственное мнение. Известный римский историк и писатель намекает на «первопроходцев» этих мест, пеласгов, которые, якобы, основали поселение на месте будущего Рима - задолго до Ромула! Имя своему городу пеласги дали - Роме, а что означает оно - неизвестно. Хотя, возможно, это тоже «речной» топоним.

Существует ещё версия, что Рим назван в честь знатной троянки Ромы, бежавшей из покорённой греками Трои вместе с Энеем и другими жителями. После долгих странствий беженцев, она подговорила других женщин сжечь в устье Тибра все троянские корабли, чтобы прекратить дальнейшие скитания их мужей в поисках пристанища, и здесь поселиться.

Сына Одиссея и Кирки (Цирцеи), волшебницы и дочери Гелиоса (которая, по Гомеру, превратила спутников Одиссея в свиней), звали Роман, и он тоже участвовал в закладке первого поселения троянцев на Тибре.

Посланец аргосского царя Диомеда, греческий герой, воевавший под Троей на стороне ахейцев, носил имя Ром. Он каким-то образом оказался в Италии вместе с Энеем и мог быть участником тех исторических событий на Тибре.

Латинянин Ромис изгнал с будущей территории нового города местных этрусков, заложив для соплеменников это поселение в устье Тибра – есть и такая легенда...

Так что остановить свой выбор есть на чём! Но мы не будем отвлекаться от «официальной» версии - Рим построил и укрепил первый царь римлян Ромул, город назван его именем. Добавим лишь, что периметр поселения первых римлян имел форму круга, поскольку латинское urbs – «город» происходит от orbis – «круг», а круг у древних это символ Солнца, Неба! Рим немедленно укрепили вокруг оградой – erkos - из бревен с заостренным концом. Ограда для римлян означала еще один символизм: она не только ограничивала доступ врагов и посторонних внутрь города – ограда символизировала спокойствие для римлян внутри круга, с жильем, культовыми сооружениями и семейными могилами.

У римского писателя Евтропия (IV в. н.э.) есть труд - «Бревиарий от основания Города», интересный исследователям большим фактологическим материалом. Это сжатое изложение важных исторических событий в жизни Рима. Ромулу он уделил несколько строк:

1.Римское государство, мизеренее которого вначале и обширенее которого после распространения по всему миру не может прпомнить человеческая память, ведет своё начало от Ромула, кто был сыном девы-весталки и, как некоторые считали, Марса, и кто был рождён с братом-близнцом Ремом.

2.Несмотря на то что Ромул занимался разбоем меж пастухов, он, тем не менее, восемнадцати лет от роду выстроил небоьшой городок на Палатинском холме, в одиннадцатый день до Майских Календ*, третьего года шестой олимпиады*, после разрушения Трои в триста девяносто четвёртом году, как передают те, кто сообщает и очень много, и очень мало»...

*Майские Календы – 21 апреля 753 г. до н.э. Календы – у римлян первые числа месяцев.

*третьего года шестой олимпиады – у Плутарха: «В этот же день было солнечное затмение, которое, говорят, вычислил знаменитый эпикуреец, Антимах из Теоса, и которое падает на третий год шестой олимпиады. Олимпиадой назывался четырёхлетний интервал между Олимпийскими играми».

***

За пределами Рима, надёжно огороженного заостренными брёвнами, располагались соседние племена сабинян. Здесь они жили очень давно, а римляне стали их заметно теснить, отбирая лучшие пахотные земли и луга для выпаса скота. Да и домашнюю скотину римские граждане, нет-нет, да и отбивали у зазевавшихся сабинских пастухов, вызывая в ответ справедливый гнев пострадавших. Еще крали молодые римляне сабинских девушек, для замужества, так как в их новом городе почти не было своих женщин. Сабиняне роптали и противились наглому натиску, но у римлян имелось большое преимущество в вооружении и количестве отважных воинов. Оттого они часто получали то, чего желали. А царь римлян Ромул поощрял такие действия своих подданных. Но открытой войны между Римом и соседями пока не было.

Но царь куритов Тит Таций, из сабинян, молодой человек и отважный воин, задумал объединить все сабинские племена, чтобы дать отпор наглым проделкам римлян, а, то и захватить Рим, разрушить ненавистный город. Многое у него получилось, в смысле объединения родственных племён, и стал Таций скрытно готовиться к войне с римлянами.

Самым надёжным местом в Риме считалась крепость, устроенная на верху высокого Капитолийского холма, она делала город, расположенный внизу, недоступным для врагов. Здесь постоянно жил комендант, а при нем небольшой гарнизон дежурной смены. У коменданта была красавица дочь, Тарпея, которая жила там же в небольшом домике при крепости. Как и остальные девушки римлянки, Тарпея ежедневно ходила с кувшином за водой по тропе с крутого холма к ближайшему роднику у подножья; с полным кувшином поднималась к себе домой. По тем временам такие походы за водой были не в диковинку, вошло в привычку многим римлянкам. Мужчины, как истинные воины и охотники, в этом процессе не участвовали.

Однажды, когда девушка набирала воду, она увидела незнакомого молодого человека – судя по внешнему виду, сабинянина, знатного рода: он поил коня. Тит Таций, это был он, встретился глазами с девушкой, и тут золотая стрела Эрота пронзила Тарпею. Он заговорил с ней, а она, испугавшись неведанного чувства, вскрикнула, обронила кувшин. Кувшин из глины: раскололся вдребезги. Тарпея зарделась лицом, убежала, раздирая легкое платьице о цепкие колючки аканфа. Но она успела заметить у незнакомца на запястье левой руки тяжелый браслет из золота, как у царей.

Дома она не стала рассказывать отцу и никому из близких подруг об этой встрече, но целый день вспоминала каждую деталь. Повторяла слова молодого человека, вспоминала его черты, пыталась разобраться в собственных чувствах. Когда поняла, что влюбилась, не знала, что и подумать.

Тит Таций тоже думал о встрече с юной римлянкой, но его больше заботила мысль, как захватить неприятельскую крепость: потеря крепости наверняка сломит сопротивление римлян, он был уверен в том! Собственно, у родника он был не случайно - разведывал обстановку. И тут он подумал, что девушка эта, возможно, знатная – по виду ёё и одеянию, и решил поболее разузнать о ней. Когда же ему сказали, что она – дочь коменданта крепости, обрадовался - «знак богов»!

Таций послал к Тарпее своего человека, передавшего его слова: «Влюблён с первого взгляда, женюсь!» - при условии, что назначенной ночью она откроет потайную калитку крепости, чтобы впустить его... Девушка испугалась: она понимала, что при этом нарушит закон и предаст родного отца. Но вслед девичий разум помутился: она пересилила страх и осторожность, ответила согласием. Взамен потребовала залог царской любви: отдать ей то, что носит Таций на левой руке, имея в виду золотой браслет. Царский посланец ушёл и вскоре вернулся «со словом царским»: получит она залог, лишь откроет калитку в крепость.

Через день Тарпее сообщили, что этой ночью её посетит Таций. Она с душевным трепетом открыла потайную дверь и увидела… воинов во главе с её любимым.

Римские воины, охранявшие крепость, как и её комендант, беспечно спали, уверенные в неприступности их обители. Отец девушки погиб в первую очередь, а его дочь ту ночь продрожала от страха, но думала она о своём избраннике.

К полудню крепость оказалась захваченной сабинянами. Повсюду валялись трупы, больше римских воинов. Девушка старалась не замечать этот ужас - она высматривала Тита Тация, оказавшегося царём. Увидев его, Тарпея подбежала и потребовала исполнения обещания. Но Таций в ответ рассмеялся, вытирая окровавленный меч об одежду римского воина. Снял со своей левой руки золотой браслет и ... швырнул девушке. Затем приказал своим воинам сделать то же самое – «бросить то, что они носят на левой руке». Каждый сабинский воин проходил мимо рыдающей Тарпеи и бросали на нее свой боевой щит. Скоро образовалась их целая гора - девушка упала. А воины продолжали исполнять царское слово, пока заживо не погребли её таким образом.

Предательство никогда и ни у кого не было в почете: оно наказывалось теми, кого предали, и другими, ради кого предательство совершалось. Тарпея умерла в позоре. Имя её римляне вначале прокляли. По истечении некоторого времени обратились к оракулу, а тот сказал, чтобы память об этом позорном и столь трагическом случае следует оставить для назидания потомкам: родник, откуда брала воду девушка, обрёл имя «Тарпейский», а с высокой скалы под тем родником римляне стали сбрасывать государственных преступников и беглых рабов.

***

Как только Ромулу стало ясно, что сабиняне захватили крепость, он призвал своих воинов и жителей Рима к оружию. Сам же вызвал Тита Тация на поединок, во время которого храбро сражался. Был ранен и едва не погиб, потому что на этот раз боги были на стороне сабинян. Увидев это, римляне дрогнули, и кое-кто уже повернулся спиной к врагу. Ромул бился с отчаянным ожесточением, подавая пример отваги, оставался в строю и призывал своих воинов сражаться с отвагой и мужеством.

Сеча продолжилась и неизвестно чем бы кончилась, но тут произошло непредвиденное для обеих сторон событие…

Из домов на улицы, повсюду, где бились насмерть сабиняне и римляне, показались… молодые женщины. Прижимая к груди младенцев, они с воплями бросались между воинов, кричали, что если те погибнут, дети останутся сиротами. «Пощадите детей своих и внуков! – кричали обезумевшие женщины. – Дайте нам радость видеть своих родных и близких!»…

Одна из самых громкоголосых женщин, её имя Герсилия, оказалась сабинянкой. Как остальные женщины, что встали между сражающимися врагами. Герсилия была настойчива, и, услышав её, воины опустили мечи, стали оглядываться по сторонам, действительно замечая в женщинах и детях своих близких. Откуда взялось столько сабинянок с младенцами?

***

Дело в том, что, воцарившись в Риме, Ромул разрешил молодым мужчинам жениться на иногородних женщинах, даже на иноплеменках, о чём было сказано выше. Но женщин всё равно не хватало, поскольку по-доброму выходить замуж за каких-то разбойников охотниц находилось маловато! Когда же счёт жителей Рима пошёл на десятки тысяч, дальновидный и разумный правитель Ромул решил, что пришла пора укреплять связи с сабинянами на прочной основе – родстве, заключив брачные союзы с женщинами из их племён. Тем более, молодые римские воины уже начали бунтовать по поводу вынужденного безбрачия, а более, из-за застоя дурной крови.

Но желающих выйти замуж за римлянина оказалось не так уж много – подводила репутация Рима, - и тогда Ромул велел организовать большой праздник в честь Посейдона. На праздник пригласили соседей из сабинских племён. Но пригласили с условием, чтобы мужчины, главы семей, привели с собой молодых незамужних девушек – для веселья. И чтобы без оружия, поскольку праздник объявлен священный.

Когда не подозревающие ничего плохого сабинские гости прибыли в Рим, с жёнами и детьми, в самом разгаре празднества Ромул дал знак своим воинам. Те накинулись на сабинянок, кто был поближе и показался милее моложе, не причиняя никому из мужчин вреда, уносили на плечах, каждый в свой дом. Что могли сделать отцы сабинских семейств, безоружные, против такого коварства? Пришлось им убегать, таща за собой своих пожилых жён и малолетних детей. Правда, как потом оказалось, ни один мужчина сабинянин не пострадал в результате, если не считать синяков и ссадин от драки. Было несколько случаев, когда впопыхах римлянин уводил замужнюю женщину, а потом её возвращали с извинениями и дарами. Даже девушек, кто с остервенением защищали свою честь, вернули обратно в отчий дом, не причиняя им боли и вреда.

Долго пытались сабинские вожди договориться с Ромулом о возврате похищенных дочерей, но сделать это уже было невозможно по многим причинам. Главные из них – замужество показалось некоторым сабинянкам не таким уже тяжким испытанием, даже сладким. Они быстро забеременели, родились младенцы, сделав римских мужей счастливыми, а отцов своих и братьев – ближайшими родственниками ненавистных им римлян. Зато Ромул предложил сабинянам переселиться в Рим, обещав своё покровительство, процветание для их семей. Вот еще, какая была причина, побудившая Тита Тация пойти на такое, кажущееся теперь нам, вероломство!

***

Теперь возвратимся к событиям тех давних лет. Сабинские женщины действительно становили сражение между соотечественниками и римлянами. Ромул и Тит Таций заключили крепкий, нерушимый мир между своими народами. В память об этом Ромул построил храм Юпитера Статора («Останавливающего»), на месте, где римляне и сабиняне опустили свои мечи. Вскоре многие семьи сабинян переселились в Рим, сделав его многонаселённым и сильным. Женщины с тех пор стали пользоваться таким уважением, что им уступали дорогу, никто не говорил непристойности в их присутствии; их даже не привлекали к суду по обвинению в непредумышленном убийстве. В честь замужних римлянок и сабинянок, теперь уважаемых женщин Рима, матрон («почтенная госпожа»), устраивали ежегодный праздник – Матроналии, на котором женщины благодарили свою богиню Юнону-Луцину; он приходился на мартовские календы, новолуние, первый день лунного месяца римского календаря.

Отряды сабинян соединились с отрядами римлян, и теперь общим войском Рима командовали, по договорённости и согласию, одновременно Ромул и Таций.

***

Оба царя правили одновременно, с одинаковыми полномочиями, и в согласии. Ромул и Таций терпимо относились друг к другу, много внимания уделяли городу и его жителям, как к собственно римлянам, так и сабинянам. Потому за время их совместного правления город Рим значительно разросся.

Вместе они водили своих воинов на неугодные Риму племена и города, препятствующими возвышению римлян над другими народами. Но Тит Таций неожиданно умер — молва утверждала, не без содействия Ромула, — и Ромул долгое время правил один. Он перестал считаться с мнением сенаторов, не спрашивал больше совета у своего народа, как раньше. Словом, сделался гордым и недосягаемым для общения, даже для друзей, которых он теперь сторонился.

Однажды жители Альба-Лонги, первой столицы римлян, послали депутацию к Ромулу с просьбой дать им наместника. Ромулу в тот момент было почему-то некогда вникать в эти дела, и он предложил *альба-лонгинам* избрать любого, кто им станет по сердцу. Сказано — сделано: в Альба-Лонге появился выборный царь - римский наместник. Но случай этот навел сенаторов на мысль, что в Риме тоже могут произойти перемены во власти, поскольку многие уже были недовольны правлением Ромула.

И вот пришло время, когда Ромул… исчез! Это произошло на Козьем болоте, или Марсовом Поле, близ Рима, на глазах сотен жителей, которые собрались здесь по случаю священного праздника. По легенде, средь светлого дня и чистого неба вдруг появились тучи, загремели громы и полыхнули молнии... Белый туман опустился на землю: люди ничего не видели вокруг, даже рядом стоящего соседа. А когда развиднелось, нигде царя не было видно…

Жрецы скоро объявили изумлённым римлянам, что боги забрали на Небо. С тех пор он стал Квирином, одним из наиболее чтимых богов.

У того же Евтропия в «Бревиарии от основания Города» это загадочное событие освещено словами:

«И когда внезапно разразилаь буря, и он исчез, на тридцать седьмом году царствования, римляне посчитали, что он вознёсся к богам, и его причислили к их числу. Пото Римом правили сенаторы по пять дней каждый, и они властвовали целый год».

***

В Риме действительно спорили долго, кому быть на троне царском — римлянину или сабинянину. Но всегда с той или с другой стороны находились недовольные, и тогда сенаторы договорились править сообща и попеременно. Теперь, как пишет другой римский историк, Тит Ливий*,

(**ТИТ ЛИВИЙ** (59 до н.э. – 17 н.э.) – рим. писатель-историк, работавший при императоре Августе. Крупнейший труд – «История Рима от основания города» из 142 книг, в котором изложены все важнейшие события истории Рима, от Республиканского периода до Империи. Т. стремился показать героические моменты из жизни предков, которые могли стать примером для его современников, не отличавшихся высокой моралью.)

«… сто отцов разделились на десятки и в каждой десятке выбрали главного, поделив, таким образом, управление государством. Правили десять человек, но знаки власти и ликторы были у одного; по истечении пяти дней их полномочия истекали, и власть переходила к следующей десятке, никого не минуя; так на год прервалось правление царей». Такая царская «карусель» завертелась!

Больше всего коллективному «царствованию» радовались аристократы, *патриции**, а простым римлянам такая чехарда оказалась не по нраву, народ выражал

(ПАТРИЦИЙ– наиболее богатый привилегированный слой в Древнем Риме, родовая аристократия - **«патрициат».** Первоначально только патриции имели доступ к высшим государственным должностям, и только они пользовались всеми политическими правами. С VI до III вв. до р.х. между патрициями и плебеями шла непрерывная борьба за политические права, завершившаяся победой плебеев и установлением Республики.)

недовольство. Говорили в Риме: «Раньше у нас был один царь, а теперь их сто!»Народ потребовал от сенаторов подыскать для Рима достойного царя. Сенаторы согласились, но сказали, что справедливость требует, чтобы после Ромула царем был сабинянин, согласно «живой» царственной очереди.

Стали думать, кто из сабинских царей мог бы воссесть на римский престол. Один престарелый сенатор предложил призвать в Рим некоего Нуму Помпилия, он сабинянин и живёт в соседнем городке Куры. Доводы нашлись веские: имя Нума у него само по себе божественное (с лат. *numen* — «божество»), и Помпилий — родовое имя, образованное от слова *pompa* — «священная, торжественная процессия». И возраст у него самый подходящий, зрелый — около сорока лет. Эти обстоятельства свидетельствуют, что человек находится под покровительством богов. Его жизненный опыт не позволит допустить ошибок Ромула и, главное, его царствование даст повод навеки соединить два народа, сабинян и римлян, в единый народ Рима. «А сможет ли Римом управлять сабинянин?» — заносчиво спросил кто-то из сенаторов, на что последовал вопрос: «А может ли волчица вскормить младенца?» — с намеком на то, что Ромула и Рема, по легенде, вскормила волчица... После недолгих споров сенаторы согласились, что лучшей кандидатуры, чем Нума Помпилий, нет. Да и женат он, оказывается, на дочери Тита Тация, бывшего царя римлян.

Вскоре в дом Нумы Помпилия, где он жил вместе с престарелым отцом и женой, прибыли уважаемые представители от Рима. Сенаторы, бывшие в составе посланцев, не стали долго витийствовать и заумно *риторствовать*, а сразу, чуть ли не с порога, позвали Нуму на царствование. А он вдруг отказался, будто вовсе не был рад такому предложению, лестному, казалось бы, любому другому человеку. Тогда Нуму стали уговаривать, а он заупрямился. Возможно, испугался за собственную жизнь, ведая, что цари нередко оставляют земной мир не по своей воле. Но причина была совсем иная: по природе своей Нума Помпилий был человек тихий и спокойный, привык жить в малом достатке, изгнав из дома своего роскошь и расточительство. Более всего он любил гулять утренними часами по живописной округе в раздумьях, подолгу бывал в священных рощах и там советовался с богами. Говорили, будто Нума находился некоторое время в обучении у самого Пифагора, но ушел от него, получив знамение.

Нума ответил отказом, объяснив оторопевшим римским посланцам, что прекрасно довольствуется привычным для него образом жизни, лицезрением окружающей природы, а всякая перемена опасна непредсказуемостью... Нума при этом заявил, что в настоящем его состоянии, положении, нет ничего завидного, но зато оно постоянно, и это дает преимущество перед неизвестным будущим. К тому же, говорил Нума, Рим вырос на крови, и руки первого царя римлян в родной крови — Ромул убил Рема. Ромул повинен еще в смерти Тита Тация, уверенно заявил Нума, соправителя на римском престоле. «Зная такую страшную правду, можно ли быть царем римлян?» - спросил он сенаторов. Добавил, что если станет царем римлян, ему придется учить их почитать богов, уважать право, ненавидеть насилие и войну, а эти его усилия могут показаться смешными. Ведь римляне привыкли уважать только силу.

Сенаторам ничего не оставалось делать, как возвращаться ни с чем в Рим. Нума же на прощание сказал им: «Вы, римляне, любите воевать, вы привыкли к громким победам над теми, кто оказался слабее вас. Вам не нужен царь, который почитает справедливость и будет учить вас любить мир. Вам скорее нужен полководец, нежели царь — ищите себе другого царя!»

Сенаторы рассказали согражданам, как встретил их Нума, что говорил, и тогда римляне поняли, что выбор сделали правильный. Они велели сенаторам вновь отправляться в Куры и не возвращаться без Нумы.

И вновь Нума, увидев у себя римских посланцев, упорствовал, отказывался от царского престола, ссылаясь на то, что ему надо ухаживать за больным отцом. Но отец отозвал его в сторону и сказал строго: «Смотри на царскую власть как на служение божеству. Твои собственные нравственные качества как раз позволяют исполнить такое служение. Не отказывайся от престола, не беги от него!» Потом добавил: «Для умного и порядочного человека царский престол это поле, где возможны совершеннейшие подвиги. Да, эти римляне только и мечтают о войне — так не лучше ли обратить их страсти в другую сторону, на их же пользу?»

Нума вышел к римлянам, вновь слушал, а они, отчаявшись, было, пуще прежнего стали его убеждать. Если Нума откажется от царского престола, это породит кровавые междоусобицы в борьбе за власть — и в том Нума будет повинен. Ведь он единственный, кого согласны признать своим царем и римляне, и сабиняне! После таких слов Нума Помпилий отступился...

Жрецы, и сенаторы, и тысячи простых граждан торжественно встречали Нуму еще на подступах к Риму. А он, спокойный, добродушно улыбаясь, шагал среди сенаторов. Женщины осыпали его путь цветами, детишки махали ручонками. Все радостно приветствовали и кричали.

В сопровождении двенадцати *ликторов*[[2]](#footnote-2) Нума поднялся на Капитолийский холм, где его ожидал самый старый из жрецов-гадателей, *авгуров*[[3]](#footnote-3), чтобы в полёте птиц узнать мнение богов – желают они Нуму видеть царём Рима или нет.

Нума сел на стул и прикрыл лицо плащом, как требовал обычай. Авгурположил руку ему на голову — так жрец *улавливал* подаваемые ему божественные знаки — с напряжением вглядываясь в небо — нет ли каких-либо птиц... Но птицы не появлялись. Прошло еще несколько тягостных минут, и когда ожидание уже начинало расцениваться как неблагоприятное знамение, старец вдруг воскликнул: «Я увидел то, что никто пока не видит: вон они летят, далеко-далеко, двенадцать коршунов, летят в нужном направлении! Поднимайся, Нума, царем Рима!»Все вздохнули с облегчением — это был хороший знак!

Нума поднялся, глянул на жреца — легкая улыбка коснулась губ авгура. Нума ее заметил, поднялся и тихо сказал жрецу: «Тебе дано видеть то, что простому смертному не заметно. Так выбирай направление и впредь вместе со своими товарищами. Я же обещаю, что без вашего совета и согласия не обойдется ни одно государственное дело»... Увидел ли на самом деле авгур тех божественных посланников, коршунов, или ему это показалось — кто ведает! С тех пор появилось выражение «улыбка авгура» - когда при совершении формальных процедур, гаданий, жрецы не могли смотреть друг на друга без улыбки, ибо сами не верили в них.

Таково было первое царское слово Нумы Помпилия, от которого он потом не отказался: вскоре издал закон о создании Коллегии авгуров: она просуществовала тысячу двести лет, до принятия Римом христианства!

С первых же дней Нума распустил личную охрану, которая в правление Ромула достигла трехсот человек. Он объяснил свой поступок тем, что охрана нужна только тому правителю, кто не доверяет своему народу или боится его.Избрав же его царем, римляне показали, что ему доверяют — тогда кому нужны телохранители?

Как он и обещал сенаторам, жизнь римлян круто изменилась после его восшествия на престол. Если раньше *сила* в их действиях во многом заменяла *право*, если римляне постоянно враждовали с соседями, вели разорительные войны*,* то при Нуме Рим устремился к миру. Пока он царствовал, на римской земле царил покой — это был почти «Золотой Век», как при Кроносе! И все это время был заперт храм бога войны Марса — двери в нём открывались только на время военных действий, по установленной предками традиции. До царствования Нумы этот храм оставался открытым настежь постоянно. А он мудрым управлением устранил все препятствия, дававшие ранее повод для распрей. Нравы римлян стали заметно мягче, а нация в целом изменилась, склонившись в сторону созидания, а не разрушения. В Риме больше не случались восстания или даже волнения в народе, не было почти ни одного недовольного человека. В обществе проявилась тяга к порядку и покою, люди чаще обращались к богам, кто покровительствовал мирным делам, а не войне; проснулось желание заняться заброшенным ранее земледелием.

Нума Помпилий стремился внедрить в народе страх перед богами, потому что считал его самым мощным по воздействию на человеческие души.Понимал, что никакие другие усилия не произведут должного впечатления, не будь в них задействована некая сверхъестественная сила. Он утверждал, что встречается по ночам с божественной речной нимфой Эгерией и по ее совету устанавливает наиболее угодные небу религиозные обряды, назначает особых жрецов для каждого из главных божеств. И эта рыжеволосая нимфа наделила его великой мудростью, которой он пользуется во благо Рима. Из уважения к Эгерии Нума запретил заковывать в камень любые родники или речки, строить мостки, переправы и переходы с использованием железных орудий труда и гвоздей. Все эти работы поручил специально обученным жрецам, изучавшим капризы водных преград и ручьев, мастерам своего дела, которых называли *понтификами*, или *мостоделателями*.

Нума все же тяготился участием в заседаниях сената и народных собраниях и прочим исполнением царской должности, потому вознамерился освободиться от неё иным способом. Он принял сан верховного жреца, позволявший ему единолично назначать любого человека на жреческие должности, налагать штрафы или осуждать за провинности, вплоть до смертного приговора за нарушение обета безбрачия. У него появилась неограниченная власть над жрицами-девственницами, *весталками*, охранительницами священного вечного огня римской общины.

Было время, когда Рим опустошала моровая язва. Горожане умирали сотнями. Тогда Нума объявил, что к его ногам с неба упал священный щит из меди.Он послан Юпитером, отцом Эгерии, римлянам во спасение. Но чтобы уберечь его от пропажи и порчи, следует изготовить еще одиннадцать подобных ему щитов, неотличимых от настоящего - по одному на каждый месяц года!

Кинули клич по Риму в поисках того, кто мог бы это выполнить, и пришел один кузнец, — а на самом деле это был сам бог Марс! И сделал свою работу тот кузнец настолько хорошо, что отличить один щит от другого, и от первого подлинного, было невозможно! Распорядился царь Нума поместить *охранительные* щиты в храм, где стражами назначил специальных жрецов — *салиев*. Луг, на который упал щит Юпитера, он объявил священным и установил ежегодный праздник, а родник, протекавший по лугу, тоже стал священным: оттуда черпали воду для очищения и окропления храмов богини Весты, где горел «неугасимый» огонь.

Нума Помпилий был главным судьёй, разрешая споры между римлянами, и судил всегда справедливо. Народ еще помнил время, когда общим, общественным добром, у него было многое: земля для пахоты, пастбища для домашнего скота и фруктовые сады, не говоря уже об общественных лесах, недрах и водных источниках. Теперь же стали приходить к царю с жалобами, что крадут их урожай, или участок земли кто прихватит в свою пользу, или скот разбойник угонит *—* дня не проходило без такого случая! Пришлось Нуме призвать сельских жителей и объявить, что он безвозмездно раздает землю, чтобы они трудились и собирали плоды своего труда для своих семей, и пасти скот. Только на границе участка пусть каждый собственник выроет глубокую яму, заполнит плодами труда своего и медовыми сотами, а потом уложит сверху лучшие куски жертвенного мяса. И все сжечь, в честь богов! А в теплую золу уложить заранее подготовленный большой вертикальный камень или дубовую колоду, так называемый *терминус*; утрамбовать землю вокруг, обложив булыжниками - для прочности. Таков должен быть впредь обряд почитания богу священной межи по имени Термин...

В честь бога Термина царь Нума повелел воздвигнуть храм в Риме и установить на день 23 февраля праздник *Терминалий*.С тех пор Терминалии отмечались как рубеж сельскохозяйственного года. Жрецы Термина и крестьяне приходили к своим каменным межевым знакам, украшали цветами. После обряда пили вино, веселились. Царь Нума сам нередко обходил поля, поощряя трудолюбивых и укоряя нерадивых, и при этом говорил, что земледелие способствует миру: тот, кто обрабатывает землю, не хочет, чтобы плоды его труда погибли в войне.Земледелец будет храбро защищать свою землю от врагов, и с развитием земледелия воинская доблесть не исчезнет. Не будет только несправедливой, алчной, корыстолюбивой воинственности, приносящей людям несчастья. А человеку, сдвинувшему межевой камень в своих интересах, а значит, претендовавшему на незаконный передел земельной собственности, грозила, по закону Нумы Помпилия, смертная казнь!

После Нумы Помпилия римский престол занимали другие цари, а с ними приходили смутные времена. При них объявлялось, что не должно быть частной собственности, никто не должен ничем владеть, никаким имуществом, и тогда межевые термины убирались и уничтожались. Все возвращалось к общественному землепользованию, и новым, ещё более лютым спорам и гражданским войнам, чем прежде. Как показывала жизнь, ничего хорошего не получалось: римская община беднела, и тогда вновь приходилось возвращаться к порядку, устроенному ещё Нумой Помпилием — к разделу общего землепользования**.**Постепенно слово «*термин*» потеряло свое значение «*священной межи*», в настоящее время оно отображает определенные понятия в той или иной области знаний.

***

Нума Помпилий своими наставлениями и действиями постепенно возвращал римлян к тихой семейной жизни, молитве и здоровым развлечениям. А мудрость его стала своеобразным источником прекрасных и добропорядочных идей. По римским городам, а таковых отстроили при нем немало, устраивались священные празднества с народными гуляниями, пропагандировался здоровый образ жизни, поощрялись атлетические соревнования по типу Олимпиад в Греции. Гладиаторские игры, от которых римлянам было трудно отказаться, стали бескровными, без человеческих жертв. Нума здорово поощрял торговлю и всяческие ремесла, но разделил всех ремесленников на несколько цехов-гильдий: флейтистов, золотых дел мастеров, плотников, красильщиков, сапожников, дубильщиков, медников, гончаров. Каждая из этих гилшьдий устраивала свои собственные профессиональные собрания и праздники.

Именно Нума Помпилий, а не Гай Юлий Цезарь, начал реформирование древнего римского календаря, разбив год на 365 дней и 12 месяцев. Он устранил расхождения лунного календаря, выявленные точными астрономическими расчетами, — «набежала» разница в 67 дней! При этом он решительным образом поменял местами месяцы: при Ромуле год начинался с 1 марта (названного по имени бога войны Марса), а царь «*Миротворец*» сделал начальным месяцем январь, посвятив его мудрому богу Янусу, более уравновешенному, чем Марс. Янусу посвящались теперь начало года, первый день каждого месяца и начало дня, и его лик был обращен одновременно в будущее и прошедшее. С именами богов были связаны названия остальных месяцев: весенний апрель— с богиней любви Венерой, май — с покровительницей землепашцев Майей, июнь — с Юноной, супругой бога-отца Юпитера. Остальные месяцы года назывались как порядковые: «Пятый», «Шестой», «Седьмой», «Восьмой» и так далее – вероятно, чтобы и другим реформаторам, Цезарю и Августу, нашлась работа в этом напраслении.

Однажды в сенате зашел спор, какую из добродетелей можно считать главной — Согласие, Благочестие, Доблесть или Честь. Одни высказались в пользу первой добродетели, другие склонялись ко второй, были и такие, кто отрицал необходимость существования любой из них в сердце римлянина. Нума, присутствовавший на заседании, поднялся с трона и сказал, что выше всех перечисленных добродетелей он ставит Верность**.** Потому что только Верность, проявленная в любом деле, есть основа Согласия и в семье, и в обществе. Именно Верность — истинная причина Благочестия, и верный своему слову человек добивается Доблести, он всегда честен в своих поступках... «Подумайте сами, никто не осмелится назвать человека честным, если он не верен своему слову, - убеждал он, - только Верность можно считать высшей из всех доблестей, так же как Вероломство — наихудшим из человеческих пороков». Сенаторы с ним согласились.

В тот же день царь Нума предложил основать в Риме храм в честь богини Верности — «хотя такого нет нигде, и это хорошо!» А когда у него спросили, в каком виде он представляет себе богиню, Нума поднял правую руку и ответил: «Римляне поднимают правую руку, приветствуя друг друга и давая клятвы. Вору, нечистому на руку, как раз ее отрубают. Невозможно доверять тому, кто родился левшой! Так пусть римляне чтят правую руку!» На том — порешили...

Уже через год в Риме стоял не великий размерами храм Верности, а 1 октября, в день памятного заседания, римляне ежегодно устраивали соответствующие празднества. Жрецы богини направлялись к месту службы в крытой повозке, а их правые руки до кончиков пальцев повязывались белым холстом. Правая рука статуи богини была тоже замотана холстиной.И хотя Верность для древних римлян была все же абстрактным понятием, в «присутствии» строгой богини давались суровые клятвы и поручения должностным лицам от имени государства.

Процарствовал Нума Помпилий сорок три года, и, как утверждают античные историки, все это время действительно не велись захватнические войны. Можно довериться Плутарху*, (**ПЛУТАРХ** (46—120 гг. н. э.) — греческий писатель из Херонеи (Беотия). Наместник римской провинции Ахайя, служил при императорах Траяне и Адриане. Написал более 300 трудов, в их числе «Моральные трактаты», «Римские проблемы», «Греческие проблемы», «Застольные беседы», «Сравнительные жизнеописания».)

который говорил, что «у этого мирного царя не было ни завистников, ни врагов, и никто не покушался занять его место, пока он жил»...

Нума Помпилий умер, как многие бы правители желали: заснул и больше не проснулся. Ему исполнилось тогда восьмьдесят два года. Его смерть оплакивали все — и друзья, и враги Рима. Все знали: теперь так, как при Нуме, никогда не будет!И действительно, его преемник на троне Тулл Гостилийбыстро вернул римлян к привычному образу жизни. Убежденный, что бездействие ослабляет силы государства,он искал удобные предлоги для ссор с соседями, и быстро их находил... Он разрушил Альба-Лонгу, переселив ее жителей в Рим на Целийский холм, рассорился вновь с сабинянами, покорил их навсегда, оставив им единственную возможность самосохраниться — сделаться римлянами.

Все последующие цари, правители Рима принесли немалые страдания и горе своему народу, а остальному миру – и подавно!

Нума Помпилий, чувствуя свою близкую кончину, приказал не устраивать погребального костра, а похоронить у подножия холма Яникуль в Риме. В широкую могилу опустили два больших каменных гроба-саркофага: один с телом царя, а другой со свитками законов, которые он сам написал за свою жизнь, и еще философскими книгами греческих мудрецов, что он успел собрать за своюдолгую жизнь — у римлян тогда таких книг не существовало.

***

Через четыреста лет бурные осенние дожди размыли Яникульский холм, оголив углы двух каменных блоков: один был пуст, а в другом — какие-то книги и рукописные свитки, написанные явно на древнегреческом языке... Принесли все городскому *претору[[4]](#footnote-4)* Петелию, знавшему греческий, а он, ознакомившись с текстами, изумился несказанно. Воскликнул, что тексты недостойны внимания посторонних, ибо если молодые люди прочитают их, то они вместо того, чтобы упражняться с оружием на Марсовом поле, ударятся в философию, распустят слюни, прославляя мир, который пагубен римлянам. Римляне рождены для войны, говорил претор Петелий, только в войне Рим видит свое будущее! «Так пусть же никто не прочитает больше эту ересь, которая истинному римлянину губительней чумы!» *—* закончил он свое расследование и найденные книги Нумы Помпилия распорядился сжечь, а саркофаги закопать обратно, да поглубже...

Платон*

(ПЛАТОН (ок. 428/27 – 347 гг. до р.х.) **–** греческий философ из Афин, ученик и последователь Сократа. Имел в Афинах собственную философскую Академию. Занимался теорией создания социально значимого государства с сильным и мудрым правителем. Много путешествовал, общался с пифагорейцами. Платон известен многочисленными философскими трудами: «Апология Сократа», «Государство», «Политика», он автор более 40 диалогов, являющихся отражением идеалистического восприятия мира философом._

попытался объяснить *явление*Нумы Помпилия Риму, по-совему, понимая, что этот мудрый правитель раньше и лучше других царей понял, что такое царская власть. Платон принял его «за своего», за философа, который, объединившись в одном теле с царём, сделал невозможное: «Власть может доставить спасение людям и успокоение от бед только тогда, когда по воле свыше царская власть соединится с философским умом. Слившись, они помогут добродетели одолеть порок… Счастлив, истинно счастлив философ, но счастливы и те, кто слышит речи, текущие из уст мудреца»…

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА

Тулл Гостилий процарствовал тридцать два года, с 672 по 640 годы до н.э., и неожиданно погиб от удара молнии. Народ после шептался, что пошёл он вопреки наставлениям Нумы Помпилия – за это был наказан. И ещё потому, что с помощью неверных магических действий и заклинаний во время тайных жертвоприношений Юпитеру Элицию («Заклинателю») Тулл выразил непочтение богу, как повелителю молнии, грома и дождя. Неверный обряд разгневал Юпитера, и Тулл, поражённый молнией, сгорел вместе с домом.

После него власть принял Анк Манций, внук Нумы по дочери. Он правил двадцать четыре года и всё время с кем-то воевал. Сражался с аборигенами из латинских племён. В результате отобрал у них Авентинский холм, а потом Яникульский, который находился на противоположном западном, правом берегу Тибра. Анк Манций присоединилих к Риму, добиваясь безопасности для Рима, застроил их новыми жилищами и культовыми сооружениями. Умер от болезни в 616 году до н.э.

Затем царскую власть получил Приск Тарквиний, который царствовал до 578 года. Он известен потомкам как реформатор и строитель, потому что удвоил число сенаторов, построил Большой цирк, самый древний на территории Рима, расположенный между Палатином и Авентином. Ещё установил первые Римские игры, которые устраивались слудующими властителями по случаю государственных торжеств и триумфов полководцев.

Дети Анка Манция, изгнанные Приском в Свессу Помецию, решили вернуть себе престол, незаконно отобранный им 38 лет назад. Они наняли убийц, которые успешно выполнили своё задание. Но умирающий Тарквиний успел назвать своим преемником зятя Сервия Туллия.

Шел 578 год до н.э. Сервий Туллий стал первым исторически достоверным царём Рима. Прежние цари до него обретались только в легендах и мифах, а не в официальных документах. Мать его, сабинянка, при взятии города Корникул была беременна, захвачена в плен, в Риме оказалась сужанкой, рабыней. После рождения сына она за свою исключительную знатность была отпущена на свободу. Но сын так и остался для римлян Сервием (с лат.servus – раб).

При Сервии Рим отобрал у сабинян последние три стратегически важных холма – Квиринал, Виминал и Эсквилин, а вокруг крепостных стен появились глубокие оборонительные рвы. Он впервые устроил всеобщую перепись населения. Рима, оказалось, что в Городе проживают восемьдесят три тысячи свободных граждан, способных носить оружие, ещё женщины, дети и старики, и один-два раба в семье – предположительно, около трехсот тысяч.

Луций Тарквиний, сын Приска Тарквиния и зять Сервия Туллия, убил его. Действовал он в сговоре со своей женой Луцией, дочерью Сервия. Затем занял римский трон.

Луций Тарквиний, которого римляне прозвали «Superbus», что означает – «Гордый» («Высокомерный», «Надменный», «Несправедливый»), стал седьмым и, как оказалось, последним царем Рима. У власти он был двадцать четыре года, и мог бы еще царствовать, если бы не подвел его собственный сын Секст, распущенный нравами молодой человек. Секст совершил насилие против замужней женщины, знатной особы Лукреции, отчего в 507 году до н.э. римляне прогнали Тарквиния Гордого из своего Города.

Таким образом, судя по «Бревиарию» Евтропия, в течение двухсот сорока трех лет «от основания Города» в нем царствовали семь царей, хотя «… к концу этого времени расстояние от Рима до самой удаленной точки его владений едва ли доходило до пятнадцати миль»… После этого в Риме установилась Республика.

***

Теперь, когда разобрались с римскими царями, не мешало бы вернуться к правлению Анка Марция, внука Нумы Помпилия, занявшего престол после неожиданной смерти Тулла Гостилия. Следуя заветам своего деда Нумы Помилия, он пытался вернуть в Рим мир и покой. Но не смог, ибо в римлянах проснулся воинственный дух, заложенный предками, жажда убийства и наживы. Тогда молодой царь решил ввести особые «Правила ведения войны», исходящие из благородства римской души. Они заключались в следующем:

…Если римляне считали, что их соседи относятся к ним враждебно, и потому заслуживают наказания, к ним направлялось посольство. Оно состояло из двух жрецов, членов особой Коллегии *фециалов*, которые старались уладить конфликт мирным путем; если не получалось, объявляли о претензиях Рима, ожидая удовлетворения.

Коллегия, состоявшая из двадцати человек, была учреждена Нумой Помпилиеми. В её обязанности входило исполнение определенных государственных обрядов, жертвоприношений в честь официальных римских богов и соблюдение принципов международного, межгосударственного права. Это могло быть заключение мирных договоров, выдача преступников заинтересованной стороне, объявление войны и заключение условий мира. Фециалы действовали от имени народа Рима и царя.

При исполнении посольских обязанностей фециалы наряжались соответствующим образом: на голове одного из них торчал пучок травы с корнями, сорванный со склона Капитолийского холма в Риме; второй сжимал в кулаке ритуальный нож и, прикрыв голову шерстяным покрывалом, произносил слова: «Внемли, Юпитер, внемлите сабиняне (этруски, латиняне и прочие), да слышит меня Вышний Закон! Я вестник всего римского народа, по праву и чести прихожу послом, и словам моим да будет вера! Вы, сабиняне (этруски, латиняне и прочие), напали на наши земли и (например) увели у нас скот: коров ... штук, овец ... штук и также (убили, ранили, увели с собой)... пастухов. Возвратите их! Если неправо и нечестиво требую я, чтобы эти люди и эти вещи были мне выданы, да отторгнешь ты меня, Юпитер, навсегда от моего Отечества!»...

Слова эти римский посланец говорил после того, как переступал границу «неприятельскую» землю, встречая местных жителей. Жрец повторял это до тех пор, пока не вступал на площадь чужого городскую. Ещё раз, при народе, он передавл от римского народа и царя свой строго заученный текст. Затем шло терпеливое ожидание ответа, но не более тридцать дней. Если не выполнялись требования, не наступало примирение, старший фециал вновь оглашал на площади послание Рима, призывая богов в свидетели – Рим всё сделал, чтобы кровь понапрасну не проливалась! После этого фециалы возвращались домой с чувством добросовестно исполненного долга.

В течение трех последующих дней римляне - народ, сенат и царь - думали, воевать или всё же подождать ещё мирного разрешения проблемы. Потом сенат объявлял начало военных действий по оношению к враждебному соседу. С этой целью те же фециалы отправлялись обратно, в стан врага, но уже в сопровождении трех гражданских лиц - *квиритов*.Они приходили к границе и там, вызвав противную сторону, объявляли войну. Один из жрецов при этом бросал через границу копье с железным наконечником, окровавленным жертвенной кровью, или кизиловое древко с обожженным на священном огне концом...

Такдревние римляне объявляли свои войны.Во время императорского правления особым указом сената назначались специальные чиновники высшего магистрата, которые назывались почти также — *официалы***.** И они занимались примерно тем же, что и прежние жрецы-фециалы — реализовывали решения особой важности.

ФЕОПОМП: НАЧНИ С СЕБЯ

В VIII веке до н. э. в Спарте был царём Феопомп из рода Эврипонтидов,сын Никандра. При нём началась Первая Мессенская война (743-724 гг. до н.э.). С врагами сражался достойно, хотя излишней жестокости не проявлял, с согражданами был мягок и справедлив. И семьянином считался примерным.

Но однажды Феопомп удивил спартанцев, а прежде всего собственную жену - отказался от многих полномочий, принадлежавших ему как царю. Он добровольно перераспределяет прежние свои права и обязанности между народом и властью! «Так будет лучше народу Рима и царям» - сказал он.Предложил утвердить Совет *эфоров* — высший законодательный орган, куда римляне будут избирать свободным волеизъявлением. Теперь даже царь не мог отменить решения эфоров!

Супруга царя, узнав о том, подумала, что чудит он, стала упрекать (кончено, дома, без свидетелей), если оставляет собственным детям власти меньше, чем принял сам от родителя своего. На это Феопомп отвечал с достоинством: «Да, власти у царя теперь будет меньше, зато положение - прочное!»

Как показали дальнейшие события, Феопомп поступил мудро, ибо своевластие следующих за ним царей ничего хорошего Спарте не приносило: народ в подобных случаях отказывался повиноваться своим царям**.** А демократические реформы, что устроил Феопомп, прежде всего, как он говорил, обезопасили его от злой и порой несправедливой зависти подданных или даже ненависти.

После Феопомпа государственное управление в Спарте долгое время осуществлялось по законам, им установленным. Царь мог стать единовластным правителем лишь на время войны, когда требовались чрезвычайные меры. Тогда он принимал обязанности верховного главнокомандующего. В таком виде баланс царской власти и демократической оппозиции, соблюдался строго. Когда Феопомп слышал, как говорили, что Спарта держится достойно даже в трудные времена и побеждает врагов только потому, что цари умеют управлять своими гражданами, он так поправлял:

«Нет! Это потому что спартанцы умеют повиноваться законам и власти»...

ЖЕНОЙ НЕ ХВАСТАЙСЯ

Эллины, населявшие материковую часть Греции, во все времена ощущали острый недостаток плодородных земель и, чтобы выжить, издавна осваивали новые места жительства с более благоприятными природно-климатическими условиями. Осваивали острова Средизеноморья, устраивали дальние колонии на Понте Эвксинском (Чёрное море), забирались и в Африку, но особенную привлекательность для них имело западное побережье Малой Азии. Здесь были удобные малоазийские гавани для стоянок торговых судов, необжитые аборигенами земли и многое другое, что позволяло заниматься тем, что в античности называлось колонизацией. Конечно, приходилось считаться с местным населением, но греки-малоазийцы не отгораживались от контактов с соседями, мирно общались, не переступая границ дозволенного.

Побизости с греческими *полисами* (Милет, Галикарнас, Книд) находилось Лидийское царство, царём которого был Кандавл (с греч. «Давитель псов», «Волкодав). Собственный народ считал своего царя легкомысленным, а греки за эту черту характера дали прозвище Мирсил. Но именно она сыграла с Кандавлом злую шутку. Об этом наш дальнейший рассказ.

Кандавл очень любил свою красавицу жену, настолько, что постоянно говорил ей о своей любви, переполняющих его сердце чувствах. Когда сердечные излияния надоедали жене, и она сердилась, муж находил естественным поделиться своими чувствами с посторонними, что было не совсем правильно с его стороны — он же царь! Да что поделаешь, любовь есть любовь!

Был в его окружении телохранитель, молодой и храбрый, по имени Гигес. Служил верой и правдой, выделялся беззаветной преданностью Кандавлу. Юноша готов был, не раздумывая, отдать собственную жизнь за своего царя. **И** Кандавл тоже любил телохранителя за его верность, многое доверял ему и не забывал отмечать при случае царскими милостями.

Однажды после сытного застолья царь устроился у себя в покоях, на отдых. Хорошее настроение способствовало задушевной беседе. Рядом находился один Гигес. И вот опять царь загововрил о женских прелестях и любовной страсти, и постепенно рассказ перетек в привычное русло — о прелестях жены царя. Видимо Кандавл изрядно выпил, если стал её расхваливать и убеждать своего слугу в том, что обладает самой красивой женщиной в мире. Говорил, что у нее есть интимные достоинств, способные оспаривать прелести самой богини любви Милитты (Афродиты).

Молодому человеку неловко было слушать такое от своего господина, он бы ушел от греха подальше. Но, увы, служба не позволяла! Пришлось делать вид, что ему нравится слушать своего нетрезвого царя. А царь решил, что телохранитель сомневается в правдивости его слов, и сказал:

- Ты, кажется, не веришь тому, что я говорю о красоте своей жены! В таком случае ты должен увидеть ее обнаженной — только тогда можно убедиться, насколько я прав!

Юноша подумал вначале, что царь испытывает его, или он ослышался. Но Кандавла уже не остановить! Он продолжал настаивать, начал даже сердиться, думая, что юноша упорствует. Гигес воскликнул, чуть не плача, сам удивялясь своей дерзости:

- Господин мой говорит неразумные речи, если предлагает рабу своему смотреть на обнаженную госпожу, жену царя!

- Наши предки оставили хорошие заветы, один гласит: всякий смотри свое! Что - касается моей жены – не беспокойся! Совлекая платье, женщина совлекает стыд свой.

- Право, я и так верю, царь мой, что жена твоя — красивейшая из женщин, но я могу видеть лишь то, что мне принадлежит. Потому прошу: не требуй от меня недозволенного!

Гигес умолк, надеясь на благоразумие царя. Но Кандавл, будто одержимый демонами, не желал слышать возражений:

- Будь смелее, юноша! Твой царь боится оказаться лжецом! Не бойся никакого испытания или подвоха в словах моих. Ни от меня, ни от жены моей не ожидай никакого вреда! Я обустрою все так, что жена знать не будет!

Кандавл рассказал Гигесу, каким образом он сможет увидеть царицу в телесной красе своей, обнаженной. Царь заверил юношу, что проведет его в супружескую опочивальню заранее – пусть он спрячется за распахнутой дверью. Потом он придёт вместе с женой, отвлечёт её просьбой немедленно раздеться. Даст возможность без помехи рассмотреть ее: как она будет раскладывать одежды свои … После, как пойдет к постели, можно будет скрытно выскользнуть из опочивальни.

Перепуганный насмерть царский телохранитель возражал, но Кандавл настоял на своем. Пришлось Гигесу уступить и следовать тому распорядку действий, что было ему предложено.

На следующий вечер юноша проник в царскую опочивальню, спрятался, куда велел царь. Гигес увидел тело царицы, отметил про себя её прекрасные формы, что женщина действительно красива – прав был царь! Выбрав удобный момент, Он незаметно удалился прочь. По крайней мере, так ему показалось...

А на другой день произошли события, резко изменившие судьбы всех троих участников этой легкомысленной затеи. Мужчины, царь и его телохранитель, просчитались, думая, что их проделки остались незамеченными от царицы. Как ни старался Кандавл отвлечь внимание жены от двери, где прятался Гигес, она, почувствовав неладное, была настороже. Заметила его смутную тень, когда он убегал из опочивальни. В тот момент женщина сумела подавить свой гнев, ничем не выдала себя, и лишь потом, оставшись одна, додумалась, в чем дело. От стыда едва не лишилась чувств, захотела наложить руки на себя. Потом успокоилась, задумалась о мести — злой мести, беспощадной, на какую только способна униженная коварством глупого мужем женщина!

Терзаясь чувством собственного бессилия, не зная, что можно предпринять в этой не совсем обычной ситуации, царица, наконец решилась.

Наутро она призвала Гигеса к себе и заявила, что знает о вчерашнем происшествии. Не может простить — ни его, раба своего, ни мужа! Потому у нее, оскорбленной женщины и царицы, не осталось выбора:

- Ты убьешь царя своего, моего мужа — или ты умрешь! А когда это сделаешь, я сделаю так, что ты займешь его место на троне и в супружеской постели!

И чтобы не услышать от юноши отказа, поспешила заверить его:

— Но если ты не сделаешь, как велю, я закричу и скажу, что ты хочешь обесчестить меня силой. Тебя умертвят лютой казнью!

Вот так это дело обернулось для царского телохранителя. Теперь уже Гигес умолял разгневанную жену Кандавла отказаться от безумной затеи, не менее глупой, чем та, что пришла в голову ее мужу. Но уязвлённая женская честь вкупе с царской гордыней взывала к мести! Пришлось Гигесу уступить царице.

Через несколько дней после этого странного разговора царь Кандавл внезапно умер. Говорили, от сердечного приступа. После смерти мужа царица разговаривала с верховным жрецом, раздала немало ценных подарков сановникам в придворном окружении, запускала нужные слухи на городском базаре. И люди поверили, что смерть Кандавла была естественной, и ещё народ узнал, что царь перед кончиной пожелал видеть на троне молодого Гигеса, своего верного телохранителя и храброго воина. Верховный жрец даже подтвердил, что Гигес угоден богам...А когда сомневающиеся затребовали оракул из Дельф, вдовствующая царица и там решила все проблемы с толкователями: оракул оказался тоже в пользу Гигеса.

Так Гигес, малоприметная личность, занял лидийский престол, взяв в супруги бывшую жену Кандавла. Они вместе основали царскую династию Мермнадов, среди которых более всех знакомнам царь Крез[[5]](#footnote-5),

(*КРЕЗ – царь (560-546 до н.э.) Лидии (М.Азия), сын Аллиата из Династии Мермнадов. Считался самым богатым человеком в мире; его имя стало нарицательным по этой причине. Будучи царём, Крез сделал азиатских греков своими данниками, но не вмешивался в их внутренние отношения. Расширил свои владения до реки Галис, за которой жили персы. Опьянённый прежними военными успехами, Крез просмотрел укрепление соседнего персидского царства за счёт объединения племён и, главное, быстрое возмужание юного царя Кира. Когда решился идти войной на Персию, обратился в Дельфы, желая узнать оракул. Получил его: «Перейдя Галис, разрушишь великое государство». Несмотря на двусмысленность изречения, Крез посчитал, что его поход будет успешным. В результате армия его потерпела сокрушительный удар, сам он был пленён, едва не погиб на жертвенном костре. Спасла случайность, мимолётное благодушие царя Кира.

Крез сделался советником персидского царя, до самой смерти пользовался некоторыми благами и привилегиями, дарованными Киром. После крушения Креза Лидия перестала быть самостоятельным государством, войдя в состав Персидского царства.)

сказочныйбогач ибольшойхвастун. В честь свадьбы Гигес отослал в Дельфы богатейшие дары, отобранные лично царицей из сокровищницы. В той передаче были ценные одежды, шитые золотыми нитями, посуда из серебра и несметное количество золотых монет. Среди подарков значились шесть великолепных чаш из золота общим весом в тридцать *талантов —* почти восемьсот килограмм!

Царствовал Гигес тридцать восемь лет, «не совершив за это время ничего великого», как сообщали летописцы*…* Он погиб в 652 году до н. э., как подобает царю, сражаясь с врагами Лидии — *киммерийцами*, кочевыми южнороссийскими племенами. Перед тем, как напасть на Лидию, они захватили Урарту (Армения) и уничтожили Фригию, где правил царь Мидас. После того киммерийцы разграбили Сарды, богатую лидийскую столицу.

ЗАЛЕВК: ВОЗЬМИТЕ ГЛАЗ МОЙ!

Древние греки не кокетничали, когда заявляли, что лучше иметь дурные законы, которые соблюдаются, чем хорошие, которые не соблюдаются. Они боялись любых инициатив, направленных на изменение существующих законов, всякого рода нововведений в виде дополнений и изменений, справедливо полагая, что менять законы — все равно, что не иметь никаких. Потому эллины охотно и безропотно воспринимали древние и оттого, казалось бы, отжившие установления своих предков. Они считая их божественными посланиями, остерегаясь трогать законодательную сущность. Согласно такому отношению, они предпочитали оставлять безнаказанным виновного - только чтобы невиновный не оказался наказанным: *«первое — ошибка, а второе — грех»...*

Такой политики придерживались многие *фесмофеты* — греческие законодатели. Среди всех в VII веке до н. э. выделялся мудрый житель Локриды по имени Залевк. Локрида, или Локры, расположилась в Центральной Греции, к западу от Кротона. Основной состав ее жителей представлял потомков бывших беглых рабов, преступников, воров и *прелюбодеев —* об этом свидетельствует Аристотель. Ему следует верить. Локрийцы всегда жили вне закона, потому, что их не имели. Не имея собственных письменных законов, следовали чужим, принесенным извне.

Во взаимоотношениях между локрами это обстоятельство создавало хаос, мешало рождению собственного *цивилизованного* общества, куда они всё же стремились. По сути, судебное делопроизводство в Локриде зиждилось на силе, влиянии власти и подкупах. Страдая от этого, локры обратились за оракулом в Дельфы, в надежде получить от Аполлона совет — как жить, уважая законы - без силы, принуждения и преступлений.

Оракул указал на Залевка (667-633 гг. до н.э.), мудрейшего из всех *эпизефирских* локров. Аполлон велел, чтобы этого человека назначили законодателем локров.

Залевк не отказался от почётной, но весьма ответственной должности. Он и сам давно думал, как бы упорядочить жизнь в Локриде. Наконец, в 664 году до н. э. дал локрам свои письменные законы, которые теперь можно было читать, повторять, запоминать и, главное, следовать им. Когда Залевка спросили, откуда он взял свои законы, ответил: «Мне их дала во сне Афина». Так, с Залевка и спомощью богинимудрости у локров появилось Законодательство.

Законы Залевка пришлись по нраву локрам, но они боялись, что кому-то захочется в будущем времени их отмены или изменить по недоброму умыслу. Пошли на такой шаг: каждый гражданин Локриды дал клятву, что не будет вносить новые законы или давать поправки в законодательство Залевка. А если кому захочется, «пусть явится в Народное собрание с петлей на шее, чтобы в случае провала предложения его можно было повесить с минимальными затратами для города»... Да и сам Залевк считал за преступление любое вмешательство в его «идеальные и справедливые» законы. Потому провел в законах ещё несколько «полезных», как ему казалось, предложений:

— если при разбирательстве какого-нибудь дела одна сторона будет толковать закон так, а другая сторона — иначе, то обе спорящих стороны должны явиться в суд с веревками на шее, и чье толкование будет судом отвергнуто, тот должен на месте удавиться...

Еще одно интересное предложение внедрил Залевк законодательным путём:

— если во время болезни кто-то без совета врача выпьет неразбавленное вино — даже если выздоровеет после этого, — он будет наказан смертью, так как отведал того, что ему не было предписано...

Несмотря на суровость его законов, немногие граждане роптали, зато большинство почувствовали вкус подчинения Порядку, а не власти насилия и беззакония.

Вклад Залевка как законодателя в общественно-политическую жизнь Локриды и, в дальнейшем, всей Греции, весомо значим:

- он заменил произвольные судейские приговоры своими законными предписаниями. Впервые каждому возможному преступлению была определена конкретная мера наказания;

- запретил продажу земельной собственности без крайней нужды, требовал сохранения исконных земельных наделов;

- запрещал сельским хозяевам продажу своей продукции торговым посредникам: «Пусть каждый земледелец сам продаёт потребителям»;

- жестоко карались любые покушения на частную собственность. Строго наказывались даже мелкие правонарушения: за воровство лишали глаза;

- его законы были направлены на установление нравственного порядка в частной жизни, равно как и в общественных отношениях: прелюбодеям тоже вырывали глаза.

- он законодательно закрепил равномерное распределение имущества.

Кроме того Залевк учредил целый ряд государственных должностей, ответственных за исполнением законов, не изменяя в общем государственного устройства.

За действиями Залевка в Локриде внимательно наблюдали в других городах. Отметив, что с помощью его законов тотчас устанавливается порядок, вскоре вся Греция окунулась в законотворчество. В итоге за триста лет после Залевка его законы почти не претерпели изменений, помимо двух поправок — первая гласила:

«Если кто нечаянно или по злому умыслу выколет кому-то глаз, то сам должен лишиться своего глаза»;

и вторая:

«Если выколет глаз человеку с одним глазом, то должен лишиться собственных обоих глаз»...

Но случилось так, что Залевку самому пришлось столкнуться с одним из своих законов. Ему сообщили, что его сына уличили в любовной связи с замужней женщиной. Преступление, котое каралось лишением глаза! Но его сын и так был увечным - одноглазым! Залевк понял, что наказание это послано богами как испытание - чтобы не отступиться от закона. И он предложил судьям свой глаз за один глаз сына! Суд вынес сыну мягкий приговор: в качестве погашения за преступление сына приняли один глаз отца...

***

После Залевка у греков были еще законодатели, среди которых был заметен Харонд из Сицилии. Оба жили в VI веке до н. э. Они не творили новые законы, не изменяли законы предков, зато вносили в них существенные поправки - с благими намерениями. К примеру, существовал древний закон: «Кто не имел детей и развелся, тому дозволяется взять новую жену». Поправка выглядела так: «…тому дозволяется взять новую жену, но не моложе прежней». И дальше: «Кто в первом браке сумел быть счастлив, тот не портит себе счастья; кто не сумел, тот не повторит несчастья».

Поправкане разрешала второй брак, если от первого брака оставались дети. Кто уличен был в клевете, обязан был носить, не снимая, миртовый венок — «чтобы все видели, с кем имеют дело».

Если кого уличали в трусости, человека обязывали сидеть три дня на базарной площади в женском одеянии.

Строго регламентировались расходы на роскошь: запрещалось носить тонкие ткани и золотые украшения «лицам хорошего поведения». Но лицам «дурного поведения» это разрешалось — опять же, «чтобы все видели, с кем имеют дело»...

Но, странное дело, законы охотно соблюдались! Из-за этого, гласит легенда, неожиданным образом закончил свою жизнь сам Харонд: он пришел в Народное собрание, забыв оставить у входа свой меч, как того требовал закон. Страж порядка заметил и сказал с укором:

- Если ты - Харонд, так тебе - можно?

Харонд, осознав свою оплошность, ответил:

- Вовсе нет! Это я решил подтвердить свой закон. А нарушитель закона должен быть строго наказан!» *—* и… пронзил себе грудь собственным мечом!

ПЕРИАНДР: ФИЛОСОФ НА ТРОНЕ

Немало истинных мудрецов породила легендарная земля Греции, и каждый занял в ее истории и культуре свое место. Но упоминание имени Периандра, тирана Коринфа, в этом списке у многих вызывает неординарную реакцию. Дата рождения Периандра неизвестна исследователям, но он правил Коринфом с 627 года до н. э., а умер в 586 году до н. э.. Это точные сведения! Место захоронения опять же неизвестно — его не знали даже его современники (об этом – в нашем рассказе о Периандре).

Эллины знали Периандра не только как тирана одного из самых богатейших городов Греции, но считали его «мудрейшем их всех философов*».* Но Платон имел на этот счет иное мнение, если верить его замечанию в «Протагоре».

Отец Периандра, Кипсел, тридцать лет правил Коринфом, стратегически важным городом на полуострове Пелопоннес; мать – Кратея. Помимо Периандра, у Кипсела были еще сыновья: Пилад, Эхиад и Горг, но все от «побочных жен», без права наследования власти. Кипсел неустанно заботился о могуществе Коринфа, не забывал приумножать и семейное богатство. Он обложил ежегодной данью и иными поборами соседние греческие города, отбирая силой власть у нерасторопных правителей, и был настолько богат, что однажды заказал в дар храму в Олимпии огромную статую Зевса, выполненную из чистого золота. В Дельфы, первейшее всегреческое святилище, он прислал роскошное пальмовое дерево, выполненное из коринфской бронзы. Оба этих бесценных по стоимости дара — тщеславные памятники его тиранической власти!

Пусть Читателя не настораживает слово «тиран», поскольку в это историческое время тирания как метод государственного управления не вызывала у греков особых отрицательных эмоций — так, обычное дело. А само понятие тирании происходит от этрусского «*тиррен*», что означает «господин», «хозяин». Когда же Аристотель взялся объяснять согражданам, кого можно считать тираном, он обозначил его следующим образом:

1. Это демагог, то есть управитель народа без официальной ответственности, провозгласивший себя при поддержке народа владыкой полиса через дискредитацию знати;

2. Это царь, нарушивший постановления предков и правящий своим народом деспотически;

3. Это выборное лицо, предержащее высшую выборную должность и злоупотребляющее этой должностью;

4. Это человек, единолично сосредоточивший в олигархии важнейшие функции управления.

Скорее всего, Периандр пошел по стопам Кипсела, который управлял коринфянами согласно «четвертой схеме» по версии Аристотеля. В 627 году до н. э. Кипсел, «устав от власти», добровольно передал престол законному наследнику, Периандру, когда тому исполнилось уже сорок лет. Но сын Кипсела оказался тронным долгожителем - находмлся при власти почти сорок лет. Да и то, мог бы дольше, но ему своя же тирания до того надоела, что ушел он от неё и из жизни, как задумал (об этом тоже будет сказано). А причина политического долголетия Периандра, оказывается, скрывалась в его умении философски воспринимать любые жизненные ситуации и проблемы, с чем сталкивался во время своего правления. Итак, о Периандре и его времени…

***

«Философ на троне» — так можно охарактеризовать весь период его «сидения» на коринфском престоле, ибо Периандр являл собой неординарную, неоднозначную личность: с одной стороны, грамотный государственный деятель и политик, с другой — необыкновенный изувер. При том «вся Греция» считала его «мудрейшим» в числе «Семи Великих мудрецов».

Легенда утверждает, что в начале поисков путей во власти он использовал опыт другого греческого мудреца, Фрасибула, такого же тирана, правившего в Милете. А Фрасибул в своё правление просто убирал с пути неугодных ему оппонентов. Послал Периандр однажды в Милет верного человека с просьбой к Фрасибулу поделиться секретами успешной власти. Тиран ничего не сказал, но повел посланца Периандра на пшеничное поле, где стал хлестать поверх колосьев гибким прутом. При этом высокие колосья, что неосторожно вырвались из общего почти ровного строя, немедленно срезались.

Ничего не понял посланец, но добросовестно передал, что видел, своему господину. Периандр уже сам догадался, на что красноречиво намекал милетский тиран. С тех пор правитель Коринфа начал убирать со своего пути любого оппонента, кто «высовывался». Периандр быстро научился этой коварной науке власти: отслеживал таких граждан, кто пытался выделиться из общей покорной массы умом, ораторским искусством или скороспелым богатством. Затем принимал срочные меры: давал задание своимподручным оговоривать их в государственной измене и казнокрадстве, возбуждать судебные иски и прочие «нечистые» предлоги для обращения в «правы» суд. Как результат, политическая карьера его жертв заканчивалась тюрьмой, ссылкой или смертной казнью.

Жители Коринфа терпеливо сносили Периандра, хотя, сравнивая его правление с Кипселом, считали сына более деспотом. Зато экономические реформы Периандра впечатляли любого сомневающегося в нём.

Начал он своё правление не с экономических реформ, как сделал бы любой другой новый владетель Коринфа, а с укрепления устоев общественной морали. Благосостояние коринфян и до него считалось неплохим, а вот всей Греции было известно, что в Коринфе, пышным цветом расцвели все общечеловеческие пороки, среди которых главным стала распущенность нравов. Этот порок сосредоточивался на узких и грязных улицах Коринфа, в портовых тавернах, и казался он неистребимым. Периандр прекрасно понимал, что этому явлению имелось объяснение, потому что в Коринфе были сильны древние традиции поклонения культу развратной богини Афродиты. На вершине холма не зря возвышался её храм внушительных размеров. Молодые жрицы любви, отдаваясь за деньги чужеземным гостям, занимались откровенной храмовой проституцией – на благо храмовых сокровищниц. Но при этом давали недостойный повод для воспитания новых кадров продажных женщин, уже в тайных притонах многоликого города.

Периандр первым делом издал закон об ограничении профессиональной деятельности женщин «легкого поведения» (жриц Афродиты он не посмел трогать), затем, в надежде укрепить нравственные устои коринфян, самым строгим образом стал преследовать за нарушение своего закона. По его поручению, вездесущие соглядатаи пресекали любые случаи распущенности, особенно со стороны замужних женщин. Он под страхом изгнания из города или еще более суровых наказаний запретил кому-либо заниматься сводничеством для любовных забав, тем самым подорвав невероятно прибыльный промысел, процветавший испокон веков. «Следует наказывать не только за поступок, но и за намерения» - говорил Периандр. По его приказу сводников успешно отлавливали и живьем топили в море. Помогало, на какое-то время!

Для контроля над настроениями в обществе мудрый правитель создал особую «чрезвычайную комиссию», куда привлекались добровольцы из числа особо принципиальных, честных и обязательно малоимущих граждан. Они со страстным рвением и неподдельным азартом шпионили за богатыми коринфянами, наблюдая исподтишка за их имущественными приобретениями и иными дорогостоящими затратами. Если подопечные «народных контролеров» тратили средств больше, чем указывали в отчете перед сборщиками налогов, это могло означать сокрытие доходов, что расценивалось как казнокрадство. К великой радости черни, таких людей немедленно привлекали к суду и обычно предавали смерти; их имущество переходило в казну за вычетом «наградных и комиссионных» для особо отличившихся доносителей.

Периандр понимал, что стремление человека к богатству ему не истребить, и таким образом, через казни, он может вообще остатья один на один с чернью, своим непредсказуемым и обозленным простым народом. Видимо, жалея жизни своих богатых подданных, он вскоре вообще запретил излишнюю роскошь в быту, нарядах и даже еде. Теперь добровольцы-доносители следили за тем, кто, по их разумению, излишне роскошествует: они примечали на рынках, кто и что покупает, не брезговали вламываться в дома, где хозяева устраивали тайную пирушку или даже просто садились трапезничать. Но когда однажды нескольких богачей уличили в получении «излишних» доходов, и всех ожидала неминуемая смерть, тиран милостиво разрешил им избавиться от денег, «добытых незаконным путем». Помилованные пожелали сделать «добровольные взносы» в казну на возведение «*Коринфского* *колосса*» - золотой статуи Посейдона, хранителя города.

Остро осознавая опасность заговоров и мятежей против своей особы, Периандр, как философ, чувствовал необходимость «сближения» власти с народом. Потому он предпочитал использовать законы, подобные суровым законам Спарты, но с оглядкой на местные обычаи. Поэтому провозглашал: «Богатство любого государства — его граждане, отчего народное правление лучше тирании. А кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя не копьями, а народной любовью».Хотя самдовел численность собственной охраны до двухсот наемников, с помощью которых умело «разряжал» тревожную обстановку при наведении общественного порядка. Без личного разрешения тирана теперь никому не дозволялось собираться группами в любом месте города, даже на рынках и площадях.

Особым законом он ограничил владения земельными участками одним собственником и запретил дальнейшее приобретение рабов для использования их на сельскохозяйственных работах - «чтобы землепользователи больше привлекали свободных граждан Коринфа к честному труду, и чтобы у тех не оставалось времени на «праздношатание» и заговоры».

Любимыми его выражениями были:

— Бранись с таким расчетом, чтобы возможно было вскоре стать другом;

— В счастье будь умерен, в несчастье разумен;

— В усердии — все! — это помогало ему добиваться невероятных успехов в управлении сложным хозяйством Коринфа и во внешней политике.

Тиран добился того, что по своему могуществу и благосостоянию Коринф, а не Афины, стал признанным «первым городом Греции». При нем заметно расцвели ремесла и промыслы, особенно производство красноглиняной керамики и знаменитых изделий из коринфской бронзы. Периандр успешно использовал удобное географическое расположение своего города, имеющего две вместительные гавани по разным сторонам Истмийского перешейка, Лехей в Сароническом заливе и Кенхреи - в Коринфском. Он повелел выложить между ними удобный *диолк*, волок, из каменных плит в шесть километров длиной, а по нему катили поставленные на колеса корабли с товаром, сокращая, таким образом, морской путь на сотни километров.

С его участием был укреплен Акрокоринф, городская крепость на горе, на высоте шестисот метров, откуда с одной стороны вдали видны были Афины, а с другой — священная гора Парнас в Дельфах. Недосягаемая врагам крепость словно парила над городом, а внизу на двух широких террасах кипела многоликая жизнь горожан; там был театр, *агора —* площадь с рынком, банями, столовыми и туалетами, белокаменные храмы и общественные здания. Но, по мнению античных авторов, Периандр обессмертил свое имя, обустроив святилище Посейдона на Истме и возобновив прерванные войнами Кипсела Всегреческие Истмийские игры. Он же воздвигнул храм Аполлона, шедевр дорийского зодчества, с могучими монолитами колонн; украсил город общественными рощами с водоемами, аллеями и беседками, повсюду обязал устанавливать изваяния богов и легендарных героев. По его приказу был построен для общего употребления чудесный водоразборный портик, куда подавалась вода из дальнего Пиренского источника.

Доход от портовой торговли и таможенных пошлин в Коринфе достиг такой величины, что Периндр распорядился впредь не взимать с коренного населения налоги на имущество и урожай. Как и легендарный законодатель Солон в Афинах, так и Периандр в Коринфе не желал видеть сограждан, ни бедными, ни богатыми. Потому «богачам он помог умерить свои корыстолюбивые аппетиты, а бедным запретил бездельничать».

При нем Коринф заметно возвысился как государство, и теперь даже воинственно настроенные спартанцы не осмеливались досаждать ему. Пока Периандр правил Коринфом, в нем уживались две абсолютно противоречивые натуры: он проявлял жестокость к недругам и, одновременно, нежную заботливость к близким ему людям. В тоже время его практическая мудрость, ясный разум, рассудительность и исключительная проницательность соседствовали с безрассудными проступками по отношению и к тем, и другим, согражданам и близкой родне.

С одной стороны, это был эгоист, беззастенчиво вмешивающийся в частную жизнь людей, а с другой — мудрейший правитель, «денно и нощно» заботящийся о своем народе. Как великого мудреца, его обожала вся Греция, не только друзья, и яростные его противники; граждане из других городов в трудную минуту часто обращались к нему за помощью и советами. Например, граждане Афин и Митилен спрашивали у Периандра разрешения своего многолетнего спора, кому из них обладать островом Сигей; просили выступить в роли третейского судьи. Периандр милостиво согласился, и его решением, говорят, обе стороны остались довольны. При этом многие коринфяне его люто ненавидели.

Зато Геродот, да и другие античные авторы, приводят немало леденящих душу историй, показывающих Периандра с совсем другой стороны. Так, тиран, захватив остров Керкиру, наказал его жителей, оказавших ожесточенное сопротивление: отобрал триста самых красивых мальчиков «из благородных семей», почти детей, и отправил их на кораблях в Сарды (Персия), где царствовал его друг царь Алиатт. В Сардах несчастных малышей ожидало унизительное оскопление и дальнейшее использование в персидских гаремах в качестве евнухов. Когда корабли Периандра с живым товаром по пути пристали к берегу Самоса, о чудовищной затее коринфского мудреца узнали местные жители, греки. Они возмутились, собрались у кораблей в одночасье и хитростью вызволили керкирских детей. Затем спрятали их в святилище Артемиды, откуда насильно забрать никто не имел права — просящие защиты у богини получали покровительство.

Чего только не делали слуги тирана, чтобы хитростью выманить детей — не получалось! Тогда решили они уморить детей голодом. Но жители острова ухитрялись передавать детям еду, устраивали даже танцы и пели песни, чтобы они не заскучали и не испугались одиночества в темном святилище. И так продолжалось долгое время, пока коринфские корабли не отплыли обратно с неприятной для Периандра вестью. Надо ли описывать его гнев, когда он узнал о безвозвратной потере своего «подарка» другу Алиатту! Но самосцев наказать он не посмел — «руки коротки». Да и вскоре вся Греция славила смелых самосцев, спасших триста невинных жизней, и вовсю проклинала жестокого тирана.

В личной жизни, на семейном фронте, Периандр был таким же тираном, как и во власти. Женился он по любви на Мелиссе, дочери эпидаврского тирана Прокла, внучке влиятельного царя Аркадии Аристократа. Она успела родить ему дочь и двух сыновей, слабоумного Кипсела и Ликофрона. А первые его трое сыновей (Эвагор, Горг и Николай) родились от побочных жен - тиранам не возбранялось. Но для всех своих детей Периандр был заботливым отцом, а для жен и наложниц, коих было предостаточно, старался быть семьянином и любящим. Но, видимо, необоснованная ревность перевешивала все вышеуказанные достоинства, а его излишняя безрассудность однажды погубила счастливый брак.

Причина последней ссоры, за которой последовала смерть Мелиссы, заключалась в том, что по наговору своей наложницы он необоснованно приревновал беременную Мелиссу к своему молодому начальнику стражи. Периандр заключил его в тюрьму для дальнейших выяснений, но Мелисса, не увидев рядом, как обычно, телохранителя, стала выяснять у мужа, куда он делся. Это вызвало у мужа ещё большее недоверие. А когда жена, узнав истинную причину, возмутилась и попросила отпустить безвинного человека, муж ударил её скамейкой по голове.

После смерти супруги Периандра сильно переживал, но виду на людях не подавал, и вдруг Мелисса привиделась ему во сне обнаженной. Она сказала, что сильно мерзнет без одежды... Поутру тиран велел всем коринфянкам собраться в храме богини Геры, куда оно с охотой пришли,как на праздник – все веселые, нарядные, одетые в самые лучшие одежды. Там их заперли в храме, приказав раздеться. Кто возражал, обещали строго наказать! Женщины от обиды и унижения заголосили, закричали и заплакали, но воины Периандра кололи их пиками, заставляя исполнять постыдное указание. Затем их одежду покидали в яму и сожгли. Таков был жертвенный дар Периандра в честь несчастной Мелиссы.

Коринф в тот день окунулся в траур и печаль, почти в каждом доме проклинали тирана. Зато Периандр удовлетворился: он был уверен, что душа убиенной им супруги теперь успокоилась и не будет больше тревожить его сон.

Потрясенный нелепой смертью дочери, правитель Эпидавра Прокл объявил зятя убийцей и негодяем. И младший сын Периандра, семнадцатилетний Ликофрон, не смог простить смерть матери, осудив своего отца. Узнав о непослушании сына, Периандр прогнал его, а жителям Коринфа приказал не разговаривать с ним – под угрозой большого штрафа, и не давать ему приюта - под страхом смерти. Он объявил, что всякий, кто осмелится принять Ликофрона, дать подать чашу воды или еду, даже заговорит с ним, достоин будет уплатить огромню священную пеню в святилище Аполлона.

Через четыре дня Периандр встретил изгнанника на улице Коринфа, голодного и немытого. Он бросил в лицо сына такие слова:

- Сын мой, что тебе милее: нынешнее положение или власть и богатство, которое ты получишь как законный наследник трона?

На что сын ответил:

— Отец, ты со мной заговорил — значит, ты нарушил свой же приказ: уплати священную пеню Аполлону!

Отец возмутился:

— Ты избрал жалкую жизнь нищего, восстав в гневе на родного отца. Оставь свои подозрения, что это я — виновник смерти твоей матери!

Но Ликофрон больше не сказал, ни слова, ушёл прочь. Периандр отказался от сына, прокляв его в гневе, и тому пришлось сбежать в Керкиру, где керкиряне его охотно приняли — с таким заложником удобно готовить мятеж против тирана-отца.

Поведениесына и проклятия тестя до предела взбесили Периандра: он повел армию вначале на Эпидавр, разорил город и взял в плен Прокла, жестоко умертвив его; двинулся в Керкиру, чтобы забрать Ликофрона силой. А керкиряне, поняв, что Периандр все равно любит сына и хочет передать ему свой трон в Коринфе, убили Ликофрона. Они думали, что отец, узнав о смерти сына, отступится от Керкиры. Горе Периандра, недавно схоронившего любимую супругу, а теперь по собственной глупости потерявшего сына, было беспредельным — отсюда и жестокие меры против керкирян, о которых рассказывалось выше в эпизоде с тремястами мальчиками.

***

Его личное богатство многократно увеличилось, что позволило приглашать в Коринф известных философов, поэтов, музыкантов и актеров. В стенах великолепного царского дворца часто собирались именитые гости, они подолгу гостили у Периандра, потом разносили славу о мудрейшем правителе по городам Греции. Тирану, как любому эллину, была близка поэзия, известно даже, что Периандр написал для собственных сыновей более двух тысяч стихов, поучений и наставлений. Поэт Арион, сочинитель первого дифирамба в честь Диониса, и не менее знатный сочинитель стихов Херсий пользовались благосклонным покровительством Периандра, а Эзоп некоторое время жил в его дворце.

Плутарх в книге «Пир семи мудрецов» сообщал, что у Периандра побывали все «семь известнейших мудрецов Греции»: Фалес и Биант, Солон и Питтак, Клеобул и, Хилон. Сохранилась легенда о встрече Периандра с Фалесом, остроумнейшим из всех мудрецов. Хозяин, судя по всему, хвастался своими успехами в государственном управлении, а знаменитый гость высказывал сомнения в его правоте, имея в виду ущемление некоторых гражданских прав. Заодно Фалес спросил тирана, не страшно ли ему служить народу, может быть, не поздно отрешиться от власти и заняться любимым делом, философией? На что Периандр спокойно отвечал, что отречение от власти ему и его народу так же опасно, как и низложение. Но расстались они друзьями. Рассказывали еще, что Периандр показал Фалесу в своей конюшне вроде бы настоящего детеныша диковинного кентавра, ожидая увидеть, по крайней мере, восторг на лийе философа. Но Фалес не удивился, только пошутил: «Надо бы тебе, дорогой Периандр, или не приставлять к кобылицам молодых пастухов, или не оставлять этих пастухов надолго без женщин!»

***

Периандру исполнилось восемьдесят лет, когда почувствовал, что устал жить. Он вдруг осознал, что его усилия в укреплении единовластия не принесли ему радости. А мудрость, о которой говорили везде, не подарила ему счастья, поскольку плоды ее были использованы лишь во благо его личной власти. Вокруг — никого, он остался одиноким стариком в огромном, кипевшем жизнью, Коринфе. Жена в могиле, слабоумный Кипсел давно умер, а любимец Ликофрон убит, Николая тоже убили керкиряне — из злобы, Горг погиб, упав с колесницы, а Эвагор, правитель Потидеи, умер еще молодым. Остался, правда, племянник Кипсел, сын сводного брата Горга, но это уже не родная кровь. В последнее время Периандр надумал готовить Кипсела в свои преемники, повелев племяннику принять имя Псамметиха в честь своего друга царя Египта Псамметиха II. И вот теперь, когда наследник обозначился, ему можно уходить на покой, а потом — в мир чистый и светлый.

Но уйти из жизни Периандр пожелал достойно, как и следовало мудрому властителю.

Есть несколько интригующих версий по поводу его смерти. По одной из них, Плутарха, Периандр не хотел, чтобы его могилу осквернили недовольные им сограждане - ведь такие обязательно найдутся! Эта страшная мысль часто тревожила его, не давала спать, и тогда надумал он такое, что мог придумать только тиран, думающий как философ:

... Он тайно велел двум юношам пойти глубокой ночью по указанной им дороге и убить первого встречного человека; убить и похоронить тайно в неприметном месте. Затем приказал четверым воинам пойти этой же ночью вслед за теми юношами, найти их и убить, и тайно похоронить. Он вызвал начальника отряда воинов и приказал ему выйти незаметно вслед той четверке, настигнуть и убить всех, и тайно похоронить.

Отдав такие, на первый взгляд, странные распоряжения, о последствиях которых никто не мог догадаться, Периандр, в тайне даже от самого верного слуги, переоделся, чтобы его нельзя было узнать. Вышел ночью из дворца, незамеченным, — навстречу тем первым двум юношам, которым было приказано «убить первого встречного»...

Видимо, по этой причине, могила тирана и мудреца Периандра осталась неизвестной…

***

Спустя три года его преемник, тиран Коринфа Псамметих, пал жертвой заговора, а с ним закончилось владычество Кипселидов в Коринфе. С той поры *демос* (народ) решил не допускать никакой власти над собой, помимо избранной, возродив утерянные при тиранах общегреческие демократические порядки и законы.

В памяти Греции Периандр остался мудрецом, а не тираном, ибо он оставил после себя немало мудрых изречений, полезных для всех поколений. Вот небольшая их часть:

К верным друзьям и в несчастье будь неизменен;

Никому не выбалтывай тайн, ни друзьям, ни врагам;

Не радуй недругов жалобами о своем несчастье;

Не карай виновных, а лучше убеди их не совершать впредь дурных поступков;

Обещание свое всегда исполни;

Все действия, что наметил, долго обдумывай заранее, ибо здравый смысл — это самое великое;

Не получается сразу — трудись в упражнениях, дождись благоприятного момента;

Любую ошибку можно исправить, было бы желание;

Не будь корыстен — мерзостная штука;

Сдерживай свой гнев — опасна опрометчивость;

Имей чистую совесть — будешь свободен в делах и помыслах;

Помни, что все наслаждения смертны, а наши добродетели бессмертны;

Умереть за отечество почетно;

Если правитель поступает по закону, народ повинуется такому правителю…

ДРАКОН И ЕГО ЗАКОН

Рядом с Залевком можно смело поставить ещё одну политическую фигуру, значимую в истории законодательства Греции, - это Дракон (Драконт), афинский *архонт**. (**АРХОНТ** – должностное лицо в Афинах, чиновник («глава», «военачальник» или «первый владыка», «глава мира»). **О**дин из девяти ежегодно избиравшихся высших должностных лиц в Афинах. Во главе архонтов стоял архонт-эпоним, по имени котрого назывался год. Остальные архонты исполняли управление армией, судопроизводством, культовыми обрядами и т.д.

Всего А. было 9: «эпоним» - «первый», по его имени назывался год правления, он был гл. авторитетом в области семейного права; «царь» - ведал священными обрядами; «главнокомандующий» - номинальный глава армии, отвечал за военное дело в государстве, руководил действиями 10 стратегов; остальные 6 А. были «законодатели» или «тесмотеты», занимались судопроизводством и иными государственными делами.)

Он первый из афинских законодателей в 621 году до н.э. издал свод законов, что позволило избавить простых граждан от судебного произвола, угнетения господствующей аристократией. Такова была воля народа: афиняне вдруг поняли, что старые законы безнадежно устарели, а о новых никто не думал.Отсутствие новых законов позволяло ненасытным олигархам доводить до нищеты свободных работников, превращать их в рабов, за долги.

Но Дракона в то же время трудно считать существенным реформатором, потому что он не ставил перед собой цель изменять старые законы или творить новые, сообразно с повседневной необходимости. Он лишь оформил в письменом виде правила и нормы поведения граждан в обществе, что существовали ранее. Но даже такая малость немедленно остановила вакханалию в судебном производстве Афин, прекратило извращения и предотвратило ошибки при вынесении приговоров судьями.

В своем «Своде» Дракон кодифицировал систему действующих законов, оставив от прежних лишь их рациональную суть. Особенно строго защищал Дракон собственников имущества. К примеру, любая кража, даже кочана капусты или одного яблока, каралась так же, как если бы это был мешок с золотом — лишением гражданских прав или даже смертной казнью. Убил если кто соседа сгоряча или святотатствовал в храме, украл ли с лотка у торговца на рынке огурец или просто нарушил общественный порядок — смерть, смерть, смерть…

Когда Драконт спрашивали, к чему надо было проявлять такую жестокость, обесценивающую человеческую жизнь, отвечал:

- Подобного наказания заслуживают даже мелкие преступления, а для более крупных преступлений я еще не нашел большего наказания. Я намерен зло искоренять любыми жестокостями!

Строгость его постановлений и законов уже в древности вошла в пословицу, а оратор Демад говорил, что «Драконов закон писан кровью». Аристотель тоже прямо говорил об особенностях Драконовых постановлений, видя в них излишнюю суровость. И в то же время Дракон сумел перевести такое преступление как убийство из области семейной, родовой мести в разряд судебного разбирательства. Так он боролся с одичанием нравов в афинском обществе. Хотя за убийство всё равно предполагалось одно наказание – смерть. Вот почему люди с тех пор говорят по поводу чересчур ретивых политиков-законодателей: «Твои законы — «драконовские!» Хотя сам Дракон иногда допускал мысль, что «лучше оставить безнаказанным виновного, чем наказать безвинного: первое — ошибка, а второе — великий грех».

Впрочем, успех Драконовой законодательной политики оказался помехой для дальнейшего развития афинского общества. Причины – распри, возникшие между местными демократическими группировками - *педиэями*, *паралиями* и *диакриями* (по названию административных округов Афин) – за власть, и «килоновы смуты» (незаконный захват Акрополя аристократом Килоном), которые чуть ли не привели Афинское государство к гибели.

ФАЛЕС: ПОЗНАЙ СЕБЯ

Это о Фалесе (624—547 гг. до н. э.), мудреце из Милета, древние греки сочинили анекдот: «Шёл, засмотрелся на звезды, оступился, упал в канаву. Служанка начала его корить: «Тебе не в силах рассмотреть, что находится прямо под ногами, а думаешь познать то, что на небе».

Было так на самом деле или не было, а Греция считала Фалеса одним из своих «Семи Величайших Мудрецов». Стремясь познать мир, в котором он жил, Фалес разумом устремлялся в небо, открывая *метеоры* и *воздушные волнения*. Он одним из первых древнегреческих философов представил, что на небе нет места богам, зато есть обычные светила, естественного происхождения. Именно Фалес предсказал солнечное затмение 585 года до н.э., объяснив явление природным. Своими научными выводами Фалес прерывает безупречную, казалось, цепь греческих мифов о богах и героях; с него начинается познание мира через науку. Философ говорил: «Невежество — тяжкое бремя!»

Отца Фалеса звали Эксамий, он был из древнего рода Фелидов, мать — Клеобулина, оба выходцы из Финикии. А Финикия, по Гомеру, семитоязычное государство на сирийском побережье, так что назвать Фалеса «чистым» эллином трудно. Хотя сам Фалес, с гордостью именуя себя эллином, говорил: «Я благодарен богам за три вещи: что родился человеком, а не зверем, к тому же мужчиной, а не женщиной, и еще эллином, а не варваром»... Да в этом ли суть! Ведь мудрецом он стал в Греции, греки его чуть ли не боготворили! А финикийские гены, если они у него и были, не помешали Фалесу: в молодости он был удачливым коммерсантом, тяготел к точным наукам и очень любил путешествовать — финикийцы, как известно, торговцы «по крови», они же — знатные астрономы и отважные мореходы.

Милет, город на юго-западном побережье Малой Азии, где родился Фалес. Греки его заселили еще в XI веке до н. э. - удобное расположение рядом с Эгейским морем, приличная гавань, всё располагало к дальним страствованиям и осовению чужеземных пространств. Жители Милета устремлялись по неизведанным морским маршрутам в поисках металлов, железа, меди, серебра и золота, а также новых земель для хлебопашества. Фалес был одним из них, такой же неутомимый и пытливый. Он посетил Египет, Среднюю Азию, Халдею и многие другие чужеземные места. Им двигала страсть к собиранию древних знаний различных народов и возможность получить как можно больше сведений, касающихся неба и земли, ибо он задумал «соединить их по-своему».

Фалес всегда жил неприхотливо, скромно, имея в обиходе самое необходимое. Но когда ему однажды кто-то сказал, что мудростью не прокормишься, он решил доказать обратное. По природным приметам и благодаря собственным знаниям он предугадал хороший урожай маслин; загодя скупил все маслобойни в округе. Осенью после сбора плодов он сдал маслобойни в аренду или сам переботал в масло, но получил большую прибыль. Вот тогда Фалес сказал скептикам: «Видите, разбогатеть философу оказалось не трудным делом. Но разве это может быть интересным!» Он не воспринимал наживу как часть человеческого бытия, а ратовал за устройство такого государства, в котором нет бедных и бесправных граждан, как нет и безмерно богатых. При этом советовал друзьям и знакомым: «Не богатей дурными средствами!»

Мудрец не признавал абсолютной власти ни одним проявлением, заверял, что тиран, который предпочитает владычествовать над несвободными людьми, рабами, похож на крестьянина, который вместе с зерном свез в амбар к себе и саранчу и жадных до зерна птиц.

Он предлагал разрозненным ионийским полисам объединиться в одно союзное государство, управляемое общим советом — совет для того времени, согласитесь, диковинный. Распознав персидскую угрозу греческим городам в Малой Азии, Фалес предлагал им выступить единым фронтом, чтобы упредить нежелательные последствия. Но соотечественники его не послушали и проиграли — вскоре они были подчинены Персии.

Он всегда дорожил личным временем, не тратил его на пустяки. Воздерживался от вина и мясных блюд, да и во многом другом был умерен. Например, в общении с женщинами, поэтому долго не хотел жениться. Когда Фалес был молодым, он не допускал даже мысли об этом. Мать настаивала и ворчала по этому поводу, а он отвечал: «Пока не время, матушка!» Будучи в возрасте, он все равно упирался, заявляя: «Уже не время, матушка!» У него был очень короткий сон; просыпаясь рано, он делал гимнастические упражнения, совершал длительные пешие прогулки. Был, словом, бодр до старости.

Фалес в своих беседах с учениками и правителями затрагивал проблемы воспитания молодого поколения. Он предупреждал: «Дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходились со своими родителями». О проявлении егомудрости сохранилось немало занимательных историй, к примеру, такие:

…Пришли к нему за советом погонщики мулов, перевозившие из солеварни на рынок соль в мешках. Они рассказали, что один мул из каравана при переходе реки вброд валилсяна бок и не вставал. А когда соль в мешках почти вся растворялась в проточной воде, вставал и как ни в чем ни бывало продолжал путь. Его много раз бивали за эти проделки, но даже побои не помогали! Фалес, услыхав такое, засмеялся добродушно и сказал, что это очень мудрое животное! Мул, по всей видимости, споткнулся когда-то в том месте, а когда встал, почувствовал, что поклажа стала намного легче — соль-то растаяла! Вот он и приноровился падать каждый раз. Мудрец предложил погонщикам нагрузить мула другой раз шерстью: она намного легче соли, но в воде намокнет и станет очень тяжелой. Если мул такой умный, он почувствует разницу.

Так и случилось: мул нарочно упал в воду с поклажей, не ведая, что в тюках шерсть вместо соли, а когда встал и пошел дальше, ноги его подкосились от тяжести. Говорили потом, что с тех пор мул покорно переносил соль, как и другие животные в караване, и больше «не умничал»...

Есть предание, что Фалес недолгое время служил у лидийского царя Креза, советником по военной технике. Решал практические задачи, связанные с математическими науками. Например, помог лидийцам перейти полноводную и не в меру бурную реку Галис, чтобы неожиданно напасть на войско персов. В Галисе в то время года вода сильно поднялась, а наводить переправу лидийцам не очень хотелось. Мудрец подсказал, чтобы выше намеченной переправы отрыли обводной канал. Галис, таким образом, разделился на две реки, уже менее полноводные.

Справедливости ради стоит отметить, что лучше бы царь Крез не переходил пограничный Галис, потому что он за ним потерпел сокрушительное поражение от царя персов Кира!

***

Греки считали Фалеса основоположником греческой геометрии и астрономии, и даже первым философом, ибо он впервые поставил самый главный вопрос всей греческой философии: «Что есть всё?» И дал на него ответ: «Разумная вода, ибо всё из неё появляется и всё в неё же возвращается».

Ещё за Фалесом признавали не только выдающиеся философские и научные знания, но и великую скромность, присущую многим греческим мудрецам. Есть легенда о золотом треножнике, даре рыбаков, который Фалес уступил другому мудрецу, на его взгляд, более достойному. Но треножник всё равно вернулся по кругу к нему…

Когда его спросили, чем отличается смерть от жизни, он ответил: «Да ничем!» — «Тогда почему ты не умираешь?» — опять спросили Фалеса. — «Именно потому, что разницы никакой!»...

Когда Фалес путешествовал по Египту, его поразили каменные пирамиды колоссальных размеров. Но никто из египтян до сих пор не знал, какова их высота. Даже всезнающие жрецы только разводили руками, когда их спрашивали. Фалес измерил пирамиды с помощью… тени от своей палки в час, когда тень человека становится равна его росту. Он установил палку на край тени, отбрасываемую пирамидой, а когда луч света коснулся одновременно вершины пирамиды и палки, их тени образовали два треугольника. Таким образом, пирамида соотносилась с палкой так же, как их тени друг с другом. Велико было изумление жрецов, узнав о таком простом мерном способе!

Он доказал, что диаметр делит круг пополам и объявил Луну «виновницей» затмений Солнца. Фалес тогда понял, что может в дальнейшем предсказывать подобные явления. Еще он определил величину Солнца как 1/72 части круга, им проходимого, и то же он сказал и о Луне.

Фалес осторожно высказался о том, что «человеческая душа бессмертна, она есть нечто движущееся, ее природа такова, что она находится в вечном самодвижении и она разумна»...

И, наконец, признал воду за Начало для всего живого и мертвого на Земле, потому что вода может находиться в трех состояниях — газообразном, жидком и твердом. «Пища всех существ — влажная и семена имеют влажную природу — говорил мудрец, — а то, из чего рождается всякая вещь, и есть первоначало»... А на вопросы, есть ли бог, отвечал: «Что есть бог? Не имеющее ни начала, ни конца!» Как утверждал эллинистический поэт и ученый Каллимах (III в. до н. э.), именно Фалесу принадлежит создание знаменитой «Морской астрологии», и он же якобы открыл Малую Медведицу, ссылаясь на то, что «созвездие Повозки давно знакомо финикийцам, и они руководствуются им в мореплавании»...

«Что самое трудное? - Познать себя!»... «Что самое легкое? — Давать советы!» — говорил Фалес.Он был большим прагматиком, хотел понять мир, что расположился «между небом и землей». «Люди должны пользоваться теми знаниями, - говорил Фалес, - ибо корабли должны далеко плавать и доставлять грузы в порты»...

***

Фалес обожал присутствовать на гимнастических состязаниях атлетов, да и сам неоднократно участвовал в некоторых видах, доступных его возрасту и здоровью. Потому неудивительно, что скончался мудрец Фалес, как сообщали его современники, «от жары, жажды и бессилия» на стадионе во время выступления борцов, бурно им сопереживая. Ему исполнилось 70 лет.

Надгробный камень долго хранил такие слова:

«Взирай на эту действительно малую

могилу весьма мудрого Фалеса,

да достигнет небес его слова».

И еще одна ниже:

«Ты, о солнце Зевс,

Похитил из ристалища Фалеса.

Я восхваляю тебя за то,

Что ты увел его ближе к небу,

Ибо, в самом деле, старик

Уже не мог более с неба видеть звезд»

Фалес имел немного личного имущетва, но зато оставил человечеству наследство, растворившееся в афоризмах последующих поколений мудрецов:

Больше всего – пространство, ибо оно объемлет всё;

Сильнее всего – неизбежность, ибо она властвует над всем;

Мудрее всего время, ибо оно раскрывает все;

Многословие вовсе не является показателем разумного мнения;

Ищи что-нибудь одно мудрое, выбирай что-нибудь одно доброе, так ты уймёшь пустословие болтливых людей;

Лучший путь к добродетели — избегать того, что порицаем в других;

Что есть общее для всех нас? — Надежда, ибо если у кого ничего нет, то она, точно, есть!

ПИФАГОР: ВСПОМИНАЙ РОДИТЕЛЕЙ

Пифагор является самой загадочной фигурой среди созвездия древнегреческих мудрецов, хотя его удобнее называть «*Великим Посвященным*».Он жил в VI веке до н. э., родился на о.Самос, у побережья Лидии. Его отец — богатый самосский ювелир Мнемарх (Мнесарх), мать – Партенида. Но родиться Пифагору суждено было вдали от Самоса, и вот почему...

Молодая семейная пара — Мнемарх только-только женился — путешествовала по Греции. Супруги стремились посетить храм Аполлона в Дельфах, священное место для всех греков, а когда их мечта осуществилась, Пифия предсказала им скорое рождение сына с необычной судьбой: «Ему будут покровительствовать боги, он принесет благо всем людям на все времена». Она посоветовала супругам отправиться в финикийский город Сидон, «где сын, Свет Аполлона, появится вдали от волнующих влияний». Мнемарх и Партенида поспешили в Финикию.

Родившегося ребенка отец назвал Пифагором, в честь дельфийской пророчицы Пифии, и жене своей по той же причине дал новое имя — Пифаида, как бы передавая жену на время родов божественному покровительству. Когда малышу исполнился год, мать посетила храм Адонаи, расположенный в живописной долине Ливана, где Великий жрец благословил маленького Пифагора словами:

- О, женщина ионийская, твой сын будет велик мудростью. Но помни, что если греки обладают знанием богов, знания Единого Бога сохраняются в одном Египте...

После памятной встречи с ливийским жрецом родители Пифагора возвратились с малышом на Самос.

Подобные рассуждения о «божественном содействии» при рождении будущих знаменитых личностей в античности не редки. Коснулась такая традиция и семьи Пифагора. Мнемарх вел родословную от Аннея, «который был рожден Зевсом». Анней же по совету дельфийского оракула «…вывел жителей Кефалии, Аркадии и Фессалии, потом еще из Афин, Эпидавра и Халкиды» во время второй миграционной волны греческой нации. Именно тогда греки заселили остров Меламфилл — «с хорошей землей и обильной зеленью, - и назвали его Самос, что означает “обильный листвой”». У Партениды предки тоже были не из простых греков — она вела свой род «от самого Аполлона»!

Ювелир Мнемарх в путешествиях зря времени не тратил. Он продавал драгоценности подороже, покупал подешевле — извечный закон коммерции. Отец Пифагора в Финикии быстро разбогател и в благодарность за рождение сына возвел на на Самосе святилище Аполлона Пифийского, на свои средства. Он мечтал видеть сына образованным, потому не жалел денег на его воспитание: «на одежды его будничные и праздничные, на учителей разных, самых известных и дорогих»... А Пифагор с юности проявлял интерес к любым наукам. Когда он учился,«в его глазах сверкала пламенная мысль, и она придавала всем его действиям сосредоточенную энергию»...

По описанию современников, в юности Пифагор был необычайно «красив, краток, разумен и справедлив не по возрасту».На Самосе молодой Пифагор слушал поэта Гермодаманта, потомка известного поэта Креофила, близкого друга легендарного Гомера. Когда в 538 году до н. э. к власти на Самосе пришел Поликрат, известный своим тираническим правлением, родовитые и богатые самосцы в спешке стали покидать родину.

Друзья Пифагора, боясь наказания за вольнодумные разговоры, отбыли - кто куда, и он тоже, из солидарности, тайно уехал в Милет, где у него появились новые замечательные знакомые. Это были известные в Греции люди, например *космополит* Ферекид, с которым молодой Пифагор всегда спорил, не соглашаясь с некоторыми выводами его трактата «О природе и происхождении богов». Также его другом считался *натурфилософ* Анаксимандр, первый философ, писавший свои научные труды прозой. Пифагор, говорили, слушал со вниманием любого умного человека, увлекавшего его свежими мыслями или идеями. Но более всего молодой Пифагор любил спорить и общался с каждым интересным для него человеком, одновременно изумляя всех своей природной одаренностью и необычайной осведомленностью в любой из сфер знаний.

Считается, что Пифагор был учеником многих известных мудрецов, «сведущих в божественных предметах». К сожалению, как он вспоминал позднее, «все они открыли ему горизонты, но не объяснили того, что он хотел бы знать». По другим данным, именно самосский тиран Поликрат, ставший покровителем многих одаренных молодых людей, дал Пифагору рекомендательное письмо к своему другу Амасису, царю Египта. В то время многие греческие тираны, душители свобод собственных народов, любили оказывать поддержку людям науки и искусств.

Египет давно привлекал Пифагора благодаря рассказам его матери; от неё слышал о деталях своего появления на свет, о пророческих словах ливанского жреца насчет необычных *«египетских знаний»*. К тому же мудрейший Фалес Милетский в беседах побуждал его отправиться в Египет только из-за того, что мемфисские жрецы и мудрецы Диосполя (с греч. «Город богов») издавна хранили тайные космические знания. Расставаясь с мудрым Фалесом, Пифагор получил наставления, которые помогали ему в дальнейшем:

— более всего дорожить временем и ради этого воздерживаться от вина и мяса и, прежде всего, избегать переедания;

— быть умеренным в употреблении слишком приятных на вкус и изысканных блюд, приобретя от этого короткий сон, бодрость, незамутненность души, безукоризненное здоровье и крепость тела**.**

Путешествие за знаниями Пифагор начал с Сидона, города, где он появился на свет. Здесь финикийский мудрец по имени Мох поделился с пытливым молодым человеком своими догадками о строении «*атома*». Мох познакомил Пифагора с несколькими мыслителями, верховными жрецами финикийских божеств, или *«посвященными»*, которые обнаружили удивительную осведомленность приезжего грека в философских и иных науках. Введя через некоторое время новичка в свой круг, жрецы познакомили его с деталями древних священных мистерий.

Но конечная цель путешествия Пифагора был Египет. Туда из Сирии он отправился на купеческом корабле. При этом очень удивил команду своим невозмутимым спокойствием во время плавания, а путь их был долог: его ничего не отвлекало от созерцания, воздерживался от вина, не испытывал потребности в пище и воде.Моряки на всякий случай приняли странного пассажира, не без основания, за божество.

***

Египетский царь Амасис, друг самосского правителя Поликрата, если верить легенде, с радостью принял греческого гостя, обласкал его и представил жреческой касте священного Мемфиса. Но жрецы, «сторонившиеся греков из-за их торопливости, непостоянства и легкомыслия», не сразу приняли в свой круг незнакомца. Он же не торопился им понравиться: не досаждал и не проявлял назойливости и спешки, зато легко подчинялся установленным правилам, распорядку и местным обрядам. Великий жрец Сопхиз, отметив в нем неудержимое влечение к постижению мудрости, наконец, поверил в истинность его пытливых замыслов и лишь после этого греческому «послушнику» открылись «знаки из сверкающих созвездий, которые складываются в буквы, имеющие некий смысл».Благодаря такому «долготерпению», через пять лет пребывания в среде египетских жрецов, Пифагора, «первого из греков», посвятили в египетский жреческий сан. В Египте он познал многие науки и главную из всех — математику, великую науку о таинственных числах. Он пристально наблюдал небо и звезды, изучал геометрию, «стараясь увидеть явное и разгадать скрытое в Природе».

Пифагор прожил на египетской земле долгих двадцать и два года, пока царь Персии Камбис II не свергнул фараона Псамметиха, сменившего в свое время Амасиса, и не захватил многострадальный Египет. Камбис уничтожил всю семью фараона, искоренив навсегда династию египетских фараонов, угнал всех жрецов в Вавилон и Персию, чтобы они могли служить там «с пользой для персидских царей». Пифагор оказался среди тех, кого персы отправили в Вавилон. Здесь ему пришлось провести еще двенадцать нелегких лет.

Многоликий Вавилон поразил Пифагора средоточием всевозможных верований и религий, халдейских наук и чудес персидских магов. Но он не тяготился нечаянной неволей, поскольку ему представилась чудесная возможность изучить все, что давала человечеству древнейшая цивилизация Востока и Азии. К знаниям, накопленным в Египте, добавились новые древневавилонские, или *халдейские*, выявились преимущества и недостатки знаний каждого народа. Через синтез различных учений и культовых догм, часто противоречивых, Пифагор сумел подняться на Высшую ступень Познания Истины. Он как будто не спешил с возвращением на родину.

Вернулся Пифагор на Самос, когда ему исполнилось уже пятьдесят шесть лет. Но опять же, не по собственному желанию, а только при поддержке философа Дэмоседа, который, по доброте своей, уговорил персидского царя отправить Пифагора в Грецию.

Грецию Пифагор не узнал — он оставил ее более благополучной, чем ныне. Греческие города раздирали междоусобицы, персы вмешивались во внутренние дела греков, где военной силой, а где золотом, закрепляя собственное влияние. Да и сами греки за время долгого отсутствия Пифагора сильно изменились: они с подозрением относились ко всему необычному, а еще подозрительнее — к новым людям, несущим незнакомые знания. Иными словами, Греция встретила Пифагора отчужденно, даже враждебно, поскольку он сам здорово изменился на чужбине: в его облике, на первый взглыяд, отсутствовал эллинский дух! Греков в тот момент не интересовали науки, никто не стремился к знаниям, каждый выживал сам по себе за счет другого.

Конечно, Пифагору такая встреча с родиной показалась неприятной, и он, огорчившись, уехал на юг Италии, в греческий город Кротон. По пути, правда, завернул в Спарту и на остров Крит, где изучил древние законы государственного устройства.

В Кротоне его встретили по-доброму, как старого знакомого, зная о нем только то, что он мудрый человек. Местные греки оказались более гостеприимными, чем их «материковые» родичи. Кротонцы помогли Пифагору открыть частную философскую школу, куда вскоре стали приходить толпами. На первой же лекции собралось около двух тысяч человек— случай небывалый даже для Афин! Все слушали нового кумира с восторженным пониманием.

Школа процветала, слава Пифагора росла с каждым днем, и вскоре кротонцы учредили «*Братство Пифагора*», где все *братья-пифагорейцы* жили по законам и предписаниям, данным Учителем. Братство представляло собой первую в мире философскую коммуну, где каждый вел себя как все, и все было общее: дела, помыслы, одежда и пища. Для кротонских учеников Пифагор стал уже не Учителем — Богом. Этому можно поверить, поскольку всегда сдержанный Аристотель высказался так: «Есть три вида разумных существ: бог, человек и существо, подобное Пифагору». С Кротона началась миссионерская деятельность Пифагора, «благословенная Аполлоном»...

***

Он посетил Сицилию, где в городах жили эллины; убедил словом своим не воевать друг с другом и не брать эллинов в рабство, но быть свободными и процветать за счет нового гражданского устройства.

Он говорил людям, что любым способом следует избегать и отсекать огнем, железом и всеми другими средствами от тела болезнь, от души — невежество, от желудка — излишество, от города — смуту, от дома — разногласия, от всего в целом — неумеренность.

Он посоветовал кротонцам создать из вкладов множества граждан общую казну. С ней обращаться так, как будто они собираются сделать наследственное ручательство потомкам. Это будет прочное установление, при этом все граждане будут равны и никому не достанется больше, чем должно по справедливости.

Он убеждал мужчин жить лишь с законными женами и женщин не портить рода распущенностью и порочностью. Оторвать женщину от домашних дел ради удовлетворения собственного желания — богопротивное дело, - говорил Пифагор, - поскольку женщина является хранительницей домашнего очага, жрицей священного домашнего огня, посвященного богине Гестии.

Греческим женщинам Пифагор уделил достаточно внимания:

- Благоразумная супруга! Если ты желаешь, чтобы муж твой свободное время проводил подле тебя, то потщись, чтоб он ни в каком ином месте не находил столько приятности, удовольствия, скромности и нежности;

- После законного мужа не будет богопротивным посещение храма в тот же день, но после сожителя этого не следует делать никогда;

- Больше любите мужей своих дочерей, чем их родителей.

Пифагор излечивал человеческие пороки и необузданные страсти музыкой; восстанавливал изначальное равновесие душевных сил, прибегая к некоторым мелодиям и ритмам. Он считал, что люди прежде всего получают представление об окружающем мире, созерцая прекрасные формы и образы или слушая прекрасные песни и ритмы. Когда его ученики вечером после трудов укладывались спать, он музыкой освобождал их от дневных волнений и шума и прояснял в смятении волновавшийся ум, и ученики спокойно спали.

Еще он научил их видеть вещие сны, а когда они просыпались, снимал с них сонное оцепенение, расслабленность и вялость с помощью особых напевов и мелодий, получаемых простым сочетанием звуков лиры, либо игрой на лире в сопровождении пения. Он говорил ученикам, что не следует встречаться с кем-либо с утра, пока не приведешь в порядок душу, не настроишь на соразмерный лад свой разум. Разум же помогает привести в порядок тишина.

Он говорил кротонцам, что никогда не будет порядка ни в доме, ни в государстве, если у них не будет истинного правителя. Но властвовать он должен по собственной доброй воле и по воле народа. Правильное обучение должно быть добровольным для ученика и учителя: «Учители должны уметь убеждать, а ученики — повиноваться»…

Он советовал людям остерегаться наслаждений, ибо ничто так не обманывает и не ввергает в заблуждение, как страсть к наслаждениям. Человеческие страсти чаще всего не знают никаких границ и уводят в бесконечность, поэтому с малых лет нужно заботиться о молодежи, научить юношей желать того, что им следует. Надо остерегаться пустых и суетных желаний, оставаться безмятежными, свободными от подобного рода стремлений и презирать тех, кто заслужил презрение своей привязанностью к страстям.

Все, что принимается в пищу, создает определенное состояние души — это вывод Пифагора. Он был убежден, что люди сразу замечают лишь то, что оказывается причиной значительного изменения душевного состояния, как например, вино, выпитое в большом количестве, делает их более веселыми; но вслед за этим — безумными и безобразными. Того же, что не обнаруживает такой силы воздействия, люди не замечают. Поэтому лишь обладающие большим умом люди могут понимать и видеть, что и в каком количестве нужно употреблять в пищу.

***

Пифагор высказывал опасения по поводу необдуманных деторождений. «Нужно остерегаться того, что называется преждевременным плодом» *—* говорил мудрец, сравнивая человека с растением, плоды которого не могут быть хорошими, «если до плодоношения не прошло известное время».Нужна величайшая предусмотрительность при подготовке к деторождению. Эта предусмотрительность должна выражаться в разумном и здоровом образе жизни, в отказе от несвоевременного и обильного употребления пищи, а также такой пищи, от которой ухудшаются телесные свойства. А лучше вовсе не пить вина, ибо «от плохого, нестройного и беспорядочного смешения возникают порочные семена».

Легкомысленно и неосмотрительно поступает тот, кто собирается породить живое существо, «но не заботится с величайшей тщательностью о том, чтобы это появление и вступление в жизнь и бытие были самым радостным событием», заявляет Пифагор. Люди же не имеют никакого разумного попечения о собственных порождениях, рождают наобум и как попало, избегая всякого метода, да и после этого кормят и воспитывают с полным пренебрежением — «ведь это самая главная и очевидная причина того, что множество людей дурны и порочны!»

Многие проявления человеческой жизни таковы, что некоторым людям, особенно подросткам, желательно было бы узнать о них как можно позже. Сюда относится и потребность в любовных утехах. «Нужно чтобы подросток воспитывался так, чтобы он не стремился до двадцати лет к близости подобного рода», — заверял мудрец. Достигнув же этого возраста, он должен прибегать к ней редко. Это возможно, если признать здоровье достойным и прекрасным явлением. «Невоздержанность же и здоровье в одном человеке не совместимы! Боги неповинны во зле, ибо все телесные страдания — результат человеческой невоздержанности».

***

Во главе своей школы в Кротоне Пифагор находился тридцать девять лет. По версии Диогена Лаэртского[[6]](#footnote-6), прожил он почти сто лет и умер в результате насильственной смерти. Вот как это произошло:

…Некто кротонец Килон, который «имел дурной и властный характер», пытался устроиться слушателем в школу Пифагора. Отбор учеников был установлен самый строгий, и его не приняли. Тогда Килон устроил настоящую травлю Пифагора и его последователей, утверждая, что «пифагорейство уничтожает свободы граждан, а сам Учитель является тираном для всех кротонцев»... Однажды он и его сообщенники подкараулили Пифагора, вечером, когда он проводил занятия в доме у известного атлета Милона. Собрались сорок четыре ученика, все внимательно слушали Учителя. Дверь подпёрли бревном, а дом подожгли со всех сторон…

Легенда гласит, что в дыму и огне погибли все собравшиеся, в том числе и Пифагор. Но другие легенды, правда, утверждали, что мудрец избежал гибели, а с ним ученики его — Архипп и Лизис. По этой версии, многие италийские города потом спорили, кто же из них на самом деле приютил исчезнувшего чудесным образом из Кротона Пифагора. Даже показывали его «настоящую» могилу, где его захоронили после того памятного пожара.

ПОУЧЕНИЯ ПИФАГОРА:

Не молись о себе, ибо ты лишён знания о своём предназначении;

Разумное - бессмертно, всё остальное – смертно;

Мысль превыше всего между людьми на земле;

Мудрость есть знание порядка;

Избавление ума от великого невежества и есть счастье;

Дружба есть равенство;

Прежде чем станешь говорить, дай время созреть твоей мысли под твоим языком;

Никогда не советуйтесь с теми, у кого лоб гладок, - они никогда не размышляют;

Будь в согласии с самим собой – и к тебе придёт благополучие;

Совесть твоя да будет единственным твоим божеством;

Начало есть половина всего;

Будь одинаково равнодушен и к порицанию, и к похвале;

Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать;

Шутку, как и соль, следует употреблять с умеренностью.

Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде чем заснуть: «Что я сделал?»

Берегите слёзы ваших детей, чтобы они могли проливать их на ваших могилах;

Если хочешь пережить самого себя и быть в почтении у потомства, то оставь после себя добродетельное семейство и хорошую книгу.

Аристотель, по свидетельству очевидцев, не оспаривал божественную природу происхождения Пифагора, говоря о нем: «Это он явился в человеческом образе для пользы и исправления человеческой природы, чтобы дать ей спасительный толчок к счастью и любомудрию»...

АМАЗИС И ЛАИДИКА

Речь пойдет о египетском царе Амазисе(570—526 гг. до н. э.),большом друге эллинов. В правдивости этой истории не стоит сомневаться — об Амазисе писали Геродот, Страбон[[7]](#footnote-7), другие античные авторы. Он поддерживал добрые отношения со многими греческими городами, разрешал грекам селиться в его стране. Они здесь торговали и, главное, жили по эллинским законам и обычаям, возводя для своих богов храмы. Амазис не раз посылал свои посольства в Дельфы, священное место эллинов, за оракулами Аполлона. Внимательно прислушивался к его советам, несмотря на то, что у него имелись свои, египетские боги. Царь Амазис состоял в союзе с самосским тираном Поликратом, помогал лидийскому царю Крезу устоять против персов. Египтяне называли своего царя фараоном Аб**-**Мосе.

Родился Амазис в Сиуте, захудалой египетской провинции, в небогатой семье обычных египтян. Пройдя военную выучку, он начал службу при дворе египетского царя, Априя, не раз отличался бесстрашием в боях, и царь назначил его начальником своей личной охраны. Априй не был удачливым полководцем, поэтому Египет нередко сотрясали смуты. Хотя во всем его винить нельзя было, так как от прежнего правителя Египта — Псамметиха II ему достались одни неудачи. Но в 569 году, раздраженные очередным поражением под Киренами, народ поднял мятеж против своего царя, требуя его низложения.

Получив дурную весть, царь послал Амазиса с заданием успокоить мятежников -любыми способами. Поначалу — всякого рода посулами. Априй был абсолютно уверен, что Амазис, боевой командир, найдет общий язык с бунтовщиками. Прибыв на место, Амазис начал отговаривать солдат от неповиновения законному царю, гарантировал им безопасность и неприкосновенность в случае смирения. Его не слушали. Кто-то из солдат, видевший раньше Амазиса в бою, вдруг выкрикнул: «Амазис, мы тебя знаем — ты храбрый воин, достойный наград! Почему бы тебе самому не стать нашим царем?». Это неожиданное предложение прозвучало поначалу как шутка. Наступила такая тишина, что Амазису стало неловко, но он на миг представил себя царем.

Неловкость у Амазиса прошла, он что-то ответил, тоже шуткой, но в завершение на голову ему водрузили позолоченный шлем. Воин, что это сделал, заверил, что это корона царей Египта. После некоторых раздумий, не снимая «царского» шлема, Амазис согласился перейти на сторону мятежников.

Когда царь Априй узнал об измене своего верного придворного, не поверил. Наскоро снарядил еще одного посланца, но уже к Амазису, с требованием одуматься и немедленно вернуться к царю на службу. Априй всё же наделся, что Амазиса удерживают силой. С этой целью царь направил к мятежникам придворного вельможу по имени Патарбемис. Прибыв в ставку, где теперь предводительствоаал Амазис, вельможа добросовестно исполнил приказание своего царя, передав приказ вернуться. Геродот пишет: «Амазис, сидя на коне верхом, приподнялся в седле и… громко испустил ветры и сказал, чтобы Патарбемис именно **это** передал своему царю Априю в ответ»... Патарбемис был человеком понятливым: немедленно отбыл и во всех подробностях передал Априю, слова и действия. Царь разгневался и приказал отрезать уши и нос своему парламентеру, бедному Патарбемису.

Надругательство над уважаемым вельможей, невинным человеком, только усугубило положение Априя. И так уже многие из придворных и военачальников, ещё верные царю, подумывали об измене. Потому, когда царь снарядил войскои отправился на Амазиса с мятежниками, царские ряды здорово поредели. Если быть точнее, к началу сражения оставались только тридцать тысяч греков-наемников — это были в основном *карийцы* и *ионяне* (обычное дело в Египте или Персии). А у провозглашенного царём Амазиса сторонников оказалось гораздо больше, и все горели лютой ненавистью к Априю. К тому же Априй сражался против своих же подданных, египтян, а египтяне с Амазисом выступали в этом случае против ненавистных им иноземцев, каковыми являлись греки-наемники. Так что закономерным оказался итог произошедшего сражения — царская армия потерпела поражение. Априя оказался в плену, был казнен — палач задушил его.

Правда, Амазис, теперь уже «законный» царь Египта, распорядился похоронить Априя по-царски, с необходимыми почестями.

Нельзя сказать, что все египтяне восприняли воцарение Амазиса с восторгом, находились и недовольные, в большинстве своем бывшие соратники Априя. Но Амазис не стал обращать на это внимания, не замечал и враждебных выпадов по отношению к нему. Выжидал, тянул время в надежде, что все встанет на свои места. Отсутствие необходимых в подобных случаях репрессий с его стороны настораживало и удивляло оппозицию, но более всего новый царь поразил придворных своим совсем *не царским* поведением.

Амазис всегда отличался тем, что никогда не чурался простого образа жизни, за что его любили солдаты. Став царем, он по армейской привычке вставал очень рано, не завтракал. Сам разбирал государственную почту, выслушивал сообщения чиновников и секретарей, требуя с них исполнительности и служебного рвения. Затем, опять же без завтрака, принимал посетителей, всех до последнего, пока приемная зала не оказывалась пустой. Он выслушивал пришедших внимательно, любил принимать немедленные решения. Освободившись от тяжкого груза государственных забот, он шел трапезничать, но никогда не принимал пищу в одиночестве — общался с друзьями, пировал или отдыхал.

За пиршественным столом вел себя свободно, много шутил, балагурил и требовал того же от застольников. Близкие друзья наедине намекали ему, что он должен вести себя по-иному, как царь, ибо поведением своим он не был похож на властителя. Они говорили, что нельзя предаваться легкомыслию, нужно отказаться от личных встреч с простыми смертными. Лучше, мол, сидеть с величественным видом на троне, одним видом устрашая недругов. Тогда слава о грозном царе пошла бы как о великом муже и достойном правителе. Друзья любили бы его еще больше, а враги — боялись и уважали. Он же в ответ смеялся,не изменяя своим привычкам.

Амазиса нельзя было представить бесцельно бродящим по залам и переходам огромного дворца Априя, где он жил на правах царя — он всегда был чем-то занят и заставлял тем самым крутиться вокруг себя придворных вельмож и чиновников. Хотя не ответственные дела, те, что не относились к вопросам внешней политики и государственного устройства, он все же поручал верным и грамотным помощникам. Правда, откроем секрет, это он делал лишь тогда, когда решал немного развлечься: он переодевался в одежду моряка или простолюдина и уходил из дворца через потайной ход в город потолкаться на улицах и базарах. Тем самым, как сам говорил близким друзьям, он познавал мудрость своего управления у людей.

Кто из близких друзей знал о таких опасных для жизни царя проделках, пытались отговорить его, но Амазис так объяснял своё странное на вид поведение:

Стрелок натягивает лук тогда, когда он нужен, и спускает тетиву, когда нет нужды. Если у лука будет постоянно туго натянута тетива, она когда-нибудь лопнет, причем в самый неподходящий момент. Такова же и человеческая природа: если «человек всегда занимается серьезными делами и не позволяет себе расслабиться подобными отвлечениями, то он либо непременно станет безумным, либо его разобьет паралич.

Египетский народ считал Амазиса добрым и умным царём, рассудительным и дальновидным политиком. Последние качества у него действительно присутствовали, ибо, едва вступив на престол, ему пришлось немало искусно лавировать между ярыми приверженцами старых порядков.Готовясь к грозившей Египту беде со стороны Персии, могущество которой возрастало на глазах всего Средиземноморья, Амазис заключил военный союз с Поликратом, тираном Самоса, владевшим в то время самым мощным флотом. Верный союзническому долгу перед греками, египетский царь взял в жены супругу из Кирены, эллинку, закрепив брачный договор военным союзом с этим могущественным греческим полисом. Такая решимость в действиях в критических ситуациях дала возможность Амазису отвести от Египта реальную угрозу со стороны Персии.

Амазис заботился об экономическом развитии своей страны, прилагая к этому точно просчитанные усилия. При нем Египет вступил в пору необычайного процветания. Как верный друг эллинов, он постоянно выражал готовность предоставлять им различные льготы на египетской земле. Например, греческим переселенцам разрешал селиться свободно в городе Навкратисе, где они возводили свои алтари и святилища, храмы для эллинских богов. Самое большое и почитаемое египетскими эллинами святилище в Египте не зря называлось Эллений, или Эллинское.

Греческим купцам он предоставлял постоянные торговые места в любом египетском городе, освободив от обременительных пошлин, что, безусловно, сделало Египет привлекательным для экспортной торговли. Амазис разрешил *египетским* грекам назначать своих надзирателей за портовой торговлей. А когда случился пожар в Дельфах и сгорел храм, Амасис пожертвовал погорельцам египетских квасцов на тысячу *талантов*: квасцы были известны грекам как замечательное средство для пропитки досок, деревянных конструкций при строительстве зданий, защищающее древесину от гниения.

Амазис неплохо разбирался и в экономике страны. В целях повышения налоговых сборов царь издал указ, по которому каждый египтянин обязан был объявлять правителю округа размер собственного ежегодного дохода: того, кто не указывал или не мог указать источников своих доходов, ожидал смертный приговор и конфискация имущества в пользу государства. Мудрый Солон, будущий реформатор законодательства Афин, посетив Египет, нашел закон превосходным и не преминул его употребить в своих законодательных актах. А похвала Солона многого стоит!

О мудрости Амазиса сложено немало легенд, и подтверждением тому пусть послужит одна из них:

…У тирана Поликрата на Самосе настолько хорошо шли дела — он был безмерно богат и счастлив, доволен жизнью — что однажды ему даже беспокойно стало. Возжег он жертвенный костер, обратился за оракулом. Предсказатель возвестил: «Если дело так пойдет дальше — беды не миновать!»

Поликрат был в великой растерянности и об этом отписал другу своему Амазису. Амазис отвечает:

Ревниво человеческое счастье и не может быть его много у одного человека, как у тебя! Надо, чтобы по жизни попеременно сопутствовали успехи и неудачи, чем счастье всегда. Иначе плохо все это кончается.

Посоветовал Поликрату обдумать, что ему дороже больше всего на свете, какая потеря принесет ему особое огорчение – от неё и отказаться!

Поликрат, постигая совет Амазиса, вспомнил, что у него есть необыкновенной ценности *смарагдовый* перстень, который носил на пальце. Поднялся Поликрат на триеру *«в пятьдесят весел»* и отплыл от берега подальше; снял с пальца перстень и выбросил на глазах у всех в море.

А через шесть дней один рыбак, как обычно, принес большую рыбу во дворец, чтобы там ее продать на обед царю. Рыбу купили, повар, потрошивший рыбу, увидел внутри... Что вы думаете? Огромный золотой перстень со смарагдом! Повар изумился, позвал остальных слуг поглядеть на чудо. Отнесли перстень Поликрату. В тот момент, как самосский тиран увидел свой перстень, понял, что от Ананке (богиня неизбежности) никуда не деться!

Узнал Амазис о божественном знаке, сильно сокрушался, предполагая близкое несчастье с другом...

Как показали дальнейшие события, Амазис был прав: Персия напала на Самос, Поликрата распяли на кресте: «а его мучителем был военачальник персов по имени Орет»…

Царю Амазису не раз представлялась возможность показать свою царскую мудрость. К примеру, был такой случай:

…Некоторые влиятельные вельможи из дворцового окружения не могли свыкнуться с мыслью, что ими управляет человек не из царского или жреческого сословия. Они готовы были вступить в тайный заговор против Амазиса. Царь знал об их намерениях, но не расправился с заговорщиками, понимая, что потом всё равно появляются другие. Пошёл он на хитрость. В одной из кладовых дворца, где хранилась наиболее ценная утварь и пиршественная посуда, Амазис выбрал огромный таз из чистого золота. Большой и вместительный таз прежде использовался фараонами для омовения ног. Царь изъял его из сокровищницы, тайно пригласил к себе золотых дел мастера, способного отливать статуи. Передал ему таз с распоряжением расплавить и сделать из всего золота статую бога Амона-Ра. Мастер принял заказ, пообещав царю выполнить так, как он велит. Амазис же посулил щедро расплатиться за работу, но при условии: чтоб ни одна живая душа не знала о заказе царя.

Мастер все так и сделал: выполнил работу в срок и хорошо и сумел удержать язык за зубами. Амазису статуя очень понравилась – изящная, внушающая страх и уважение. Щедро рассчитался с мастером и приказал передать новую статую в храм. При этом сообщил жрецам, что обнаружил ее в царской сокровищнице совершенно случайно. Не догадываясь об истинном происхождении царского дара, жрецы с восторгом и высочайшим благоговением выставили золотую статую в просторном зале храма. Египтяне, прослышав о чудесном появлении Амона-Ра, устремились в храм, куда стали приносить дары и ценные подношения. Царские вельможи тоже поспешили, чуть ли не наперегонки, лицезреть нового кумира, наперебой восторгаясь щедростью своего царя.

Прошло несколько дней. Царь пригласил во дворец жрецов и придворную знать, вельмож и сановников, и после взаимных приветствий спросил, ласково так:

- Вам понравилась статуя бога?

- О, да! — восторженно отвечали они. Выждав длинную паузу, царь сказал:

- Я открываю вам тайну: статуя, которую вы считаете своим богом, раньше была золотым тазом, в котором мыли ноги и куда плевались фараоны.

Увидев, как отшатнулись от него в изумлении вельможи, Амазис продолжил:

- Если вы сейчас со священным трепетом поклоняетесь тому, что раньше было тазом, то почему вы сомневаетесь в способности своего царя управлять Египтом, преступно задумываясь, из какого материала он сделан?

После некоторого размышления, насладившись зрелишем лиц растерянных придворных, царь жестким голосом завершил:

- С Амазисом произошло то же, что с золотым тазом: да, раньше он был солдатом, терпел лишения, получал боевые раны, а сейчас, волею богов, он царь и господин всех египтян, то есть вас всех! Я теперь ваш бог и царь, и этому обстоятельству всем сомневающимся следует покориться!

Присутствующие с покорностью и даже наглядным унижением склонили перед Амазисом головы, в очередной раз, убедившись в его мудрости и предприимчивости.

Такими словами и поразительно сдержанным, воистину царским спокойствием Амазис расположил к себе даже тех, кто относился к нему раньше с подозрением или даже презрением. С этого памятного дня в Египте не было ни одного сомневающегося в царских полномочиях Амазиса, а он сам управлял египтянами еще сорок четыре года, и все это время народ славил его, а после смерти вспоминал добрым словом.

***

Царь Египта Амазис справедливо считался умелым правителем, поскольку черпал мудрость из философии добрых соседей своих, эллинов. Сохранилась легенда о том, как Амазис прислал Бианту из Приены, одному из знаменитой «Семерки Мудрецов», человеку остроумному, письмо с просьбой помочь выиграть спор. Дело в том, что однажды на пирушке Амазис неосторожно поспорил с эфиопским царем, что «выпьет море» — чисто гипотетически! Когда пришло время доказать это, Амазис оказался в затруднительном положении. Вот тогда он послал Бианту письмо в надежде услышать мудрый совет, как же ему «выпить море»… Амазис получил-таки нужный ему совет: «Пусть эфиоп вначале перекроет все реки и речушки, втекающие в море, а потом ты уже будешь пить свое море! Спор ведь был о море, которое есть, а не о том море, которое будет»...

Вспомним отношение Амазиса к Пифагору, явившемуся к нему с рекомендательным письмом от Поликрата. Царь приветливо принял никому не известного молодого человека, помог закрепиться в священном Мемфисе среди настороженной ко всему чужому жреческой касты. Только при содействии Амазиса Пифагор смог овладеть тайными знаниями, получив доступ в круг «*посвященных*», прожив в Египте двадцать два года.

Простой народ считал своего царя справедливым судьей, и если Амазису приходилось разбирать запутанные тяжбы, даже наказанные оставались благодарными за его приговоры. Вспоминается один забавный случай, который разбирался в суде при участии царя. В ту пору жила в Навкратисе молодая и красивая гречанка, известная гетера Архидика. Она пользовалась необыкновенным вниманием у мужчин, греков и египтян, истинных ценителей женской красоты и ума. Не было мужчины, который бы отказался от ночи с Архидикой! Лишь бы он располагал вместительным кошельком: услугиэтой особы были настолько разорительны, что даже вполне состоятельные не могли стать её клиентами. Хватало одной встречи с Архидикой, чтобы лишиться состояния! А неглупая и неунывающая гетера легко играла сердцами, и кошельками, очарованных поклонников.

Был среди них один юноша, не настолько богатый, чтобы снискать благосклонность продажной женщины, но упорный в своих намерениях. Долго и безуспешно добивался он согласия гетеры на любовную встречу, а она, избалованная вниманием более достойных мужчин, легкомысленно не отвечала. Потом Архидика запретила страдальцу даже находиться в свите своих фаворитов. Но такое отношение «царицы разврата» только распаляло истерзанные чувства молодого человека: он продолжал преследовать Архидику, призывая дать согласие на одно-единственное свидание, сильно тем докучая. Почему она так вела себя — трудно сказать: возможно, жалела юношу, как сестра или мать (Архидика была намного старше юноши), или не хотела разорять его. Но то, что гетера упорно не желала пойти навстречу интимным предложениям этого юноши — факт.

Осознав недоступность гетеры, юноша попытался привлечь на помощь богов. Пришел в храм Афродиты, известной покровительници развратной любви, стал горячо умолять богиню сделать так, чтобы гетера отозвалась на зов его охваченного любовным пламенем сердца... Судя по всему, Афродита услышала молодого человека: милая его сердцу Архидика явилась на ложе к юноше... во сне! И во сне он, наконец добился того, о чем долго мечтал: гетера погрузила его в мир любовных страстей, исполнив все его вожделенные замыслы.Можно было бы считать завершенной эту необычную любовную историю, да есть неожиданное продолжение…

Молодой человек поделился впечатлениями от сновидения с лучшим другом, предполагая, что тот разделит с ним радость. А тот лишь посмеялся и собрался уже забыть. Да вдруг вспомнил в разговоре с ещё одним товарищем. Через пару дней об этом анекдотическом случае знали почти все жители Навкратиса, и смеялись над неудачнм любовником. Героине ночного «свидания» сплетню донесли.

Архидика, услышав рассказ о столь необычном своём приключении, поначалу тоже посмеялась, но потом сообразила, что на этом можно заработать. Она немедленно послала к молодому человеку свою служанку со счетом, в котором фигурировала солидная сумма —«за проведенную с ней ночь». Юноша, понятно, расхохотался и отказался оплачивать. При этом он поручил служанке гетеры передать, что ее хозяйка «не в своем уме» — «Заслуги Архидики в этом деле не могло быть!» — весело ответил он.

Зря он веселился! Взбешенная невежливым отказом гетера подала жалобу в суд на своего «любовника», требуя взыскать назначенную сумму плюс судебные издержки и оплату адвокату. На суде, как обычно, присутствовал царь Амазис, как главный судья, а гетера, не стыдясь темы своего иска, убеждала суд в том, что ее профессиональные услуги должны быть обязательно оплачены.

- Я с каждой суммы аккуратно плачу в казну налоги, за все услуги, которые я предоставляю своим клиентам, — заявила она. — И ничего не значит, что услуги этому моему клиенту оказаны во сне!

Помимо, она требовала еще выплату денежной компенсации за моральный ущерб, нанесенный юношей ее профессиональному авторитету.

Судьи не знали, что им делать: возмущаться или смеяться, но царские законы требовали завершения любого дела в пользу той или иной из сторон. И чтоб по справедливости! Поняв, что судьи встали в тупик, царь сказал:

- Пусть женщина получит сполна от клиента за свой труд. Поскольку клиент получил удовлетворение во сне, пусть он рассчитается с женщиной также во сне!

Таково было царское решение. Но Архидика возражала, так как деньги, переданные ей во сне клиентом, не могут удовлетворить ее реальные желания. Тем более, она хочет с них заплатить налог царю!

- Я же утолила любовные желания своего клиента — он же подтверждает это! А от его *тех* денег, какой мне прок? — заявила рассерженная женщина.

Наша история об Амазисе, царе египетском, будет неполной, если в ней не найдется места для его личной жизни.

Помните, мы упомянули, что, заключив военный союз с Киренами, Амазис пожелал взять в супруги гречанку. Жители Кирены, польщенные вниманием египетского царя, предложили Лаидику, девушку из знатной семьи Аркесилая. Хотя имелись иные сведения, что Лаидика была родом из семейства Бата или даже Критобула. Сыграли достойную царей свадьбу, на которой присутствовала представительная греческая делегация. А потом гости, как принято, отправили молодоженов в опочивальню.

Однако в первую брачную ночь Амазис не смог исполнить свой супружеский долг — от излишне выпитого вина или по другим, неведомым нам причинам. Он желал нежного девичьего тела, но не справился со своими чувствами! Амазис сильно удивился нежелательному для мужчины средних лет обстоятельству, ибо до этого дня он легко сходился со многими женщинами, не одну ночь провел с гетерами — и никогда не возникало у него подобных проблем!

Посчитал Амазис этот факт досадной случайностью, поворочался немного в постели да заснул. Но в следующий вечер с ним повторилось, то же самое, и потом еще и еще — так несколько вечеров подряд. Амазис не только расстроился — он разгневался и сказал Лаидике:

- Вот что, женщина, ты меня совершенно околдовала, если я не могу с тобой совершить то, что обязан как супруг твой. Если так дело пойдет дальше, то ничто не спасет тебя от самой лютой казни, которую когда-либо испытывала женщина и которую я смогу придумать для тебя

Сказал и с чувством исполненного супружеского долга повернулся, чтобы уйти. Бедная Лаидика! Вся в слезах, она умоляла мужа не сердиться, но она не признавала своей вины. Рыдала, уговаривала попытаться возлечь на постель к ней еще раз. Амазиса тронули слезы юной супруги: он сменил гнев на милость и сказал, что поверит ей, когда придет к ней завтра; но если и на этот раз ничего не произойдет — будет так, как он решил.

Следующий весь день Лаидика провела в слезах и молитвах. Она взывала к Афродите, возлагала дары на алтарь, обещая богине поставить у себя на родине, в Киренах, ее статую — в случае, «если Амазис сойдется с ней в эту ночь». Тронули Афродиту призывы Лаидики или случилось все само собой, но только в эту ночь Амазис легко познал молодую супругу свою, и стала она с той ночи ему всегда желанной. Лаидика исполнила обет перед Афродитой: велела изваять большую статую богини из бронзы, которую отослала на царском корабле в Кирены.

Дальнейшая судьба Лаидики такова: после смерти Амазиса царицу увидел царь персов Камбис, захвативший Египет. Он узнал ее занимательную историю, тоже полюбил, но разрешил Лаидике вернуться в Кирены, не причинив ей зла и обид. Даже позволил ей забрать с собой дорогие ей памятные вещи.

После той «удачной» брачной ночи Амазис тоже не остался должником перед греческими богами. Он послал посвятительные дары в Дельфы, а Киренам пожертвовал статую Афины, в позолоте; и еще подарил собственный портрет в красках. Затем пожаловал храму Афины в Линде на Родосе две каменные статуи богов и замечательную льняную накидку. И наконец, в храме Геры на острове Самос по его поручению воздвигли две статуи из дерева, изображающие супругов...

Теперь вы занете, во что обходятся мужчинам их сомнения в собственном потенциале?

ЖАДНОСТЬ — НЕ ПОРОК

Некто Алкмеон из Афин, сын Мегакла, помог царю Лидии Крезу заполучить нужный оракул в Дельфийском святилище бога Аполлона. Царь был доволен оракулом и в знак благодарности пригласил Алкмеона в Сарды погостить в царском дворце. Грек прибыл без промедления, а царь принял его как самого дорогого гостя.

Будучи по натуре хвастливым человеком, Крез бахвалился перед гостем несметными сокровищами, надежно запертыми в дворцовых подвалах, показывал свой великолепный дворец, угощал диковинными блюдами, услаждал слух чарующей восточной музыкой. А когда Алкмеон понял, что пора ему возвращаться домой, он сказал царю, что назавтра отбывает. Крез иногда бывал добрейшим человеком, сказал, что не отпустит с пустыми руками, одаривает золотом. Повёл он Алкмеона в сокровищницу, где гость увидел огромные корзины и лари, заполненные доверху золотыми слитками, драгоценными изделиями; здесь же на полу высились горы монет и золотого песка. Глаза Алкмеона вспыхнули, будто искры костра, а царь, заметив его вожделение, сказал:

- Я дарю тебе, Алкмеон, столько золота, сколько сможешь ты отсюда вынести! Услыхав такое предложение, грек обрадовался.

На следующий день Алкмеон надел на ноги кожаные сапоги и отправился в сокровищницу Креза. Там он набил сапоги монетами, совал золото за пазуху широкого хитона, верхнего платья, черпал пригоршнями золотой песок и насыпал себе… на голову, благо она у него была с густой растительностью. Подумал, куда бы еще спрятать золото, и… набил им полный рот. И в таком виде вышел к царю.

Когда Крез увидел перед собой человека, неестественно раздутого, словно бараний пузырь, едва волочившего ноги в сапогах, с волосами, сияющими в солнечном свете золотыми бликами, и с надутыми щеками, он стал громко смеяться. За ним все его сановники, что окружали царский трон. Смех долго не стихал в царской зале. Алкмеон не выдержал, понимая комичность своего положения, тоже рассмеялся, а золотой песок так и посыпался изо рта. Поддаваясь общему веселью, грек засмеялся кещё больше, живот от смеха затрясся, из-за пазухи на пол со звоном высыпались золотые монеты...

Крез не стал наказывать гостя за жадность — золота у него было ещё много, а ему было забавно видеть, как уродуются люди ради золота. Оставил всё Алкмеону и даже дал ему в дорогу выносливого мула.

***

В списках победителей Олимпийских игр есть имя Алкмеона. Говорили, что после возвращения от царя Креза он, страстный любитель беговых коней, купил резвую четверку. Они-то и принесли ему звание бессмертного *олимпионика.* Только по этому случаю знаем об Алкмеоне всё, что он заслуживает.

КИР ВЕЛИКИЙ

Древняя Греция и Персия — соседи по Средиземноморью. Поначалу любознательные греки робко осваивали острова и побережье Малой Азии, затем отстраивали для себя поселения, занимая свободные земли близ мест обитания невраждебных персидских племён. Со временем под боком у Персии возникли эолийские, *ионийские* и *дорийские* колонии, победоносно защищавшие греческую культуру от влияния варваров. Жители этих колоний устраивали свою жизнь сообразно политической ситуации вокруг и внутри собственного общества, вполне независимо от прежней своей родины – метрополии.

Персы не возражали против такого «подселения», даже напротив, нередко были рады присутствию эллинов. Персидские цари часто нанимали греческих воинов для своей охраны или в армию, а те добровольно проливали свою кровь и умирали во славу Персии. Персы нередко интриговали против греческих городов, не давая поводу им наращивать своё могущество, потому помогали, золотом или военной силой, одним воевать против других. В результате Персидское царство неумолимо расширялось в границах, делая греков своими вассалами и данниками. Персия стремительно набирала мощь на глазах раздираемой междоусобицами Эллады.

Но было время, когда о персах в Греции мало кто слышал …

Кочевые персидские племена когда-то заселяли территорию со скудными землями, и называли они свою страну Элам. За быстротекущей реки Тигр, одной из двух великих рек Месопотамии, берущей начало в Армении, расположилась могущественная Вавилония, держащая персов в вечном страх за свои жизни. Эти персы первоначально были очень бедны, занимались скотоводством. Когда молодой персидский вождь Кир I (642—614 гг. до н. э.) из рода Ахеменидов, сын Теиспа, объединил их, персы храбро сражались с ассирийцами, отнявшие у них город Сузы. Но больших подвигов за Киром не значилось, потому персы признавали власть Ассирии.

Зато Кир II Великий*

(КИР II ВЕЛИКИЙ (558—529 гг. до н. э.) — первый царь Персидского государства Ахеменидов. В детстве получил имя Куруш. Захватив власть в мидоперсидском государстве (550 г.), он легко завоевал Лидию и другие греческие колонии в Малой Азии (546 г.), покорил Вавилон (538 г.), сделав Персию могущественной империей.)

Или Кир Старший**,** внук Кира I, основал сильное Персидское царство (556—530 гг. до н. э.), которого боялись все соседи. Персы ставят ему в заслугу покорение враждебной Мидии и богатой Лидии, которую он разорил, пленив царя Креза.

Позднее Кир захватил Вавилонию, за что персы прозвали его «Великим*»****.*** Особенно радовались падению Вавилона иудеи, потому что этот царь позволил им возвратиться на родину, в благословенные земли, из изгнания, восстановил разрушенный священный город Иерусалим и даровал государственную самостоятельность. Геродот и Ксенофонт* (см. КСЕНОФОНТ: ВОСПИТАТЕЛЬ ЦАРЕЙ) с почтением относились к личности Кира Старшего, представляя его идеалом правителя. По их представлению, он любил свой народ и был им любим, проявлял терпимость по отношению к покоренным народам, характером добр и отходчив в гневе. Так, наверно, и было, потому что последующие персидские цари обычно стремились походить на великого предка.

Судьба Кира Старшего может показаться действительно интересной. Но прежде, занимательная легенда, связанная с его рождением …

Во времена, когда персы находились под гнетом мидян, правителю Мидии Астиагу привиделся сон. Сон предвещал свержение Астиага с престола собственным внуком, который родится от единственной дочери Манданы. Чтобы не искушать судьбу, Астиаг выдал дочь замуж не за мидянина, а за Камбиса, сына Кира, малоизвестного в то время персидского вождя из незнатного рода. Мандана родила сына, которого назвали Кир Старший. Но Астиаг поручил своему слуге Гарпагу убить младенца. Лишь случайность, сохранила жизнь будущему царю персов.

Младенца подобрали пастухи, воспитали как своего. Мальчик вырос, возмужал и однажды случайно попался на глаза Астиагу. Несмотря на простое одеяние, царь Мидии узнал родного внука; на этот раз он не решился убивать его, но жестоко наказал Гарпага за ослушание. А в день своего сорокалетия Кир, узнав о злом намерении деда, собрал персов в боеспособное войско и повёл его против мидян. Сокрушив царство Мидийское, Кир убил Астиага и сам стал царём Персии и Мидии. Вот теперь и не верь пророчествам!

Такова греческая версия. Но есть ещё и «персидский след» его биографии, хотя и в изображении древнегреческим историком Ктесием (V в. до н. э.) из Книда. Он утверждает, что никакого родства между Астиагом и Киром не могло быть, поскольку последний женился на его дочери по имени Амита (а не Мандана). И сделал это только после своей победы над Астиагом, в качестве компенсации за моральный ущерб. И Астиага, своего тестя, он не убил, сохранил жизнь. Ктесию позволительно так рассуждать, поскольку он служил при дворе персидского царя Артаксеркса, даже умело лечил его, раненого при Кунаксе (401 г. до н.э.). Ктесий употребил время пребывания в Персии с пользой для истории – с усердием собирал сведения из жини персидских царей, как говориться из первых рук: источниками ему служили персидские летописи.

***

Так или иначе, Кир происходил из рода персидских князей, данников мидийских царей. В юности он действительно пас семейных коз (имя Кир от перс. «куруш» - пастух), потому что в древности обилие домашнего скота означало, прежде всего, могущество и знатность рода. Пастушество не считалось зазорным даже для царских детей (для девочек – прядение шерсти и ковроткачество). С горных вершин родины ему открывались видения дальних сказочно богатых стран, а в молодом сердце зарождалась ненависть к врагам и свободолюбие. Он видел бедствия и лишения своего долготерпеливого народа, замечал и запоминал обиды, наносимые персам мидянами.

В один из теплых весенних дней молодой Кир попрсил помощи у земляков, пригласив на свой участок земли, чтоб очистить от зарослей*.* Все с готовностью откликнулись, пришли к Киру чуть свет и работали дотемна. Даже на обед не перерывались — на ходу перекусили пресными лепешками. Но справились с зарослями, выкорчевали начисто!

На другой день Кир снова пригласил их, но предупредил, чтобы на этот раз они приходили без мотыг и топоров. Все опять пришли. На сейчас односельчан ожидало обильное угощение, для которого молодой Кир уговорил отца зарезать почти всю домашнюю живность: коз, овец и птицу. К мясу выставили большое количество хлеба и кувшины с чистой родниковой водой — вина персы по тем временам не употребляли.

Когда все насытились, Кир спросил:

- Какой день вам более понравился - вчерашний, когда вы натерли кровавые мозоли на руках и закусили сухой лепешкой, или сегодняшний — праздный и сытый?

- Конечно, нам нравится день сегодняшний! Какой ты ещё ожидаешь от нас ответ? – дружно и со смехом отвечали сельчане.

Тогда Кир открыл свой замысел:

- Если вы не хотите всю жизнь трудиться до кровавых мозолей, как вчера, то я прошу довериться мне.

Увидев заинтересованность в их глазах, Кир продолжил:

- Я поведу вас, друзья мои, против мидян, наших угнетателей. Не смотрите, что я молод. Мне приснился вещий сон – нам помогут боги! Персы победят мидян, чтобы обрести свободу. И мы отнимем у них то, что не должно им принадлежать, и будем счастливы и всегда сыты!

Потом Кир решительно заявил:

- Покажите мне ваше оружие, персы. К оружию, друзья! К оружию!

Слова молодого Кира немедленно зажгли сердца персов отвагой и восторгом предчувствия побед над врагами.

Кир стал командиром отряда персов из своего племени. Вскоре к ним присоединились отряды из других поселений, городов; образовалось войско, военачальком котрого единодушно избрали Кира. Персы покорили Мидию, затем соседние царства, и Кир стал правителем Великой Персии. Со своим удачливым полководцем персы быстро забыли, что совсем недавно они были рабами мидян. Когда же царь Кир завоевал все, что только можно было предположить, у самих персов появились рабы, много золота и очень много рабов.

Персидские воины, в недавнем прошлом, охотники и пастухи, многие из них никогда не видели мягкой плодородной земли, какую обнаружили в чужих странах. Когда они с изумлением обнаружили, что кроме голых скал и скудных пастбищ, которыми так богата их родина, есть ещё долины с сочной зеленой травой и удобные для возделывания пахотные земли, они захотели здесь остаться. Теперь они об этом говорили много и часто, меж собой в палатках, у походных костров и в походном строю. Но царю сказать о том мнении никто не решался.

В один день, когда у Кира было непохое настроение, его советник Артембаросмелился высказаться по этому поводу:

- Мой царь, я тебе скажу не о том, что я лично думаю. Но о том, о чём оживлённо обсуждают твои победоносные воины. Позволь мне слово.

- Говори, Артембар своё слово. Я знаю, что мой верный советник не станет тревожить своего царя безделицей. Говори, не бойся.

- Благодарю тебя, царь, за доброе слово о своём слуге. Я выскажусь, как хотел. Земля Персии, в которой живет твой народ, персы, мала по размерам и почти сплошь камениста. Позволь, царь, уйти с неё твоим доблестным воинам, чтобы поселиться в этой богатой стране, где мы сейчас находимся.

Советник, сказав это, не осмеливался взглянуть на Кира. А если бы он это сделал, увидел бы в глазах царя разгоравшийся недобрый огонь. Но Кир промолчал и вышел прочь, оставив Артембара в горьком недоумении.

Царь Кир не стал возражать советнику, но разослал по войскам своё царское послание. В нем были такие слова:

«Я выражаю великое сожаление, что мои храбрые воины не хотят больше повелевать народами мира. Мои храбрые воины хотят, чтобы ими повелевали другие. Да, вы родились в стране, где много нескорушимых гор и мало мягкой земли. Потому вы родились несокрушимыми и победили этих мягких людей, родившихся от мягкой земли. Одна и та же земля не может давать одновременно и обильный урожай, и отважных воинов. Думайте, мои храбрые воины, над тем, что говорит ваш царь».

После таких слов персы предпочли жить на своей, хотя и бесплодной земле. Жить свободными, но не быть рабами.

***

Несмотря на легендарность подобного высказывания Кира Великого, Геродоту можно довериться. Есть ещё одно свидетельство, вернее, объяснение, почему персам в сражениях почти всегда сопутствовал успех. Советник царя Лидии Креза по имени Санданис, отговаривал его не воевать с Киром. «Персы носят кожаные штаны и другую одежду из кожи, - говорил Санданис, - они едят не столько, сколько пожелают, а сколько у них есть пищи, так как обитают в земле суровой. Кроме того, они не пьют вина, довольствуясь лишь водой. У них нет смокв (инжир) и других полезных плодов». Так мудрый советник предусмотрительно ограждал своего заносчивого царя от неприятностей. «Если их одолеть, то, что возьмет мой царь у народа, лишенного всех благ? - спрашивал Санданис.- Вкусив прелестей нашей жизни, они так привяжутся к нам, что мы не сможем уже их изгнать из нашей страны. Я благодарю богов за то, что они не внушают персам мысль воевать с лидийцами. Не воюй с Киром, царь!»

Царь не прислушался к словам Санданиса. Не обратил он внимание и на совет мудреца Фалеса, который тоже предостерегал его от войны с персами. Покорив Мидию, Сузы, Парфию, Гирканию и Армению, Кир нашёл в себе силы противостоять армии Креза; разгромив лидийцев, персы добрались до греков, разорив богатые эллинские полисы в Малой Азии. На очереди теперь был неприступный, казалось, Вавилон...

Геродот сообщает, что Кир очень любил лошадей. Но более всего он обожал своих священных коней белой масти: они приносили ему удачу. Огромная армия персов двинулась на Вавилон в надежде застать его жителей врасплох, но путь преградила полноводный Гинд, приток ещё более мощной реки Евфрат. Персидская армия задержалась в поисках переправы.

По недосмотру царского конюха, один их священных коней чего-то испугался, рванул к берегу и… прыгнул в воду! Быстрое течение увлекло испуганное животное, а люди на берегу метались, кричали и ничего поделать не могли. Только неуклюже бросали в реку веревки, словно беспомощный конь мог за них ухватиться... Но куда уж — река приняла священную жертву!

Киру доложили о несчастье. Горю царя не было пределу – он завыл, терзал себя за волосы, а отом пришел в неописуемую ярость: приказал нарезать ремней из кожи рабов и конюхов, ответственных за случившееся. Не оставил Кир без внимания и главную виновницу — реку, унесшую жизнь дорогого ему коня: он решил и ее строго наказать.Царь повелел... «сделать реку такой, чтобы впредь её могла перейти даже женщина, не замочив колен».

Поход на Вавилон царь приказал временно отложить. Он лично наметил на обеих берегах реки по сто восемьдесят прямых, как стрела, разбегающихся от одной точки, каналов. Затем персидская армия принялась копать по тем линиям глубокие рвы. Когда задание царя было готово, реку в прежнем русле перегородили камнем и землёй вперемежку с целыми стволами деревьев. Полноводная река послушно устремилась в отведённые ей триста шестьдесят каналов – красивейшее зрелище! Теперь даже воробьи в жаркую погоду не смогли бы в ней выкупаться!

На это непредвиденное мероприятие ушло целое лето. Жители Вавилона, узнав о непонятном «развлечении» персидского царя, веселились и кричали со своих высоких стен обидные слова в адрес персов, как могли, издевались. Но когда персидская армия свободно перешла обмелевшую реку, вавилонянам было уже не до смеха.

В 538 году до н.э. персидская армия захватила Вавилон, царь Набонид Валтасара бы убит.

***

С обретением Вавилона Кир Великий получил в царствование огромное государство, протянувшееся от Эгейского моря до Инда. Но везде, куда бы ни ступала нога персидского воина, побеждённых, оставшихся в живых, делали рабами, не казнили. Даже хвастливого лидийского царя Креза Кир не только не сжег на костре, как обещал, а приблизил к своей персоне и сделал первым советником. Во многих случаях он не отбирал у поверженных царей их царства, а назначал своими наместниками — *сатрапами*. Он сознательно не уничтожал местных религий, не искоренял обычаев, оставляя их порабощенным народам; не обременял большой данью подвластные земли. Царь Кир понимал, что так удобнее управлять Великой Персией.

Но в его жизни случилось то, что должно было случиться с человеком, обладающим огромной властью, не терпящей возражений. После почти тридцатилетнего правления ему показалось недостаточным, чтобы люди называли его «Великим», то есть, «Первым среди людей». Кир захотел стать «богом на земле»!Куда делся его аскетизм в еде и одеждах! Царь полюбил пышные пиры, изобиловавшие яствами и драгоценными винами, одевался в роскошные одежды, буквально, обвешивался драгоценными каменьями. Теперь подданным запрещалось глядеть на него, им разрешалось лишь целовать царскую туфлю. Придворная свита не отставала от своего повелителя, тоже утопала в роскоши и неге. Правда, в одном Кир остался прежним «пастухом»: всякий раз, когда он отправлялся в очередной поход, то делал запасы хлеба и мелкого скота, брал с собой воду из горной реки Хоаспы, протекающей на его родине, у Суз — это была единственная река, откуда он всю жизнь пил воду. Множество повозок с мулами следовали за царем, куда бы он нинаправлялся, везя в серебряных сосудах драгоценный груз - кипяченую воду из Хоаспы. Однажды Киру доложили, что рядом с Каспием есть страна, которую персы ещё не покорил – находилась она в долине Аракса. На его берегах находят золотые самородки и моют золотой же песок, а на сочных пастбищах пасутся табуны быстроногих коней; в реках обитают вкуснейшие породы рыб, а в лесах - непуганое зверье. Здесь живут кочевые племена *саков**,

(*САКИ (греч. sakai) – Воинственные и грубые кочевые племена, населявшие поначалу Среднюю Азию и Восточный Туркменистан. Геродот слышал о них, причисляя к общему понятию скифов. Саки были известны своей превосходной конницей и великолепными стрелками из лука, из-за чего в дальнейшем сакские отряды нанимали цари Персии в состав собственных армий. Известно, что саки дали достойный отпор греко-македонским войскам Александра Великого (IV в. до н.э.)на реке Яксарт (Сыр-Дарья) в Средней Азии. В связи с передвижением народов азиатского региона в I веке до н.э., объединённые сакские племена вторглись на территорию Сев.- Зап. Индии.)

иначе*массагетов*: они одеваются в звериные шкуры, а основной их пищей являлась речная рыба. Владеет всем этим добром царица Томирис**,** вдова недавно умершего царя, женщина необыкновенной красоты и храбрости.

Кир, услыхав такую новость, загорелся прибрать к рукам «богами забытые места». Он послал к массагетам своих порученцев с предложением — добровольно покориться Персии, стать его данниками. Вернулись его люди и передали слова царицы массагетов: «Нам неплохо живется и без Персии!»

Не понравился персидскому царю ответ женщины, но, вспомнив слова о её красоте и прочих достоинствах, подумал, что неплохо бы её пристроить в собственном гареме – ублажать царские желания. И снарядил он тогда к царице второе посольство, уже с обозом, где дары были богатые для Томарис; послу своему поручил сказать, что хочет видеть её женой своей. Но царица скифов поняла, что так персы хотят заполучить её царство. Отказала Киру.

Царь разгневался не на шутку, сам пошел войной на Томарис. И ей передали его слова, что утопит он в крови непослушное скифское племя.

Для начала, он применил военную хитрость и выманил сына Томирис из укрепления, где тот скрывался, пленил и убил. Но царица, погоревав, оказала ему достойный отпор: «вначале издали кидали друг в друга стрелы из луков, затем бросились в рукопашную с кинжалами и копьями, и массагеты, которых было очень много, одолели персидское войско»...

Царь Персии Кир погиб в сражении — достала его меткая скифская стрела. Тот же историк Ктесий пишет, что царь упал со слона и через три дня умер в лагере (июль-август 530 г. до н.э.).

А Геродот утверждает, что Томирис приказала найти его труп, заваленный грудами персидских воинов, и наполнить винный мех человеческой кровью. Потом велела засунуть в этот мех отрезанную голову царя, сказала, глядя в потухшие глаза:

- Ненасытный царь персов Кир! Ты, желавший утопить массагетов в крови, теперь утоли жажду собственной кровью — напейся досыта!

Но, в любом случае, в горной долине Мурхаб на месте не сохранившейся священной роще (*парадизе*) Пасаргад до сих пор показывают могилу Кира Великого. Мусульмане это место называют «мечеть Мадр-и-Сулейман» - «гробница матери Соломона».

Так бесславно завершилась жизнь выдающегося человека, бывшего козопаса Кира, который сумел объединить под своей рукой все племена кочевых персов, стать державным царем, подчинив Персии почти «полмира». А виновницей оказалась женщина, царица Томирис из скифского племени гордых массагетов! Оставил бы ее Кир в покое — неизвестно, какова была бы карта Древнего мира!

ДУМАЙ ЗАДНИМ МЕСТОМ, СУДЬЯ!

Престол персидской державы Ахеменидов в 529 году до н.э. наследовал сын Кира Великого, Камбис II. Античные источники сообщают о нём следующие подробности: «Омрачал свой рассудок страстью к вину, …свирепствовал против своих родсвтенников и лучших друзей». Только бывшему лидийскому царю, престарелому Крезу, бывший советником у Кира Великого, удавалось до некоторой степени сдерживать жестокий характер наследника.

Камбису приснился сон о будущем величии единственного брата Смердиса (на персидских надписях - Барзия). И он приказал убить его. «Вина» Смердиса-Барзия заключалась в том, что он превосходил Камбиса в физической силе, красоте и молодецкой удали (с перс. Смердис - «Тополь», «Великий телом»), а это безмерно раздражало нового царя. Камбис поручил своему любимцу по имени Прексасп тайно убить соперника. Но при этом он нашёл замену - подобрал убитому двойника. Под видом, и с именем родного брата Кадмис отправил Смердиса управлять персидскими сатрапиями.

Камбис сделал то, что не удалось завершить его отцу, Киру: завоевал Египет (527-525 гг. до н.э.), где царём был тогда Амазис. Затем предпринял поход на нубийцев (Африка), но вовремя остановился – невыносимая жара, недостаток провианта для армии. Когда снова решился направить войско по тому же маршруту, Ливийская пустыня просто занесла персов песчаными бурями.

Надумал покорить Карфаген (Сев. Африка), но жители Тира, финикиняне, не рискнули дать ему свои корабли, чтобы перевезти воинов. Стало притчей во языцях жестокая непредсказуемость молодого царя персов. Пришлось Камбису отказаться от своей, как казалось ему, неплохой идеи, заняться грабежом богатейшего города торговцев.

Свои военные неудачи Камбис возместил лютой ненавистью к египтянам, усиленной природной его недоверчивостью и безжалостностью. В Египте он казнил много знатных вельмож, жрецов бичевал, разрушал храмы самого почитаемого египтянами божества – Аписа.

***

После Карфагена у Камбиса пропала охота воевать, и он окунулся в разгульные пиры и охоту, которые очень любил. Еще одной страстью Камбиса были красивые женщины: их подыскивали повсюду и везли в его, и без того, многочисленный гарем. Но, главный грех Камбиса был - кровосмесительство!

У Камбиса было три родных сестры: Атосса – старшая, Роксана и ещё младшая (имя не известно). Эту младшенькую брат совратил, когда сам был юнцом! Потом он поддерживал с ней порочную связь, не скрывая её от родителей. Камбис, говорили, любил эту сестру, не расставался с ней даже когда отправлялся на войну: ставил ее палатку рядом со своей. Но однажды что-то случилось между ними, произошла большая ссора, и Камбис в пьяном гневе вонзил в неё кинжал. Печалился по этому поводу, а когда горе притихло, воспылал вдруг неожиданной страстью к Атоссе. Решил даже жениться, сделав царицей.

Да вот беда, желание царя не укладывалось в древние законы персов. Пришлось Камбису звать почитаемых вельмож да судей, чтобы услышать от них совет, как поступить их царю. Спросил, есть ли закон, по которому брату позволительно жениться на родной сестре? Мудрецы отвечали, что предки персов не позволяли подобные браки. Сильно опечалился Камбис, ибо ожидал услышать иной ответ. Но один судья, самый старый и оттого самый мудрый, сказал:

- Мой царь! Есть такой закон, он очень-очень древний, писаный только для царей. И он позволяет царям делать все, что им угодно!

Печаль царская тут же прошла, и Камбиса отпустил всех с миром. Не забыл наградить мудрого судью халатом сосвоего плеча. Через несколько дней Камбис сыграл свадьбу с Атоссой.

Но недолго царь наслаждался новобрачной — он решил, что неплохо бы привести в гарем другую сестричку, Роксану. Опять царь призвал мудрецов, расспрашивал, есть ли такой закон. А те долго не размышляли, в один голос сказали, что жениться на Роксане он может по тому же самому закону, написаному для царей.Камбис щедро одарил мудрецов и стал готовиться к новой свадьбе.

Счастлив был Камбис, счастлива была его новая супруга, но зато на душе у царицы Атоссы, как говорится, «кошки скребли». Женщина мстительная и коварная, никому обид не прощала: затаила Атосса зло против Роксаны. Не прошло и месяца, как умерла вдруг Роксана! Камбис догадывался, что её смерть — дело рук Атоссы, но улик не было — так, подозрения да сомнения.

Избавившись от соперницы, Атосса не утолила жажду мести — месть ее только разгоралась. Она не смогла простить предательства мужа-брата, пожелавшего привести во дворец еще одну жену. Теперь царица вынашивала планы убийства своего мужа, царя Камбиса. Нужны были время и подходящий случай.

Наконец нашелся исполнитель ее мести, которому царица обещала трон и себя в качестве приза. Это был Дарий, юноша обаятельный и беспредельно решительный, незнатного рода**,** из младшей ветви царской династии Ахеменидов. С ним однажды долго беседовала царица Атосса, после чего Камбис неожиданно заболел «желудком», как показали потом лекари, и вскоре скончался в больших мучениях. После него царем Персии стал Дарий, который женился на супруге умершего царя Камбиса, Атоссе. Она стала любимой женой Дария.

***

Есть ещё одна версия, каким образом умер Камбис II.

В 522 году до н.э., когда Камбис находился в Египте, он получил неожиданное известие о заговоре против него и, что царский престол занял его Смердис – его родной брат (но мы-то в сами знаем, что это был всего лишь двойник!). Камбис быстро свернул войска и ушёл в сторону Персии. А по дороге умер в сирийском городке Экбатаны. Якобы царь случайно поранился о собственный меч, когда его лошадь, испугавшись, встала на дыбы. Так что выбирайте любую версию!

Во всё это вас можно было не посвящать, но вы же спросите: «Где же мудрость?» А вот она:

У Камбиса был судья по имени Сисамн, служивший долго и честно. Но однажды царю донесли, что судья вынес оправдательный приговор преступнику, который заслуживал за свои злодеяния самого сурового наказания — смертной казни. Как выяснилось позже, неподкупный прежде служитель правосудия не устоял перед соблазном: принял большую взятку от богатых родственников подсудимого...

Царь Камбис не сразу поверил доносу — Сисамн у него был в особом доверии, - поэтому много раз перепроверил сообщенную ему новость. А когда убедился, что Сисамн действительно провинился перед ним, и факт подкупа подтвердился, пришел в ярость — ведь решение судьи было гласом царским!

И придумал Камбис казнь лютую судье своему: палачи «по живому» аккуратно нарезали ремней из кожи и обтянули ими судейское кресло!

Стоит ли обвинять Камбиса в излишней жестокости — время было такое! Но надо и понять царя. Он думал, прежде всего, о том, чтобы впредь в его окружении у чиновников никогда не возникало желания брать взятки!

Но и это еще не все! Камбис приказал обновленное таким образом «кожаное» кресло поставить в зал судебных заседаний. А новым судьей назначил сына казнённого, Сисамна. Лично усадил царь его в судейское креслои ласково сказал:

«Принимая решение, думай задним местом»...

ЛОЖЬ ДЛЯ ВЫГОДЫ

Пока Камбис был в Египте, «Смердис», двойник убитого брата царя, захватил персидский трон. Это ему удалось, поскольку представители многих знатных родов в Персии пылали праведной местью к своему жестокому правителю. А после смерти Камбиса неожиданно обнаружилось, что «Смердис» на самом деле - Гумата, из особенного древнейшего в Мидии жреческого сословия. Он знал тайную магию, владел даром предсказания по звездам, по полету птиц и по жертвенным животны.

От Гуматы тут же отвернулись его бывшие сторонники, персы, но поскольку законных наследников на царский престол не оказалось, мидийский самозванец удерживал власть еще более полгода. Наконец, семеро отважных молодых персов, которые по роду службы должны были охранять дворцовые покои, составили заговор. В одну из ночей, когда двое из них заступили на дежурство, все семеро осуществили свой дерзкий замысел. Ворвались в царскую спальню, вытащили дрожащего от страха Гумату из под кровати, куда он со страху спрятался, и зарубили мечами.

Совершив задуманное дело, заговорщики стали решать, комубыть царем Персии. Долго спорили: никто не хотел уступать первенство, поскольку все в равной степени рисковали своими жизнями и были знатны по породе. Но царем-то следовало быть кому-то одному! Приняли простое решение: царствовать будет тот, к кому благоволят боги! Договорились, что на рассвете все прибудут на конях к городским воротам, а там - чей конь первым заржет — тому быть царем. Будут считать знаком богов!

Среди отважных молодцов оказался Дарий(522-486 гг. до н.э.),сын Гистаспа. Он участвовал в походе на Египет под командованием Камбиса, проявил смелость и отвагу в сражениях.

Приехал Дарий домой, озабоченный, а верный конюх его Эбар спрашивает:

- О чем, добрый хозяин, думаешь, на ночь глядя?

Дарий рассказал ему, как было. «Э-э-э, **—** говорит Эбар. — Стоит ли грустить по такому поводу, хозяин? Если от такого пустяка зависит твоя судьба, считай себя царем! Дай мне своего коня и ложись спать — утром у тебя всё получится!»

Дарий удивился, но не стал возражать конюху, и позволил ему поступать так, как тот затеял. А Эбар вывел из стойла жеребца Дария, затем молодую кобылу, возлюбленную жеребца, взял их под уздцы и отправился по ночному городу к воротам: там состоялось недолгое свидание влюбленных лошадей...

В назначенное время - ранним утром, в назначенном месте - у городских ворот, появились семеро друзей на своих резвых конях. Дарий на своем жеребце. Кони у всех персов были породистые, разукрашенные драгоценными сбруями, гладкие да сытые; они нервно пританцовывали под знатными седоками. Было непривычно тихо – город ещё не проснулся окончательно. Юноши насторожились в ожидании: чей конь заржет первым. И тут конь Дария, «узнав знакомые места», призывно заржал, поглядывая по сторонам в ожидании увидеть свою кобылку...

По легенде, в ответ на конское ржанье с ясного неба, где совсем не ожидались тучи, послышался раскат грома и сверкнула молния... Вот тогда друзьям Дария стало ясно, что богам он угоден.Всенемедленоспешились и преклонили колена перед новым царем Персии.

В память об этом примечательном событии царь Дарий позднее повелел установить каменную плиту в том самом месте, где впервые присягали ему друзья-единомышленники. На доске были такие слова:

«Дарий, сын Гистаспа, обрел себе

персидское царство доблестью своего коня».

***

Дарий I, мечтавший о славе Кира Великого, постарался продолжить его захватническую политику. Усилия нового царя персов были направлены на расширение царства и установление в нём достойного правления. Он укрепил персидскую державу, объединил множество народов и племён. Успешно провёл административные реформы, ввёл упорядоченные формы налогообложения. Создал устойчивое денежное обращение, при нём появилась «международная валюта» - золотые «*дарики*». Установил официальный государственный язык – персидский. Организовал надежную систему почтовой связи, оживил внешнюю торговлю.

Его правление поначалу вызвало общее возмущение, причём подвластные народы пытались возвратить себе прежнюю неависимость. По этой причине первым делом, Дарий создал боеспособную армию, способную решить поставленные царем задачи. Он снова покорил Вавилон, поднявший мятеж против персов в 517 году до н.э., ему удалось вновь подчинить своей власти отпавшие ранее провинции. Уверовав в свою непобедимость, в 514 году Дарий с семисоттысячным войском отправился покорять Скифию, нелюбезных персам скивоф, кочующих в степях Понта Евксинского (Черное море). На эту авантюру Дария толкало то, что в свое время Киру Великому это не удалось.

Переправившись через Фракию*,

(**ФРАКИЯ** – историческая область на Ю.В. Балканского п-ва, простравшаяся от Карпат до Эгейского моря. Граничила с Македонией. Здесь строили свои колонии греческие поселенцы из Милета, Ионии. Существовало как отдельное царство до завоеваний в 359 г. до н.э. македонским царём Филиппом II. В Римской империи Фракия стала подчиненной провинцией.)

он с помощью малоазиатских греков навел понтонный мост на Дунае и, преследуя скифов, проник в их степи. Существует легенда, что скифы прислали Дарию непонятные живые дары: птицу, мышь и лягушку, и ещё колчанстрел*.* Подарок персидские мудрецы поняли так: «Улетайте поскорее, персы, как птицы по воздуху, если можете; прячьтесь, персы, как мыши, в земле или подобно лягушкам, — скачите во все лапы, уплывайте по воде, если способны на такое... А не-то вас убьют наши меткие стрелы»…Дарий понял намек неустрашимого кочевого племени, развернулся и ушел домой. Конечно, это легенда, но совершенно очевидно, что в Скифии армия Дария несла большие потери, хотя со скифами у персов не произошло ни одного сражения – так, стычки! Но своими лихими налётами на персидские лагери и боевые порядки, грабежами обозов кочевники сумели устрашить воинов хорошо оснащенной и дисициплинированной армии Дария. Персы отступили за Дунай, успев пройти по понтонному мосту, который сохранили для персов союзные греки, несмотря на призывы Мильтиада из Афин, разрушить его.

До самой смерти в 486 году Дарий раздвигал границы Персии, распространяя свое владычество: на запад – завоеванием греческого полиса Барки (в Киренаике, Африка), на востоке – покорением земель на западном берегу р. Инда (Индия), конфликтовал с воинственной Спартой и могущественным Афинским союзом греческих городов, успл захватить эретрийских греков на о. Эвбея.

***

Среди друзей Дария, с которыми он казнил «Лже-Смердиса» - они же оставивали его право занять персидский трон, был верный Интафрен, товарищ по юношеским забавам, в бою — телохранитель, храбрый воин. Дарий доверял Интафрену, как самому себе! Но царь Дарий узнал о заговоре, а среди заговорщиков был тот самый Интафрен. Царь успел погасить заговор, арестовал его участников, всех осудил на мученическую смерть. А с Интафреном, бывшим другом, не знал, как поступить. Долго сомневался, виноват ли тот на самом деле, а когда утвердился во мнении – виноват, приговорил к казни - в назидание другим недовольным! Укрепившись в своем окончательном решении, Дарий приказал помимо Интафрена истребить всех мужчин его рода, от мала до велика! Убитая горем жена Интафрена явилась к Дарию. Она валялась у ног повелителя, пытаясь разжалобить, в слезах уговаривала отменить приговор. Но царь не отступился.

Поседевшая от горя молодая женщина ходила под окнами дворца — ее больше не подпускали к царю, — громко и горестно рыдала, взывая к царской милости. Напрасно! Ее прогоняли прочь — она вновь приходила и продолжала кричать, тревожа царский слух. Но, в конце концов, она разжалобила Дария стенаниями: ей сообщили решение всемилостивейшего царя: «Царь Дарий дарует для тебя, женщина, свободу и жизнь одному из твоих родных. Но только одному мужчине - выбирай, кого ты хочешь!»

Женщина, услышав царскую волю, перестала плакать, задумалась. Потом сказала посланцам Дария: «Если царь дарует жизнь одному близкому мне человеку, то я выбираю родного брата!» Эти странные слова немедленно донесли Дарию. Он сильно удивился и тогда затребовал к себе странную женщину. Царь спросил:

- Почум ты, женщина, оставляешь на смерть мужа своего и детей, а желаешь спасти жизнь брата? Он же не так близок тебе, как дети, и менее дорог, чем муж!

- Царь мой, — ответила жена Интафрена, — ты не хочешь помиловать мужа моего. – твоя воля. Но у меня может быть новый муж, а от него будут другие дети, если я своих детей от мужа Интафрена скоро потеряю. А если ты казнишь моего родного брата, уже другого такого не будет никогда, как и родителей моих, давно ушедших из жизни... **Я** имела в виду именно это, когда просила о милосердии.

Мудрый ответ женщины понравился Дарию. Он смягчил свой гнев и повелел, освободить для нее не только брата, но еще и старшего сына. Остальных мужчин, увы, царь все же казнил. Он так пояснил ей: «Цари обратно слова не берут!»

Как свидетельствует Геродот, Дарий I объяснил свой тяжелый и порой лживый характер в завещании, оставленном потомкам:

«Где ложь неизбежна, там смело нужно лгать. Ведь лжем ли мы или говорим правду — добиваемся одной цели: выгоды. Одни лгут, желая убедить ложью и затем извлечь для себя выгоду, так же как другие говорят правду, чтобы также приобрести корысть и заслужить больше доверия. Таким образом, мы стремимся в обоих случаях к одной цели, только разными путями. Если бы мы не искали выгоды, то правдивый так же легко стал бы лжецом, как и лжец — правдивым»...

НИТОКРИС И ДАРИЙ

Древние греки традиционно общались с Вавилонией, знали традиции народов, ее населяющих, знакомились с культурным наследием древнейшей цивилизации. Александру Македонскому безумно нравился многоликий Вавилон: он хотел здесь устроить ставку собственной империи, отсюда властвовать над миром. Молодой тиран умер в Вавилоне, не успев осуществить мечту .

Когда Александр впервые посетил этот город, ему рассказали легенду о мудрой царице Нитокрис, которая жила в Вавилоне в VI веке до н. э., супруге царя Набукаднецара.

Нитокрис увлекалась возведением грандиозных сооружений, общественно полезных и значимых с точки зрения инженерной мысли. По ее указанию в Вавилонии появились удивительно прочные арочные мосты, в которых огромные тщательно обработанные каменные блоки укладывались на свинцовые листы-прокладки и скреплялись железными скобами без применения строительного раствора.

Дляповышения плодородия полей по указанию царицы крестьяне выкапывали огромные котлованы, стены которых облицовывались тесаными плитами из крепчайшего базальта — так вавилоняне впервые в мировой практике додумались до искусственных водохранилищ, «морей». В них накапливались весенние паводки, которые затем использовались в засушливое время года. Еще Нитокрис, обеспокоенная частыми вторжениями *мидян*, придумала и осуществила уникальный проект: повелела изменить русло реки Евфрат, исстари протекающей через город. Бурная и полноводная река, изменив направление, трижды петляла мимо практически неприступных стен Вавилона. Такова стратегическая задумка царицы, и с тех пор вражеские корабли не могли проскочить безнаказанно.

Именно Нитокрис проделала это, хотя народная молва из-за давности лет приписала ее заслуги другой вавилонской царице — Семирамиде, известной созданием так называемых «*висячих садов*».Семирамида действительно жила в Вавилонии, но совсем в другое время, гораздо позже, и «сады» эти, еще одно «Чудо света», возвел для нее царь Нин, супруг, чтобы горячо любимая Семирамида не скучала по родному дому. Семирамида отблагодарила супруга: отравила, захватила престол и ударилась в совершеннейший разврат, соблазняя дюжих молодцов из личной гвардии. Вот эти заслуги у нее не отнимешь!

А мудрая царица Нитокрис под конец своей жизни выстроила изумительной красоты собственную усыпальницу, на стене которой повелела начертать:

«Кто из царей после меня будет нуждаться в деньгах,

пусть откроет гробницу и возьмет, сколько ему надобно.

Однако без нужды пусть напрасно не открывает ее.

Но лучше бы вовсе не открывать гробницу».

Согласитесь, такая надпись выглядит настолько привлекательной, что всякому авантюристу захочется посмотреть и поинтересоваться — а что же там, внутри?

Говорят, царь Персии Дарий не удержался от соблазна заглянуть в гробницу царицы. Его воины выгребли из страны все, что только смогли найти ценного, и вот Дарий решился потревожить прах легендарной женщины…

И что же он нашел? Да ровными счетом ***ничего***! Зато обнаружил внутри гробницы еще надпись:

«Если ты — царь, не грабитель, жадный до чужого, тогда зачем тревожишь покойников?»

Не зря на Востоке говорят: **«**Послушай женщину…»

БИАНТ:БЕРИ УБЕЖДЕНИЕМ

Биант (600—530 гг. до н. э.) из Приены (Милет, М.Азия), сын Тевтама, служил мировым судьей, к людям проявлял справедливость и гуманность, слыл остроумным человеком. Обычно всем говорил, что«жизнь надо размеривать так, будто жить осталось и мало, и много». Бианту приписывают знаменитое изречение: «Думаю, затем действую»... Очень скудные сведения его биографии не дают возможности представить философа Бианта во всем величии, но то, что мы знаем, подтверждает готовность эллинов признавать его одним из «Семи Величайших Мудрецов» Греции.

Лидийский царь из династии Мермнадов, Алиатт (605-560 гг. до н.э.), возобновил войну против милетян, прерванную смертью своего отца, царя Садиатта. Осадил Приену, пытаясь уморить горожан голодом. Осада длилась несколько лет, когда стало известно, что Алиатт направил своих переговорщиков с предложением сдаться. Биант предложил согражданам насыпать на городской площади большие кучи песка, а сверху присыпать пшеницей, что сохранилась ещё в кладовых приенцев. Лидийские посланцы, пришедшие в город, отметили про себя «хлебное» изобилие, о чём доложили своему царю по возвращении . Тогда Алиатт, надеявшийся на скорую победу, измором, решил зря времени на осаду не тратить - снялся и отошёл прочь.

И дальше, Алиатт переменил свое отношение к приенцам, предложил мир и союз, для чего просил прислать к нему для переговоров «кого-нибудь из самых мудрых граждан». Послали Бианта. Беседуя с ним, Алиатт настолько восхитился его спокойствию, сдержанностью в речах и глубокой мудростью, в них заложеной, что немедленно подписал мирный договор, выгодный для Приены. Когда Алиатт с войском ушёл совсем из земли приенской, жители на радостях устроили большой праздник, где чествовали Бианта и наградили званием «Почётного гражданина Приены». А царь с тех пор наладил прочные культурные связи Лидии с Грецией.

После Алиатта лидийский престол занял его сын Крез. Первым делом он устремился на греческие города в Ионии. С этой целью Крез велел построить большое количество кораблей для доставки войска на острова Ионического моря. Островитяне, понятно, забеспокоились, испугались — они прекрасно понимали, что никто не помешает молодому лидийскому царю реализовать свои кровожадные планы. Островитяне обратились к Бианту, попросили отправиться их посланцем к Крезу, убедить его отказаться от войны.

Биант отправился в Сарды, но как бы сам по себе – как житель Приены. Появившись во дворце, он не стал ни о чём просить за ионийцев, но сказал как бы между прочим, «по секрету», что ионийские греки с надеждой ждут прибытия на острова лидийских кораблей, - «а когда дождутся, очень тому событию обрадуются»...

Крез удивился, просил объяснить, какова причина непонятной радости греков. И тут Биант «проговорился»:

- Мой царь, мне ясно видится скрытая хирость островитян. Они хотят напасть на Лидию и захватить все богатства лидийских царей. Но у них нет достаточно кораблей, чтобы перевезти свою конницу и напасть на Сарды*,

(**САРДЫ** – столица Лидии (М. Азия). Основана в 700-х годах до н.э. В городе имелся грандиозный некрополь («город мертвых») в виде пирамид, с захоронениями всех лидийских царей. Одна из них, гробница Алиата, была высотой до 65 м и диаметром 355 м.)

царь. Я слышал, они сейчас закупают большое количество коней, собирают конницу. Вот они и радуются, ожидая твои корабли!

Возмутился царь Крез, узнав о коварстве греков. Поначалу раздумал строить свои корабли, а потом и вовсе, нападать на островитян. В дальнейшем отношения между малоазийскими греками и Лидийским царством вошли в мирное русло, хотя греки всё равно обязались платить дань Крезу – хотя бы так они предтвращали его враждебные намерения. Зато он больше не вмешивался в их внутренние отношения и направил свои усилия на расширение границ Лидии на восток до реки Галис, в сторону Персии.

***

С популярностью мудреца Бианта среди греков связана легенда о золотом жертвенном треножнике и чаше, которые выловили рыбаки своими сетями в море. На чаше ясно читались слова: «Мудрейшему!»

Вроде, рыбаки пришли в рощу, где в тени деревьев беседовали Фалес, Питтак, Солон, Клеобул, Мюсон, Хилон и Биант. Отдали находки Фалесу, в дар, благо сидел он ближе к ним. Фалес вслух прочитал надпись золотой на чаше и тут же с почтением передал Бианту. Так он при всех признал за ним превосходство в мудрости. Биант, человек невероятно скромный, передал треножник и чашу другому мудрецу, а тот — следующему…

В конце концов, бесценный дар рыбаков попал к тому же Бианту, и он уже не мог отказаться - признание известнейших людей Греции для него многое значило! Говорили потом, что Биант пожертвовал золотой треножник и чашу в храм Аполлона в Дельфах.

Говорят, когда к Приене подходили войска персидского царя Кира, и горожане в страхе разбегались, прихватив ценное имущество и деньги, Биант вышел налегке, с небольшим припасом еды. На удивленные вопросы, где же его имущество, он с достоинством ответил: «Все свое ношу с собой!»

Биант не оставил письменных трудов, хотя изветсно, что сочинял он в основном стихи и наставления. Ученики со вниманием слушали своего Учителя, запоминали, что он говорил, а потом записывали – кто как его понял. Поэтому нам сейчас трудно судить, какой был этот мудрый человек на самом деле. Но кое-что из его изречений всё же дошло до нашего времени:

Лучше разбирать спор между своими врагами, чем между друзьями, ибо заведомо после этого один из друзей станет твоим врагом, а один из врагов — твоим другом.

* **Вдвойне несчастен тот, кто не умеет переносить несчастья.**
* **Наилучший советник твой — Время.**
* **Говори, не торопясь: спешка — удел безумных.**
* **Не силой бери — убеждением.**
* **В юности заработай состояние, а на склоне лет — мудрость.**
* **Больше всего царь заслуживает славы тогда, когда первым показывает образец покорности законам.**
* **Крепче всего народовластие там, где закона страшатся словно тирана.**

ЖЕРТВА ИСКУССТВА

В VI веке до н. э. на южном берегу Сицилии появились греческие переселенцы с Гелы и острова Родос; прибывали они на новые земли с семьями и домашним скотом. Греки назвали свой быстро растущий город Акрагантом (Агригент), вокруг которого возделывались поля, растились сады. Уже через десять лет Акрагант превратился в самый крупный и богатый город на Сицилии. Здесь появились причалы, где теснились торговые суда из разных городов и стран, по склонам холмов выстроились дома из камня. А над всем городом вознеслась неприступная крепость Акрополь со святилищем, откуда каждый день устремлялись в небо жертвенные дымы. Многие греки и варвары, жившие на материке, завидовали богатству и удачливости граждан Акраганта.

Среди очередной волны мигрантов появился некто Фаларид (Фаларис), сын Леодама. Уроженец города Астипалай, что на острове Кос, - человек хитрый и беззастенчивый, даже порочный. Поначалу Фаларид довольно успешно занимался торговлей, заработал тем достаточно денег, чтобы добиться разрешения городского Совета на откуп: заплатив определённую сумму в казну из личных средств, он теперь взимал пошлины с сограждан. Получив немалую прибыль, он взял ещё подряд на строительство храма Зевса Полиеуса, «*Покровителя государственного порядка*».

Для выполнения работ в храме Фаларид уговорил городские власти отдать ему на время заключенных из тюрьмы; за каждого он заплатил в казну, в виде аренды. Дело для него оказалось выгодным! Пока строился храм, Фаларид убедил горожан, что необходимо срочно возвести стены вокруг - «для безопасности и порядка». Ему поверили, все необходимое дали и все разрешили. В 570 году до н. э. Фаларид закончил строительство храма, величественно стоящего на возвышенности, но объявил, что власть в городе теперь принадлежит ему. Почему он так смело заявил, становится ясно, если проследить за предшествующими событиями...

Во время священного праздника Фесмофорий, когда народ отдыхал, пил вино и радовался жизни, Фаларид освободил из-под стражи «своих» заключенных. Он незаконно вооружил их, сказал, что теперь они – его гвардия, и повел в город, на площадь и улицы, где беззаботно веселился народ. По пути мятежники убили и покалечили многих безоружных мужчин, пытавшихся навести порядок, и захватили женщин с детьми, как заложников. С ними вернулись в храм на холме, как в свою укрепленную крепость. Оттуда Фаларид передал жителям Акраганта, что только он один представляет власть в городе, и потому предлагал подчиняться. Что оставалось делать? Акрагант смирился с его волей.

С тех пор Фаларид правил шестнадцать лет как жестокий тиран. Он проводил политику территориальной экспансии, уничтожая местных аборигенов, *сиканов*, прибирая к своим жадным рукам соседние города на Сицилии. У него проявился талант градостроителя, который направил на укрепление Акраганта: соорудил надёжные крепостные стены по периметру – хотя делал он это, конечно, для собственной безопасности.

За годы своего правления Фаларид намного расширил границы своего государства. Но «прославился» он всё же многими проявлениями беззакония. Писатели, его современники, красочно изображали его гнусные поступки, хотя, весьма возможно, к ним он не имел никакого отношения. Ему не были чужды честь и достоинство, если судить по следующему эпизоду:

…Однажды Фаларид оскорбил жителя Акраганта Меланиппа, а друг Меланиппа Харитон отважился на убийство обидчика. Кто-то предупредил Фаларида, и во время покушения Харитона схватили, потом Меланиппа. Обоих жестоко пытали, но друзья отказывались признаться в заговоре, не выдали друг друга. Тиран, как утверждают, так растрогался проявлением их верной мужской дружбы, что простил обоих. Но это был, кажется, чуть ли не единственный случай проявления его «доброты»!

Жил Фаларид скрытно, что было очевидно даже для близкого окружения. Главное, чем отличался тиран Акраганта от пободных ему правителей, - жестокое обращение с подданными. Известный поэт Пиндар, написавший немало дифирамбов разным царям и правителям, упоминал о каком-то огромном *медном быке*, в чреве которого любил мучить свои жертвы Фаларид. В подтверждение его слов можно напомнить легенду о тиране Фалариде и скульпторе Периллае, изваявшем этого быка:

…Изваяние быка полностью было исполнено из листовой меди, такое огромное, что внутри свободно размещался взрослый человек. Фаларид заказал его, пообещав Периллаю двадцать золотых монет. Ваятель поинтересовался, каким высоким целям будет служить его творение, а тиран, улыбаясь, сообщил: «Я собираюсь в нем поджаривать преступников»...

Периллай не придал его словам должного внимания и удалился на время для исполнения ответственного заказа.

Долго ли он делал свою работу или скоро, но, говорили, что бык у Периллая получился замечательный: впечатляющие размеры, формы! Мощные бугры напряженных в ярости мышц, свирепо раздутые ноздри — все говорило о необузданности зверя! Заказчику статуя понравилась, и ему захотелось испробовать изделие немедленно. По его распоряжению из тюрьмы привели преступника, приговорённого к смерти, и засунули его вовнутрь, как он ни кричал от страха, через отверстие, снабженное маленькой дверцей. Внизу разложили сухие дрова и… подожгли.

Язычки разгорающегося пламени осторожно коснулись медного брюха быка, огонь скоро усиливался, раздуваемый порывами ветра…

В какой-то момент изнутри послышались приглушенные вопли, затем раздался протяжный дикий вой, – но, казалось, звуки исходили из раскрытой пасти разъяренного быка! Присутствующие, а здесь были придворные тирана и многие совершенно случайные люди, при виде страшной казни обмерли со страху. Но Фаларид торжествовал — задумка удалась!

Когда звуки из медной утробы прекратились, Фаларид счастливо улыбнулся Периллаю, онемевшему от испуга и виденного:

- Угодил ты мне! Получи свои деньги за отличную работу.

И распорядился отдать десять золотых монет — ровно половину от договорённой ранее суммы! Периллай удивился:

- Но ты обещал двадцать!

Но Фаларид сделал вид, что не было такого уговора, наотрез отказался платить сполна. Периллай стал горячо возражать, возмущаться, вступив в перебранку с тираном. А какой тиран потерпит оскорблений? Фаларид разгневался и повелел засунуть дерзкого ваятеля в еще горячее брюхо его же творения..

Так, по легенде, бесславно сгинул Периллай. Наверно, с тех пор греки стали говорить: «Искусство требует жертв!»...

***

Эту легенду можно было бы посчитать малодостоверной, но известно, что древние греки поклонялись многим богам, даже иноземным, а среди них был мрачный Молох*. * - («Молох» – собирательное имя, образ, некоего божества, для существования которого был необходим ритуал жертвоприношений людей и животных. Принесение в жертву детей из знатных родов, красивых и здоровых, воспринималось древней общиной как наиболее угодная таким богам жертва. В поздних культах Средиземноморского региона отправление жестокого культа было необоснованно принято за обозначение конкретного божества, запомнившегося как Молох (имя нарицательное). В качестве «молоха» нужно считать угаритского Милькома («Мерзость аммонитская»), еврейского Молеха, семитского Мелькарта и, в иудаизме, бога Яхве (непроизносимого верующими вслух имени). Более всего имеется оснований на то, что за библейским Молохом скрывается сам Яхве, которому древние приносили обязательные человеческие жертвы.

Обряд жертвоприношения «молоху», особо почитаемый в Древней Палестине, Финикии и Карфагене, сохранился до конца первого тысячелетия до н.э. - первых веков н.э. Об этом говорят исследования неопунических надписей. Иудейско-эллинистический философ из Александрии Филон Библский (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.) и греческий философ Порфирий (233-300 г. н.э.) приводят в обоснование этой практики древнегреческий миф о Кроносе, который принёс в жертву своему отцу Урану единственного сына – Йеуда. Разве поглощение Кроносом собственных, только что рождённых детей, не похоже на ритуал, посвящённый таинственному «молоху»? Боги, ведь, тоже боялись смерти и были подвержены страхам за свои судьбы!

В современной литературе и журналистике иногда употребляют выражение типа - «принести в жертву Молоху», имея в виду большие человеческие, невинные жертвы во время жестокой войны».)

Егоизображали в виде чудовищного быка, ему приносили человеческие жертвы — в основном безвинных младенцев. В честь Молоха на крутых вершинах гор Родоса и Крита устанавливались огромные изваяния медных быков, которые издавали душераздирающие звуки. Они разносились далеко окрест, предупреждая жителей гор и долин, что их жизни зависят от богов, напоминая, что люди не должны забывать о бедствиях и несчастьях, связанных с войнами.

А что же тиран Фаларид? Он, его мать и ближайшее окружение вскоре пали жертвой всеобщей ненависти: народный герой Телемах, выходец с Родоса, при поддержке граждан Акраганта свергнул тирана. Народ должным образом судил его и казнил. Телемах стал правителем Акраганта, и на него никто не жаловался. Но зато тираном, жестоким и коварным, стал правнук Телемаха, Ферон, - или земля в Акраганте такая, что способна плодить только тиранов.Или зараза - злой дух Фаларида - ещё витал в воздухе. А может, граждане сами виноваты?

ЧТИ ОТЦА СВОЕГО

Царь персов Артаксеркс II,сын Дария II, правил страной с 404 по 358 годы до н. э. Он мечтал о покорении греческих городов, заигрывая с воинственной Спартой, а в другой раз он в союзе с греками воевал против Спарты.

В 394 году персы одержали победу над Спартой, заключив с ней так называемый«Анталкидов мир» (по имени Анталкида, представляющего интересы спартанцев в переговорах с персами). По договору, Персии отошли малоазийские греческие города и остров Кипр. Затем Артаксеркс успешно отражал натиск римлян, не давая им возможности зайти глубоко в пределы Великой Персии. Со всеми трудностями, встречавшимися на его пути, он справлялся достойно.

Однажды Артаксерксу донесли, что один из его *сатрапов*[[8]](#footnote-8), царь Карии Алсавад**,** собираетсяотторгнуться отПерсии, отказывается платить дань и уже прогнал из своей страны персидский гарнизон. Артаксеркс тут же послал большое войско в Карию, чтобы привести в чувство отступника, но Алсавад в первом же сражении разгромил персов. То же самое он сделал и со вторым отрядом, посланным царем вслед: Алсавад оказался хорошим военачальником – он рассчитывал не столько на отвагу своих воинов, сколько на себя; действовал осторожно и смекалисто. Собрался уже сам Артаксеркс в поход против мятежного царя, в Карию пришел с огромным войском, где устроил настоящую охоту за Алсавадом. Для мятежного царя это оказалось серьезным испытанием: он укрылся в горах с небольшим отрядом, отсиживаясь в неприступной крепости, где имелся достаточный запас продовольствия. Так что покончить с Алсавадом сходу Артаксерксу не удалось. Стороны стали выжидать...

Персидский царь приказал сокрушить стены крепости, но выполнить это оказалось не простым делом: крепость была сложена из огромных каменных блоков, будто их выкладывали великаны. Её стены устояли против самых мощных таранов персов. Осажденные не унывали и храбро сражались — они знали, что пощады не будет, если крепость падёт. Персы разоряли все вокруг, но уйти не желали - соблазн достать из «мышеловки» мятежного отсупника, до сих пор неуязвимого и несокрушимого, был попрежнему велик. Да к тому же не следовало оставлять неприятную для Персии занозу надолго.

Упорные попытки персов взять крепость приступом, по приказу царя, продолжались, хотя успехов это не приносило. Наступил момент, когда Артаксеркс засомневался в разумности предпринимаемых им шагов и решил на время отступить, тем более что в ближайших горах уже выпал первый снег — настала пора спускаться в долину. Но ему неожиданно принесли хорошую новость: оказывается, у Алсавада есть юная дочь, невеста на выданье, и она находится с ним в крепости; девушка всегда мечтала выйти замуж за какого-нибудь царя. У Артаксеркса созрел план…

Через своего лазутчика царь персов передал девушке весть, что он давно думает о ней, поскольку ее неотразимая красота пленила его сердце. Девушка услышала, что Артаксеркс мечтал о такой девушке, нежной и любящей, хочет видеть ее самой любимой женой. Но, увы, он знает, что ее строгий отец будет помехой их счастью. О, как он хочет явиться к ней сам - сказать необыкновенные слова любви, уговорить отца, чтобы он отдал дочь замуж за царя. О, если бы она смогла помочь его любовным замыслам и указала бы потайное местечко в крепостных стенах, через которое он смог бы беспрепятственно попасть к ней!

Долго ли уговорить молодую наивную девицу, когда в мужья напрашивается сам грозный и всесильный Артаксеркс? Дочь Алсавада не раздумывала: она знала такой ход в крепость. Его и указала лазутчику...

Едва-едва брезжил тревожный рассвет. Обессиленные от дневного сражения и ночного бдения воины Алсавада утратили осторожность, и тогда произошло самое страшное: персы скрытно пробрались через подземный ход внутрь крепости, перебили охрану у главных ворот, открыли их... Как прожорливая саранча набрасывается на хлебное поле, так воины Артаксеркса резво разбежались по тесным улочкам сонного городка. Они врывались в спящие дома, убивали всех подряд — воинов и мирных горожан. Алсавад, внезапно проснувшись от громких криков и звона мечей, успел выскочить из спальни. Он храбро сражался, отбиваясь от наседавших на него врагов, а те стремились ловко накинуть на него прочные сети. Когда Алсавад понял, что будет неминуемо пленен, он пронзил себя собственным мечом. Так мученической смертью погиб отец девушки, не догадываясь, кто предал его.

Артаксеркс, торжествуя победу, въезжал в крепость на белом коне. Он мог бы не вспомнить о своем обещании жениться на дочери Алсавада, но слово, данное царем, дорогого стоит. Царь взял девушку себе в жены. В первую брачную ночь царь спросил у неё:

— Тебя любил твой отец?

— О, да, мой повелитель и муж! Он меня очень любил**!** — тихо отвечала она, потупив взор. — Любил всегда, и у меня нет причин жаловаться на него!

Артаксеркс пришел в неописуемую ярость :

— Если твой отец тебя сильно любил, объясни мне, почему ты его предала? Разве я, теперь твой муж, могу рассчитывать на любовь и верность жены своей, если ты так подло поступила даже с родным отцом? Нет, я не хочу стать жертвой твоего очередного предательства: подлый поступок заслуживает самого страшного наказания! Ты недостойна того, чтобы жить не только со мной, но и вообще!

С этими словами Артаксеркс выхватил из пояса острый кинжал, с которым никогда не расставался, и вонзил его в тело девушки — глубоко, по самую рукоять…

***

Этой легенде можно доверять, поскольку в персидских летописях есть подобная история. Правда, в ней Артаксеркс лично не убивал девушку, но кликнул стражу и приказал казнить: ее длинные девичьи косы приявзали к хвосту необъезженного жеребца; жеребца отпустили, порезвиться…

ВСЕ ЗАКОНЫ ВЕДУТ В РИМ

Первые упоминания о законах, по которым жили древние римляне, можно почерпнуть из римской мифологии, связанной с периодом царствования Луция Тарквиния(534—510 гг. до н. э.), прозванного «*Высокомерным*». Он занял трон силой, «без волеизъявления народного», и находился у власти двадцать три года. За время своего диктаторского правления Тарквиний совершил величественные дела: соорудил огромный Капитолийский храм площадью в три тысячи триста квадратных метров, присоединил к Риму несколько италийских городов, в том числе Габий и Свесса Помеций, но при этом попрал все существовавшие в римском обществе законы.

Тарквиний правил по собственному разумению, а те «*плебейские*» законы, которые успел внедрить мудрый правитель Рима, его предшественник Сервий Туллий, приказал забыть: медные таблицы с текстом унесли с Форума на переплавку (правда, «Записки» Сервия он тронуть не посмел, но под страхом смерти запретил их кому-либо показывать). Вместо налогов правитель ввел обременительную подушную подать и бесплатную строительную повинность, запретил народные сборища (даже торги и многие культовые мероприятия), перестал советоваться с сенаторами и объявлял соседние государства врагами или союзниками по своему настроению. Тарквиний успел казнить или сослать в изгнание многих достойных римлян, не согласных с его тиранической властью.

В его же правление появились удивительные «Свитки Сивиллы», которые он якобы купил у одной странной старухи за целую сумку золота. Она заявила ему по секрету, что это не простые свитки: в них, якобы, сокрыто будущее Рима и его царей; они написаны богами. Свитки были спрятаны в течение столетий в глубокой пещере близ Авернского озера, где не только человек не может находиться, но даже птица его не перелетит — настолько ядовиты его испарения.

Жрецы-гадатели обрадовались, узнав от царя о приобретении тех свитков, они доверительно сообщили Тарквинию, что появление этой женщины боги давно предсказывали: ее звали Сивилла, и она была *пророчицей*. Это означало, что теперь царям Рима необходимо следовать повелениям, указанным в свитках. Великий смысл заложен в тех писаниях, и не для всякого ума они предназначены!

Научился ли чему от тех свитков Тарквиний, неизвестно. Но с тех пор в храмовых «библиотеках» Рима специальные жрецы в строжайшем секрете читали древние тексты предсказаний, осмысливали их и толковали своим правителям, подсказывали правильное составление законов.

***

Со времени Тарквиния Право в Древнем Риме получило новое содержание. Зыбкое равновесие между классами римского общества обеспечивалось незыблемыми законами предков и всевозможными запретительными мерами. Римляне старались внедрять политическое и экономическое законодательство во все области жизни, даже в быт. Показательно, к примеру, участие римского магистрата в регулировании водопользования гражданами и в общественных целях.

Известно, что к концу I века н. э. население столицы Империи полностью обеспечивалось водой, потребление воды каждым жителем достигало девятисот литров в сутки! Плиний Старший[[9]](#footnote-9), комментируя этот факт, сравнивал поток воды, идущий на нужды римлян, с самим Тибром, питающимся от сорока своих притоков и ручьев! При городском эдиле имелся специальный магистрат, который назывался *«водным надзором»*со штатом из семисот служащих. Все они занимались только эксплуатацией водоснабжающих коммуникаций и контролировали водопотребление гражданами Рима.

Их усилиями знаменитый водопровод Рима до сих пор считается величайшим достижением инженерно-строительной мысли. Он представляет собой огромные путепроводы (*акведуки*), сложенные из камня, в нем десятки километров каменных и керамических труб огромного диаметра и еще ряд водораспределительных станций. Здесь были особые краны-задвижки, способные целиком перекрывать мощный поток воды, также механическая и гидравлическая системы подкачки воды на любой требуемый уровень, устроенные по принципу сообщающихся сосудов.

Вся вода из природных источников поступала в город в общественные резервуары. Отсюда она через распределительные колонки шла в уличные бассейны, общественные здания и частные дома. Оттуда вода использовалась для орошения земельных участков и бытовых нужд. Трудно в это поверить, но более двух тысяч лет назад в каждом римском доме имелась кухня, куда подавалась вода из городского водопровода!

В головном сооружении имелось водораспределительное устройство, позволяющее перекрывать поступление воды в частные дома, если сокращался ее *дебит*. При этом общественное водопотребление оставалось неизменным. На случай военной угрозы или стихийных бедствий имелись стратегические запасы воды, обновляемые регулярно и в полном объеме.

Римские законы разрешали всем гражданам пользоваться водой по «*праву домашней воды*», но по наследству передача такого водопользования запрещалась. Приходилось снова идти в муниципалитет, оформлять новые документы и совершать прочие нудные действия, давая немалые взятки чиновникам. Увы, такая традиция и нам известна!

Разрешение на получение воды в дом давала специальная комиссия, члены которой смотрели не на состав семьи и материальное положение заявителя, а на его «*общественно-полезную значимость*». Они руководствовались указанием сената, где было сказано, что хозяева сохраняют право на воду до тех пор, пока они владеют землею, ради которой вода была им дана...

По правде говоря, были и тогда многочисленные случаи самовольного «подключения» к городскому водопроводу. Зато подобные случаи не рассматривались как обычное воровство – это квалифицировалось как «покушение на жизненные интересы общины и государства». Серьезное государственное преступление наказывалось так же сурово - конфискация земли и штрафы до десять тысяч сестерциев*!

(СЕСТЕРЦИЙ – самая малая рим. денежная единица = 2.5 сер. асса. 40 **сест**. = фунту бронзы (до н.э.) и 25,5 гр латуни за 1 **сест**. (н.э.).)

Римские сенаторы – блюстители Закона и Права - при всем стремлении уберечь воду от хищений и бесполезных трат всегда беспокоились о содержании общественных бассейнов и фонтанов. Для этого издавались дополнительные указы, как например: «...магистратам прилагать величайшее тщание к тому, чтобы в уличных бассейнах вода изливалась днем и ночью»...Не парадокс ли - «общественная» вода тысячами кубометров «бесполезно» уходила в канализацию и дальше в Тибр, и это не вызывало сомнений? В то же время, так сурово каралось хищение воды в личное пользование! Но такова была правовая норма римского общества. Таким образом «работали» законы о воде и водопользовании!

Интересуясь римским водопользованием, неожиданно выясняем, что подобные законы появились на основе религиозных убеждений древних римлян: «вода — существо живое**»**и потому относиться к ней следовало с глубоким почтением. Античный культ источников и фонтанов возник из представления древних о святости девственных родников. Он был основан на признании и почитании животворной силы воды.Такое существовало ещё при Нуме Помпилии. Помните?

Считалось, что в каждом водоеме живет свой бог или божественное существо (*нимфы*, *наяды*, *лимфы* или *камены*), и все они требуют от людей внимания к своей особе, культового почитания. Древним римлянам был известен бог водных источников, фонтанов и бьющих из-под земли родников Фонт, в честь которого ежегодно устраиваливеселыйи, конечно же, «мокрый»праздник *Фонтиналий*. Так что остановить воду означало лишить этих богов жилища,иными словами, пресечь течение воды — все равно, что совершить насилие над богом — а это святотатство!

Водные преграды представлялись римлянам в образе свирепых диких быков, поскольку эти животные в природе, как известно, необузданны, как и непредсказуемые водные стихии. Если людям приходилось переплывать водное пространство на лодке, корабле или плоту, или возводить мост или даже небольшие мостки, то они использовали особые обращения к божествам в виде формул-молитв:

«Здравствуй, Поток Неведомый, Священный, Благотворный и Вечный! Разреши ты нам переправу»

А наведение водной переправы считалось актом нежелательного насилия над божеством, хозяином воды — это сковывало его вольную силу. Поэтому к сооружению понтонов, мостов и прочих конструктивных материальных средств римские законы допускали только специально подготовленных священнослужителей — их называли *понтификами*, дословно *«мостоделателями»*. Эти специалисты действовали в соответствии со священными предписаниями древних и действующих законов. Особо следили, чтобы при постройке мостов или их ремонте не использовалось железо, гвозди и скобы, поскольку металл чужд и враждебен божественной природе...

Обратимся в V век до н. э., в тот период, когда в римском обществе созрело недовольство *плебса*[[10]](#footnote-10) из-за отсутствия у него многих законодательных прав. При этом сопротивление патрициев, особенно сенаторов, любым проявлениям демократических форм государственного управления нарастало. И для того, чтобы предупредить нежелательные последствия классовой борьбы, в 298 году «от основания Рима» (454 г. до н. э.) была создана комиссия из трех старейших патрициев. Они отправились в Грецию, чтобы изучить действующие у греков законы и правила общественных взаимоотношений. Особенно римлян привлекали законодательные реформы Солона в Афинах.

Через три года по предложению народного *трибуна**

(ТРИБУН – народный защитник, обладавший правом вето, приостанавливающим любое решение. Трибуны избирались из числа плебеев трибутными комициями, сначала в количестве двух, затем – в значительно большем (но обязательно четном числе). Были и трибуны военные – высшие военачальники в легионе. На легион приходилось по 6 военных трибунов, составляющих штаб полководца.)

Терентия Арсы римляне избрали избрали законодательную комиссию из сословия *патрициев**, во главе с Аппием Клавдием, самых мудрых. Им предложили оформить в письменном виде законы, освященные обычаями, с целью ограничить судейский произвол *консулов**, и по которым

(КОНСУЛ – титул двух высших должностных лиц в Др. Риме, назначаемых одновременно с 450 г. до н.э. Избирало их Народное собрание из числа патрициев сроком на один год. После 367 года до н.э. один консул избирался из плебеев, а при императорах консулы назначались их указами. Консулы собирали Сенат и назначали заседания Народного собрания, где сами участвовали.)

дальше следовало жить всем римлянам. Назвали членов комиссии *децемвирами* (лат. decemviri – десять мужей), наделив их чрезвычайными, чуть ли не диктаторскими полномочиями. Подобный шаг со стороны народа Рима расценивается историей Права как весьма значительный, поскольку учреждение децемвиров должно было послужить превосходным средством к сближению двух сословий - патрициев и плебеев, уравнивая их перед законом. Все остальные органы власти, не исключая трибунов, на время работы децемвиров упразднялись. Поэтому один из децемвиров управляя государством, уделяя основное внимание организации судопроизводства. Главной обязанностью остальных девяти членов комиссии являлось редакция законов.

Существует мнение, что децемвиры получали свою власть на десять дней каждый, затем чередовались в управлении государством. Но это могло происходить по-иному, точных сведений нет: верховная власть над Римом давалась каждому на один только день. Тот, к кому подошла очередь быть первым среди децемвиров, пользовались знаками отличия, приличествующими правящему консулу – двенадцать *фасций*, а прочие довольствовались только одним служителем, *аккцензом*.

Комиссия, понимая ответственность перед римским народом, принялась за дело. Но через год были готовы только две *«таблицы»* нужных Риму законов. После годичного срока комиссии следовало добровольно сложить с себя полномочия, что показалось нежелательным для самих децемвиров. И тогда они уговорили народ продлить им срок полномочий народных законодателей еще на год, ссылаясь на трудности поиска нужных им источников. Истек и этот срок, а децемвиры опять не справились с поручением Рима. Им опять продлили полномочия. Народным избранникам настолько понравилась их «работа», что, правдами и неправдами, теперь старались из всех сил… продлевать и продлевать срок их пребывания в комиссии. Если возможно, до бесконечности!

Но пришёл день и час, когда терпение римского народа иссякло, и децемвиры поняли, что дальше тянуть невозможно. Были обнародованы результаты их законотворческих усилий, в итоге которых устное судопроизводство превратилось в официальный документ Римского Права - «Двенадцать таблиц».

***

Что же произошло с децемвирами, когда они закончили свою работу и должны были сложить с себя чрезвычайные полномочия, какие возложил на них римский народ в 451 году? Децемвиры заявили, что такое время ещё не пришло, потому они продолжат свои занятия. И народ согласился. Но теперь децемвиры требовали к своим особам внимания и почестей, какими окружали себя разве что древние цари Рима. Особенно «прославился» в этом смысле Аппий Клавдий.

Однажды он встретил на улице красивую девушку, поразившую его воображение. Децемвир потом выяснил, что зовут её Виргиния, дочь Луция Виргиния, из незнатного плебейского рода, и у неё есть жених - Ициллий. Аппий стал досаждать ей грязными предложениями, подсылая к ней своих подручных, а когда Виргиния отвергла их, пошёл на подлость. Призвал своего *клиента**

(КЛИЕНТ, КЛИЕНТЕЛА – персональная или коллективная социальная зависимость, подчинение главе рода или большой семье. К. отбывали трудовую и военную повинность на своего патрона.)

по имени Марк Клавдий, поручив ему назавтра подстеречь девушку на рынке, схватить за руку и кричать, будто она дочь его собственной рабыни, сбежавшей от него, или злодеями похищенной. А потом, по закону, приказать следовать к нему в дом: если добром не пойдёт – тащить силой...

Так всё и случилось. А когда отец девушки, узнав от неё подробности, со свидетелями беззакония пришёл в суд, на котором председательствовал Аппий Клавдий, жаловаться на Марка Клавдия, децемвир принял сторону своего клиента. С горечью осознав, что теряет родную дочь, отец Виргинии в отчаянии выхватил нож из-за пояса стоящего рядом мясника и со словами: «Да падет проклятие за эти злодеяния на твою голову, Аппий!» - пронзил сердце своей дочери...

Римляне оцепенели, воцарилась звенящая тишина: все с ужасом наблюдали, как угасает жизнь девушки на руках рыдающего от горя отца. Здесь же метался Ициллий, выкрикивая угрозы в лицо Аппию до тех пор, пока консул не приказал ликторам схватить их обоих: Луция – за убийство дочери, а Ициллия – за оскорбление высшего должностного лица, и препроводить их в темницу до очередного суда.

Но народ не дал их в обиду. Ициллий подхватил мёртвую девушку на руки и понёс из зала суда к выходу, с ним Луций с окровавленным ножом в руках. Следом потянулись люди…

Узнав подробности, толпа по дороге обрастала; римляне призывали к оружию; послышались возгласы с требованиями расправы над Аппием, Марком, судьями и, заодно, с остальными децемвирами, ставшими ненавистными для честных римлян. Шествие, растянувшееся по улицам Рима, направилось в сторону городских ворот, за которыми находился лагерь римского ополчения, в котором служил Луций Виргиний.

Узнав о преступлении, совершенном Аппием Клавдием, римляне-ополченцы присоединились к возмущенным гражданам. Стали формироваться в боевые колонны, какие отправились в город, чтобы расправиться со злодеями...

К вечеру все децемвиры, а заодно, богатые патриции разбежались, кто куда, побросав свои дома на разграбление.

Наутро мятежная буря улеглась, римляне немного успокоились, собравшись на форуме. Здесь они срочно провели новые выборы в городскую власть, куда избрали новыхнраодных слуг.

Аппия Клавдия всё же отловили, и Луций Виргиний, отец несчастной девушки, привлёк его к суду. Бывший децемвир пытался оправдаться, он униженно просил прощения у Луция, но строгий суд, из новых судей, признал его вину. Аппия Клавдия отвели в тюрьму, где он дрожал всю ночь в ожидании, когда поутру раб-палач приведет приговор в исполнение. Не дожидаясь бесславного конца, бывший консул и децемвир, Аппий Клавдий покончил с собой…

***

В своей работе над «Таблицами» децемвиры привлекали некоего грека Гермодора, философа, бежавшего из Эфеса по политическим мотивам. Содействие его вышло значительным, потому что в Риме ему была установлена почётная статуя из бронзы.

«Двенадцать таблиц» позволили позже появиться знаменитому Римскому праву, а в последующие столетия — его аналогам в мировой практике, в судебных законодательствах Европы и мира в целом. Письменные записи «Таблиц» не сохранились, они исчезли во время захвата Рима галлами. Но зато римляне догадались увековечить их вырезанными на деревянных и медных досках, пластинах из слоновой кости. О законах римских децемвиров упоминали Цицерон*

(ЦИЦЕРОН МАРК ТУЛЛИЙ (106-43 до н.э.) – в истории философии Цицерона считают выдающимся гос. деятелем рим. республики, политич. мыслителем, грозным обществ. обвинителем и мудрым защитником в суде и сенате, искусным теоретиком красноречия, и непревзойденным оратором. Он - ученик греческих философов и первый самостоятельный философ в Риме, выдающийся мастер прозы в мировой литературе. Рассматривал высшее благо и добродетель как единственный источник счастья, ставил нравственный долг выше личной пользы. В трудах «О государстве», «О законах» Ц. предлагал правителям «идеальную» форму государственного устройства, считая, что римская конституция позволяет слить воедино монархию, аристократические и демократические интересы. Своими откровенными публичными выступлениями против диктатуры власти, Цицерон навлек на себя ненависть аристократической верхушки Рима. Когда триумвир Марк Антоний пришел к власти, он приказал принести ему на блюде голову и руки знаменитого оратора)...

, Плиний, Тацит*,

(ТАЦИТ ПУБЛИЙ **КОРНЕЛИЙ** (55-120 н.э.) – рим. историк, родился в Галлии. Жил и учился в Риме, где состоялась его ранняя политич. карьера. Освоил риторское искусство. Занимал ответственные гос. должности квестора, эдила, претора, консула и наместника провинции Азия. Вначале писал речи, потом увлекся историей, сделав несколько фундаментальных описаний жизни рим. императоров, войн Рима с другими народами с увлекательным анализом значительных событий в империи и провинциях. Известны его труды: «О жизни и характере Юлия Агриколы», «О происхождении, положении и нравах народов Германии», знаменитые «История» и «Анналы».)

Ливий и другие известные римляне.

Можно сделать вывод, что основным, если не главным, достижением истории Древнего Рима, явилось зарождение европейского законодательства, определяющего права и обязанности любого римлянина по отношению к обществу. Это подтверждается следующими примерами:

- Законом запрещалось наделять какими-либо привилегиями отдельных граждан. Таким образом, утверждалось *равенство всех перед законом*, исключалась любая возможность преобладания незаконной власти одного лица над другим или группой людей.

Любое разбирательство в суде рассматривалось не как ссора врагов, а как *«спор между друзьями в поисках истины».*

- Каралось смертной казнью (!) сочинение и опубликование позорившей кого-либо из свободных граждан Рима песни, клеветы или анекдота. Клеветническому слову, как и вообще слову, приписывалась магическая сила, которая могла навредить здоровью человека или даже убить. Такое нередко случалось в обществе, где *личное достоинство почиталось* *особо* — были известны случаи самоубийства известных политиков.

- Право осуждения отдельных лиц, как и официального восхваления и признания заслуг, общество оставляло за собой. Так что — *«смерть за смерть!»*.

- Военнообязанных, уклонившихся от службы в армии, продавали в рабство *«за Тибр».*

- Если кого хотели уличить в краже, у него искали пропавшую вещь, но соблюдали при этом деликатные формальности. Истец должен был явиться к подозреваемому со свидетелями, но *голым* - в одной набедренной повязке, и руки его должны были быть заняты чашей – «ч*тобы нелья было ничего подбросить»*.

К понятию «кражи» также относились вещи, отданные кому-либо под залог или на хранение и используемые этим человеком.

Если кого уличали в краже чужого урожая, того ожидала суровая кара, а если преступление совершено ночью — виновного распинали живьем на кресте. Можно было безнаказанно убить вора ночью, но если кража происходила днем, то так можно было поступать, лишь в случае, если вор защищался с оружием в руках. Раба, уличенного в краже, обычно сбрасывали с Тарпейской скалы; свободного человека ожидала порка, после чего его отдавали в дом пострадавшего в качестве работника.

С этой же скалы сталкивали вниз на острые камни уличенных в лжесвидетельстве и судей, пойманных на взятках или по доказанности в подкупе.

- За поджог здания или убранного в закрома урожая преступника закапывали живым в землю или сжигали.

- Защита должника перед кредитором была под контролем государства.

- Если обнаруживалась нечистоплотность при оформлении долга, то сделка аннулировалась.

- Патрон, обманувший своего клиента, предавался проклятию.

- Если должник не выплачивал долга после суда в течение шестидесяти дней, его выставляли на продажу в качестве раба;

- Если он имел не одного кредитора, а несколько, и денег от его продажи все равно не хватало, чтобы расплатиться с долгами, закон позволял «разрубить его на части по количеству заимодавцев, с тем, чтобы каждый получил свою долю».

- Если рабу была обещана свобода, но его все равно продавали в другие руки, купивший раба обязан был отпустить его на свободу.

- Если кто-либо вырвал кого-либо из рук врагов или разбойников и получил за это дар, «этот дар нельзя отнять, поскольку он не плата за труд или дело, его нельзя ничем оценить».

- Если сапожник ударил деревянной колодкой (для обуви) по затылку своего ученика, из свободнорожденных, «да так, что выбил ему глаз», применить иск к сапожнику было невозможно, так как удар был нанесен не в порядке причинения пострадавшему боли, а «ради наставления и научения».

- Закон по ответственности за убийство или ранение не применялся, если такое происходило в кулачном бою, публичном состязании — в этом случае иск неприменим, поскольку удар или действия были нанесены пострадавшему не противоправно, а «ради славы и доблести».

- Если кто-то хотел погладить лошадь, а она ударила его копытом и поранила или убила, вина за поведение животного полностью лежала на его хозяине — «лошадь лишена разума», иск вменялся хозяину. Если за время разбирательства дела животное успевали продать, новый хозяин отвечал по данному иску.

В семейной жизни римлян существовало особенно много ограничений и запретов. Дарение подарков между супругами запрещалось — «брак должен основываться не на корысти, а любви». За оскорбление женой муж мог предъявить ей в суде иск с возмещением морального ущерба; но жалобу на мужа суд не примет, ибо «по справедливости мужья должны защищать своих жен, а не наоборот».

Главе семьи, мужчине, принадлежало на правах собственности все движимое и недвижимое имущество и находящиеся под его властью люди: собственная жена, дочери и сыновья с их женами и детьми, рабы. Никто из них не имел прав на собственность - все, что приобреталось ими, принадлежало отцу. Только если добро нажито сыном при несении воинской службы, оно оставалось в распоряжении сына. Отец произвольно распоряжался их рабочей силой: мог сдать сыновей в наем, продать или покарать за провинности, вплоть до придания смерти, хотя, правда, для этого требовался семейный суд. Отец мог продать собственного сына в рабство, а если купивший его вдруг давал вольную, то сын возвращался в семью под власть отца.

Раб имел право на вольную, а сын, проданный отцом в рабство, все равно принадлежал родному отцу, даже будучи уже освобожденным от рабства. Только после троекратной купли-продажи и отпущения на волю сын мог рассчитывать на избавление от власти отца и стать самостоятельным «юридическим» лицом. Правда, такой жесткий закон просуществовал сравнительно недолго, продажа детей отцом в рабство была признана незаконной. Но экономическая зависимость детей от главы семьи продолжалась практически всю жизнь. Даже если конь или раб, или сын одерживал на каких-либо состязаниях победу, почетную награду всегда получал глава семьи, отец семейства.

Во взаимоотношениях отцов и взрослых детей, занимающих одновременно государственные должности (консул, проконсул, магистр, эдил), происходило немало курьезных случаев. Один такой случай описан римским историком Клавдием Квадригарием, жившим в I веке до н. э.:

… Известный всему Риму *проконсул**

(**ПРОКОНСУЛ (**с лат. «на месте консула») – во времена Римской республики бывшие консулы назначались наместниками провиниций. Были наделены полномочиями консула**.(**

Фабий Кунктатор ехал верхом на лошади по своим делам. Навстречу ехал его родной сын, имевший более высокий ранг — консула. По закону любое должностное лицо обязано, завидев начальство, слезть с лошади и поприветствовать его.Но проконсул не захотел этого сделать, так как был родным отцом консула. Ликторы консула, обязанные в любом случае вмешаться, стащить упрямца с лошади и наказать розгами, этого не сделали, «зная о величайшем согласии между отцом и сыном». Старший из ликторов, принимая во внимание, что консул делает вид, что не узнает отца, осмелился приказать Фабию спешиться, и тот повиновался, при этом «громко расхваливая сына за то, что тот правильно исполняет власть, данную ему римским народом»...

Другой случай. Наместник провинции острова Крит пришел с отцом в дом к философу Тавру по его приглашению. Как водится, пожилому человеку, тем более гостю, философ предложил сесть, но тот отказался, ответив, что прежде пусть сядет тот, кто есть на сегодня магистрат римского народа.Тавр пояснил, что в общественных местах и делах отцовские права рядом с правами сыновей-магистратов приостанавливаются! Но когда люди находятся вне общественных мест, сидят, гуляют или возлежат на домашнем пиру, тогда между сыном-магистратом и отцом-частным лицом общественные почести отступают - «зато природные и прирожденные проявляются». «И вот то, что вы ко мне пришли вдвоем, — сказал философ, — что мы сейчас собеседуем, что мы рассуждаем о должностях, это — дело частное. Так что пусть в моем доме тебе будет оказано то почтение, которое ты заслуживаешь, и которое и в вашем доме подобает поначалу тебе»...

Что можно к этому добавить? Закон — он и в доме философа закон!

СОЛОН: НЕ НАРУШАЙ ЗАКОН

Афинянин Солон (640—560 гг. до н. э.) в истории Древней Греции оказался если не единственным, то весьма решительным реформатором законодательства, касающегося в том числе семейных и просто сексуальных отношений.

По Плутарху, который явно симпатизировал Солону, он являлся ярким представителем аристократического рода Эксекеста, потомком легендарного царя афинян Кодра*.

«КОДР – легендарный последний царь Афин. Он спас свой город при его осаде дорянами, предоставив возможность убить его неузнанным – как велел оракул.)

Эксекест разорился, «оказывая милости и благодеяния другим людям», отчего Солон чуть ли не с восемнадцати лет занялся коммерцией, которая не очень «приветствовалась» в его кругах.

Прагматик по натуре, Солон оказался удачливым торговцем, быстро разбогател, покупая и перепродавая большим оптом зерно. Но однообразные торговые операции ему быстро наскучили, он не заразился накопительством, забросил торговлю, зато всерьез увлекся политикой. В 594 году до н. э. Солон добился избрания на высшую военную должность*архонта*, и вскоре экспедиционный отряд под его предводительством высадился на остров Саламин, сопредельный с Мегарами и когда-то вероломно занятый мегарцами. Операция прошла успешно только благодаря Солону, и теперь никто не мог помешать афинским кораблям выходить в мореплавание.

Афины встретили Солона как национального героя, во всем стали полагаться на его советы, а он с головой окунулся в правовое поле деятельности. В Афинах назревала «долговая» революция: неимущие афиняне собирались с оружием в руках возвращать свои земельные участки, попавшие за долги к богатеям. Разрядить эту опасную обстановку не отваживался ни один политик. Плутарх писал об этом времени, что имущественное неравенство между богатыми и бедными в Афинах достигло своей вершины, и казалось, будто город находился в поистине опасном положении, и «единственным возможным средством спасти его от потрясений представлялась деспотическая власть».

Солон паломником прибыл в Дельфы, а когда он запросил у Аполлона оракул, услышал ответ:

«Садись посреди корабля и бери себе в руки кормило (корабельный руль-весло),

На помощь много столпится кругом тебя мужей афинских».

Это означало, что Солон должен был поскорее вернуться в Афины, чтобы взять в руки власть и соблюсти законный порядок, навести гражданский мир между афинянами.

Афиняне, услышав оракул и знаядоброжелательный и кроткий нрав Солона, наделили его почти диктаторскими полномочиями *эпонима*, то есть человека, по чьему имени называли год его правления. Этот полный жизненной силы и душевной энергии политик, с ясным и открытым взглядом, деятельный во благо отечества, красноречивый и убедительный, был находкой для беспокойных Афин. Качества преданного гражданина, ярко выраженные в натуре Солона, его решительность и в тоже время обаятельность были известны многим. Как говорил Плутарх, «знать уважала его за богатство, а бедные — за честность»... Вот почему, не сомневаясь в его порядочности, афиняне доверили Солону судьбу своего погрязшего в пороках государства. Ему предложили стать «устроителем Афин, водворителем мира между знатью и народом, и издателем необходимых для этого законов». Он должен был действовать так, как считал необходимым, «если даже для этого ему понадобилось бы уничтожать, или сохранять в настоящем и существующем то, что покажется ему нужным»...

По своему властному положению Солон мог стать единоличным правителем, разрешить в какой-то степени назревшие проблемы тираническими методами, как это делали другие в схожих политических ситуациях. А он избрал иной путь, ибо сам говорил, что «диктатура — забава превосходнейшая, да вот беда: от нее нет исхода». Хотяпроявил при этом присущую любому диктатору твердость и решительность, позволившую ему бескровным путем разрешить многие проблемы затяжного экономического и политического кризиса.

Активная законодательная деятельность Солона привела к тому, что афинянам пришлось пересмотреть свое отношение к законам и к собственной правовой ответственности. Это потом, когда Солон вспоминал этот нелегкий период, он говорил друзьям со смехом: «Мне приходилось, как волку между собаками, прокладывать себе путь, не уклоняясь ни в ту, ни в другую сторону и никого не слушая, чтобы прийти к разумному выводу»...Солон понимал, что задача законодательно наделить определенными правами и обязанностями каждого гражданина — дело не из легких.

До настоящего времени из-за многообразия, пестроты и неоднозначности правоустанавливающих и запретительных актов часто выносились несправедливые судебные решения, и даже законопослушные афиняне нередко становились нарушителями. Тем более, что граждане Афин отличались от прочих греков неистовой страстью и склонностью к различным спорам и *сутяжничеству*, особенно если дело касалось присвоения чужого имущества. Например, законным путем ограбить быстро разбогатевшего соседа по улице. Практически каждый афинянин думал: «Если я не богат, так почему сосед должен быть богатым?» Старая судебная процедура давала повод задержать разбирательство, перенести сроки для уточнения обстоятельств дела, обжалования решения, а сам суд до Солона был самым доходным из всех видов государственной службы. Судебные решения могли инициировать любой процесс, вплоть до лишения обвиняемого гражданства или жизни.

Солон решал труднейшую задачу, исходя из имущественного положения граждан: «чем больше афинянин имел недвижимого имущества, тем больше у него должно быть прав на занятие вакантных государственных должностей». Но вместе с тем, больше налагалось на него таких гражданских обязанностей, как: несение военной службы, обязательность участия в управлении и исполнении административных поручений, обязательность финансового бремени в интересах государства.

Смелыми законами Солон уничтожил множество политических привилегий аристократов и крупных землевладельцев, дал возможность простому народу участвовать в политической жизни. При нем появился новый демократический институт - *Буле*, или народный Совет, куда входили четыреста выборных представителей от всех сословий. Выросла значимость прежнего высшего органа власти, Народного собрания — *Экклесии*. В свою очередь, древнейший суд Ареопаг и коллегия архонтов утратили свою исключительную законодательную значимость. Хотя Солон по этому случаю заявил, что «Совет четырёхсот» и одряхлевший Ареопаг служат государству как два якоря одному кораблю, чтобы в бурю вдвое надёжнее держаться этому кораблю.

При Солоне появился еще один орган демократической власти, который успешно контролировал деятельность всех должностных лиц, — суд присяжных, *Гелиэл*, в котором *гелиасты* с невероятным усердием исполняли свой гражданский долг. Присяжные-гелиасты получили своё прозвание от Гелиоса, бога Солнца, потому что им приходилось заседать не в помещении, а на городской площади, под жгучим лучами солнца – «под Гелиосом). Им приходилось не сладко: было очень жарко, они сильно потели, иными словами, «прели» - оттого их ещё называли — «заседающими в прениях»! Других условий Солон не разрешал - чтобы присяжные долго не засиживались и быстро выносили решение !

Истории с появлением присяжных заседателей следует уделить особое внимание. Гелиасты выбирались из людей, не достигших тридцати лет, по шестьсот человек от каждой филы, всего шесть тысяч (!) заседателей. Афиняне были уверены, что чем больше гелиастов, тем мудрее будет их судебное решение. Гелиасты делились на палаты по гражданским делам, но доходило иногда до абсурда: например, была палата«по рассмотрению дел, связанных с вещами, убившими человека».Заседателям при Солоне впервые стали выплачивать приличное жалование (до этого судьи ничего, кроме взяток, не получали), по одному *оболу**

(ОБОЛ - (с греч., «**прут**», медн. или серебр.) - мелкая весовая и денежная единица, принятая в Афинах. **Обол** составлял 8 «**халков**» = прим. 1 гр). 1 **обол** вес. = О,728 гр. За **обол** в Афинах можно было купить куропатку или 7 зябликов на ужин)

в день. С той поры от желающих пойти в присяжные не было отбоя! Поскольку они избирались на год, то практически все свободные жители Афин успевали послужить на благо отечества.

Но беспокойному Солону пришлось столкнуться с неожиданным явлением. Прежняя судебная система порождала армию *сикофантов*, или профессиональных доносчиков, лжесвидетелей и шантажистов. Дословно сикофант означает **«**выявляющий фиги». Фига (смоква, инжир) в древности считалась священным плодом богини плодородия Деметры, потому была запрещена для вывоза за пределы Греции. Отсюда появилось скользкое слово «*смоковничать*» — шантажировать! Сикофантов боялся каждый афинянин, имевший достаточно имущества и денег, чтобы давать повод для зависти или мести. Богачи, находясь под постоянной угрозой конфискации имущества, на виду у черни чувствовали себя не очень уютно, ибо каждый сосед-бедняк знал подноготную их богатства.

Сохранилась запись выступления на суде оратора Лисия, который, защищая своего клиента, сказал следующее:

«Если вы дадите себя обмануть ложным доносом и конфискуете его имущество, то мало чего получите. Так что вам выгоднее его оправдать не только ради своей репутации, но и в денежном отношении: куда больше пользы будет у вас, если имущество останется в руках моего подзащитного!»

Бороться с *сикофанством* и *смоковничеством* нужно было решительными средствами и, поскольку конфискованное у подсудимых имущество обычно шло в пользу «народу и государству», Солон предложил впредь передавать такое имущество и ценности в храмы. Там оно могло послужить для иных целей, отличных от запросов лукавых доносчиков. Должно быть меньше соблазнов, «ибо тогда намеревающиеся совершить преступление будут не меньше опасаться совершить его, а толпа будет иметь меньше склонности к осуждению подсудимых, зная, что от этого ничего не получишь»... Таким мудрым решением Солон попал точно в цель!

Со временем он отменил древние правовые нормы жестокого афинского законодателя Драконта, каравшего любого нарушителя только смертной казнью. Даже за незначительную кражу зерна или овощей. Солон создал для афинян совершенно новую конституцию, возвращающую гражданам многие демократические институты и политические гарантии, устанавливающую понятные правила общественного поведения.

Он произвел денежную реформу, после которой изменилась система расчетов за основную денежную единицу – серебряную мину. До Солона вес аттической мины мог произвольно меняться, без последствий для виновника, теперь же монета окрепла и была законодательно зафиксирована на 436, 6 гр. серебра за одну мину; при этом самопроизвольное уменьшение веса воспринималось как кража из государственной казны. А это жесточайшим образом каралось – смертная казнь!

Сто драхм, самая мелкая ходовая монета, теперь составляли одну мину, в серебре; шестьдесят мин – один талант. Одна золотая мина приравнивалась к пяти серебряным. Самое главное, что сама мина непосредственного участия в денежном обращении не принимала, она была лишь денежно-счётной величиной, с помощью которой измерялись крупные денежные суммы. Наподобие международной валюты.

Ещё Солон осудил роскошные жертвоприношения и пышные дорогостоящие церемонии.

***

У Солона было свое видение роли женщины в греческом обществе, он говорил:

- Жены нужны нам для рождения, а для развлечения у нас есть гетеры...

Он легализовал и обложил налогом проституцию, учредив публичные дома с «лицензией от государства», осуществлявшего над ними налоговый контроль. Зато теперь насильника над свободной женщиной мог убить каждый гражданин без суда и следствия, прямо на месте. На доходы от проституции Солон воздвиг храм Афродите Пандемос. «Браво, Солон! — говорили ему. — Ты купил публичных женщин на благо городу, на благо нравственности города, полного энергичных юношей, которые — не будь твоего мудрого установления — принялись бы изо всех сил досаждать порядочным женщинам».

Солона просили принять закон о холостяках, так как мало находилось юношей, решивших обременить себя семейными узам, а он ответил:

- Жена — это бремя, нести которое нелегко.

Зато сыновья павших на войне граждан теперь воспитывались и получали образование за счет государства.

Мудрый Солон не зря обратил внимание на деятельность афинских проституток, до той поры нелегальную, если не принимать во внимание древнейшую храмовую проституцию. Чтобы оградить, прежде всего, девственниц от посягательств сексуальных маньяков, защитить супружескую семью от *адюльтера*, разрушающего брак, часто ломающего судьбы детей, он считал нужным легализовать проституцию. Помимо того, Солон прекрасно понимал, что на храмовой проституции легко наживаются служители культа, жреческое сословие. А государство при этом остается как бы в стороне. Было принято разумное по тем временам решение об устройстве государственных публичных домов, где продажные женщины — если у них такая судьба — могли «честным трудом» зарабатывать на жизнь и, главное, платить налоги городу, в котором проживают. Так что именно Солону принадлежит сомнительная «честь» в создании *диктерионов* — публичных заведений для удовлетворения похоти загулявших мужчин.

Солон постоянно проявлял беспокойство о «чистоте рядов» служительниц диктерионов, давал указания и деньги на приобретение молоденьких рабынь. Удивительно, но так утверждают современники Солона и, в частности, поэт Атеней*, что обитательницы диктерионов *- диктериады*, находясь на содержании государства, чувствовали себя государственными служащими и этим обстоятельством очень гордились! В среде таких «служащих» не было конкуренции и зависти, отказов работать или каких-либо своевольных выходок — «только дисциплина и порядок». Ничего удивительного в том нет, поскольку Солон сам управлял диктерионами наравне с прочими государственными службами, особенно в период их становления.

Постепенно посещение публичных домов в Афинах и других греческих городах «вошло в норму». Девственниц и замужних женщин оградили от посягательств, а «молодежь отвлеклась от дурных склонностей», как и предполагал законодатель Солон. Теперь независимо от занимаемой должности граждане — ораторы, политики, чиновники, полководцы — не стесняясь, посещали «общественно полезных жриц любви». Никто не замечал и не осуждал никого!

При Солоне продажные женщины даже объединились в подобие кооператива-профсоюза, решая свои внутренние проблемы. Власть такое единение устраивало, поскольку можно было возложить вину одной куртизанки на всех девиц «легкого поведения» и принять необходимые меры воздействия. А такое случалось, если женщина оказывалась виновницей преступления: она могла дурно повлиять на поведение молодых людей, общающихся с ней.

Солон довольно жестоко поступил с детьми, рожденными куртизанками, а таковых было немало. Дети считались незаконнорожденными, не имели гражданства, права на наследство родителей и прочих льгот, которыми обладали свободнорожденные. Юноша, сын куртизанки, не имел права выступить с речью перед людьми, такие дети учились отдельно и играли отдельно. Вот почему женщины, открыто торговавшие своим телом, обычно после родов подбрасывали младенцев к дверям общественных зданий в надежде на попечение государства.

Солон уничтожил древний и тягостный обычай давать за невест большое приданое, разрешив приносить в дом мужа лишь самое необходимое: утварь небольшой ценности. По его мнению, «брак не должен быть каким-либо доходным предприятием или куплей-продажей, сожительство мужа с женой должно иметь целью рождение детей, радость и любовь»...

***

В борьбе с роскошью Солон воспретил замужним женщинам иметь более трех нарядов — чтобы не отвлекались, также по той причине, что «жена — это бремя для мужа, нести которое ему нелегко».

Запретил злословить о мертвых и говорить плохо о живых в храмах, судах и иных общественных местах, хотя слухи и клевета были приятной принадлежностью афинской демократии и свободы слова.

Но более всего ему были благодарны бедняки, обрабатывающие небольшие земельные наделы по аренде, ранее задолжавшие по процентам своим кредиторам невероятные суммы и обязанные, согласно прежним законам, идти в долговое рабство.

Солон пошел на небывалый эксперимент: удовлетворил требования бедняков в отношении раздела имущества богатых, но так, чтобы «бедные выиграли, а богатые не все потеряли». И малоземельные крестьяне, и городские бедняки не настаивали на дальнейших социально-экономических преобразованиях. «Если в государстве перевернуть все верх дном, то потом не хватит сил поставить все на место», — убеждал нетерпеливых политиков Солон. При этом он призывал богатых не проявлять излишней жадности и об этом даже писал в своих стихах:

«Быть богатым я хочу,

но нечестно владеть не желаю этим богатством:

Поздний час для расплаты придет»…

Он предупреждал богатых, что народ не откажется от своих прав; крестьян убеждал в неправоте чрезмерных требований — землю разделить между всеми поровну. Понимал, «дать худым и благородным долю равную иметь нельзя»...

Говорил, что«многие негодяи богаты, тогда как те, что лучше их, бедны. Но мы не променяем то, что мы есть, на то, чем они обладают, потому что сей дар — непреходящ, другие же переходят от человека к человеку»...

Мудрый законодатель проявил решительную настойчивость и, невзирая на протесты богачей, учредил *сисахфию*,или«стряхивание бремени», иными словами, законодательное прощение долгов. После такой акции с заложенных земельных участков повсеместно были сняты «долговые камни», долговое рабство было запрещено, а проданные ранее в рабство афиняне были выкуплены за счет государства. Солон восстановил в политических правах всех изгнанников, поощрял торговлю.

Многие его ругали, даже в глаза, а он оправдывался: «Великому человеку невозможно всем нравиться»...

Его пытались подкупить — он говорил: «Нельзя менять доблесть на мешок денег»...

Он предупреждал должностных лиц: «Не выноси приговора, не выслушав обеих сторон»...

Молодым людям советовал:

— Опьянение есть истинное безумие, оно нас лишает наших способностей, умнейшего громко петь и безмерно смеяться и даже плясать заставляет. И часто внушает слово такое, которое лучше б было сберечь про себя.

- С людьми будь осторожен — не таят ли злобу в сердце своем за светлым лицом и из черной души, не двойной ли язык лукавит?

- Не будь ни чрезмерно праведен, ни чрезмерно мудр, если не хочешь погубить себя.

- Не будь чрезмерно нечестив и сумасброден, если не хочешь умереть преждевременно — не советуй угодное, советуй лучшее.

- Прежде чем приказывать, научись повиноваться.

- Избегай удовольствия, рождающего страдания.

- Новых друзей обрести не спеши, но и старых в дружбе не забывай.

- Советуй не то, что всего приятнее, а то, что всего лучше.

- Удача сокрыта в искусстве возможного.

- Слово есть образ дела.

В беседе с известным философом, скифом Анахарсисом,Солон утверждал, что с помощью созданных им законов он надеется удержать граждан от преступлений и корыстолюбия. Анахарсис в ответ остроумно заметил, что «пока мудрецы говорят, глупцы решают». Потом спросил:

- А чем законы отличаются от паутины? Как паутина, так и законы: когда попадаются слабые и бедные, их удержат, а сильные и богатые все равно вырвутся.

Солонвозразил:

- Договоры люди соблюдают, когда нарушать их невыгодно ни той, ни другой стороне; и законы я так приноравливаю к интересам граждан. Что покажет всем, насколько лучше поступать честно, чем нарушать законы.

Мудреца Солона интересовала не только политика, не обошел вниманием он и местных садоводов*,* определив в своем, так называемом, «Земельном кодексе» следующее:

- Если у тебя в колодце нет воды. А у соседа есть, то разрешено брать ее у соседа, но не более двух раз в день по одному сосуду в шесть *хоев* (мера емкости).

- На помощь приходи к соседу при его нужде, а не по лености.

- При посадке деревьев на своем поле отступать от владения соседа на пять или девять футов (в зависимости от дерева), потому что эти деревья пускают корни, что небезвредно для соседних растений.

- Ставить пчельники не ближе двухсот *локтей* (прим. 90 м) от пчельников соседа.

Добрались законы Солона и до пиршественных застолий. Они предписывали афинянам «не есть в одиночестве, а приглашать к себе на торжественные обеды менее состоятельных граждан». Чернь ужасно обрадовалась: уверенные в том, что теперь никто не посмеет отказать в куске пирога и чаше вина, незваные гости толпами валили к накрытым столам в чужие дома. Появилась особая категория нетрудового населения, *параситы*, или нахлебники, - иными словами, люди, которые в безделье проводили время и кочевали от стола к столу дни и ночи. Хозяевам приходилось принимать незваных гостей, уступая почетные места за столом, поскольку «гости были лицами священными, берегущими от сглаза и порчи»…

***

В 572 году до н. э.,прослужив архонтом-*эпонимом* двадцать два года, в возрасте щестидесяти лет уважаемый афинянами Солон оставил свой пост и занялся приведением в порядок личных дел.

Законы, написанные им, были вырезаны на деревянных вращающихся столбах пирамидальной формы и установлены на всех городских площадях - «для чтения народом».Они неукоснительно соблюдались благодарными афинянами более тридцати лет. Осталось еще семьдесят, поскольку Солон пожелал, чтобы его законы служили людям не меньше ста лет. Смысл многих из них незатейлив и прост:

Кто во время междоусобных раздоров не примкнет ни к одной из сторон, тот лишается гражданских прав.

Кто не может указать, на какие средства он живет, тот лишается гражданских прав.

Кто не кормит своих родителей, наказывается бесчестием.

Кто растрачивает отцовское имущество, наказывается бесчестием.

Кто ведет праздную жизнь, на того всякий желающий вправе за это подать в суд.

Опекуну над сиротами на их матери не жениться.

Кто выколет глаз одноглазому, тому за это выколоть оба глаза.

Пьяному архонту — смерть.

Сын может отказать престарелому родителю содержание, если тот не обучил его своевременно мастерству…

и так далее.

Будучи уверенным, что его законы афиняне выполняют, и его участия в политике не требуется, Солон покинул Афины на десять лет и посвятил время, освободившееся от государственных дел, путешествиям, изучению различных наук и знаний. Посетил Египет, Кипр и Сарды**,** гдеякобы имел беседу с лидийским царем Крезом, который не преминул похвастаться перед известным мудрецом своим неслыханным богатством. Польщенный визитом известного мудреца, царь с важным видом сидел на золотом троне, в яркой роскошной одежде. Он спросил, видел ли Солон что-либо прекраснее его дворца... «Конечно же, видел, царь,—ответил Солон, —и петухов, и павлинов, и фазанов: их убранство дано им природой и оно прекрасней твоего в тысячу раз».

Язвительное замечание мудреца царь Крез проглотил — его заранее предупредили о прямолинейности суждений Солона. Затем повел гостя на «экскурсию». Показывал роскошный дворец, открывал тяжелые окованные медью двери в глубоких подвалах, где были упрятаны сокровища, хвастался грудами золотой посуды, дорогого оружия и царских парадных одежд. Крез поднимал крышки громоздких сундуков и ящиков, набитых драгоценностями, золотыми и серебряными монетами, заглядывал в глаза Солону, ожидая увидеть восхищение или удивление...

После утомительной прогулки по дворцу хозяин пригласил мудреца к роскошно накрытому столу, радушно угостил. Царь буквально рассыпался в любезностях перед гостем и не скрывал своей радости от предстоящего общения с мудрецом. Спросил:

- Ну, что? Видел ли ты людей богаче и счастливей меня?

- Ты богат безмерно, — промолвил мудрец, — но счастливым назвать тебя я не могу. Бог дал нам способность соблюдать во всем меру, тем более что в жизни всегда бывают всякие превратности судьбы. Нам непозволительно гордиться счастьем данной минуты и изумляться благоденствию человека, если еще не прошло время, когда все может измениться к худшему. Кому Бог пошлет счастье до конца жизни, того мы считаем счастливым. А называться счастливым человеком при жизни, пока он еще подвержен опасностям, — это все равно, что провозглашать победителем и венчать венком атлета, еще не кончившего состязание. В любую минуту боги могут отвернуться от тебя, — ты сегодня богач, а завтра беден! И не в богатстве счастье, а в радости творить добро людям и радоваться этому. Даже бедный человек может быть счастлив, если умеет радоваться своим маленьким радостям. Тогда и счастье не отвернется от него до самой смерти.

- Но я же богат, а это значит, счастлив! – не унимался Крез.

- А насчет твоего богатства скажу, царь мой: на войне решает все железо, а не золото — достаточно, если кто-нибудь придет к тебе с лучшим, чем у тебя железом, он овладеет всем твоим несметным золотом! Вот и думай, царь, счастлив ли ты?

Крепко обиделся царь Лидии на мудреца, сгоряча приказал убить, но вовремя одумался и отпустил с миром: уважаемого мудреца знала вся Греция — не простили бы смерти Солона. Сдержав гнев, царь прекратил разговор. Расстались они прохладно, чтобы больше никогда не встречаться, и подарками царь Солона на прощание не одаривал. Но вспомнил слова Солона царь Лидии в свой смертный час на костре у Кира — ох, вспомнил, да поздно было!

Позднее Солон встретился с Эзопом и пожаловался ему на отвратительный прием у Креза. Эзоп рассмеялся:

- С царем, Солон, надо говорить или как можно меньше, или как можно слаще!

- Нет, клянусь Зевсом, — возразил Солон, — или как можно меньше, или как можно лучше!

***

За время отсутствия Солона в Афинах его жители начали забывать его законы, да и его самого…

А тем временем дельфийские жрецы пригласили Солона в помошь, совладать с жителями города Кирры, что в Фокиде. Они позволили себе неслыханное святотатство: присвоили землю в долине, принадлежащий храму Аполлона в Дельфах. Уговоры не подействовали, и тогда жрецы наняли известного афинского военачальника Клисфена с войском, чтобы добиться справедливости военной силой. Но и Клисфен ничего не смог поделать с киррянами: они укрылись в своем неприступном городе и открыто смеялись над нападавшими воинами. Много дней длилась безуспешная осада дерзкого города, немало погибло народу с той и другой сторон.

А Солон придумал хитрость. Небольшая речушка Плиста протекала через Кирры, питая водой его накопительные водоемы. Солон велел своим воинам отвести воды Плисты от городских стен в новое русло. Осажденные, увидев затею, смеялись, выкрикивали обидные слова, даже издевались, выливая на головы противнику воду из кувшинов – как бы убеждая, что запасов в городских водохранилищах предостаточно... Ещё Солон распорядился набросать в обмелевшую речку раздробленные корни чемерицы, и когда заметил, что вода достаточно впитала в себя это снадобье, велел вновь направить Плисту по старому руслу...

Кирряне, соскучившись по свежей воде, с жадностью набросились на воду, пили и пили ее без меры. А потом у них случилось, извините... расстройство желудков, у всех сразу, «долговременное и настолько сильное, что стены города больше некому было защищать»...

Клисфену с воинами осталось лишь зайти в обессиленный Солоном город. В итоге Дельфы наказали Кирры и вернули себе не только долину, но ещё приобщили все земли Киррении. Сам город с тех пор стал только удобной гаванью для священного города Дельфы. А если б жрецы не пригласили мудреца Солона?

***

Вернувшись в Афины после длительного путешествия, Солон застал раздоры между политическими группировками, одна из которых упорно вела молодого знатного аристократа Писистрата к тиранической власти. Со всей душевной горячностью Солон, о котором молодежь мало была наслышана, кинулся в водоворот политических баталий. Он страстно уговаривал афинский народ бороться за свободу, не допускать тиранию к власти, с риском для жизни облачившись в военное снаряжение, ходил по улицам, призывая горожан к восстанию. Но народ, его славные афиняне, которые еще, кажется, совсем недавно чуть ли не обожествляли его, безмолвствовали — они страшились убийств из-за угла. Тогда старый мудрец отправился к себе домой, сложил у порога оружие и, призывая богов в свидетели, что он выполнил свой гражданский долг, лег спать.

Друзья советовали ему бежать от тайных убийц коварного Писистрата, но Солон ответил, что «защитой ему теперь послужит его старость». Так, собственно, и произошло: исистрат не посмел убить знатного горожанина, о котором потом скажет Платон:

«Солон — мудрейший из семи мудрецов, самый благородный поэт» (свои «наставления» и «поучения» мудрец отображал в стихах).

Увидев перемены в настроении афинян, Солон почувствовал, что пора ему уединиться, уйти подальше из Афин, неблагодарного города. Со своими старыми друзьями он перебрался на Кипр, где провел остаток жизни в приятных воспоминаниях и размышлениях, здоровом отдыхе и стариковских развлечениях.

Он никогда не сожалел, что года уходят, всегда говорил:

«Да, я старею, но зато, приближаясь к старости, я непрестанно учусь, с каждым днем познаю что-нибудь новое».

Умер Солон на Кипре в возрасте почти восьмидесяти лет, «не держа зла и обид ни на кого»...Перед тем как испустить последний вздох, он попросил друзей доставить его тело на любимый его сердцу остров Саламин, сжечь на жертвенном огне, а пепел развеять над островом. Последнее желание мудреца исполнили, прах развеял свежий средиземноморский ветер.

Вроде бы нет больше человека, но оставил Солон после себя замечательные слова:

«Чтобы попасть в вечность, нельзя убивать Время»...

Через пять веков после смерти грека Солона римлянин Цицерон говорил, что «в Афинах живы еще солоновы законы». Когда у Цицерона спросили: «Что делает государство упорядоченным и благоустроенным?», он ответил словами Солона:

«Когда народ повинуется правителям, а правители — закону».

ЭЗОП: МУЖ БЕЗОБРАЗНЕЙШИЙ

«Муж безобразнейший, он меж данаев пришел к Илиону: был косоглаз, хромоног; совершенно горбатые сзади плечи на персях сходились; глава у него торчала вверх острием и была лишь редким усеяна пухом», *—* так в «Илиаде» Гомер описал своего героя Терсита. Когда говорят об Эзопе (VI в. до н. э.), намекая на его внешность, можно предположить, что Гомер знал этого необычного человека.

История жизни Эзопа полна легендарных подробностей. Некоторые современники считали Эзопа *фригийцем* (рожденным во Фригии, М. Азия), другие же *— фракийцем* (во Фракии, Ю.-В. Балкан). С детства он был необычайно уродлив, считался калекой, побывал в рабстве и отпущен на свободу. Его казнили в Дельфах за проступок, которого он не совершал... Все это правда! Но, возможно, вымысел…

Образ загадочного простака, но явного мудреца, тревожил умы многих античных авторов: Геродота, Аристотеля, Плутарха, и каждый представлял себе этого человека в духе собственного мировоззрения и социального положения. По этой причине однозначного портрета Эзопа не было и не могло быть, и уже не будет.

***

«Смотри не на вид мой, а на ум.

Не всегда ведь тот дурак, у кого лицо неказистое»

***

Но в вопросе, откуда всё же родом Эзоп, большинство исследователей склоняются к Фракии, дикой стране, населенной кочевыми племенами, куда с опаской захаживали искатели приключений из Греции. Но Геродот и другие античные авторитеты были глубоко убеждены, что Эзоп родился во Фригии близ небольшого городка Котиэй. Такая версия устраивала эллинское общество свободных граждан, ибо только раб в атмосфере культа физической и духовной красоты эллинов, тем более досаждавший всем своими злыми шуточками и едкими баснями, непременно должен быть только из Фригии, этой извращенной нравами и роскошью страны! Раб есть грубый в физическом плане и умственный урод.

Именно таким его представили древнегреческие писатели, как бы в порядке мелкой мести: «толстое брюхо и тонкие ножки, руки короткие; голова похожа на медный котел, лицо скуластое, а на нем длинный нос и толстые губы; темнокожий и немного горбатый» *—* ну, чем не чудище! Эзоп не мог на самом деле так выглядеть, но он не обращал внимания на злословов. Когда же его покупали на невольничьем рынке, он советовал будущему хозяину: «**Смотри не на вид мой, а на ум»...**

Каким образом Эзоп стал рабом, сведений не осталось, но Геродот упоминает о нем как «о рабе некоего торговца Йдмона», и то в связи с занимательной историей о гетере Родопиде, любовнице египетского царя Микерина. АРодопида былаземлячкойЭзопа илидаже еголюбовницей.

Эзоп «проявил» себя сразу же после того, как обрел нового хозяина, посредника-работорговца. Когда его с группой рабов отправляли на Самос, известный в Средиземноморье невольничий рынок, рабы разбирали дорожную поклажу. К нескрываемому удивлению остальных рабов, «уродец» сам напросился нести большую и тяжелую корзину с хлебом. Но после первого привала оказалось, что этот раб не так уж глуп: корзина заметно облегчилась после того как изголодавшиеся рабы основательно перекусили! Дальше Эзоп продолжал путь налегке, пока товарищи по несчастью несли тяжелые корзины да громоздкие ящики.

* **Если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуйся с ним вместе,**

и его удача будет твоей; а кто завидует, тот себе же делает хуже

По легенде, Эзоп с рождения ни с кем не разговаривал, считался немым. Работая в поле хозяина, он однажды помог незнакомой женщине, оказавшейся жрицей богини Исиды. Богиня достойно отблагодарила юношу: «даровала не только голос, но и приличествующую речь, умение складно говорить и изрекать басни», дабы всенародная слава нашла благочестивого Эзопа. Все это Исида проделала, пока юноша безмятежно спал, поскольку, проснувшись, он с изумлением отметил, что способен говорить на чистейшем греческом языке! Можно представить радость бывшего бессловесного раба. Первым делом он грубо обругал подлого надсмотрщика, а тот пожаловался хозяину. Было принято решение продать поскорее не в меру разговорчивого раба. Отметив в неказистом на вид рабе необычное поведение и неприсущую людям в таком положении разговорчивость, его купил Ксанф, местный философ.

* **Старайся стать разумным, а не богатым:**

богатства можно лишиться, разумность всегда с тобой

Новый хозяин давно держал на Самосе свою философскую школу, ставшую для него большой обузой. Его остроумный раб полюбил разговаривать с заносчивым хозяином, найдя в этом увлекательное развлечение. По легенде, Эзоп оказал немало услуг своему господину, помогая выкручиваться из сложных ситуаций, да и супруга Ксанфа, оказывается, тоже «на него не была в обиде»... О сложных внутрисемейных отношениях ходило немало веселых анекдотов, но главным героем и победителем всегда оказывался раб Эзоп. Взять, к примеру, хотя бы историю о плаще хозяйки или о море, которое следовало выпить Ксанфу. Есть еще более показательный случай:

…Однажды Ксанф послал Эзопа в баню узнать, много ли там сегодня людей. Раб вернулся с сообщением, что людей он в бане не увидел, кроме одного человека. Ксанф быстро собрался и направился в баню. Каково было его удивление, когда помимо него здесь оказалось много желающих помыться. Хозяин вернулся домой огорченный, накричал на раба — обманул, мол. Эзоп не оправдывался, а лишь сказал, что когда подходил к бане, увидел камень, о который спотыкались все, кто проходил. Ругались и шли дальше своим путем. Лишь один человек, увидев, как люди спотыкаются, подршёл и убрал тот камень в сторону. «Вот я и решил, — сказал раб, — что один человек среди стольких людей здесь только и оказался!»

* **С женой будь хорош, чтобы не захотелось ей**

испытать другого мужчину: легкомыслен женский род, и

лестью можно его удержать от ошибок

В другой раз отправился раб на рынок по поручению хозяйки за покупками. Стражнику на воротах он показался подозрительным. Спросил, куда раб направляется, на что Эзоп ответил:

- Не знаю.

- Как это так, не знаешь! — удивился стражник и тотчас отправил раба в тюрьму, для выяснения личности. Когда стражник запирал дверь в камере, Эзоп весело сказал:

- Вот видишь, я был прав, когда говорил тебе, что не знаю, куда иду — ведь я не знал, что окажусь по твоей милости в тюрьме!

Стражнику показались слова Эзопа занятными, он рассмеялся и отпустил чудаковатого раба.

* **Не стыдись учиться и в зрелом возрасте, —**

лучше научиться поздно, чем никогда»

Вскоре каждый житель Самоса знал в лицо необычного раба Ксанфа, и все поняли, откуда держатель школы черпает свои удачные решения в философских диспутах. Но Эзоп не ограничивался только делами своего хозяина, он охотно помогал людям, кто к нему обращался за советами. Эзоп толковал самосцам знамения богов и сновидения и предотвратил тем самым немало несчастий, и даже спас одного известного и очень богатого *демагога[[11]](#footnote-11)* от смертного приговора.

А причина судебного дела состояла в том, что бедные родственники демагога сотворили на него донос, в тайной надежде поживиться его добром. Эзоп взялся защищать, явно, невиновного человека. Начал в суде с притчи:

Набралась Лиса клещей, с ними она носится.

Еж кричит: «Гони взашей: от них кровь испортится!»

А она в ответ: «Ну, нет! Эти уже сытые:

Напились - довольны всем, ими я забытая.

Прогоню, — а что взамен? Новые объявятся

И на гребне перемен на меня навалятся.

Нет, знакомые клещи лучше злых голодных!

В неудобстве поищи выводов пригодных!

«Мужи самосские, — говорил дальше Эзоп, — этот человек виноват только в том, что он богат. Но он не может причинить вреда на этом лишь основании. Если ему вынесете смертный приговор, а вы это можете, на его место явятся другие, пока бедные, которые начнут расхищать его имущество, а потом им покажется этого мало, и они доберутся до общественного достояния, и тогда уж точно разорят вас!»...

Судьи согласились с Эзопом, отпустили с миром подсудимого, строго наказав клеветников.

Раб Эзоп на равных участвовал в диспутах мудрых мужей Самоса, одерживая верх над свободными гражданами на философском поприще. Когда слух о нем разошелся по многим греческим городам, на Самос стали приезжать граждане только для того, чтобы увидеть или услышать Эзопа. Самосцам стало стыдно, что такая мудрость заключена в оковы позорного рабства, и они решили сообща выкупить Эзопа у Ксанфа. Но Ксанф не желал отпускать раба на свободу, понимая, что без его подсказок он сразу станет посмешищем: упирался и возражал.

Все же Ксанфу пришлось уступить натиску сограждан, чтобы не прослыть окончательным глупцом. Так Эзоп обрел свободу — «за особые заслуги перед городом»...

Ту глину, из которой Прометей вылепил человека,

он замешал не на воде, а на слезах;

поэтому не следует воздействовать на человека силой —

это бесполезно.

* **Если нужно, то лучше укрощать его и смягчать, успокаивать и урезонивать**

по мере возможности. И к такому обращению он отзывчив и чуток»

С тех пор бывший раб познал народную славу сочинителя злободневных басен, как и предрекала ему в юности богиня Исида. Его язвительные экспромты, философские притчи и басенные истории вслед за самосцами вскоре повторяли все греки, и Эзопа многие считали своим, эллином. По воспоминаниям его современников, «бедняки смеялись над богачами, умные над дураками, добро торжествовало над жадностью и злом» — и во всём «виноват» Эзоп!

Обязанности свободного человека заставили бывшего раба активно заниматься в городе общественной деятельностью и даже политикой. По просьбе самосцев он участвовал в переговорах с царем Лидии Крезом, затеявшим войну с Самосом. Но благодаря острому уму Эзопа все закончилось для самосцев благополучно: обе стороны остались довольны результатами переговоров. Причем царь Лидии, пораженный умом Эзопа, пригласил его к себе погостить.

* **Вино никому не позволяет оставаться спокойно за прикрытием притворства и лживости, воздвигнутым в защиту от воспитывающего закона...**
* **Каких это окон внутрь человека ты, чудак, доискиваешься, через которые люди могли бы видеть помыслы друг друга? Выпей с ним чашу: ведь вино показывает каждого таким, каков он есть!**

У Эзопа была давнишняя мечта — посетить древние эллинские святилища, путешествовать по греческим городам; если повезет, - в Египет, Вавилон. Теперь ничто не могло ему помешать. Потому распрощался Эзоп с жителями Самоса, обещал вернуться, и отбыл.

Он действительно побывал в Вавилоне и Египте, где общался с мудрыми жрецами и царями, а потом, вспомнив о приглашении Креза, оказался у него в Сардах. Долго там не пробыл, но известно, что царь дал ему какое-то поручение в Дельфах — скорее всего, получить для него оракул Аполлона.

В Дельфах, священном центре Эллады, где при виде храма Аполлона и его сокровищниц трепетали сердца паломников, об Эзопе уже были наслышаны. Чувствуя себя свободным человеком, в Дельфах бывший раб любил общаться с людьми, посетителями священных мест, местными жрецами и жителями. Он отвечал на их вопросы, сам много расспрашивал, пытаясь познать жизнь греков, и смело убеждал, если чувствовал, что прав. Эзоп был неистощим на остроты, его везде принимали и слушали с восторгом.

* **Если много денег, не радуйся, если мало — не горюй**

Будучи в Дельфах, Эзоп упивался славой мудреца и непревзойденного спорщика. Но свобода, которую раб недавно приобрел, опьянила его. Он «забывался», позволяя себе зло критиковать знатных людей, а то и жрецов. Побеждая в дискуссиях и спорах, в блеске остроумия и находчивосте, он позволял себе отпускать непростительные шуточки в отношении беспечной жизни и нравов дельфийцев. Последней каплей, переполнившей чашу терпения горожан и лишившей Эзопа всеобщего уважения, стал случай, когда он неосторожно высказался по поводу священных дельфийских устоев. Он сказал:

- Многие из вас, дельфийцев, похожи на бревно, которое носит волнами по морю: если смотреть на него издали, как оно плавает, то можно подумать, что это что-либо стоящее; а рассмотрев поближе, увидишь, что это — дрянь, за которую и гроша не дашь...

Эзоп объяснил свои выводы тем, что на Самосе, издали, он всегда восхищался Дельфами, и когда появился в городе, на первых порах не изменил возвышенного настроения. Думал, что все жители богаты и благородны. Но позже он убедился, что ошибся, поскольку ничего хорошего ни в жителях города, ни в самом городе он не видит. Потому что живут они «хуже всех людей на свете и ведут себя так, что и предков своих превзошли»…Это был страшный намек на то, что почти все дельфийцы по рождению своему могли оказаться рабами всех эллинов. Такое обвинение было отчасти правдивым, если хорошо покопаться в истории Дельф: греческие города и паломники во всю историю существования храма Аполлона отсылали сюда обязательный для всех греков *десятичный дар*, то есть одну десятую часть любой добычи и трофеев: «и от каждой сотни быков десяток, и от коз, и от всего остального, будь то деньги, будь то рабы или рабыни»…

Таким образом, Эзоп говорил правду — предками дельфийцев могли быть рабы и, что еще хуже, — варвары! А что может быть страшнее такого кощунственного обвинения? Тем более Эзоп, окончательно расссорясь, обозвал всех дельфийцев параситами, «тунеядцами», поскольку они действительно «не сеют и не жнут, а живут, кормясь у храмового жертвенника подношениями паломников»...

Такого чудовищного обвинения со стороны какого-то Эзопа, бывшего раба, варвара-фригийца, эллины простить не могли! Задумались власти, как не допустить распространения злонамеренных слухов далее стен их священного города, и, конечно, придумали подлость:

…Эзоп собрался назавтра покинуть Дельфы и пойти в сторону Фокиды, домой. Не имея в городе крова, в последнюю ночь он остался на теплых ступенях храма Аполлона. Пока он спал, один жрец неприметно подсунул в его переметную суму золотую чашу из сокровищницы. А поутру кинулись искать пропажу, и обнаружили ее у… Эзопа. Поволокли его на суд.

Напрасно Эзоп оправдывался, убеждая судей в непричастности к пропаже, взывал к объективности и порядочности — да где уж! Наконец, понял мудрец, что страдает не случайно, а по наговору и злому умыслу, за несносный язык свой. Смирился. «Я смертный человек, — сказал он, — и от судьбы своей мне не уйти».

Недолго решали судьи, как поступить с Эзопом: за кражу священного имущества Аполлона преполагалось одно наказание – смерть! Преступника сбрасывали со скалы в море...

***

Эзоп стоял на краю высокой скалы, у острых камней внизу пенилось море. Он не просил пощады и не каялся, лишь попросил палачей своих выслушать его:

- Позвольте рассказать вам последнюю мою притчу о Зайце и Орле

Получив согласие, начал:

- Однажды Заяц спасался от Орлицы и попросил навозного Жука помочь ему. А Орлица посмеялась, узнав, кто защитник, и растерзала Зайца. Верный слову, Жук стал мстить Орлице: высмотрел гнездо, подлетел к нему, когда её не было, и вытолкнул одно-единственное яйцо, которое она насиживал. Сам же улетел прочь. Долго горевала Орлица, потом снесла ещё яйцо, уже в другом месте. Но Жук и из того гнезда вытолкнул его, и потом, где бы Орлица ни строила гнездо, Жук находил его и разбивал все яйца. Орлица взмолилась Зевсу, чтобы помго он спасти хотя бы одно яйцо, и бог не отказал, спрятал яйцо себе за пазуху. А Жук исхитрился, скатал навозный ком и бросил его за пазуху Зевсу. Бог стал отряхиваться, яйцо выпало и разбилось. Чтобы загладить свою промашку, пришлось Зевсу впредь сделать так, чтобы орлы обзаводились птенцами в такую пору, когда жуки не летают...

Чтобы совсем стала понятна притча, Эзоп попросил:

- Не обижайте слабых, дельфийцы!

Увидев, что палач приближается к нему, чтобы столкнуть со скалы, он попросил не совершать над ним насилия… ОН САМ ШАГНУЛ В ВЕЧНОСТЬ

***

О неправедном суде в Дельфах совсем скоро узнала вся Греция, Вавилон и Египет, где помнили мудреца Эзопа. И, конечно же, помнили и скорбили жители Самоса, с любовью и нетерпением ожидавшие возвращения своего Эзопа.

Боги на Олимпе возмутились поступком дельфийцев: «наслали на город ужасную чуму».

ПРИТЧИ И ПОУЧЕНИЯ ОТ ЭЗОПА

Орёл запутался в охотничьих силках. Человек увидел, пожалел за гордую красоту и осанку - освободил. Орел взлетел ввысь и крикнул: «Теперь ты мой друг, Человек, - я помню добро!» — и скрылся с глаз. Махнул рукой Человек, усмехнулся - какая благодарность может быть от птицы! Пошел дальше. А когда устал, присел отдохнуть под скалой. Вдруг, откуда ни возьмись... Орел: налетел на Человека, бьет крыльями, клекочет. Испугался Человек, вскочил на ноги, отбивается от шальной птицы, а Орел схватил шапку с головы и полетел с ней прочь. Человек погнался за Орлом, чтобы выручитьсвою шапку, и… в тот момент огромный камень сорвался со скалы, упал на то место, где только что был Человек.

* **Надо верить в дружбу, потому что она есть!**

* * *

Однажды отару овец во главе с Бараном загнали на ночь в овчарню, а дверь прикрыть забыли. Не успел Баран задремать, как услышал в овчарне какой-то шум, увидел вдруг... Волка. Баран в ужасе заблеял:

- Будь проклят тот, кто оставил дверь открытой!

А Волк ему:

- Это не из-за меня ли ты расшумелся, Баран?

- Нет, нет, уважаемый Волк! — отвечал Баран, продолжая дрожать от страха. — Но ведь сюда мог явиться кто-то другой!

- Однако находчивые бараны мне тоже приятны! — ухмыльнулся Волк и приступил к кровавой трапезе...

* **Для того Барану даны рога, чтобы с волками не любезничал!**

* * *

В жаркий день захотелось Вороне испить воды, тем более, что рядом оказался полный кувшин. Но кувшин был высокий, с длинным и узким горлом, потому ничего у Вороны не получолось. А жажда продолжала мучить. Раскаркалась Ворона от досады, а потом придумала: стала подбирать камешки с земли и бросать их в кувшин — один за другим, пока вода не показалась у самого верха... Ворона напилась, наконец вволю!

* **Бог дал тебе мозги — пораскинь ими, и никогда не теряй надежду!**

* * *

Один Крестьянин имел в хозяйстве одну-единственную лошадь: пахал он на ней, урожай собирал и вывозил с поля и даже бревна из леса вытаскивал — везде крестьянину эта лошадь была незаменимым помощником. Крестьянин мечтал еще об одной лошади, и каждый день он долго молился, уговаривая бога подарить ему вторую лошадь. А лучше — еще две!

Но так случилось, что однажды исчезла его лошадь: то ли конокрады увели, то ли сама потерялась, а может, волки задрали… Наутро убитый горем Крестьянин в голос взмолился:

- О, боги! Я был неправ, отвлекая вас раньше от важных дел! Не нужно мне от вас больше ничего, всего я добьюсь сам!

Наверно, боги всё-таки услышали его — нашлась пропажа: лошадь просто загуляла! А вскоре у его лошади появился приплод. А потом еще, и, таким образом, осуществилась мечта Крестьянина.

* **Не досаждай Богу лишними просьбами — за старание тебе воздастся!**

* * *

Лиса прогуливалась со своим многочисленным выводком. Навстречу Львица — она тоже вывела всё свое потомство на свежий воздух, но всего лишь одного детеныша. Увидев его, Лиса не удержалась и расхвасталась:

- У меня, в отличие от тебя, вон сколько деточек! А у тебя лишь один! Потому я самая лучшая мать!

- Ты права, Лиса, у меня только один львенок. Но зато он будет львом!» —уточнила Львица.

* **У каждого свои достоинства и недостатки, но лев — всегда царь зверей!**

* * *

Поспорили Черепаха и Заяц, кто быстрее добежит до во-о-н того дерева. Черепаха говорит, что она, Заяц – что он. А чтобы разрешитьс спор договорились состязаться. Заяц тут же резво рванул вперед, опередив Черепаху, а та, как обычно, еле-еле поползла.

Оглянулся Заяц, видит - он уже далеко от Черепахи! А день выдался жаркий, потому решил он, что неплохо бы ему отдохнуть, пока Черепаха собирается с силами. Залег в тенечке под кустом и... заснул.

А его соперница все ползла и ползла, ползла и ползла, да так и добралась до намеченного дерва... Правда, все судьи и зрители, которые решили посмотреть на это состязание, уже разошлись! А Заяц все еще сладко спал.

* **Ты победишь, если будешь упорным!**

* * *

У Эзопа однажды спросили, почему дикие цветы и сорняки обычно растут здоровыми и выносливыми, а растения, которые сажают в укрытые от холода места, и хорошо смотрят за ними, подкармливают и ухаживают, нередко становятся болезненными и тонкими. Он ответил: «Потому, что для одних земля — мать, а для других — мачеха».

* **Совершая дело, почувствуй любовь своей матери!**

* * *

Жили в одной луже две лягушки и прекрасно себя в ней чувствовали. Жара стояла ужасная и беспощадная, и лужа высохла. Отправились лягушки на поиски нового водоема, да нелегким был их путь, долгим. Наконец набрели на колодец, на дне которого заманчиво поблескивала вода. Обрадовались лягушки, но одна подумала и говорит:

- Не нравится мне это место — ненадежное оно, пошли искать другое.

А подружка в ответ:

- А мне кажется — премило здесь, я остаюсь! — и прыгнула в глубокий колодец.

Другая лягушка, хоть и страшно было идти дальше одной, поползла. А жара была ужасная, но храбрая лягушка, изнемогая, все ползла и ползла — и все же нашла тот водоём, что искала: удобное озерцо с камышем и непересыхающие прохладные родники.

А бывшая подружка, та, что остановилась на полпути, недолго блаженствовала в уютном с виду колодце: жара высушила и этот колодец, но выбраться несчастной лягушке уже не пришлось...

* **Не довольствуйся малым, если думаешь о большом!**

* * *

Отпросился Мышонок у мамы погулять, а она его предупредила: «Смотри, будь осторожен, не попадись на глаза нехорошим зверям!» Мышонок с опаской высунул носик из норки, принюхался — нет ли опасности, и с любопытством оглядел двор. Первый, кого он увидел, был Петух. Мышонок еще не встречал такого зверя: тот шумно разгребал кучу, стучал клювом и, неожиданно кукарекнув, захлопал крыльями. Было Мышонку очень страшно, и он, испугавшись, стремглав кинулся к маме. «Мама, мама! — в ужасе пискнул он. *—* Во дворе бродит очень плохой зверь!» Мама его успокоила, ласково объяснила, что это всего-навсего Петух, и его не следует бояться.

Потом Мышонок еще раз отправился погулять во двор и увидел другого зверя: большой и пушистый, он с ласковым прищуром лучистых глазок посматривал на Мышонка и облизывался... Не дождалась тогда мама Мышка своего глупого сыночка!

* **Не верь первому впечатлению — может беда случиться!**

* * *

Собрался один Крестьянин помирать. Позвали к его одру сына, единственного, но такого ужасного лентяя - свет не видывал! «Сынок, — говорит Крестьянин, — у меня в огороде клад закопан — так ты его отыщи...» — сказал и помер. Не дождался сын, узнать,в каком именно месте копать.

Вернулся сын с похорон, взял лопату и пошел на огород — копать. Усердно копал целый день до вечера — ничего не нашел. Копал на другой день, копал на третий... И вдоль копал свой огород, и поперек — нет ничего! Копал он копал, да так и втянулся в работу, вошел во вкус…

С тех пор люди стали называть сына того Крестьянина трудягой, хорошим человеком и примерным хозяином.

А отец с Неба смотрел на сына и говорил:

* **Многого можно достигнуть трудом!**

* * *

Зевс на Олимпе справлял свой день рождения, а земные звери и птицы преподносили ему, как всегда, ценные дары. Бог, принимая поздравления и подношения, у него оттого было прекрасное настроение - он благодарил всех. Вдруг Зевс увидел ползущую к нему Змею с красной розой в пасти — она тоже хотела поздравить. «А от тебя я не приму подарка!» — раздраженно сказал бог...

* **Не принимай даров от ползучих гадов!**

* * *

Подружились Лев и Осел, хотя у них была странная дружба. Царю зверей было приятно слущать, как оглушительно ревет Осел, а Ослу тоже было приятно - от мысли, что он – друг Льва, которого все звери боятся. Они не расставались ни днем, ни ночью: вместе гуляли и охотились, отдыхали и душевно беседовали.

Послал однажды Лев Осла в разведку: найти добычу для него. Выследил Осел оленя – тот беззаботно пасся на лужайке. Примчался во всю прыть к другу, сообщил, где находится добыча. Лев подобрался к Оленю поближе, изготовился к прыжку, а Осел зашёл с другой стороны и вспугнул Оленя своим жутким криком – прямо на Льва. Удачная была охота!

Делить добычу взялся Лев. Первым делом он разорвал ее на три части: лучшую и самую большую забрал себе, сказав:

- Этот кусок полагается мне, как царю зверей.

И про вторую часть добычи сказал:

- Этот кусок мне, как главному участнику охоты.

Потом с сожалением посмотрел на оставшийся кусок, и глухо зарычал:

- Третью часть ты, конечно, можешь забрать себе. Но этот поступок дорого тебе достанется, если ты не уберешься сейчас же прочь!...

* **Не будь Ослом — выбирай друзей по себе!**

* * *

Богатый Купец с товаром плыл на корабле. Корабль настигла буря, и он медленно погружался в воду — вот-вот утонет...

Капитан и команда попрыгали в воду, не успев спустить даже лодку на воду. Купец бросился за ними. Но плавать он совсем не умел, хотя берег был невдалеке. Купец начал захлебываться, сейчас утонет — и стал он взывать к богу, прося у него срочной помощи.

И услыхал он глас небесный:

- На Бога надейся, а сам-то плыви!...

И Купец, что есть силы, замолотил руками и… поплыл к спасительному берегу. Спасся Купец.

* **Богу молись, да сам шевелись!**

* * *

Забросил Рыбак в море сеть и выловил он Рыбу. Всего одну. Рыба была не простая, говорящая. И взмолилась она человеческим голосом:

- Отпусти ты меня в море, Рыбак, я тебе пригожусь!

Подумал Рыбак и сказал:

- Полным дураком я буду, если выпущу тебя! Ты у меня уже в руках — хоть и одна, но все же — рыба! А, погнавшись за неверной надеждой — получу неизвестно что.

* **Заработав одну монету, прежде подумай — пустить ее в оборот или потратить?**

* * *

Вышли в море рыбаки. Целый день промаялись с сетями, да так ничего и не поймали. Расстроились сильно: чем семьи свои порадуют?

Неожиданно рядом с лодками появились юркие дельфины. Они окружили большую стаю крупных тунцов, высоко выскакивали из воды и с шумным плеском падали обратно на очумелую от ужаса рыбью стаю.

Тунцы в панике, будто стрелы из лука, тоже выпрыгивали и… попадали прямо в раскрытые пасти своих преследователей, умных дельфинов. Пир смерти разгорался на глазах удивленных рыбаков...

Неожиданно один очень крупный тунец выпрыгнул и угодил аккурат в рыбачью лодку — это он успешно увернулся от дельфина. Затем еще один тунец упал в лодку, за ним другой, еще и еще... Вскоре лодка наполнилась лоснящимися от жира телами обезумевшей рыбы...

* **Выжидай - удача приходит к долготерпеливому!**

* * *

Обнаружила голодная Лиса на краю поляны большое старое дерево, а в нем глубокое дупло. А в дупле пастухи, которые пасли невдалеке скотину, обычно прятали съестные припасы, что приносили на день: лепешки, сыр, вяленое мясо. Было всё это и на этот раз.

Запах еды нестерпимо лез в лисий нос, тревожил голодный желудок. Дерево было старое, корявое, дупло находилось невысоко. Лиса вскарабкалась на дерево, втиснулась в дупло и устроила в нем себе пир на славу.

Наелась воровка, брюхо раздулось, и, когда собралась вылезать, не смогла этого сделать — фигура уже не та! Запаниковала обжора, испугалась до смерти: догадывалась, что ее ожидает, если обнаружат пастухи ее вместо украденных припасов.

Мимо пробегала подружка, из лисьей же воровской породы. Узнала, в чем дело — и ну, хохотать. Потом посочувствовала, посоветовала:

- Наберись терпения, дорогуша: время пройдет — станешь, как прежде, и выберешься...

И действительно, все для Лисоньки обошлось: ей повезло, что пастухи не скоро пришли к тому дереву.

* **Не будь обжорой и не жадничай!**

* * *

Однажды Лев поймал Мышку ради забавы, решил попробовать ее на зуб. Взмолилась она, пропищала:

- Не ешь ты меня, а лучше отпусти — поверь мне, когда-нибудь пригожусь! Рассмеялся Лев такому необычному предложению. Но царь зверей находился в приятном настроении, отпустил Мышку.

А вскоре случилась для Льва беда: попал он в силки, да такие искусные и прочные — не смог разорвать их, как ни пытался... Почувствовав смерть свою близкую, заплакал от досады Лев, но больше от бессилия.

Услыхала Мышь, как ревет от обиды и боли Лев, прибежала. Уселась на веревки и давай грызть: грызла, грызла — все веревки перегрызла... Освободила Мышка Льва от охотничьих пут.

* **Большому Льву маленькая Мышка может быть товарищем!**

* * *

Необъезженный вольный Конь облюбовал поляну с сочной зеленой травой, каждый день пасется там и радуется вольной жизни. Забрел однажды на его поляну Бык, тоже вольный, а Коню его соседство не понравилось. Попросил он Человека прогнать Быка. «Хорошо, — сказал Человек, — я смогу выполнить твою просьбу, но для этого мне надо оседлать тебя — тогда Бык испугается нас и убежит».

Конь легкомысленно согласился и дал возможность Человеку оседлать себя. Быка они прогнали, но с тех пор Человек приручил Коня, оставив его у себя под седлом. Навсегда!

А Бык нашел себе другой луг и до сих пор, кажется, еще там пасется, на свободе...

* **Лучше быть свободным, хотя и впроголодь, чем сытым в неволе!**

* * *

Повстречались Великан и Карлик. Великан был очень высокого роста: головою выше облаков, а Карлик есть карлик. Великан имел добродушный нрав, а у Карлика была скверная привычка издеваться и насмехаться над любым, если случалась такая возможность.

Вот и на этот раз Карлик задрал голову и крикнул Великану:

- Эй, бревно немерянное! Какой ты уродливый и неуклюжий! Смотри, голова у тебя колышется выше облаков, а глаза не видят, что делается под ногами! Так ведь и споткнуться можно ненароком! Мне тебя жаль, Великан!

А Великан ему спокойно отвечал:

- Пусть тебя не беспокоит рост мой — это не беда. Если понадобится мне, я нагнусь и даже могу лечь на землю, и тогда все увижу, что мне надо! А вот ты, Карлик, со своим ростом никогда не увидишь того, что я обычно вижу наверху! Разве если я тебе подсоблю да на плечи поставлю!

* **Зря не гордись и не бахвалься!**

* * *

Случился в лесу пожар, а рядом оказались двое: Слепой и Безногий. Калека не мог бежать, а Слепой не видел, куда следует держать путь.

Так и сгорели бы они в пламени, задохнулись бы в дыму, но догадались объединиться — стали **ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ**: Слепой взял на плечи Безногого — глазастый теперь подсказывал резвому, куда ставить ноги... Они быстро ушли от беды е и спаслись.

* **Смекалка никогда не подведет!**

* * *

Жил в одном городе очень бедный человек. Имел он, правда, домишко, да такой старый, что вот-вот развалится. Да еще во дворе смоква росла, тоже очень старая. Однажды ему во сне явился этому человеку старец, который сказал: «Отправляйся в такой-то город — там ждет тебя необыкновенная удача». Бедняку нечего было терять: подался с купцами в том направлении, чтобы отыскать счастье.

Долгой была дорога и опасной, но бедняку повезло — все обошлось, и он добрался до того города. Попросился бедняк переночевать в караван-сарае бесплатно, но его прогнали, и тогда он незаметно пробрался на крышу: благо воздух свежий и блохи не беспокоят, а это очень важное обстоятельство для усталого путника.

А среди ночи вдруг поднялась суматоха, послышались громкие крики и беготня: ловили вора, укравшего у заснувшего крепко купца суму с деньгами. Вора не поймали, но стража схватила испуганного бедняка, привели его к грозному судье. Судья строго спрашивал, что за человек, почему прятался ночью. К счастью, судья разобрался, как было на самом деле, поверил, а услышав историю про сон, развеселился и сказал:

- Чудак ты или безумец! Мне уже три раза снился один и тот же сон, будто на окраине города, откуда ты пришёл, стоит стары дом. Во дворе растет старая смоква, под корнями которой зарыт клад... Ну, и что? Я же не бросаюсь сломя голову на поиски этого клада из своего сна!

Бедняка отпустили с миром — тем более что настоящего вора вскоре отыскали. Бедняк не стал испытывать дальше свою судьбу, возвратился домой с попутным караваном. А когда увидел он свой старый дом да корявую смокву во дворе, вспомнил словатогосудьи: взял в руки лопату, ковырнул под корнями и... нашел горшок с золотыми монетами да с драгоценностями. Оказывается, дед его, удачливый воин, вернувшись с войны, тайно зарыл горшок, в надежде позже воспользоваться. Не успел, погиб где-то.

* **Не ищи счастье далеко — оно может быть совсем рядом!**

* * *

Один Человек поймал маленькую Птичку. Вдруг молвила она человеческим голосом:

- Отпусти меня, и я тебе пригожусь: дам тебе три ценных совета.

- А не обманешь? — засомневался Человек.

- Нет, что ты! Я не такая! — заверила Птичка. Человек отпустил свою добычу, а Птичка обрадовалась, замахала крылышками, взлетев невысоко, присела на ветку. Прочирикала:

- Слушай моего первого совета: если ты чего-то вдруг лишился — никогда не жалей!

- Уяснил, — кивнул Человек, — давай теперь свой второй совет.

- Никогда не верь тому, что противоречит здравому смыслу и не имеет доказательств! — сказав эти слова, Птичка тотчас вспорхнула и села повыше, так, чтобы Человек не достал. А оттуда уже смело крикнула:

- Глупец! Если бы ты меня убил, то обнаружил бы у меня в желудке огромную жемчужину, которую я вчера проглотила, когда была у ювелира в гостях!

Человек в отчаянии схватился за голову и крикнул, чуть не плача:

- Бесстыжая! Ты меня коварно обманула! Ну ладно, теперь дай мне третий совет!

- Ты просишь третьего совета, не задумавшись над первым и вторым! А я тебе уже говорила - не жалей потерянного и не верь бессмыслицам! Ты был невнимательным и все забыл и поверил, что я, такая маленькая птичка, проглотила огромную жемчужину, и еще пожалел, будто ее вдруг лишился. Ты безнадежно глуп, и потому мои советы тебе ни к чему... Прощай! — и умная Птичка улетела …

* **Довольствуйся тем, что у тебя сейчас есть, а не то — потеряешь все!**

* * *

Жил на Родосе один Крестьянин, и ничего у него не было ценного, кроме небольшого надела земли. Да и тот был неудобен — все больше камни. Отец Крестьянина тоже мучился с ней всю жизнь, и его дед, и дед деда долгие годы тщетно бились над землицей, пытаясь получить хоть какой приличный урожай. Потому достатка в этой семье никогда не было. Перебивались, чем придется, но всё равно от земли не отказывались и не бросали, памятуя совет предков: «За землю - держаться!»

Но однажды надоело возиться Крестьянину с камнями на поле, надумал продать свою землю — тем более что покупатель быстро нашелся. И продал он свой участок почти за бесценок!

А новый владелец земли нанял много работников, которые начали не распахивать ее, а копать вглубь, рыть шахты. И оказалось — везде была руда, богатая серебром!

Не знал Крестьянин, каким богатством он обладал — подвел себя, свою семью и потомков!

* **Не следует бездумно рвать нити, связующие с достоянием предков!**

* * *

В одной галочьей стае уродилась Галка, не похожая на остальных: крупная, черная и горластая.

Когда подросла Галка, увидела, что она «не совсем такая, как все» — нос тут же задрала, ни с кем водиться не хочет: ей воронью стаю подавай! Неинтересно стало Галке жить среди родни: решила она прибиться к воронам, что шумно гнездились в дальней роще.

Прилетела к ним, присела на ветку крайнего дерева. Суетится, ерошит перья, пытается каркать по-вороньему: старается привлечь внимание к своей персоне. Но воронам было не доне, не обращали на Галку вовсе никакого внимания — она же была не из их стаи! А когда Галка чересчур назойливо лезла к воронам, они ее клевали и прогоняли...

Улетела Галка из вороньей стаи, а назад к своим галкам возвращаться стыдно было...

Так теперь и живет Галка: ни там, ни сям!

* **Не задирай носа среди близких и друзей — чужим ты никому не нужен!**

ГЕРАКЛИТ:ЦАРСТВО — ЗА ФИЛОСОФА

Помните знаменитое высказывание — «Нельзя войти в одну и ту же реку»? Его древние греки приписывают Гераклиту, уроженцу Эфеса*,

(**ЭФЕС** – прибрежный город в Карии (М.Азия), один из главных торговых центров древности (порт, монетный двор, культовые сооружения). Здесь находлся знаменитый храм Артемиды, который сгорел, по преданию, в день и год рождения (356 г. до н.э.) Александра, будущего македонского царя и великого завовевателя.)

которого еще называли «Темным» за «неясность изложения мыслей»... А что означает — «нельзя войти», и почему, нельзя? Гераклит уточняет: «Ибо на тебя накатываются все новые и новые волны». Он имел в виду Время, безвозвратно истекающее в прошлое, каким бы оно замечательным или невыносимым в настоящем не было …

Основанный афинскими переселенцами за тысячу лет до нашей эры, Эфес стремительно расцвел за счет торговли в долине полноводной реки Каистр, взявшей начало в Лидии. Ныне реку называют Малый Мендерес, она впадает в Ионическое море вблизи Эфеса, где есть еще одна река, проходная для судов, извилистый Меандр, давший название древнему эгейскому орнаменту – «меандру». Население Эфеса, ионические греки, во многом отличались от тех, кто родился и жил в материковой части Греции — это было заметно по культуре и быту, вобравших за многие века лучшие элементы культуры Востока, в том числе и религию. Это видно по культу Артемиды, самой почитаемой эфесцами богини материнства и плодородия, хотя в других местах греки были склонны видеть в ней охранительниццу диких животных, птиц, покровительницу профессиональных охотников.

Итак, в Эфесе в 540 году до н. э. родился и жил Гераклит. Будущий знаменитый философ был сыном Блосонаиз рода царей Кодриев. После смерти отца Гераклита заведомо ожидал престол правителя Эфеса, но, предвидя революционные настроения народа, он отказался от царской должности в пользу своего младшего брата. Демонстративно удалившись в храм Артемиды Эфесской, Гераклит подверг себя добровольному изгнанию: играл с беспризорными детьми в кости, азартно и помногу проигрывая им, а в свободные часы безмятежно отдыхал и много размышлял обо всем, что приходило в голову.

Обычно члены иных аристократических семьей при отсутствии занятий государственными делами искали убежища в соседней Персии, дружественной к ионическим грекам. Тем более, персидский царь Дарий I, прознав, что царский сын остался не у дел, пригласил его погостить. Если захочет, может остаться при дворе — Дарий знал о недюжинном уме Гераклита. Но Гераклит, как истинный эллин, отказался от лестного предложения служить царю Персии, передав соответствующие слова благодарности**,** при этом «просил не придавать особенного значения случившемуся с ним».

К тому времени Гераклит уже сильно увлекся философией, вникая для начала в проблемы диалектики. Как он предвидел, в Эфесе случился переворот, и победа досталась демократически настроенным силам. По этой причине Гераклит почти не сожалел об оставленном им царском престоле.

У него не было великих учителей, но слушал он Ксенофана*

(**КСЕНОФАН *(***570-480) из Колофона (М.Азия) – греч. философ и поэт-рапсод. Преследуемый персами, он много скитался, пока не обрёл вторую родину на юге Италии, в Элее. Основу егофилософской поэзиисоставляеткритика традиционной греческой религии, возвеличивание единобожия как составляющей Разума. Он отвергал божественное происхождение звёзд**,** считаяих материализованными скоплениями.)

и пифагорейца Гиппаса. Оставаясь аристократом по духу, Геркалит не забывал презирать простой народ, как он считал, «толпу», и оттого, похоже, вскоре рассорился со всем Эфесом. Он заявлял на людях, что «дурных рядом с ним — много, и лишь немногие хороши, — и один для него не стоит десяти тысяч, если он — наилучший»... «Наилучшими» он считал только родовитых аристократов, способных, по его пониманию, управлять обществом. В то же время ворчал, что «многознание — еще не ум и уму не научает… ибо единственная подлинная мудрость — знать идею, которая одна всегда правит всем». Неразумный человек, по его мнению, способен увлечься любым учением, не всегда нужным и правильным. Он предлагал, чтобы глупые скрывали своё невежество, нежели обнаруживали его публично, да ещё при исполнении должности.

Целью жизни каждого свободного грека Гераклит считал облегчение страданий, которые неизбежно испытывает человек, «проходя через мировую вражду и не будучи в состоянии проникнуться космическим разумом». Однако человек, живущий согласно природе и Логосу, может, «достигнув божественного просветления ума, «нечаянно» приобщиться к Логосу и стать богом при жизни»... Судя по всему, именно к такому состоянию стремился Гераклит.

Чтобы добиться желаемого, начинающий философ устранился от общества, ушел подальше от людей в горы. Диоген Лаэртский подтверждает предположение о странном поведении этого потомка царского рода Кодриев: «Возненавидев людей, он удалился и жил в горах, кормясь быльем и травами»…

А чтобы решить для себя главный вопрос — «какова сущность Идеи, которая одна правит всем», Гераклит поселился отшельником в очень неуютной, неприглядной пещере, где ел, спал и записывал пришедшие ему на ум «нужные обществу» мысли. Своим поведением и образом жизни Гераклит напоминает Диогена Синопского: тот тоже имел скверный неуживчивый характер, злобно ругался с оппонентами, а когда не хватало идеологических доводов, обзывал их непотребными словами и совершал странные для общепринятой морали действия. Но если Диоген жил отшельником для себя, выказывая отвращение по отношению к остальным членам человеческого сообщества, то благая цель ухода Гераклита от людей заключалась в познавании Истины, чтобы затем поделиться знанием с людьми, улучшить такое творение природы как Человек.

Судя по его трактату «О природе», ему казалось, что он нашел это своё Знание. Гераклит понимал, что люди, ради которых он старается, считая его затею «темной бессмыслицей», отказываясь от познания Идеи, «ссылаясь на занятость и ничему не веря». «Народным певцам они верят, — жалуется Гераклит, — а учитель для них — толпа, ибо не знают они, что многие — плохи, немногие же — хороши»...

Убедившись в том, Гераклит с большим сожалением отдал свой философский труд в святилище Артемиды Эфесской, куда паломники обычно приносили в дар богине самое ценное, чем обладали. При этом он заявил, что не намерен больше делиться своими знаниями с отвергнувшими его людьми.

После принятия такого решения Гераклит стал еще привередливее в отношениях с людьми, часто злился и ругался, не сдерживая эмоций, но при этом жалел людей за их неразумие. «Ваш Бог — это день и ночь, зима и лето, война и мир, избыток и голод — говорил он. — Есть в мире хорошее и дурное, добро и зло, жизнь и смерть, пробуждение и сон, молодость и старость — все одно и то же»...

Он хотел видеть рядом с собой «*совершенного*» человека, понимая, что людям свойственно ошибаться. Готов был прощать , но не любил пустозвонства и верхоглядства, так как поверхностные знания, по его мнению, оборачиваются многообразием мнений. А те, в свою очередь, являются источником раздоров и конфликтов. «Скрывайте своё невежество, - говорил философ, - хотя это затруднительно при распущенности и за чашей вина»... А если у кого достаточно много самомнения, советовал гасить скорее, чем пожар. О создании живого на земле у Герклита было своё особое:

- Этот мир не был создан ни Богом, ни человеком, но всегда был, есть и будет вечно живым Огнем, мерно вспыхивающим и мерно угасающим.

Гераклит ругал всех, кто не признавал его мировоззрения, насылал страшные кары на тех, кто смеялся или хотя бы не задумывался над его словами. Говорил:

- Вы творите непоправимое, как обычные негодяи, хотя я желаю всегда вам лишь добра...

Когда он видел вокруг себя «дурно живущих и дурно поступающих» людей, он плакал, жалея их. За это его прозвали «плачущим философом». Он просил не доверяться ничему, кроме собственного видения предмета, поскольку «зрение гораздо вернее слуха, ибо глаза более точные свидетели, чем уши». «Знания, доставляемые слухом — говорил Гераклит, - источник, который может быть двояким: или историческое сочинение или устные расспросы»…

Гераклита занимали мысли о душе, которую он считал бессмертной:

- Идя к пределам души, их не найдешь, даже если пройдешь весь путь: таким глубоким она обладает Логосом... Душа человека — ипостась Огня-Логоса. Чем больше огня и меньше влаги в душе, тем она совершеннее и ближе к Логосу, являя собой сухой блеск. У пьяных и больных душа, оказывается, «слишком увлажнена»....

Он утверждал, что людей после смерти ждет «Неожиданное», хотя каждого человека философ считал «смертным богом», при этом был убеждён, что боги и демоны — это бессмертные люди:

- Смерть божества дает жизнь человеку, смерть человека порождает божество... Образ мыслей человека — это его божество!

Из-за плохого питания и бытовых неудобств отверженный обществом философ Гераклит часто болел; лечился самостятельно, травами и гимнастикой. На шестидесятом году жизни он заболел водянкой и воротился в город, надеясь на помощь врачей. Но при этом поступил странно, по-философски: не жаловался на боли, а обратился к врачам с загадкой — «могут ли они обернуть многоводье засухой?» Врачи не поняли больного. Тогда Гераклит занялся, как сейчас бы сказали, самолечением: забрался в бычий хлев, разделся догола и закопался в теплый навоз, надеясь «теплом испарить дурную влагу». Это не принесло ему облегчения: он умер несколькими днями позже в великих мучениях. Перед смертью он успел сказать кому-то из близких друзей:

«Я искал себя всю жизнь»...

НЕОЖИДАННЫЙ СОКРАТ

Сократ, сын каменотеса (по другим сведениям – скульптора) Сафроникса и повитухи Фенареты, родился в 469 году до н. э. в Алопеке (Аттика). По некоторым сведениям, в юности он попал в рабство, был помощником скульптора, изваял немало прекрасных статуй, обративших на себя внимание ценителей прекрасного. Диоген Лаэртский утверждает, что «Сократ был рабом у каменотеса, а одетые *хариты**

(**ХАРИТЫ** – в греческой мифологии, богини красоты и женского обаяния (у римлян - *грации*). Дочери Зевса и Эвриномы, прекрасные и стройные девушки с музыкальными инструментами в руках, сопровождали Афродиту, Диониса, Аполлона и других богов. Число харит определить невозможно – это зависит от языкового богатства, но можно назвать некоторых из них: Аглая – «блестящая», Евфросина – «благомыслящая», Талия – «цветущая», Клета – «желанная», Фаенна – «сияющая», Пейто – «убежденная».)

на Акрополе принадлежат ему»... Освободил его из рабства богатый аристократ Критон, привлеченный его юношеской одухотворенностью и душевной красотой, дал приют и образование в Афинах. Биографы Сократа утверждали, что в молодости он неплохо овладел коммерцией, даже удачно вложил свои и чужие деньги в выгодные предприятия; выгодно пользуясь своими и заёмными средстввми, добыл приличную прибыль. По молодости Сократ все быстро растратил и решил больше не испытывать судьбу в торговом предприятии; сразу потерял интерес к этому роду деятельности.

Во время Пелопоннесских войн, когда афиняне набирали ополчение, он храбро сражался, показал себя доблестным воином и даже спас жизнь раненому Ксенофонту, будущему известному историку и писателю. В другой раз выручил из беды Алкивиада*,

(**АЛКИВИАД** (451 – 404 гг. до н.э.) – сын Клиния и Диномахи, афинский полководец. Принадлежал роду Алкмеонидов, давшему афинянам тираноборца и реформатора Клисфена. При его благородном происхождении и несметном родовом богатстве, окруженный любовью друзей и восхищением афинского народа, он был необычайно щедр. Обладал привлекательной внешностью, но пользовался дурной славой гуляки и покорителя сердец замужних женщин. Блестящим выступлением в состязании боевых колесниц на Олимпийских играх, а затем обильными пиршествами по случаю своей победы, он обратил на себя восхищенное внимание всей Греции. Не в меру самонадеянный и властолюбивый, в 422 г. возглавил радикальных демократов в борьбе против спартанского влияния на Грецию. В 420 г. его избрали военачальником афинского ополчения, а в 416 ему уже грозил «остракизм» - изгнание из Афин по недоверию сограждан. Но он умело сманеврировал, подставив под удар своего противника Гипербола.

А. постоянно страдал из-за своей необыкновенной популярности в народе, возбуждая зависть врагов к себе, а более к богатству. В 415 г. его обвинили в святотатстве вместе с известным скульптором Фидием, после чего ему пришлось бежать в Спарту, расплачиваясь за приют предательством по отношению к афинянам, - он помог спартанцам захватить Афины. В 411 г. возглавил афинский флот против персов. В 408 г. избран «гегемоном» - правителем Афин, а в 404 бежал от спартанцев в Персию, пытаясь вернуться в Афины триумфатором с помощью своих новых покровителей. Но был предательски убит по рекомендации влиятельных спартиатов.)

будущего государственного деятеля Афин и полководца. Оба стали верными друзьями Сократа до самой его смерти. Все, кто знал Сократа близко, поражались его воинским бесстрашием, равнодушием ко всему внешнему, необыкновенной способности переносить жару и холод, голод и жажду и также невероятной способности пить вино больше любого сотрапезника, совершенно не теряя при этом ясности ума. При этом Сократ говорил друзьям:

- Вино на самом деле, орошая душу, печали усыпляет, как мандрагора*

(**МАНДРАГОРА -** сэтим загадочным растением из семейства *пасленовых* у многих народов связано столько легенд и небылиц, что иногда затрудняешься ответить, что же это: *полурастение* или *полуживотное*?

Есть поверие, что когда вырывают **мандрагору** (греч. **mandragoras**) с корнем, она, якобы, *кричит...* Такое поверие появилось, вероятно, оттого, что корень мандрагоры отдаленно напоминает человеческую фигурку. Большой знаток древней истории и природы античный писатель Плиний даже считал белую мандрагору за *самца*, а черную – за *самку*. Но в любом случае, корень этого многолетнего растения так просто не добывался: древние думали, что «*если извлечь его без ритуального очищения, можно стать безумным»...* Приходилось действовать весьма странным способом - «*к растению привязывали собаку, а затем били ее, чтобы она рванулась вперед и вырвала мандрагору. Считалось, что собака после этого обязательно умрет»...*

Зато безапелляционно считалось, что мандрагора способствует повышению сексуальной активности у мужчин и деторождению – у женщин. В Греции и Риме она ассоциировалась с Афродитой и Цирцеей, потому снадобья из мандрагоры широко применяли в качестве *афродизиака,* любовного снадобья. Античные лекари различали три вида этого растения, используя его корни, листья и плоды. Не ведая, что мандрагора содержит *алкалоиды,* лекарственные средства из нее успешно употреблялись для избавления от сильных болей, в качестве снотворного и как не сильный обезболивающий наркотик, и как средство при лечении гинекологических заболеваний: из корней и плодов добывался сок, который смешивался с тремя частями вина**.** Когда в Западной Европе воцарилось Средневековье, в мандрагоре стали видеть проявление «нечистых», дьявольских сил. Словом, «исчадие ада».)

людей, а веселость будит, как масло огонь. Однако мне кажется, что с пирушками у людей бывает то же, что с растениями на земле — когда бог поит их сразу слишком обильно, то и они не могут стоять прямо, и ветерок их не продувает; а когда они пьют, сколько им хочется, то растут прямо, цветут и приносят плоды.

В неприятностях он сохранял самообладание, хотя давалось это ему нелегко: один сириец, физиономист и предсказатель, говорил ему:

- Утебя я вижу на лице отпечаток большой чувственности.

- Это страсти мои, мой недостаток. Я осилю их.

И осилил! Парадокс его философской мудрости заключался в словах: «Тот, кто претерпевает несправедливость, счастливее того, кто ее совершает»...

Здоровье у Сократа было всегда отменное, его минула чума, которая в Афинах косила сотни людей: они ежедневно падали на улицах, умирали в домах, он остался невредим, причем, не отсиживался в страхе за свою жизнь, а бесстрашно помогая больным.

Из естественного внимания умного человека к словам других мудрых людей у Сократа возникло неуёмное влечение к философии. Он слушал яркие речи именитых мудрецов Анаксагора*

(АНАКСАГОР (500-428 до н.э.)– греч. философ и учёный из Клазомена (М.Азия). Родился в богатой семье, но отказался от наследства в пользу родственников, посвятив себя изучении наук. 30 лет жил в Афинах, входил в близкое окружение тирана Афин Перикла. Он утверждал, что Солнце и Луна не боги, а планеты, как и другие светила на небе, в основном – гигантские раскаленные куски железа. Анаксагор представлял Природу, как Всеобщий Хаос, а живую материю - бесконечной. Объяснял происхождение Земли так: «плотное, влажное темное, холодное и тяжело сошлись на небе и затвердели». Предсказал происхождение метеоритов, как плавающие в Космосе куски от разрушенных планет. Животные, по Анаксагору, родились от влаги, а потом вышли оттуда, изменились и размножились. За свои научные взгляды, противоречащие государственной религии, он был осуждён изгнанием из Афин с выплатой большого штрафа. Научных трудов его не сохранилось, но имеются многочисленные отзывы современников**.)**

, Дамона*

(ДАМОН (V в. до н.э.) – греч. теоретик музыки из Афин, советник и друг тирана Перикла.)

и Архелая*

(АРХЕЛАЙ I (413-399 до н.э.) **-** царь Македонии,сын царя Пердикки II от незаконного брака. Захватил власть, убив своего семилетнего брата, прежде всего принялся за реформирование армии, строительство дорог и обществ. зданий. При Архелае макед. монархия стала центром культурной жизни. Царский двор активно приглашал крупнейших деятелей греч. культуры: художников (Зевксис), поэтов (Херил), драматургов (Агафон и Еврипид), философов (Сократ, с которым Архелая связывала дружба). Умер от случайной раны на охоте – ранен наперсником Кратером)

, но считал, что в философии у него должен быть самостоятельный путь. Сократ первым задумался «о суетности и бездуховности» афинян, резко критикуя нравы и обычаи богатеющего войной и поборами «чужих греков». Своим отношением к Афинам он быстро навлек на себя «праведный гнев» оппонентов в политике и философии. Но речи Сократа теперь с почтением слушали Платон, Антисфен*

АНТИСФЕН (455-360 гг до р.х.) – греческий философ, основатель школы киников. Учитель Диогена. Сын свободного афинянина и рабыни – фракиянки, в Греции считался незаконнорожденным. Философии учился у Горгия вместе с софистами Продиком и Гиппием., что нашло отражение в стиле его произведений, которые считались тогда образцом чистоты аттической речи. Антисфен признается автором 74 сочинений философии и риторики того времени, из которых сохранились лишь фрагменты. Не признавая Платона, он как философ сформировался под влиянием идей Сократа.. Он считал, что «*добродетели можно научиться, ее нельзя утратить»,* и называл ее *«важнейшим условием блага и счастья*». Другое условие для пребывания человека в ощущении счастья – аскетизм. Антисфен верил в единобожие, добавляя, что «*нельзя увидеть бога или узнать его по изображению, - он внутри человека».* Отрицая насилие со стороны государства, он осуждал политическую деятельность в любой форме и не признавал равенства людей.

, Аристипп (см. ДИОГЕН И АРИСТИПП: НЕ ВСЯКАЯ ЛОЖЬ – ЗЛО) и Эвклид*

(ЭВКЛИД (Евклид) – знаменитый математик, живший в Александрии в 365-300 гг. до н.э.). О его жизни ничего неизвестно, помимо того, что он сочинил труды «Элементы» в тринадцати книгах, которые считались долгое время образцом учебника. Также сочинения «Построение», «Приобретение» - по теории геометрии и музыки.)

, хотя письменных трудов он не сочинял, но проявлял себя в ораторском искусстве. Имеются свидетельства его восхищенных слушателей.

В пику патриархальным отношениям греков к женщине, её унизительному положению в обществе, не допускающему проявление личности среди «умных» мужчин, у Сократа сложились тёплые дружественные отношения с Аспасией, о которых так много и с осуждением говорили в Афинах. Эта известная гетера «с серебристым голосом и с маленькой стопой», по словам Сократа, могла положить на лопатки многих философствующих мужчин. Аспасия открыла в Афинах собственную школу риторики и философии, куда не возбранялся доступ жёнам знатных афинян, тем самым решительно способствовала получению женщинами достойного образования и выходу их на общественно-политическую арену.

Сократ поддерживал ее феминистическия настроения, хотя это резко противоречило общему настроению. При его непосредственном содействии многие мужья покорно приводили в учебные классы к Аспасии своих строптивых жен, имея в виду, что там же можно одновременно насладиться одним только видом этой красавицы. Среди ее слушателей были Анаксагор, Еврипид, Алкивиад, Фидий и, конечно же, Сократ. По крайней мере, Сократ не скрывал, что «искусству красноречия он научился у Аспасии»... И, возможно, даже был верным любовником, до того как добровольно уступил ее Периклу, своему другу, влюбленному вздыхателю Аспасии.

Так, видимо, «с легкой руки» Сократа, Аспасия стала «некоронованной царицей и законодательницей женской моды» и затем второй женой Перикла, общепризнанного покорителя женских сердец и властителя Афин. Сократ же после их свадьбы, говорил:

- Я обрел свободу и начал остро воспринимать собственное счастье в постоянном стремлении к «наслаждению знаниями», руководствуясь лишь «умеренностью, справедливостью, силой, свободой и истиной.

Философ пытался разъяснить своим слушателям и появившимся уже ученикам природу Зла и Добра и своё отношение к ним:

- Познавай себя, а не природу вещей, умей выжить в этом мире, объясняя дурные поступки людей, злых не по доброй воле, только незнанием... Есть одно только благо — знание и одно только зло — невежество. Познавая себя, а не природу вещей, можно выжить в этом мире…

С этими мерками Сократ подходил к оценке деятельности царей и правителей в гражданском обществе:

- Если вы заявляете, что обязанность правителя приказывать, что делать, а подчиненного повиноваться, то я представляю, что на корабле управляет знающий, а хозяин судна и все пассажиры повинуются знающему.

Сократ находил своих оппонентов в любом месте – на рыночной площади, в бане, в гостях или в народных собраниях, когда задавал «неудобные» вопросы – всё равно, о политике или быте. Спорил по любому поводу, с кем попало, но «не для того, чтобы переубедить, а для того, чтобы доискаться до истины». Философ одинаково умел, как убедить, так и разубедить своего собеседника. Но он удивлялся тупости и говорил, что «человек стремится сделать из камня свое подобие, и не думает о том, чтобы самим стать подобием камня»... Он всегда выходил победителем в философских спорах, за что проигравшие нередко поколачивали его, таскали за бороду, а еще чаще осмеивали и поносили. Но он воспринимал всё, не обижаясь и не противясь, стоически перенося насилие.

Философ был проникнут неудержимым влечением к истине, его духовная сущность преобладала над всем остальным существом. Он говорил:

- Лучше всего ешь тогда, когда не думаешь о закуске, и лучше всего пьешь, когда не ждешь другого питья: чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам.

Он осуждал неправедно нажитое богатство и знатность, «не приносящее никакого достоинства, кроме лишь дурного»... Несмотря на вопиющую бедность, постоянную нужду своей семьи, Сократ всегда отказывался от денег и даров, которые предлагали ему сердобольные друзья, среди которых был наиболее известен богатый аристократ Алкивиад. Однажды он предложил Сократу в дар одно из своих многочисленных поместий – небольшое, но доходное: огромный дом, рабы и сад с виноградником. Но философ отказался, сказав другу, сославшись на то, что подарок не совсем уместный для философа:

- К чему мне поместье с хозяйством, где я не буду работать сам, и огромный дом, в котором я не стану жить? Сейчас у меня есть собственный угол, стол, кровать - хотя и в маленьком домишке. Скажи, зачем из шкуры целого быка кроить один только ремень?

Философ был приверженцем демократических форм управления государства, но сомневался в возможности устройства «идеального» государства. Он говорил:

- При демократии властью должен обладать тот, кто слывет доблестным и мудрым. Иначе она превращается в род тирании. В основе такого устройства лежит равенство по рождению. Равенство происхождения заставляет стремиться к равным правам для всех, основанным на законе, и повиноваться друг другу лишь в силу авторитета доблести и разума... Должностных лиц государства не должны избирать ни сила, ни богатство, тирания и плутократия ничуть не лучше демократии. Разумный компромисс — это аристократия, где государственные должности будут отданы людям, умственно пригодным и подготовленным.

Еще он утверждал, что «государство растит людей: прекрасное — хороших, плохое — дурных».

***

Сократа с молодости преследовал вопрос: «Если ты философ, и в тебе не угас мужчина, то в какой степени женщины и любовь к ним могут влиять на твою жизнь?»

Его современники говорили, что он нередко уступал своим плотским чувствам во имя поиска истины, обновляя, таким образом, душевные впечатления — такое возможно!Как философу, Сократу очень повезло — его учителями были такие знаменитости как Архелай и Анаксагор. А в «философии любви» он стал разбираться, когда уроки в познании искусства Эрота ему стала давать не менее известная в Афинах, чем вышеназванные мэтры, гетера Диотима.

Великолепно образованная и деликатная в общении, она симпатизировала Сократу, почти нищему философу, имевшему к тому же невыразительную мужскую внешность. Опытная в любовных утехах продажная женщина с пониманием относилась к его странным выходкам и причудам, коих было немало у него, тонко поддавалась влечению, что испытывал Сократ по отношению к ней. И что самое удивительное, популярная среди богачей гетера дарила ему свою пылкую любовь абсолютно безвозмездно, что сильно удивляло окружающих и занимало внимание. А он, в свою очередь, находил в ее милом гнездышке тихую гавань, где можно было укрыться от своих *мегер*, как он называл двух собственных сварливых жен, Ксантиппы и Мирто.

Надо сказать, что гетеры в Греции были частью античного общества. А знатные жрицы любви пользовались невероятной популярностью. Незамужнюю гречанку или иностранку, в совершенстве владеющую искусством составлять достойную компанию развлекающимся мужчинам, называли гетерой. Поскольку замужние гречанки проводили почти всю свою жизнь в стенах собственного дома, в кругу семьи, их мужчины, мужья и взрослые дети, традиционно проводили свободное время вне дома, в основном в обществе гетер, которые становились для некоторых любимыми «подругами». Эти женщины вели свободный и, главное, независимый образ жизни (не путать с женщинами «легкого» поведения), предпочитая замужеству (такие предложения были нередки) возможность владеть сердцами (и кошельками) безумно влюбленных в них мужчин.

Гетерой могла стать рабыня или свободная женщина, но чтобы стать знаменитой, она должна была много уметь: читать стихи, красиво петь, соблазнительно танцевать и обязательно играть на нескольких музыкальных инструментах. Владение иностранными языками позволяло гетере общаться с богатыми иноземными клиентами, купцами и политиками. При необходимости гетеры умели на равных поддержать беседу с известными философами и даже царями, а о любовном мастерстве гетер ходили легенды. Без участия гетер в Греции не проходило ни одно общественное празднество, не говоря уже о частном собрании или дружеской пирушке. Многие из гетер свое порой немыслимо огромное состояние нажили благодаря не только собственной красоте и обаянию, но ласковой обходительности и уму. Самые известные гетеры, как правило, получали «образование» в древнейших храмах любви, которых было немало в любом крупном или портовом античном городе. Особенно ценились женщины из Вавилона, славящегося распущенностью нравов.

Гетеры играли заметную роль в греческом обществе. Почти каждый знатный римлянин или поэт, оратор или политический деятель заводил себе обворожительную гетеру, общения с которой он не только не скрывал от знакомых и родни, но даже гордился и хвастался им при случае. А продажные женщины, вероятнее всего, считали, что общение с такими людьми может принести им не только средства для безбедного существования, но и славу, порой бессмертную, особенно если дело казалось людей от искусства.

Гордая афинянка Таис, как предполагают, была участницей памятного пиршества с царем Александром Македонским в Персеполе, на котором легко уговорила его «отомстить персам за позор Греции» — сжечь чудо-дворец. Другая греческая «знаменитость», гетера Аспасия из Милета, одна из красивейших женщин своего времени, была верной подругой афинского правителя Перикла, а затем стала его второй женой. Многие свидетельства говорят о том, что благодаря ее моральной поддержке и уму Перикл смог достичь значительных политических высот. Красавица и умница Фрина долгое время считалась подругой знаменитого ваятеля Праксителя, а гетера Гликера стала возлюбленной знаменитого комедиографа Менандра из греческой провинции Аттика, богача и аристократа древнейшего рода. Менандр настолько привязался к любовнице, что отказался от лестного приглашения царя Птолемея приехать в Египет, объясняя свой не очень разумный поступок тем, что не сможет прожить вдали от «сладких восторгов любви». Он рекомендовал Птолемею вместо себя молодого поэта Филемона: «У Филемона ведь нет Гликеры!» У Менандра была еще одна любовница, куртизанка Ламия, но она покинула поэта, как только познакомилась с Деметрием Полиоркетом, о котором у нас речь впереди…

Платон сочинил стихи с посвящением любимой женщине — Аркеанас из Колофона (М.Азия). Софокл[[12]](#footnote-12) на старости летсподобился иметь двух гетер на содержании — Архиппу и Феорис, причем многие её считали колдуньей, способной приворожить любого мужчину при помощи «любовного» зелья. Софокл прожил остаток лет жизни в полной гармонии с этой любвеобильной женщиной, умер в столетнем возрасте, оставив Феорис все свое огромное состояние.

***

Но Диотима из Мантиней была для него больше, чем любовница. В мирных беседах после бурных амурных баталий философ, проницательно заглядывая Диотиме в глаза, пытался выяснить для себя очередную истину: кто есть кто в любви? Гетера обладала внешним, особо привлекательным, эротическим притяжением. Ещё бы! Она – жрица Афродиты, с юности обученная опытными наставницами тайным, оккультным, приёмам особой магии любви. Теперь гетера не просто манила его, как, впрочем, и других мужчин, она завораживала нежнейшим голосом, царственным поворотом головы, страстным изгибом гибкого тела - всем своим женским естеством! В сладостные минуты телесного затишья она шептала Сократу, что только женщина есть воплощение эротической чувственности, это она хранительница любовного творческого потенциала. Он на всю жизнь запомнил её слова:

- Каждый человек рождается в лоне женщины, — потому каждый мужчина так естественно стремится вновь попасть туда же, но уже в ином качестве...

Добрая по натуре гетера взялась обучить неискушенного в любви молодого Сократа таинствам вечного искусства любви. Постепенно преподавая ему «урок» за «уроком», она погружала его в глубинные горизонты эротических ощущений и наслаждений, не контролируемые никакими возникающими при этом чувствами. Именно Диотима, опытная гетера и умная женщина, внушила своему возлюбленному, что «в любви двух партнеров важна не столько их физическая красота, но и духовная сущность». Она на плодотворной любовной ниве дала возможность ему осознать, что именно «женщина вначале стимулирует мужчину физически, так как способна на это по природе своей, а затем переводит возвышенную страсть из чувственного состояния в духовный план»... В итоге начинающий любовник, пройдя у гетеры «курс молодого возлюбленного», оставил для последующих поколений мужчин свои потрясающие воображение выводы:

* **Некоторые утверждают, что любить — значит искать свою половину. А я утверждаю, что ни половина, ни целое не вызовет любви, если они не представляют собой какого-то блага… Ведь ценят люди только хорошее.**
* **Хотя физическая красота женщины ценится мужчинами довольно высоко, ее недостаточно самой по себе — власть и значимость красоты душевной превосходит поверхностную красоту.**
* **Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать прекрасное, тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит нечто удивительно прекрасное по природе, то самое, ради чего и были предприняты все предшествующие труды — нечто Вечное и Прекрасное.**
* **И тот, кто благодаря правильной любви поднялся над отдельными разновидностями прекрасного и начал постигать само прекрасное, тот, пожалуй, почти у цели.**
* **Начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх — от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь наконец, что же это — Прекрасное.**

Хорошо бы запомнить всем мужчинам эту вечную истину Любви!

***

Сократ был благодарен Диотиме за преподанные уроки любви. После неё у Сократа были и другие женщины, к ним тоже он чувствовал огромное эротическое влечение. Одну из них звали Теодот **(**«*Подарок Божий*»), женщина необыкновенной красоты: она училась у Сократа не столько ораторскому искусству, ради чего поначалу и пришла, а «мудрости в вопросах любви». И, говорят, была без ума от его безобразно толстого носа, огромного лба, лысины и прочих отступлений от канонов эллинской мужской красоты. Сократ отвечал взаимностью на любовные приставания Теодоты, буквально приручил ее. Она отказала в любви Аристофану, выдающемуся комедиографу своего времени, другу Сократа. Судя по всему, философ возражал против сближения любимой гетеры с Аристофаном, тот узнал об этом и, что интересно, обиделся на Сократа! Специально по такому случаю зловредный поэт сочинил знаменитую комедию «Облака», в которой изобразил философа, бывшего друга, в ужасном свете. Комедия была показана афинянам, которые восприняли обличения Сократа всерьез и потребовали расправы над известным философом. Нашлись доносчики и свидетели в совращении Сократом молодежи и неуважении официальных богов — в итоге, суд Афин и осуждение на смерть, о чём пойдет речь в рассказе.

Еще с одной афинской гетерой был знаком Сократ через своего друга Алкивиада. У того была возлюбленная, соблазнительная Феодота, хорошо известная состоятельным мужчинам Афин. Иногда она приходила к одному модному ваятелю в мастерскую позировать за приличные деньги. Однажды обольстительная откровенной обнаженностью и уверенная в собственной неотразимости красавица лукаво взглянула на Сократа, который зашел посмотреть, как работает ваятель с обнаженной натурой.

Философ увидел гетеру, а она, признав его, кокетливо прищурилась и сказала:

- Готова принять благодарность от нескромных созерцателей моего тела.

Сократ тут же парировал:

- Навряд ли нас следует благодарить, блистательная Феодота, за показ своей красоты и ценимых прелестей! Скорее, наоборот, ты должна сама благодарить нас за то, что мы смотрим на тебя.

Выдержав паузу и заметив изумление на лице гетеры, философ продолжал:

- Если же полезно показывать свою красоту, то в этом случае ты должна быть благодарна нам; если же красоту созерцать полезно для нас, то мы должны благодарить тебя. Не так ли?

Озадаченная мудрыми словами, непривычными для ума избалованной красавицы, Феодота молча кивнула в ответ, как бы соглашаясь.

- Таким образом, женщина, ты получаешь пользу от нашей похвалы, — продолжал Сократ. — Но когда мы о красоте твоей расскажем многим, то это будет для тебя еще полезнее. Кроме того, мы испытываем желание быть причастными к тому, на что смотрим, испытываем тревожное нам томление. Так что выходит, что ты нами повелеваешь, а мы тебе служим. А если так, то с тебя причитается плата проявлением благодарности нам!

Прекрасная гетера в ответ на такую изящную словесность смогла только произнести:

- Конечно! Если это так, то я действительно должна вас благодарить за то, что вы смотрите на меня.

Это был лишь один небольшой, но прекрасный эпизод общения Сократа с афинскими женщинами.

Мы не оговорились, когда сообщили, что у Сократа было две жены – Ксантиппа и Мирто. Биографы утверждали, что первую жену его звали Мирто, от нее у Сократа были сыновья Сафроникс и Менексен, а с Ксантиппой, «рыжей бестией», от которой родился сын Лампрокл, Сократ жил открыто, считая ее также своей законной женой. Впрочем, некоторые авторы указывали, что первой или даже единственной женой была Ксантиппа.

Почему Сократ оказался «двоеженцем», становится понятным после разъяснений историка Иеронима Родосского*

(ИЕРОНИМ РОДОССКИЙ (348-420 н.э.) – рим. ученый и писатель, грамматик и ритор, философ – стоик и теолог христианского вероисповедания. Родился в Далмации, учился в Риме, отправился в Палестину, где жил отшельником. В своих произведениях уделял большое внимание проблемам воспитания человека в обществе. Впервые перевел Ветхий Завет с др.евр. на латынь, автор комментариев к Библии. Его известные произведения: «О знаменитых мужах», «Хроника».)

. Оказывается, имелась причина. В результате почти непрерывных междоусобиц и гражданских войн Афины лишились большей части своего активного населения, взрослых мужчин. Вдовые женщины Афин настояли, чтобы Народное Собрание приняло *временный* закон «О возмещении убыли населения», по которому «каждый оставшийся в живых здоровый мужчина обязан был жениться, и даже не на одной женщине, или взять на содержание другую или нескольких с целью иметь от них детей»... Неизбалованный женским вниманием, как мы знаем, некрасивый Сократ посчитал себя законопослушным гражданином — вот таким образом при нем оказалось две женщины.

Если о Мирто сохранилось совсем немного сведений, то Ксантиппа стала героиней многих анекдотов о Сократе. Благодаря своей неуемной скандальности, она попала в историю вместе с мужем-философом. К примеру, благодарные ученики Сократа нередко предлагали ему подарки, а он неизменно отказывался, на что Ксантиппа всегда сердилась. Сократ говорил ей улыбаясь:

- Если бы мы брали все, что нам дают, нам бы ничего не давали, даже если бы мы просили.

Она всегда упрекала мужа, что ей и детям «людей стыдно из-за бедности...» — и это правда, — а он неизменно отвечал:

- Если люди разумные, то им все равно; а если неразумные, то нам все равно.

Малоимущий философ и муж, никогда не интересующийся бытом, явно просчитался, когда обрёл в доме двух жен. С тех пор он потерял покой и былую уверенность в себе, попадая под «перекрестный» обстрел. Тем более что Мирто и Ксантиппа жили хотя и разными домами, неподалеку друг от друга, но часто не ладили меж собой. А если им выпадала удача видеть своего муженька рядом, они переключали свое внимание на Сократа: громко кричали на него, обвиняя в никчемности и отсутствии «хозяйского глаза» в доме, обвиняли в том, что он не умеет обеспечить достойное содержание своих женщин и детей.А если философ приходил выпивший — а это случалось нередко, на его несчастную голову сыпались оскорбления, летели кувшины с водой. К чести общего супруга, Сократ с иронической мужественностью переносил семейные скандалы, с юмором парируя нападки, на радость любопытных соседей и прохожих зевак.

Судя по всему, Сократ действительно чувствовал себя не только «свободным» философом, но и мужчиной, не отягощенным особыми заботами о доме, жене и сыновьях и прочими подобными проблемами. В кругу умных оппонентов и слушателей он забывал обо всем, помимо любимой философии, и только тогда считал себя «счастливейшим человеком». Ксантиппа и Мирто не смогли приручить Сократа, привязать его к быту, а он тяготился семейными и супружескими обязанностями, скучал, когда вынужденно находился дома. Его совсем не радовало общение со своими детьми, которых, к сожалению, природа не наделила большим умом, а совсем наоборот *—* они были слабоумными.

Но зато Сократ умел хорошо развлекаться в кругу друзей. Любил посещать театральные представления и симпосии, обожал пирушки и застолье, часто сам напрашивался к кому-либо в гости, предпочитая остаться заночевать, чем принимать на свою голову «громы и молнии» разгневанной Ксантиппы. Иногда так он пропадал сутками.

Его замечали в Олимпии, когда там проходили Панэллинские состязания атлетов. По этому поводу есть одно свидетельство из античного источника. Из Афин он добирался в Олимпию целую неделю, пешком, разумеется, а когда один афинянин побеспокоился о его здоровье и, проявив участие, спросил, не устал ли он в дороге, Сократ ответил:

- Чему ты, собственно, удивляешься? Разве ты не ходишь целый день по Афинам и по своему дому? Так и в путешествии: ты погуляешь, потом пообедаешь, еще погуляешь, поужинаешь, поспишь, а через пять-шесть дней таких прогулок ты уже дойдешь до Олимпии.

Сократ всегда чему-нибудь учился, и даже будучи стариком, вдруг захотел играть на *кифаре*, древнем струнном инструменте, и, знаете, — выучился! Философ к тому же неплохо плясал, убеждая других, что... «это полезно для тела и души».

Молодым людям советовал следить за собой (соблюдать личную гигиену) и смотреться чаще в зеркало: **«**красивым — чтобы не срамить своей красоты, а безобразным — чтобы воспитанием скрасить безобразие».

Именно его отношение к своим женам, а жен — к нему, дало повод ответить однажды на вопрос любопытствующего юноши, «нужно ли вообще жениться». Философ, не задумываясь, отвечал:

- Брак — это зло, но зло необходимое. Но тебе лучше жениться.

- Это почему? — удивился юноша. — Вы меня озадачили!

- В этом нет ничего удивительного, все предельно просто: если тебе достанется такая фурия, как моя Ксантиппа, то ты, возможно, станешь великим философом. А если тебе достанется хорошая жена, то будешь счастлив. Выходит, в обоих случаях ты останешься в выигрыше. Женись! — уверенно завершил разговор Сократ. А потом все же добавил:

- На всякий случай, знай: женишься ты или не женишься — все равно раскаешься!

***

Сократ не раз возвращался к теме любви и семейных отношений в своих философских размышлениях, особенно верности жен. У него однажды спросили, почему в «приличных» семьях принято, чтобы мужья, возвращающиеся внезапно из путешествия, посылали домой вестников — предупредить жену о своем прибытии. Он ответил, что это очень правильно, и не обязательно думать, что муж подозревает жену в каком-либо легкомыслии: тогда внезапное и неожиданное появление было бы похоже на попытку застичь ее врасплох. Лучше для всех думать, что мужья спешат обрадовать жен доброй вестью, которые тоскуют о них и ждут. Ведь не секрет, что у жен в отсутствие мужей бывает много дел и забот по дому, много хлопот и беготни, «оттого их предупреждают, чтобы они, оставив все это, приняли возвращающегося мужа ласково и без суматохи».

Здесь Сократ повторяет Пифагора, который в «Рецепте верности» всю ответственность за супружескую измену возлагает на жен. На вопрос, можно ли верить жене, он отвечал:

- Верь, если хочешь, достойный глупец! Я лишь собаке доверюсь своей, которой нет преданней и верней. Супруга твоя, коль захочет — уйдет, собаке такое — навряд ли взбредет. Измена в натуре всех женщин, поверь, — в доме запри-ка покрепче ты дверь: женщина, самая верная, лучшая, только и ждет, изменить тебе, до случая!

***

По общепризнанным критериям, Сократ-философ ***—*** самое загадочное явление античного духа. Он предпочитал ходить босой, его абсолютно не интересовали бытовые проблемы. Готов был целыми днями общаться с людьми, беседовать, пытаясь понять некие непреходящие истины. Сократ искренне верил в существование объективной Истины и, главное, в возможность ее отыскания, он был уверен, что люди часто заблуждаются и поступают безнравственно, потому что просто не знают, что на свете есть для них «*Аратэ*», то есть «Добродетель»: «только она представляет собой высшее и абсолютное Благо, составляющее цель человеческой жизни. И только она дает ощущение Счастья».

Вся жизнь Сократа — любовь к философии. Своей жизнью, и даже больше — смертью, великий философ показал людям истинный смысл человеческого бытия. Именно проблема смысла жизни занимала мысли Сократа, основоположника «нравственной философии», а задумавшись об этом, он мог простоять на одном месте целые сутки, погруженный в глубокое раздумье, а когда его спрашивали, что случилось, отвечал: «Слушаю внутренний голос».

Он убежденно заявлял, что «разум человеку дал Бог, а значит, надо пользоваться этим даром, осмысливая сущность добра и красоты окружающего мира»…, а жизнь свою строить в соответствии с обретенным знанием. Обретение истинного знания и реальная жизнь, построенная в соответствии с этим знанием, были основополагающими принципами мудрости Сократа. Но он понимал, что нельзя научить высшим добродетелям, как обещали некоторые знаменитые софисты, «это надо познать душой», доказывал он в постоянных спорах с оппонентами, вызывая у них в ответ только злобное раздражение. «Человек может сам научиться, если он стремится к такому знанию, если готов подчинить свою жизнь освоению великих истин», *—* убеждал воинствующий философ. Невозможно уверенно сказать, нашел ли Сократ свою Истину, но он всю жизнь ее искал. Это доказывает, что процесс познания был ему не менее важен, чем его итог.

Большой мастер диалога, философ никогда не навязывал собеседнику собственного мнения, «давая понять всем своим видом, что будто сам не был уверен в обсуждаемом вопросе». Его оригинальный метод вопросов, предполагающий критическое отношение к догматическим утверждениям, получил в философии название «Сократовская ирония». В философском споре он представлялся человеком непонятливым и даже невежественным, превознося при этом умственные способности своего оппонента. Однако по ходу разговора оппонент вдруг осознавал ошибочность своих убеждений, а виною было его собственное невежество. Сократ лишь задавал вопросы, будучи абсолютно убежденным, что тот обнаружит ответ без посторонней помощи. А когда это, наконец происходило, Сократ радовался, как малое дитя, и оправдывался, что «он только что помог родиться Истине»...

Платон, его самый преданный ученик, вспоминая знаменитый «метод Сократа», вспоминал, что всякий, кто был рядом с Сократом и вступал с ним в беседу, о чем бы ни шла речь, «пропускался по виткам спирали дискуссии, неизбежно оказываясь вынужденным идти вперед до тех пор, пока не отдаст себе отчета в самом себе — как он жил и как живет теперь — и то, что даже мельком однажды проскальзывало, не могло укрыться от Сократа»...

Однажды он пригласил на обед к себе домой знатных гостей, своих поклонников. Жена Ксантиппа, устыдившись бедно накрытого стола, ворчала, а он в ответ:

- Не бойся, жена: если они люди порядочные, то останутся довольными, а если пустые, то нам до них вовсе нет дела.

Многие эллины признавали Сократа «самым мудрейшим из мудрецов на этом свете»,как его назвалаПифия, жрица-прорицательница храма Аполлона в Дельфах. Она отметила философа, посетившего с паломничеством священные места, своим божественным свидетельством: «Сократ превыше всех своею мудростью».С ней были согласны многие его друзья, и даже недруги. А он никогда не возражал против такого мнения:

- Бог как бы говорит, что всего мудрее тот, кто подобно Сократу знает, что ничего по правде не стоит его мудрость — то есть, абсолютное и истинное знание, которое существует. Но доступно оно, это знание, лишь богу, а люди раскрывают способность своей души в стремлении к этому знанию... Иные считают себя знающими даже то, что им вовсе неизвестно. Я же, по крайней мере, твердо знаю одно — что ничего не знаю.

Понятие же самой мудрости любым человеком Сократ объяснял тем, что «просто ему пока недоступны многие знания», и он указывал путь к постижению истинного понимания мудрости. Свое предназначение философ видел в том, что «приставлен богом к Афинам, как к большому и благородному коню, который обленился и потучнел, потому нуждается, чтобы его подгонял какой-нибудь овод»... Он говорил про Афины и афинян:

- Вот, по-моему, бог послал меня в этот город, чтобы я, целый день, носясь повсюду, каждого из вас будил, уговаривал, упрекал непрестанно.

***

Отношения с Афинами были у Сократа непростыми. Как гражданин этого огромного полиса, он активно вникал в государственное переустройство, решительно возражая против выборов в Народное Собрание по жребию. «Это подобно тому, — возмущался он, — как если бы в атлеты избирали по жребию, или избирать по жребию того, кому нужно управлять кораблем, как будто это нужно делать не знающему человеку, а тому, кому выпадет жребий»...

Если какой-либо афинянин высказывался о нём дурно, и Сократу об этом сообщали, не без надежды услышать возмущенную отповедь, он спокойно объяснял:

- Это потому, что его не научили говорить хорошо.

Когда кто-то из недоброжелателей оскорблял его злым словом, а затем «участливо» спрашивал: «Это тебя не задевает?» — он отвечал:

- Конечно же, нет, потому что ЭТО не касается меня!

Однажды в рыночной толпе невежда толкнул Сократа, когда тот разговаривал с учеником. Философ не прервал своего занятия. Сократу сказали:

- В чём дело! Ты обязан потребовать, чтобы он извинился! Надо проучить его, ведь он смеется над тобой!

Философ улыбнулся :

- Спасибо за совет, но я предпочту другое: представьте, здесь нет невежды — это осел лягнул меня! А от осла разве дождёшься извинений? Пойду-ка я в гости к друзьям — вот нужное решение!

Его мудрость и прозорливость позволили ему предвидеть свою скорую кончину. О возможной насильственной смерти от рук сограждан ему собщила когда-то дельфийская пророчица , а некий сирийский маг подтвердил. А Сократ спокойно им отвечал: «Я знаю».

***

Случилось то, что должно было случиться – философ-одиночка вступил в конфликт с большим городом. Многие афиняне проявляли недовольство его неординарным поведением, особенно те, кого он допекал вопросами о сущности *настоящего* человека. Его жизненная позиция, постоянный поиск Истины нередко раздражали, вызывали неприятие и навязчивое желание избавиться от назойливогоревнителя. Вот почему на склоне лет Сократ предстал перед афинским судом...

Сократ когда-то обидел неосторожным словом некоего афинянина Анита, сказав, что тот «много хорошего думает о себе». Затаив обиду в душе, Анит ухитрился подбить на ссору с Сократом сварливого комедиографа Аристофана, у которого с философом были свои счеты. Вместе подговорили Мелета, возомнившего себя афинским провидцем, подать в суд на Сократа - по нелепому обвинению: «за нечестие и развращение (в умах) юношества». К ним присоединились группа «обиженных», таких как Поликрат, откровенный недруг философа, и Полиевкт, который с удовольствием написал яркую обвинительную речь для высупления Мелета в суде. Так состоялось «обвинение граждан Афин против Сократа».

Все его идейные противники и явные враги в одном «благородном порыве неприятия» философа на время объединились, поставив на карту его жизнь. Добавим только, что всю организационную работу по «подготовке общественного мнения» в Афинах провел на собственные средства оратор-демагог Ликон — а это уже был заговор против «Истины Сократа»!Хотя верные друзья у Сократа тоже были, Платон и Лисий — последнийподготовил для защиты впечатляющую речь. Но философ отказался от поддержки друзей, предпочитая защищаться самому, и сделал он это, как подтверждено историей, достойно.

В назначенный день Сократ явился в суд, где в ожидании яркого зрелища уже собралась оживленная толпа. Намеченный судебный «спектакль» состоялся по заготовленному сценарию: заявители обвиняли, обвиняемый защищался. Но судьи остались глухи к основательным доводам философа, согласившись с обвинением в «нарушении гражданских норм жизни и неуважении богов»... Судьи вдруг припомнили, что близкий товарищ Сократа, Алкивиад, изменил Афинам во время сицилийской экспедиции (414 г.), а другой близкий его друг, Критий, ради того, чтобы стать правителем Афин, призвал на помощь спартанцев (404 г.) — ведь оба называли себя учениками Сократа! Поскольку эти и другие друзья философа были молоды, и назывались судьями «предателями афинских интересов», Сократа объявили «совратителем молодежи».

Выслушав столь суровые обвинения в свой адрес, Сократ понял, что в случае вынесения приговора ему грозит смертная казнь. У него ещё была возможность ее избежать — надо было лишь повиниться в грехах, согласиться с обвинениями и просить у судей снисхождения. Тогда бы смертную казнь заменили изгнанием либо крупным денежным штрафом. Ему бы покаяться, но философ ещё был замечательным оратором – а он, видимо, решил воспользоваться вниманием такой интересной для него аудитории! Судя по всему, он даже был уверен, что это для него - в последний раз! Сократ сказал заседателям:

- Избежать смерти нетрудно, гораздо труднее избежать нравственной порчи: она настигает стремительней смерти… Я ухожу из жизни приговоренный вами, несправедливыми судьями, а вы уйдете отсюда уличенные моей правдою в злодействе и несправедливости. Я выбираю смерть, ибо это как сон, а продолжать жить среди вас и делать вид, что это жизнь — безнравственно… А кто из нас идет на лучшее — это никому не ведомо, кроме бога и философов.

***

По традиции, осужденным на смерть предлагали выпить быстродействующий «государственный» яд — цикуту, или «болиголов пятнистый». Но исполнение приговора Сократу состоялось лишь через тридцать дней, потому что буквально накануне из Афин на остров Делос отплыл корабль с депутацией, которая везла дар афинян — «первину урожая», - чтобы отпраздновать день рождения Аполлона. По закону, ни одна смертная казнь в Афинах не могла состояться, пока корабль не вернется…

Сократ находился в тюрьме, ожидая разрешения судей на казнь, и все это время философ продолжал общаться с близкими и друзьями. Они каждый день встречались, беседовали, и кто-то обязательно оставался с ним на ночь, спорили и даже шутили, забывая иногда, по какому поводу они собирались в этой тюрьме. Сократ, в отличие от опечаленных друзей, не падал духом, был всегда в приподнятом настроении и даже старался их утешить. Ксантиппа, приходя к нему с детьми, нередко в голос рыдала, говорила:

- Ты умираешь безвинно!

А он ей в ответ:

- А ты хотела бы, чтобы заслуженно?

Критон предлагал бежать, даже однажды смог подкупить тюремщиков, но Сократ отказался:

- Я не имею права пойти против воли афинян, осудивших меня на казнь. Это будет несправедливо по отношению к Закону, который я обязан чтить! Несправедливый поступок есть всегда зло: нельзя отвечать несправедливостью на несправедливость. Нельзя воздавать злом за зло. Ничего нельзя ставить выше справедливости, даже жизнь!

Можно предположить, что о готовящемся побеге афинские власти знали или догадывались, для чего позволяли свободное общение друзей с ним. Осудившие столь известного человека на смерть понимали, насколько далеко зашли они своим вердиктом. Возможно, надеялись, что Сократ последует уговорам, ибо побег стал бы благополучным разрешением скандальной истории. Всегреческая слава Сократа обязывала Афины пересмотреть суровое наказание, но заносчивая гордость правящих аристократов не позволяла уступить здравому смыслу.

Афинский корабль вернулся с Делоса. К вечеру тюремщик принес Сократу чашу с ядом. Ближайший друг философа Аполлодорподал ему красивый плащ, предложив умереть в нем, а не в заношеном одеянии. «Неужели мой собственный старый плащ годился лишь для того, чтобы в нем жить, и не годится, чтобы в нем хорошо умереть?» — искренне удивился Сократ.

Взял чашу, отошел в темный угол, где была его лежанка. Медленными глотками испил до капли свою Судьбу...

Глядя наубитых горем друзей, философ продолжал с ними разговаривать, будто ничего страшного не произошло, пока мог.. С усилием сдерживал надвигающиеся судороги, и все время говорил и говорил, прощаясь с жизнью:

- Я хочу теперь объяснить вам, почему человек, посвятивший жизнь философии, перед смертью полон бодрости и надежды, что он обретет за могилой величайшие блага. Кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним — умиранием и смертью... Люди, как правило, этого не замечают, но если это все же так, нелегко всю жизнь стремиться только к этому, а потом, когда оно оказывается рядом, негодовать на то, в чем так долго с таким рвением упражнялся... Но людям не понятно и не ясно, в каком смысле желают умереть и заслуживают смерти истинные философы и какой именно смертью. А я хочу это понять сейчас...

Яд начал действовать. Сократ жестом подозвал Критона:

- По нашим обычаям, при выздоровлении приносят в жертву Асклепию* петуха. Я думаю, что смерть — это исцеление… Критон, отдай за меня петуха Асклепию...

Это были последние слова великого мудреца, после чего его возвышенная и чистая душа тихо отлетела в мир, в сокровенные тайны которого он всю свою жизнь стремился проникнуть...

***

Узнав о смерти Сократа, жители Эллады необычайно возмутились, по городам прокатилась волна протестов и проклятий в адрес Афин. А вскоре и сами афиняне сердечно раскаялись в содеянном, спохватились: они осудили виновников травли великого философа — «за клевету на честного гражданина Сократа».После того первый зачинщик доноса, Мелет, принял смерть от яда. Его «подельник» Анит разорился на различных судебных исках и его выслали на чужбину. Все остальные соучастники дела «Афины против гражданина Сократа» также пострадали, каждый «в соответствии с виною против истины, но особенно — презрением сограждан»…

***

Смерть Сократа осталась такой же философской проблемой, как и его жизнь.

Много споров и домыслов существует по этому поводу, но ясно одно, что Сократ принял свою смерть согласно собственным убеждениям…

Он не искал смерти, но принял ее свободно, свято повинуясь законам города, в котором жил.Сократ-философ и Сократ-человек тем самым совершили яркий и осознанно последний поступок в своей жизни в полном соответствии с собственными представлениями о моральных и духовных ценностях человека.

Он преодолел животный страх смерти, присущий человеку, победив саму природу смерти.

Он показал другим людям путь избавления от страха перед последним вздохом — и в этом, вероятно, заключалась последняя Истина, которую познал Сократ.

Философу в тот день исполнился семьдесят один год.

ДИОГЕН И АРИСТИПП: НЕ ВСЯКАЯ ЖИЗНЬ — ЗЛО

Для начала, рассказ о знаменитой гетере Лаиде, которая была одновременно любовницей двух не менее знаменитых философов, Диогена и Аристиппа.

Из многих скандально известных в Древней Греции гетер особую известность приобрела сицилийка *Лаида* (Лаиса). Прославилась она своей необыкновенной по-девичьи изящной и в тоже время женственной фигурой, а ее несравненные формы вскружили голову не одному мужчине. И что удивительно, неподражаемая грациозность Лаиды оставалась с годами неизменной. Живописцы и ваятели становились в очередь, умоляя ее стать натурщицей, а если кому посчастливилось уговорить Лаиду, миру вскоре являлась новая, реальная богиня — соперница Афродиты. Скульптуры и картины с изображением обнаженной Лаиды шли нарасхват, а богачи разного возраста толпами осаждали ее вместительный дом в надежде хотя бы увидеть предмет своего вожделения. Эротические услуги гетеры Лаиды стоили невероятно дорого, и оттого она была недоступна многим мужчинам, жаждавшим ее обольстительного тела. Она была привередлива в выборе воздыхателей, потому отвечала взаимностью не каждому. При кажущейся доступности гетера отказывала во взаимности любому, кто не вызывал в ее сердце глубокого ответного чувства. Она не торопилась принадлежать своему партнеру только по его желанию, даже если мужчина был сильно влюблен в нее и щедро оплачивал ее содержание.

Но Лаида могла распахнуть объятия бедному человеку, если он казался ей умен. Она щедро одаривала такого избранника страстной и одновременно нежной, чуть ли не материнской любовью, и делала это по зову сердца или по естественному для такой женщины капризу. В числе ее «ближайших приближенных» оказались известные в Афинах философы Аристипп и Диоген, при ней - соперники, абсолютно разные по духу и «фактуре»: первый — элегантный и внешне приятный, а второй **—** грубый, грязный и циничный.

Диогена красавица гетера принимала бесплатно, но взамен требовала интересных историй и анекдотов, а другой любовник платил за интимные встречи сполна золотыми монетами, «делая это из принципа и вследствие особой своей щепетильности»... С «приличным» Аристиппом женщине общаться было очень интересно, в противовес грубому Диогену, в результате оба получали от нее удовольствие от общения и обладания красивой женщиной, она же — интеллектуальную подпитку, что было немаловажно при ее особой профессиональной деятельности. Другие философы не раз пытались войти в круг близких друзей красивой гетеры, но Лаида никого не подпускала.

Однажды в обществе философов прошел слух, что «морально устойчивый» политик и оратор Демосфенбыл замечен у дверей ее дома — не устоял перед искушением испытать блаженство в объятиях красавицы. Потом все рассказывали друг другу анекдотическую историю:

… Демосфен стал настаивать на интимной встрече с Лаидой, а она назначила ему цену **—** десять тысяч *драхм* (1 талант = 60 драхм)!Политикискренне возмутился:

- Что? Всего за одну ночь отдать такое богатство?

Он, вероятно, рассчитывал вкусить блаженство гораздо дешевле! Расстроенный Демосфен так и сказал гетере:

- Нет, я не могу допустить, чтобы твой стыд и позор достался мне такой ценой — чтобы после мне же за это глубоко не раскаиваться!

Лаида остроумно парировала:

- А я требую от вас десять тысяч драхм именно по этой причине — чтобы после мне же глубоко не раскаиваться!

Друзья не раз приставали к Аристиппу с вопросами, почему он терпит присутствие Диогена и не принимает никаких решительных мер, чтобы отлучить соперника от сердца Лаиды. Философ спокойно отвечал:

- У меня нет нужды беспокоиться насчет соперника! Я уверен, что именно я обладаю Лаидой, а не она мной, а остальное мне безразлично!

Если ему говорили, что продажные женщины, к которым относилась, безусловно, Лаида, не могут любить чувственно, он возражал:

- Я знаю, что вино или рыба меня не любят, но у меня есть все основания ими пользоваться с большим вкусом и даже удовольствием. Ну и что из этого?

Слушая советы взять на полное содержание Лаиду и этим избавиться от прочих претендентов на ее тело и душу, Аристипп отказывался и убеждал друзей, что он не настолько богат, чтобы приобрести для одного себя столь драгоценный предмет... А на слова, что он «разоряет себя ради нее», спокойно отвечал:

- Да, я на самом деле много плачу Лаиде, но делаю это, чтобы иметь свое собственное счастье обладать ею. Но только при этом я не хочу требовать от нее, чтобы другие лишались такого же счастья!

Диоген и Аристипп терпеть не могли один другого и всегда находили повод «уколоть» друг друга мудрой мыслью, особенно если рядом находился кто-нибудь из посторонних. Однажды холеный аристократ Аристипп, проходил мимо «жилища» Диогена — большого глиняного пифоса, заметил, что Диоген сосредоточенно чистил овощи себе на обед. Аристипп не удержался, спросил:

- Чего это известный всем философ готовит такой скромный обед? И почему ты готовишь сам, когда для этого годятся рабы?

Диоген среагировал скоро:

- Если бы ты, такой известный философ, умел кормиться вот этим скромным обедом и сам готовить, тогда тебе не пришлось бы униженно прислуживать при дворах тиранов!

Аристипп, не собираясь отступать, немного подумал и ответил:

- А если бы ты умел нормально разговаривать с людьми, тебе не пришлось бы чистить самому себе овощи.

Когда Аристипп, наконец решил жениться на Лаиде, Диоген намекнул ему на «неприличность» подобного шага. Тогда Аристипп спросил:

- А не все ли равно тебе занять дом, в котором жили многие до тебя, или лучше занять дом, в котором еще никто не жил?

Диоген ответил, что для его это не имеет никакого значения. Аристипп продолжил:

- И не все ли равно тебе плыть на корабле по морю, где плавали до тебя многие, или где еще никто до тебя не плавал?

Ответ опять был утвердительный.

- Вот и я такого же мнения, — сказал Аристипп, — что все равно, жить ли с женщиной, которую уже знавали многие, или с такой, которую никто не трогал. Главное не в том, чтобы подчиняться чувствам, а властвовать над ними, не воздерживаться от наслаждений.

Но Диоген не сдавался:

- Но ты тратишь на нее столько денег, а она за медный обол ублажает меня, бедного киника.

- Я плачу этой женщине, чтобы самому наслаждаться ею, а вовсе не для того, чтобы запрещать ей делать то же самое с другими мужчинами, — заявил Аристипп.

Иногда оба соперника, Диоген и Аристипп, сталкивались у дверей своей любовницы «во внеурочный час», когда встреча никому из них не назначалась. Тогда раздражение выливалось в очередную философскую дискуссию:

— Если ты делишь со мной восхитительные прелести моей любовницы, — с вызовом заявлял Диоген, — в таком случае разделяй и мою философию. Возьми палку и надень грязную накидку киников!

— Не считаю это необходимым, пусть все остается, как есть! — парировал Аристипп.

Казалось, амурная дружба двух философов с гетерой никогда не прервется, но случайные обстоятельства изменили их странные совместные отношения.

***

А несравненная и восхитительная Лаида была уверена, что ни один мужчина не в состоянии устоять перед ее женским обаянием. Однажды в веселой компании, где она как всегда верховодила на пирушке, затеялся разговор о Ксенократе, философе, которого все знали в Афинах как стоика, сдержанного по отношению к женскому полу. Лаида поспорила с кем-то из друзей на очень крупную сумму, что легко соблазнит устойчивого философа. Ей попытались возразить - одни, усомнившись в ее способностях в обольщении, другие - в порядочности планируемого поступка. Она же ответила: -

- Бесстыдно лишь то, что делают, до конца все осознавая! — и тут же приступила к делу...

Поздно вечером Лаида появилась у дома Ксенократа, постучала в дверь и, не раскрывая своего имени, испуганно поведала хозяину, что за ней гонятся грабители. Словом, напросилась в дом к одинокому мужчине - «переждать опасность». Увидев перед собой слегка одетую молодую незнакомку, Ксенократ вначале с некоторым подозрением выслушал сбивчивый рассказ, здорово поколебавшись в сомнениях, но согласился оказать нежданной гостье приют. Накормил, чем Зевс послал, потом предложил постель, уступив свою широкую деревянную лавку. Сам расположился в другом месте.

Когда хозяин загасил масляную лампу и уже почти задремал, его разбудил легкий шорох. Он тут же открыл глаза: рядом, как призрачное видение, стояла полностью обнаженная женщина, его гостья. Белое тело, размытое потёмками, излучало слабое сияние - Ксенократу показалось, это эфирное создание. Ошеломленный необычной ситуацией философ не произнес ни звука, соображая, как выйти из этого деликатного положения. Лаида, не теряя драгоценного времени, прилегла к нему, тесно прильнув жарким трепещущим телом. Слегка касаясь теплыми губами, она покрывала грудь и плечи еще не старого мужчины короткими поцелуями, пронзающими насквозь пламенными стрелами Эроса... Распалившееся сердце философа, казалось, затопил жгучий расплавленный свинец... Это состояние оказалось для него страшнее, чем физическая пытка!

Не шелохнувшись, Ксенократ лежал на спине, вытянувшись как тетива боевого лука, не показывая видимых признаков жизни; лишь бешеные удары гулкого сердца выдавали его настоящее состояние. А Лаида всеми своими женскими чарами неистово пыталась вызвать у него желаемое состояние, ради которого она сюда явилась. Женщина обрушила на мужественно сопротивляющегося мужчину каскад эротических ухищрений, на которые способна только опытная гетера — но, увы, воля философа оказалась сильнее колдовства коварной обольстительницы!

Глотая слезы, Лаида в бессильной ярости еще раз попыталась расшевелить Ксенократа, удвоив плотский натиск — бесполезно! И наконец, униженная отказом, распаленная и обессиленная собственной страстью, молодая женщина отступилась.

Наскоро набросив одежды, прикрыв пылающее от стыда лицо легкой полупрозрачной тканью, Лаида бросилась вон из дома, растворившись в кромешной темноте ночи...

Назавтра пришлось Лаиде рассказать друзьям свою историю и рассчитаться сполна за позорный проигрыш. Она объяснила этот непредвиденный случай так:

- Я заключала пари, что смогу лишить добродетели мужчину. А это был не мужчина — каменная статуя! – с этими словами гетера неожиданно расплакалась.

Как потом стало известно, случай с Ксенократом послужил Лаиде большим уроком, и впоследствии она уже не ко всем мужчинам относилась с прежним высокомерием. Перестала позировать скульпторам и художникам, доставив им немалое огорчение. И к близким друзьям своим, Диогену и Аристиппу, начала охладевать — так достала ее философия! С тех пор пришлось им уделять больше внимания научным спорам и философским беседам.

Однажды великий ваятель Мирон, уже старый человек, знаменитый работами «Дискобол», группой «Афина и Марсий» и оригинальной статуей «Корова», все же уговорил Лаиду немного попозировать ему в обнаженном виде. Но когда женщина грациозно сбросила с округлых плеч свое легкомысленное одеяние, он вдруг загорелся естественным желанием мужчины, забыв о годах, сединах и здоровье. Мирон предложил гетере «все свое состояние за одну ночь любви»... Лаида в ответ только рассмеялась. Быстро оделась и ушла.

На следующий день Мирон, в силках «вернувшейся к нему молодости», с утра побывал у модного брадобрея, где подстриг запущенные волосы и бороду. Надел на шею тяжелую золотую цепь и на все пальцы — кольца с драгоценными камнями, подкрасил дряблые щеки яркими румянами, окропил тело и одежду египетскими духами. Потом отправился на поиски Лаиды. Мирон нашел ее, обольстительную и чудную, объявил о своей любви и намерении жениться. Гетеру его появление вначале удивило, а потом развеселило. Она сказала:

- Молодой человек, ты просишь меня о том, в чем я вчера отказала твоему отцу!

За свою долгую жизньгетерыЛаида разбогатела: накопила недвижимое имущество, ценные подарки, деньги и драгоценности. Она была богата, но расставалась со своими «нетрудовыми» доходами без сожаления: делала щедрые пожертвования на строительство храмов и общественных зданий, заказывала знаменитым ваятелям множество дорогостоящих скульптур с собственным изображением и раздаривала их восхищенным поклонникам. Добрая по натуре женщина имела жалостливое сердце, отзывалась на любые просьбы о денежной помощи. Потому быстро разорилась: наступило время, когда несметно богатая в недавнем прошлом женщина оказалась нищей! Её покинули друзья и все до одного поклонники, она более не нужна была никому.

Когда Лаида умерла, о ней долго еще ходили слухи и легенды, самые невероятные, порочащие или восхваляющие. Говорили, что почти до семидесяти лет она принимала любовников но уже сама платила им. Так или иначе, в память о необычной судьбе этой женщины в Фессалии, на родине гетеры, поклонники её красоты и обаяния соорудили изумительной красоты гробницу, прямо на берегу реки Пеней. На ней эпитафия:

«Непобедимая Греция героев была побеждена и обращена в рабство

божественной красотой Лаиды,

этой дочери Любви, воспитанницы Коринфа,

которая почила в благородных полях Фессалии».

Другой памятник был установлен в Коринфе, откуда юная жрица любви Лаида начала свое триумфальное шествие по Греции: он изображал львицу, терзающую барана... Кто львица, а кто баран — разберитесь, мол, сами.

Вот и все о прекрасной гетере Лаиде, познавшей искреннюю любовь двух великих философов Греции, Аристиппа и Диогена.

Теперь о них – уже вы знаете, соперниках не только в филсофских диспутах...

***

Аристипп (435—355 гг. до н. э.) родился в Кирене. Философской мысли учился вначале у Протагора из Абдеры, виднейшего софиста своего времени, а когда познакомился с Сократом, остался предан ему до конца дней своих.

Философия, по его высказываниям, дала ему возможность «говорить с кем угодно», потому он чувствовал себя раскованным и среди друзей, и в царских дворцах. Известно, что он благополучно гостевал довольно длительное время в Сиракузах у тиранов Дионисия Старшего и Дионисия Младшего, поддерживал дружеские связи с Киром Младшим, братом персидского царя Артаксеркса, и даже тайно набирал для него войско из греческих воинов. Именно за эти деяния «правдолюб» Диоген, вечный оппонент Аристиппа, обзывал его «царским псом».

Став основателем нового направления в философии — «*гедонизма*», Аристипп организовал в родном городе школу «*киренаиков*», в которой проповедовались идеи «наслаждения как высшего блага».Нопризывал стремиться к разумному наслаждению, а не слепо подчиняться удовольствиям... Основным мерилом добра и зла, истины и лжи Аристипп считал удовольствие и страдание, сам вел открытый образ жизни, много и приятно путешествовал. Не гнушался роскоши, комфорта и чувственных удовольствий, обретая везде соратников и поклонников.

Платон высказывался об Аристиппе неодобрительно, можно сказать, даже в резкой форме, осудив за то, что молодой философ не посетил своего Учителя Сократа в тюрьме, не поддержал в трудный час. У Аристиппа в тот период была своя «уважительная» причина: «он отдыхал с Лаидой на Эгине». После кораблекрушения Аристипп попал на Родос «без гроша в кармане». Не растерялся, отправился в местный *гимнасий*, где выступил с философским докладом и так увлек слушателей, что долго пользовался щедрым гостеприимством влюбленных в него родосцев. Потом отбыл на родину на очередном судне. После Родоса Аристипп хвастался перед друзьями, что сумел выжить, благодаря своим знаниям, советуя всем родителям «обеспечивать своих детей таким богатством, которое не утонет вместе с его обладателем после кораблекрушения»...

Мудрые высказывания Аристиппа охватывают широкий пласт жизненных проблем, некоторые из них, думается, актуальны и сегодня:

— Лучше быть нищим, чем невеждой: если первый лишен денег, то второй лишен образа человеческого.

— Если правитель не делает всего, чего хочет государство, то подлежит ему за это ответить. Государство вправе так обращаться с правителями, как я обращаюсь со своими слугами.

— Я, например, требую, чтобы мои слуги доставляли мне то, что мне надо, в полном изобилии, но чтобы сами (при этом) ничего не касались. Точно так же и государство полагает, что правитель должен доставлять ему возможно большее благополучие, но чтобы сам он совершенно чуждался его.

— Я, по крайней мере, назначал бы таких правителей и начальников с таким воспитанием, которые и сами желают иметь много хлопот и другим желают их много доставлять.

***

Теперь о Диогене. Если бы в античности была заведена «Книга рекордов Гиннеса», то Диоген из Синопа занял бы в ней достойное место по количеству сочиненных о нем анекдотов и всякого рода небылиц.

Родиной Диогена (499—428 гг. до н. э.) считается портовый город Синоп, греческая колония на Черном море. Его отца звали Кикесием, он был *трапезником* илиденежным менялой на рынке. Молодой Диоген поначалу помогал ему, даже увлекся этим прибыльным делом, мечтая о собственном торговом доме или банке. Неожиданно сограждане изгнали его из родного города. О действительных причинах, повлекших за собой такое суровое наказание, никто не ведает. Но позже сам Диоген, став уже известным философом, в шутливой форме рассказал друзьям следующее:

- Я, по молодой глупости, подделал всего-то нескольких монет и был за это предан суду граждан. Но как я благодарен землякам за свое изгнание, иначе бы никогда не стал известным философом!

Так это было на самом деле или иначе, но Диоген вскоре объявился в Афинах.

У Диогена был в собственности единственный раб по имени Ман. Поначалу раб сопровождал его по дороге из Синопа в Афины, потом сбежал от хозяина, который сам не мог себя прокормить. На уговоры объявить в розыск раба Диоген сказал: «Не позорно ли то, что не Ман нуждается в Диогене, а Диоген в Мане?» — и отказался. А раб его, кстати, добрался до Дельф, где стал жертвой своры одичавших собак. Когда Диоген узнал о судьбе сбежавшего раба, он вздохнул и сказал: «Вот раб и понес должное наказание за бегство от хозяина».

Уже в ранней молодости Диоген своим необычным поведением и разговорами вызавал если не уважение, то явный интерес к своей личности. Он много путешествовал, как и многие философствующие чудаки в Греции, встречался с царями и властителями, поражая их неадекватным отношением к жизненным ситуациям. Жил некоторое время в Сиракузах, после чего попал в плен к пиратам, которые продали его в рабство некоему Ксениаду из Коринфа. Когда Ксениад, невольно выделив Диогена в толпе рабов, спросил, что он умеет делать, тот спокойно ответил: «Управлять царями»... Хозяин оценил его далеко не рабское достоинство, доверил домоуправление, а потом, видя в нем педагогически задатки, поручил ему обучение своих сыновей. В благодарность за хорошее преподавание и воспитание детей Ксениад дал позже Диогену вольную. Так Диоген оказался в Афинах.

В Афинах, сердце Аттики, витал дух свободы и демократии, а умами властвовал Антисфен, сын фракийской рабыни, ученик Сократа. После смерти Учителя Антисфен основал свою школу *киников*, сторонников сократовского учения, и Диоген, случайно послушавший его речи, загорелся желанием стать таким же непримиримым воителем «с неправдой жизни». Он попросился к Антисфену в ученики. Старый мудрец почему-то наотрез отказался приблизить Диогена к себе, обзывал его обидными прозвищами, а Диоген все терпел, сносил терпеливо все оскорбления. Вероятно, за долготерпеливость Диоген, наконец, был обласкан вниманием Антисфена, а затем Диоген прославил своего учителя собственным гением.

На первых порах Диоген был всеми покинут и одинок. Отец от него или отказался вовсе — за тот проступок — или просто не помогал материально, а нищего философа никто из зажиточных афинян принимать не хотел. Тем более он с юности был подвержен «страсти обличения и вечного недовольства». Диоген совсем впал в уныние, однако, когда однажды закусывал корочкой засохшего хлеба, заметил пробегавшую мимо мышку: мышка кормилась падающими крошками… Увиденное привело Диогена в восторг, и он обратился к себе с вопросом: «Этой мышке ни к чему все афинские роскошества, она не боится темноты, не ищет мнимых развлечений и не нуждается в подстилке. Ты же, Диоген, печалишься из-за того, что не можешь трапезовать с афинянами!»

С того дня, говорят, Диоген обрел ясность духа. Он, вероятно, первым из мудрецов стал складывать свой плащ вдвое, догадавшись, что «его можно не только носить, но и спать на нем». Носил на палке суму, где хранил кусок хлеба и глиняную чашу, но когда увидел, как ребенок пьет родниковую воду из ладошки, искренне удивился простоте пития: он тут же вытащил из своей убогой котомки щербатую плошку и с удовольствием разбил ее, приговаривая с досадой: «Сколько же времени, глупый я человек, таскал лишний груз!»

Диоген водрузил на себя сосновый венок, заверив сограждан, что заслуживает его, потому что «победил бедность, изгнал тоску, страх и самое чудовище — наслаждение»... Он, безусловно, сильно нуждался в деньгах на пропитание и, не имея никаких средств к существованию, вынужден был даже просить милостыню, хотя нищенство у греков презиралось. Но Диоген успкоил себя, когда узнал, что нищенская деятельность «есть часть добродетели и мудрости»... Потом, почувствовав в себе великие силы, возрожденные мудрым словом, ощутил в душе глас божий — идти в народ, убеждать его стаь Человеком.

Возле храма Кибелы он нашел кем-то забытый большой глиняный кувшин для вина или зерна, *пифос*, и устроил в нем ночлег. Диоген надел на себя рубище, как делали все странствующие мудрецы в Греции, взял в руки посох странника, *скиллу*, и «отказался следовать правилам и законам, поскольку они придуманы людьми»... После этого случая Диоген прослыл в Афинах если не философом, то безвредным чудаком — это точно!

Крайним аскетизмом он приучил свой организм удовлетворяться примитивными удовольстиями, ограничил свои физиологические потребности. Но при этом был, говорят, «здоров телом и светел лицом, всегда имел веселое настроение, был необычайно остроумен». Никогда ничем серьезно не болел и имел все необходимые задатки неплохого атлета. Он любил посещать Олимпию в дни Всегреческих игр. Когда ему предложили участвовать в атлетических состязаниях, Диоген с достоинством ответил: «Я стараюсь победить в борьбе с пороками человека». Во время состязания гоплитов в беге Диоген побежал сзади, в нарушение всех норм и правил, громко крича, что это «он победил всех людей на играх своей *калокагатией* (греч. **calocagathia** — идеальное сочетание внешней и внутренней красоты человека)». В другой раз, заметив в праздничной толпе богато одетых юношей с Родоса, Диоген воскликнул: «Это спесь!», а когда столкнулся через некоторое время с лакедемонянами, одетыми в поношенные и потрепанные одежды, он тут же сказал громко: «Это тоже спесь, но иного рода!».

Диоген часто произносил: «Хочу быть пророком правды и свободы слова!». Но случалось, что мудрец вел себя не совсем пристойно, когда, привлекая внимание к себе праздной публики, вдруг «испражнялся и бросал в людей это же самое, или, не стесняясь занимался рукоблудием, говоря: Естественное не может быть постыдным»...Но афиняне не обижались на него и даже любили, по-своему, как любят городского дурачка. Какой-то неразумный мальчик разбил его пифос, шалуна строго наказали и тут же подарили Диогену другой сосуд, более вместительный и прочный. Когда он увидел женщину, которая нагнулась за чем-то до земли, он сказал: «А ты не боишься стоять в такой непристойной позе? А вдруг окажется позади какой-нибудь бог — ведь все вокруг полно богами!»... Увидев, как маленький сын гетеры бросает камни в толпу, он предостерег его, что тот «может попасть в своего отца»...

У философа со временем появились не только любопытные слушатели, но ученики и поклонники. Они ходили за ним, подкармливали, ловили каждое его слово, записывая вслед каждую мудрость, с обожанием слушали, как он ворчит или ругается, спорили меж собой по поводу того, что он сказал. Жаркое лето Диоген теперь проводил в Коринфе, где любимым местопребыванием его «школы» стала кипарисовая роща Кранейон, рядом с роскошной гробницей известной гетеры Лаиды. Здесь на зеленой лужайке Диоген любил нежиться на солнышке чуть ли не голышом, очаровывая при этом своими занятными речами учеников. Именно в Коринфе, по преданию, он встретил молодого македонского царя Александра. «Ты кто?» — спросил Диоген, продолжая лежать на траве голышом, нисколько не смущаясь появлением блистательной свиты.

— Я — Александр, царь! А ты кто?

— А я — киник (с греч. «собака») Диоген! Куда идешь ты, царь?

— Иду завоевывать Персию.

— А тебе это нужно?

— Да! Нужно!

— А потом?

— Потом я пойду на Индию.

- А после Индии?

- После Индии я доберусь до края Ойкумены*.

ОЙКУМЕНА – так обозначали древние обитатели Земли обжитые человечеством пространства, за которой начинается *неведомое*.

- А для чего тебе это надо? – удивился философ, так же не вставая с лужайки.

— Чтобы потом отдыхать, — заносчиво ответил царь, удивленный странными расспросами.

— Сумасшедший! — воскликнул Диоген. — Зачем тебе это надо? Я отдыхаю уже сейчас, не завоевывая всего остального мира. Если ты хочешь отдохнуть в конце, не лучше ли будет тебе это сделать в начале?

На обратном пути молодой царь долго молчал, а потом неожиданно произнес: «Как бы я хотел бы быть Диогеном, если бы не был царем»!»

***

Философ Диоген, как истинный киник, не принимал господствовавшее в то время воззрение Платона на природу и общество. Он вообще никого «из чересчур мудрых»не воспринимал всерьез и не любил. Когда Диоген узнал мнение Платона о том, что «человек есть животное о двух ногах, но лишенное перьев», он ощипал петуха, принес его в таком виде Платону и сказал: «Вот твой человек!» Но при этом сам ходил с фонарем по городу средь бела дня со словами: «Ищу человека, а не негодяя»...

Он издевался над известностью Платона, заявляя, что тот «не красноречив, а пусторечив»,а у Евклида не ученики, а «желчевики»... Платон не остался в долгу, заявив, что «Диоген это безумствующий Сократ»...

«Для того чтобы жить, как следует, надо иметь или разум или петлю, — говаривал мудрец. — Боги даровали людям легкую жизнь, но они ее затруднили всевозможным выдумками о страстях, сластями и благовониями... Но не всякая жизнь — зло, а лишь дурная»...

Когда он увидел, как раб обувает хозяина, он сказал хозяину: «А теперь отруби себе руки — тогда будет понятно, зачем тебе нужен раб»...

Диоген имел скверную репутацию скандалиста, отвергал супружество, но с удовольствием общался с проститутками, стараясь воспользоваться их услугами бесплатно. Ратовал за свободу любви и общность жен. И с юмором у него все было в порядке. Однажды его принародно обругал один плешивый гражданин. Философ отреагировал мгновенно:

- А я тебя вовсе ругать и не буду, а даже похвалю твои волосы за то, что они с дурной твоей головы все повылезли!

Он ни разу в своей жизни никому не уступил в споре, но при этом говорил ученикам, что «никакой успех в жизни невозможен без упражнений»... Себя же Диоген ухитрялся приобщить к богам, поскольку, по его мнению, «все принадлежит богам, мудрецы — друзья богов, а у друзей все общее: стало быть, все принадлежит мудрецам»...

Он удивлялся, «почему музыканты могут настраивать свои инструменты и правильно играть, ораторы правильно рассуждают о жизни, но никто из людей не может настроить жизнь на лучшее»... Хотя Диоген сам отвечал на свой вопрос, говоря, что «можно все превозмогать, если вместо бесполезных трудов мы предадимся презрением наслаждений (что само по себе является высшим наслаждением), займемся тем, к чему нас призывает природа — тогда мы должны достичь блаженной жизни... И только неразумие заставляет нас страдать!»...

Свои выводы Диоген старался донести не только до афинян и карфагенян, а до остальных греков. Отсюда его походы в Олимпию, где он имел возможность сообщить как можно большему количеству людей одновременно свои философские идеалы: «Это совершенство телесного сложения и духовно-нравственного склада, когда наряду с красотой и силой человек обладает справедливостью, целомудрием, мужеством и разумностью».

Однажды он закусывал в портовой харчевне, в обеденное время полной простого люда. Диоген заметил проходящего мимо оратора Демосфена и окликнул его, предложив присоединиться к трапезе. Демосфен сделал вид, что не увидел и не услышал Диогена. «Тебе стыдно, Демосфен, зайти в эту харчевню? А между тем твой господин, простой народ, ходит сюда ежедневно!» *—* намекая на то, что ораторы — только рабы толпы.

Диоген намеревался прожить достаточно долго, и «был столь равнодушен к смерти и погребению, что когда сильно заболел, едва передвигая ноги, добрел до моста близ гимнасия. Там упал и велел сторожу, чтобы он, когда заметит, что он уже не дышит, бросить его в Илисс». Потом пришёл всё же в норму и прожил еще долго.

Когда ему исполнилось восемьдесят лет, он «на спор» (он был великий спорщик) съел сырого осьминога, тут же заболел «в результате быстротечной холеры»... Его стали успокаивать, уговаривали не отчаиваться и не бояться загробной жизни. Диоген встрепенулся и с раздражением спросил: «Тогда почему ты не умираешь?» Потом, смирившись с неизбежным, прекрасно понимая, что дни его сочтены, проговорил: «Философия дала мне возможность иметь готовность ко всякому повороту судьбы. Я готов умереть, но когда умру, бросьте меня без погребения».

— Как! На съедение хищникам и стервятникам? — удивились люди.

— А положите рядом палку — я буду отгонять их…

— Ты разве почувствуешь?

— А коли не почувствую, то, какое мне дело до грызущих меня зверей? — спокойно завершил разговор философ.

Диоген умер в один год, день и час с Александром Великим, как гласит легенда.Как и македонский царь, он тоже стал гражданином мира, где завоевал собственную Империю Мудрости, где были свои подданные — поклонники и ученики. Граждане Синопа, прежде стеснявшиеся чудаковатого земляка, вдруг осознали, кого они лишились. После его смерти многие города Греции желали поставить памятник Диогену, своему земляку, оспаривали у Афин и Синопа честь называться родиной Диогена. Везде заговорили о его сочинениях, среди которых «О любви», «Государство», «Фиест», «Эдип».

А в Синопе долгое время возвышался памятник из меди с надписью:

«Время точит камень и бронзу,

а слова Диогена живут вечно!

Ты учил нас обходиться малым

и указал, как найти счастье!»

ИЗ ДИОГЕНА:

* **Если ты богат, то можешь кушать, когда захочешь, если беден, то когда можешь.**
* **Если собственность овладевает человеком, то человек уже не владеет своей собственностью.**
* **Когда цари философствуют, а философы царствуют — мир благоденствует.**
* **Как защищаться от врага? - Быть благородным и справедливым.**

ЭМПЕДОКЛ: В ОБЪЯТИЯХ ВУЛКАНА

Родился Эмпедокл в городе Акраганте (он же Акрагас, Агригент или Агридженто) на Сицилии, в «год Марафона»: следовательно, в 490 году до н. э., когда афиняне под командованием Мильтиада при Марафоне («Долина сельдерея») разгромили армию персов.

Эмпедокл имел возможность стать царем Акраганта, но, как и Гераклит в Эфесе, отказался от такой судьбы, ссылаясь на занятия любимой философией. Но если в Эфесе происходила обычная смена власти, от отца к сыну, в Акраганте сами граждане свергли неугодного им тирана, предложив Эмпедоклу, представителю древнего богатого рода, занять освободившееся место.

О личной жизни знаменитого философа сохранилось очень мало сведений, но почти все они поражают воображение. Его род принадлежал к одному из знатнейших в стране, процветал в богатстве и могуществе. В семье все страстно увлекались конными *ристаниями*, так что никому из отпрысков не грозило стать философом. Дед, которого также звали Эмпедоклом, прославился в Греции как победитель состязаний в четырехконной колеснице в Олимпийских играх 496 года до н. э.

Отец будущего философа, Метон, участвовал в 470 году до н. э. в низложении тирана Фрасидея, чем завоевал признание благодарных сограждан и определенное политическое влияние. Поэтому его сыну были открыты все пути к верховной власти Акраганта. Но, видимо, сыграл мудрый расчет молодого Эмпедокла: он осознавал шаткость тиранической или даже царской власти в условиях свободомыслия, бурлящего в обществе демоса, поэтому так запросто отверг царский венец. Он предпочел славу мудреца, не запятнанную придворными интригами и кровью заговоров и народных восстаний — что такое восемьсот тысяч царских подданных, жителей Акраганта, по сравнению с беспредельным эллинским миром!

Некоторое время Эмпедокл слушал уроки в местном «*пифагорейском братстве*», но из-за разногласий в трактовке идей выдал какие-то тайны «*непосвященным*», за что был немедленно изгнан. Он сильно переживал по этому поводу, поскольку пифагорейство стало частью его собственной жизни, а любовь к Пифагору он сохранил до конца своей жизни.

Более всего из учения Пифагора ему оказались близки мысли о переселениидуш. Философ заявлял, что он был некогда юношей, девой и цветущим кустом, щебечущей птицей и молчаливой рыбой. А теперь для всех людей он бессмертный бог, а не смертный человек. Именно по этой причине Эмпедокл поддерживал отказ от употребления животной пищи, называя это «поеданием живого человека», *каннибализмом*.

Он искренне верил, что все люди раньше были богами, но лишились своего небесного дара по своей вине или «в силу некоей скверны или насилия». Только этим можно объяснить странное поведение Эмпедокла, который любил наряжаться перед друзьями богом — надевал эксцентрические пурпурные одеяния и возлагал на голову золотой венец. На ногах носил диковинные сандалии на высоком медном каблуке, украшенные огромной пряжкой

Претендуя на роль «бога, оказавшегося волею случая среди людей», Эмпедокл был вынужден не раз доказывать свои чудесные способности. Он притязал на сверхчеловеческие способности, излечивал безнадежно больных магическими заклинаниями, таинственными словами и пассажами, удачно предсказывал судьбу. Люди верили Эмпедоклу как особенному врачу, познавшему тайны Вселенной, который не приписывал микстуры и лекарства, а «лечил Словом», реально избавляя немощных и больных от недугов. Больные охотно соглашались с его славой божества, верили ему, ловили каждое его слово. Эти его акции подтверждают наше предположение, что врачебное искусство Эмпедокла включало в себя эффективные элементы психологии.

Поскольку Эмпедокл учился у Парменида*

(**ПАРМЕНИД** (540 – 480 гг до р.х.) – др.греч. философ и поэт, род. в Элеях. Эмпедокл признавал его своим учителем, о сам П. был учеником Ксенофана и затем Аминия – пифагорейца. Прославился филос. поэмой «О природе», в которой ввел понятие «Невещественного Бытия» - термин, обозначающий все существующее в природе, а не только ее материальную суть. П. утверждал, что «Н. Б.» не возникает и не исчезает, оно не двигается и не меняется, оно однородно и не делимо. В то же время его невозможно познать или словесно выразить. Философ обратил внимание на Космос, определив, что он состоит из двух начал: Света и Ночи, а мир сферичен, все в нем ритмично возникает, растет и гибнет, повинуясь Эросу. Эрос порожден богиней, которая управляет всем миром из космического центра.)

из Элей (Ю.Италия) и Ксенофанаиз Колофона (Малая Азия), в основе учения которых лежит критика традиционной религии. Эмпедокл считал себя их последователем и ещё непримиримым политиком. По этой причине он возглавил демократические силы Акраганта в борьбе против олигархических группировок и богатой аристократии. Результатом его деятельности явилось установление умеренной демократии во властных органах Акраганта. Эмпедокла знали как великолепного оратора: обладая природным красноречием, он откыл для Греции основы *риторики[[13]](#footnote-13)* и, по словам Аристотеля, научил Горгия*

(ГОРГИЙ (485-380 гг. до н.э.) из Леонтины (Сицилия) – пробыл в Афинах в качестве посланника родного города. Представитель софистики, оратор и учитель риторики. Разрабатывал приёмы риторской художественной прозы, используя её для повышения психологического воздействия на слушателей, как способа поэтической выразительности.

Был знаменит своими пышными торжественными речами, в т.ч. траурными. Платон отмечал Горгия в одном из своих диалогов.)

, который «торговал обретенными знаниями в Афинах». Диоген Лаэртский отметил, что Эмпедокл был настолько известен, что привлек к себе внимание всей Греции.

Проявив инженерные навыки, познания ученого, Эмпедокл по просьбе граждан Акраганта осушил сильно заболоченную долину реки Селинунта, гнилой воздух которой грозил горожанам болезнями. Он спас горожан от заболеваний, предложив изменение направления русла «дурной» реки: когда река, протекавшая вблизи города, по вине горожан сильно замусорилась, вода ее начала издавать зловоние, и пить ее было уже невозможно. На свои средства Эмпедокл нанял рабочих, которые прорыли канал из другой, чистой реки: напор свежей воды смыл грязь, и первая река приняла свой прежний, здоровый вид. Этот момент в жизни Эмпедокла напоминает нам подвиг легендарного героя Геракла, который таким же способом очищал конюшни царя Авгия от навоза, направил стремительные воды Алфея через занавоженный скотный двор. Или же, справившись с Лернейской гидрой, Геракл осушил гнилую долину близ Лерней — ситуация весьма схожая, что делает честь Эмпедоклу, реальному человеку, а не мифическому персонажу.

Неутомимый в выдумках философ посоветовал жителям Акраганта построить поперек ущелья высокую каменную стену, «чтобы гнилые ветры не влияли на состояние воздуха».По другим сведениям, он посоветовал пробить в скале тоннель, открывший свежему воздуху доступ в город. И люди забыли о болезнях. Когда сильный ветер угрожал уничтожить урожай на поле, Эмпедокл предложил натянуть по краю поля шкуры на жердях, которые защитили бы урожай от ветра. Это позволило изменить направление ветра. Иными словами, версий, подтверждающих инженерный гений Эмпедокла, множество.

Подобно Пифагору, Эмпедокл прославился в Греции как пророк и чудотворец: он «мог остановить бурю, возвратить старику молодость и оживить умершего человека, прекратить болезненный мор в городе».

Он предотвратил кровопролитие, когда один юноша хотел отомстить виновнику смерти своего отца: «Эмпедокл заиграл на лире умиротворяющую мелодию, и юноша успокоился».

Он чудесным образом «оживил мертвую женщину» — скорее всего, вывел из летаргического сна больную, проспавшую тридцать дней «без дыхания и пульса».

Умелый врач и пытливый наблюдатель природных явлений, Эмпедокл сочинил стихотворные трактаты (!), целые поэмы «О природе» и «Очищения», «Врачебное дело». Помимо, сочинил около пяти тысяч стихотворений на разные темы. Он является автором гимнов Аполлону. И все это интеллектуальное богатство принадлежит одному человеку — философу Эмпедоклу из Акраганта.

Пытаясь объяснить мироздание, Эмпедокл утверждал, что «все изменения в природе происходят от воссоединения четырех элементов: Воздуха, Огня, Воды и Земли».Но все в природе происходит только под воздействием двух важных составляющих: «силы Любви и силы Ненависти» — «любовь из многого делает одно, вражда — из одного делает многое»... Он говорил своим ученикам:

- Наука увеличивает разум... Блажен, кто надежно владеет кладом божественных знаний, жалок, кто смутное мненье в душе о бессмертных имеет.

Философ жил в постоянном поиске сути вещей и проблем, жалуясь, что «мы ничего не чувствуем и ничего не видим, а все вещи сокрыты для нас, нет ни одной, о которой мы в состоянии были бы установить — «что она такое?».

К концу жизни Эмпедокл отдавал все больше сил тому, чтобы убедить сограждан «смыть скверну, из-за которой они были когда-то изгнаны с неба»... Он «уговаривал человечество отказаться от брака и деторождения и употребления бобов» — Эмпедокл считал, что в бобах имелись человеческие души.

Когда в 425 году до н. э. афиняне осадили Сиракузы, Эмпедокл помогал горожанам словом и делом, отчего его люто возненавидели не только в Афинах, но и земляки-акрагантяне (из солидарности с афинянами). Видимо по этим причинам акрагантяне, изгнали философа, несмотря на его большие заслуги перед ними. Пришлось срочно покидать родину и уезжать на материк, в Мегары, где он провел последние годы жизни (до 435 г. до н. э.).

Он хотел быть неповторимым и гениальным во всем, и даже смерть свою Эмпедокл придумал сам — эффектную и загадочную…

Диоген из Лаэрта убеждает, что Эмпедокл в тот памятный день, когда «оживил» умершую женщину, покинул пирушку, устроенную родными и близкими спасенной. Он вышел, не попрощавшись, и пропал…

Но по поводу смерти Эмпедокла есть несколько легендарных версий, и каждая из них могла быть правдой:

1. Упал нечаянно в море и захлебнулся.

2. Повесился дома на потолочном крюке *«*в результате помутнения разума».

3. На городском празднике свалился с колесницы, сломал правую ногу и оттого умер.

А самым распространенным предположением остается история с огнедышащим вулканом: после затянувшейся пирушки Эмпедокл решил в одиночестве ночью проведать вулкан Этна, благо он находился недалеко от виллы, где находился философ. И раньше, но днем, Эмпедокл приходил сюда: ему казалось, что здесь он становился ближе к богам...

В ту ночь вулкан жил своей таинственной жизнью, как и полагается божеству: тяжело вздыхал огненной лавой, время от времени выбрасывал ядовитые испарения и раскалённые комки …

Наутро, когда кинулись искать Эмпедокла, наверху нашли только один из его знаменитых медных каблуков с пряжкой... То ли вулкан наказал дерзкого человека, вторгшегося в его владения, то ли Эмпедокл неосмотрительно оступился, подойдя слишком близко к кратеру, из философского любопытства — можно только предполагать. Но эллины долго обсуждали поом новость, что известной философ Эмпедокл сам бросился в жерло вулкуана, как обещал друзьям — «чтобы постичь Вечность»...

КРАТЕТ И ГИППАРХИЯ: ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ

В конце IV века до н. э. в Афинах много говорили о *кинике* Кратете из Фив, ученике Диогена Синопского. Выходец из богатой аристократической семьи, Кратет получил отличное образование, но вел почти нищенскую жизнь пилигрима, странствующего мудреца, что соответствовало его философскому мировоззрению. Переход от благополучной и размеренной жизни к философствущей и странствующей произошел у Кратета резко и бесповоротно: он вдруг объявил близким родственникам и друзьям, что «только бедность — идеал добродетели, к которой стремится нормальный человек», и потому жить ему в роскоши дальше невозможно. Он ушел из дому, «подальше от суеты, в темноту и бедность» — искать свою Истину.

Но прославился Кратет среди философов не этим решительным поступком — мало ли бродило по Элладе философов, софистов и нищих мудрецов. Он был действительно великим и настолько популярным, что когда другой не менее известный греческий философ Зенон*

(ЗЕНОН **(**490-430 до н.э.) – греч. философ, один из представителей «Э*лейской* философской школы». Впервые ввел диалоги в философские рассуждения. В Греции был широко известен своими знаменитыми логическими парадоксами («*Ахилл не может догнать ползущую черепаху», «Стрела никогда не долетит до цели»* и др.), которые Зенон сводит к доказательствам того, что *а) логически невозможно мыслить множественность вещей; б) допущение движения приводит к противоречию.* Его невероятные выводы, якобы отрицающие диалектическую природу движения, до сих пор волнуют пытливые умы.)

узнал о существовании в Афинах его школы, он бросил в Элиде нажитое имущество и перебрался поближе к Кратету, оставшись навсегда его верным учеником. Кратет находил время писать труды об искусстве, комедии и даже судебные речи, но более он стал известен своим отрицанием некоторых религиозных верований, отстаивая *монотеизм —* учение о едином боге. В античности *монистические* тенденции встречались только у Платона, чьи идеи были очень близки Кратету, и позднее у Плотина.

Но речь дальше пойдет не о Кратете или Зеноне, а о женщине с необычной для Древней Греции судьбой.

Среди многочисленных учеников Кратета ярко выделялась одна серьезная девушка по имени Гиппархия. Она была любимой дочерью очень богатых родителей, считавших занятия философией сугубо мужским делом, и потому они возражали, чтобы Гиппархия отвлекалась на эти «пустяки». Конечно же, в каждой зажиточной семье предпочитали выдать строптивую дочь замуж за человека из такого же круга. Но на предложения достойных женихов юная Гиппархия отказывала, так как полюбила своего учителя Кратета и готова была пойти за ним куда угодно. А он, уже пожилой человек, осознавая глубокие чувства своей поклонницы, терпеливо отговаривал девушку отказаться вверять свою судьбу ему и философии и советовал не расстраивать родителей. «Философия, — убеждал он Гиппархию, — не приносит материальных благ ее носителю, а лишь очищает испорченную обществом душу… А что я, бедный философ, могу дать тебе, красивой и к тому же богатой, взамен твоей любви?»… Для убедительности Кратет однажды бросил к ее ногам свое скромное рубище, сказав при этом:

- Если хочешь видеть во мне своего мужа, то прежде подумай — вот это все мое добро!

После небольшой паузы, заглядывая ей в глаза, спросил:

- И ты все-таки хочешь стать такой же, как и я?

И хотя философ еще некоторое время продолжал упорствовать, отказывая Гиппархии во внимании, отважную девушку уже ничего не могло остановить. Она-таки сумела убедить Кратета, размякшего немного сердцем в результате длительной любовной осады Гиппархии, что «именно она — его судьба, а ее присутствие в его жизни — воля божья, и отныне они должны быть вместе»... После таких доводов никакой мужчина, убедившийся в искренности чувств женщины, не упорствует. Кратет ответил нормальной человеческой взаимностью, и они стали жить вместе, одной семьей.

Гиппархия не только удивила родственников своим выбором, но и разгневала: ей отказали в приличном содержании. А она с тех пор делила с мужем все тяготы этой необыкновенной семейной жизни: сопровождала его в странствиях по городам Греции, встречалась с философами-единоверцами, давала уроки ученикам и участвовала в диспутах, получая за это слабую, но все же материальную поддержку от поклонников ее философского таланта. У супругов не было собственного дома или даже постоянного угла — обычно они ночевали в домах друзей, но это не омрачало их взаимной любви. Гиппархия стала для Кратета не только любящей женой, но и авторитетом в философии, в которой они духовно обогащали друг друга. Как сообщают античные источники, Гиппархия не раз сокрушала на философских диспутах не одну знаменитость (сохранилось имя известного спорщика - Феодор). Так что слава о ее мудрости сохранилась в веках!

Если женщина говорит: «**С милым — и в шалаше рай» — верь ей!**

СРЕДСТВО ОТ САМОУБИЙСТВА

В городе Милете[[14]](#footnote-14) в древние времена стали замечать, что в городе участились случаи самоубийства девушек из благородных семей: и раз, и другой, и третий… Проверили все случаи и убедились, что девушки — чисты и невинны, в плохих поступках раньше не были замечены. Да вот беда — добровольно решались лишить себя жизни! Наконец один мудрец предположил, что это не акты самоубийства,а просто «мода» на них!

Долго решали, как совладать с несчастьем, а пока соображали, самоубийства девушек продолжались. Наконец один старейший мудрец посоветовал: очередную самоубийцу не оплакивайте и не хороните с причитаниями и любовью, а снимите с девушки все одежды и в таком виде пронесите по всем улицам города, чтобы все увидели…

Так милетяне и сделали. И больше в городе случаев самоубийств девушек не было: ни одна не хотела позора даже после своей смерти!

МОЛИТВА ПЕРСА

Религиядревних персов не предусматривала культовых изображений, и потому для поклонений и молитв в Персии не строились величественные храмы. Сами персы не признавали изваяний богов, а когда хотели побеседовать с богами, совершали жертвоприношения на скромных алтарях, привлекая божесвенное внимание жертвенными дарами. При этом, обратите внимание, древние персы ничего не просили у своих богов, никаких благ или поблажек лично для себя! Но зато каждый молился за своего царя и всех персов, вместе взятых! Каждый перс чувствовал себя частицей собственного народа, душой и телом принадлежа Персии и своему царю…

По этой весомой причине разрозненные персидские племена сплотились вокруг своих вождей и царей, став единой нацией, в итоге, Великой Персией. Эту страну боялись и уважали остальные народы, чье отношение к религии было больше потребительским.

АРТАКСЕРКС: ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Царь Артаксеркс I Макрохир («Долгорукий*»*)*,*сын царя Ксеркса I, воцарился в Персии в 464 году до н.э. после того, как в результате придворного заговора Артабана были убиты царь и его брат Дарий. Артабан был самым доверенным лицом Ксеркса – начальник его телохранителей, пользовался покровительством, но убил царя ради Артаксеркса, надеясь на ещё большие привелигии. Будучи уличённым в злом умысле против нового царя, Артабан был казнён.

Надо сказать, что Артаксерксу пришлось бороться с множеством заговоров, которые устраивали его собственные родственники или придворные вельможи против него. Но прославился среди персов он тем, что был необычайно бережлив в расходах. И ешё, при нём в основном сохранилась целостность владений Ахеменидов, доставшихся в наследство от отца. Это было невероятно трудно исполнить из-за постоянных мятежей подвластных Персии народов. Вначале Кимон, большой афинский стратег, предводитель антиперсидски настроенной аристократии, одержал победу над персами (469г. до н.э.) при Эвримедонте, у кипрского Саламина. Пришлось Артаксерксу заключать Каллиев мир, которым закончились греко-персидские войны. Затем восстали египтяне по поводу казни Инара, сына египетского царя Псамметиха III. Инар стал предводителем нескольких ливийских племён, поднявших в 461 году до н.э. восстание против персидского владычества. Был схвачен и казнен сирийским сатрапом Мегабизом в 455 году. В этих делах Артаксеркс был хитроумен, коварен и жесток. Но иногда в нем просыпались благоразумие и милосердие.

Однажды персидский царь проезжал по своей стране и увидел у дороги крестьянина, который грузил на повозку корзины с фруктами. Внимание царя привлекли «гранатовые яблоки» необычно крупных размеров. Пораженный, он повелел остановиться и начал расспрашивать крестьянина, который назвался Олисом, откуда такие великолепные фрукты. А Олис после подобающих приветствий и поклонов спокойно ответил царю, что гранаты он сорвал в собственном саду, за которым ухаживает очень давно с любовью и заботой. После рассказа преподнес в дар Артаксерксу целую корзину этих удивительных плодов.

Царь не стал отказываться, с благодарностью принял их и тут же велел насыпать в корзины Олиса золота, воскликнув при этом: «Клянусь Митрой[[15]](#footnote-15), этот крестьянин заслужил, чтобы им гордились все персы: среди голых скал он смог сделать поле, где развел сад, вырастил тот сад и снял такие прекрасные плоды! Так и Персия усилиями таких, как этот крестьянин, из малого государства сможет превратиться в великое!».

Был еще случай. Артаксеркс со свитой проезжал по горной тропе и заметил скромно одетого пожилого перса, который пил воду из родника. По древней традиции, любой подданный, повстречавший царя, обязан был сделать ему какой-нибудь подарок: необязательно ценный, но памятвстреченный! А что может подарить царю простой труженик, по виду - нищий?

Перс, увидев рядом роскошно одетого вельможу с телохранителями, догадался, что перед ним его царь. Он не растерялся и сказал:

- Великий царь, да продлит твое правление на веки веков! Я благодарю бога за то, что он позволил мне встретиться со своим царем! Я отдарю тебя, как смогу, чтобы ты не ушел от меня с пустыми руками.

С этими словами перс зачерпнул ладонями прохладную родниковую воду и так поднес к лицу царя с подобающими в таких случаях приветствиями и словами:

- Прими в дар воду из чистейшего источника. Я беден, и у меня нет даже глиняной чаши, чтобы подать ее тебе — потому испей из моих ладоней.

Царь поначалу растерялся, но, оценив редкостный жест бедняка, растрогался и с благодарностью отпил глоток. Потом ответил:

- Я с удовольствием принимаю твой подарок, ценю его высоко и считаю равным самым дорогим дарам. Потому что вода — лучшее благо на свете...

Они расстались, царь и труженик: Артаксеркс отправился дальше своей дорогой, а перс побрел на свой клочок земли. Некоторое время царь ехал в раздумье, и никто не смел его беспокоить, затем лицо царя разгладилось, появились добрые морщинки. Артаксеркс кликнул слугу, которому велел отправиться назад, к тому бедняку, с подарком от него. Слуга вскочил на коня и помчался исполнять приказ.

Слуга нашёл перса, вручил ему роскошный царский подарок - богатую, расшитую золотом праздничную *столу*, верхнюю одежду царей и богачей, ещё золотой сосуд, а к ним, тысячу золотых *дариков –* неслыханное богатство*!* При этом слуга в точности передал слова Артаксеркса: «Ты возвеселил царю душу, и царь хочет не оставить тебя без подношения. Бери эти дары, чтобы они веселили твое сердце, ибо ты почтил царя, чем обладал. А сосуд сей, чаша, будет тебе полезен: черпать воду из родника и пить. Подарок сей не в пользу твоего подношения, а за добрые твои намерения»…

Что оставалосьделатьбедному человеку? Дары он принял с благодарностью.

О мудрости царя персов Артаксеркса сложено немало легенд. Например, как эта:

…Приказал он своим вельможам, ежели надумают они давать ему советы по каким-либо государственным или иным важным делам, становиться на колени, а под колени слуги царя подкладывали особую золотую пластину. Если речи казались царю разумными, и они одобрялись большинством остальных советников, тот, кто высказывался, получал в дар ту пластину в награду. Ну а если наоборот — его били плетьми,чтобы он впредь зря не тревожил царя!

Как-то Артаксеркс искал замену своему главному судье – это был хороший судья, но он умер. Никого пока не подобрал на его весьма ответственное место! И тут царю рассказали о старике, которого звали Ракон, что жил в горном селе с сыновьями. Их у него было семеро. Один из сыновей, Картом, рос непутевым, не похожим на остальных трудолюбивых и послушных братьев.

Этот Картом, хотя и был молод,успел наделать немало скверных поступков, за которые отец каждый раз ругал, пытался вразумить и предостеречь от беды. Но сын совсем отбился от рук и однажды совершил какой-то непростительный грех. Тогда отец схватил родного сына, связал его веревкой как барана и привез в таком виде к местному судье, от которого потребовал для сына смертной казни. Судья изумился такой необычной просьбе, но не решился наказать Картома. Но распорядился отправить виновного в столицу, в Сузы, чтобы царские судьи взяли на себя ответственность судить в таком необычном деле. А судьи доложили Артаксерксу.

Привели старика к царю, а царь спросил:

— Ты не отступаешься от своего слова, хочешь казнить сына?

Услыхав ответ «Да», царь вновь спросил:

— А ты сможешь смотреть на казнь собственного сына?

Старик опять ответил утвердительно. Артаксеркс опять спросил его:

— Почему ты так тверд в намерении в своем, тебе разве не будет больно или страшно?

— Разумеется, справедливый царь, мне больно и очень страшно. Но ведь, когда я в своем саду обрезаю горькие листья латука[[16]](#footnote-16), их родительница от этого, наоборот, расцветает, становится больше и слаще. Так и я сам, царь, и вся моя семья, мои близкие — если я увижу смерть того, кто порочными поступками или злодеяниями омрачал до сих пор дом мой и дни своим братьям, мне будет ясно, что пришел конец утеснениям.

Артаксеркс выслушал со вниманием удивительные речи старика, похвалил за правильные слова и назначил его одним из своих главных судей.

Сына старика, Картома, царь не стал наказывать, но строго предупредил, что если он не одумается, казнит самой лютой казнью... Знаете **—** подействовало!

ВАВИЛОНСКОЕ СОСТРАДАНИЕ

В стародавние времена в Вавилоне существовал очень древний обычай: человека, страдающего тяжкими недугами, выносили на рынок, поближе к сердобольным людям. Больного клали в тень на землю на подстилке или носилках, и там он лежал целый день, выслушивая советы сердобольных прохожих. Как говорится, проходил курс терапии состраданием.

Как правило, среди покупателей и торговцев, да и обычного праздного народа, всегда встречались люди, которые не могли безучастно пройти мимо: они обязательно останавливались, участливо расспрашивали о состоянии здоровья и, главное, давали советы, припоминая случаи собственного излечения или кого-либо из знакомых. А кое-кто давал и деньги на лекарства и врачей, другие же, не имевщие такой возможности, сострадали больному, одним свои *со-участием* облегчая страдания...

Но проходить мимо и делать вид, что не замечаешь больного человека, как он страдает, не принять участия в этом народном «консилиуме» у вавилонян не было принято.

ФРАСИМАХ: ПОЛЬЗА ОТ ВЛАСТИ

ФрасимахизХалкедона, греческий философ, родилсяво второй половине V века до н. э. Он по праву считается родоначальником греческой «*философии нравственности»*, но более известен как *софист.* Софисты, в отличие от философов, мудрых от природы и в большинстве своем *бессеребренников*, учились у знаменитых мудрецов *риторике* (красноречию) и *эристике* (искусству спора), а потом становились платными «учителями мудрости» для желающих блеснуть эрудицией: общественных деятелей, политиков и чиновников. Потому Фрасимах придавал огромное значение слову, утверждая, что «слово и умение владеть им жизненно важны для обустройства государства».

У него было собственное понятие о Справедливости, противное учению Платона. Он одобрял всякую Власть, которая издает «под себя» законы, «сообразные с ее пользою». Придумав же законы, полезные для себя, Власть объявляет своим подданным, что эти законы являются самыми справедливыми, и их нарушителя наказывают уже как «беззаконника и противника Правде». Он верит Власти, говорит о пользе Власти, которая все делает во имя Справедливости.

Фрасимах открыто считал Право привилегией сильных мира сего, а порой цинично проповедовал мораль господствующего класса. Он говорил, что «справедливое есть не что иное, как полезное для более сильного»,и такаянетрадиционная этика в Греции многих восхищала. Слушателей завораживало красноречие Фрасимаха, убеждающее свободное общество в«пользе поставленной власти». Его тезисы:

* **Овчары или волопасы заботятся о благе домашнего скота, кормят их и ухаживают за ними, имея в виду благо хозяев этого скота, а потом и свое собственное. Те же мысли должны быть у самих правителей обществ в отношении к подчиненным, — как бы из власти извлечь свою пользу…**
* **Справедливость — есть благо чужое, то есть польза человека сильнейшего и того, кто у власти, а для повинующегося и служащего это вред...**
* **Человек, характером справедливый, везде выигрывает менее, нежели несправедливый… Это можно узнать, когда дойдешь до несправедливости совершеннейшей, которая твоего обидчика делает самым счастливым человеком, а обижаемых и не желающих обижать — самыми несчастными. Такова тирания власти…**

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

В V веке до н. э. в Лидии правил царь Пифий, невероятно жадный до золота человек. Каждый год придумывал он все новые и новые налоги, обременяя ими своих подданных, но более всего любил Пифий накапливать в сокровищнице золотой песок — благо реки, что текли с гор в те времена, были богатыми на благородный металл.

Он требовал платить подати только золотым песком, любовно засыпая его в золотую же посуду, стоящую в кладовых царского дворца. Вид струящегося золота его и беспредельно радовал, он требовал золота все больше и больше, пока его златолюбие не превратилось в болезненную страсть вроде «золотой лихорадки»: в своих кладовых он возбуждался и долго не мог успокоиться. С тех пор, как у царя Пифия проявилась эта странная болезнь, его подданные не могли уже ни охотиться, ни выращивать хлеб и фрукты, ни скот разводить — все искали проклятое золото! В стране назревал голод, а Пифий за высокими стенами не хотел ничего видеть и слышать, он требовал золота, еще и еще.

Была у царя жена, женщина мудрая, по имени Пифополида. Пповедения мужа она не одобряла, переживала за подданных, но ничего не могла поделать – муж есть муж, тем более, царь! Но собралась с духом, вознамерившись помочь своему народу.

Выбрала момент, когда царь отъехал по делам своим подальше от дома, Пифополида призвала к себе золотых дел мастера, повелев ему очень искусно изготовить всевозможные поделки: рыб и птиц, лепешки, плоды и различные закуски и прочую еду – и все в натуральную величину.

Супруг вернулся и, как обычно, затребовал накормить его. Жена подала знак: слуги принесли Пифию приготовленное мастером «золотое изобилие, а царь прямо сгорал от нетерпения, вкусно и плотно поесть...

Велико же было изумление Пифия, когда он увидел перед собой золотую «еду» — множество на вид аппетитных, но несъедобных вещей! Он с раздражением вопрошал супругу:

— А где же обед?

Она же ему отвечала:

— Мой царь, любимый муж! Ты, наверно, не догадываешься, но ты разрушил в стране все земледелие и все ремесла; люди забросили все свои полезные государству дела и занятия, и все время ищут для тебя золото. И всё для того, чтобы ты наполнил им свои сокровищницы, насытил твой неуемный «золотой» аппетит... Тебе же, как видно, уже ничего не надобно, кроме золота? Так что ешь то, что ты желал иметь все эти годы: нет больше для тебя плодов урожая — сейчас ничего в стране нет, кроме твоего любимого золота!

Речи супруги показались царю столь вразумительные, что он рассмеялся, уже, видимо, над собой. И Пифий приказал сообщить своему народу, что он разрешает каждому заниматься свлоим трудом, ремеслом, к чему определен по жизни судьбой. А золота ему – достаточно!

Так оказалось, что женская логика дороже золота!

ДЕМОКРИТ: ЗРЯЧИЙ СЛЕПОЙ

Греция всегда чтила своих мудрецов и философов, хотя среди них встречались всякие - одни, назовем их «нормальными», с коими было приятно общаться, и другие - «странные», удивлявшие народ всякого рода неожиданными поступками, которые можно было характеризовать как «глупости».

Если говорить о второй категории мудрецов, вспомним непредсказуемого Диогена Синопского, котрый вёл убогий образ жизни, ночуя на улице в глиняном пифосе. Туда же отнесем «*мрачного*» Гераклита Эфесского, облюбовавшего полутемную пещеру в качестве жилья и рабочего места. Еще степенного на вид Эмпедокла из Акраганта, умудрившегося в поисках Истины пойти в гости к огнедышащему вулкану. Или мятущегося «пророка» Перегрина*

(ПЕРЕГРИН **Протей (II в. н.э.) -** известный софист, философ-киник из Париона (Мизия), совершил в Олимпии необыкновенное жертвоприношение– самосожжение. Перегрин до этого скитался по Малой Азии, проповедовал среди греков идеи киников, посетил Палестину, где неожиданно принял христианство. Успешно усвоив философское образование и ораторское искусство, Перегрин быстро обрёл славу проповедника, пользующегося большим уважением и поддержкой среди богатых христиан. Потом он объявился в Риме, где, *«сделавшись стоиком*, *бранился на императора* *и власть»...* Вернувшись в Грецию, Перегрин пламенными речами возбуждал народ к восстанию против римских завоевателей, а в 169 году н.э. он оказался в Олимпии. Как говорили потом очевидцы, Перегрин Протей, *«...не находя на земле удовлетворения собственной душе, решил прекратить бесцельное и бесплодное существование, а именно - в пламени преобразиться в небесный эфир, из которого когда-то произошёл... В обозначенный им день, он сделал так, как возвестил заранее»*.

Зрелищебыло эффектное, о чём говорили свидетели еще долго. Среди зевак находился некто Лукиан из Самосаты, ритор**,** «*человек со значительными дарованиями и образованием»,* - а он сказал своим друзьям по этому поводу: «Этот старый дуралей ничуть не глупее тех, которых он собрал посмотреть на свою хитрую проделку».).

, добровольно шагнувшего в пылающий костер, чтобы доказать, что он не шутит.

К списку философов-«*оригиналов*» молва добавляет еще одного, которого так и называли — «этот странный философ» — Демокрита из Абдер. Он добровольно лишил себя зрения, «чтобы не видеть мир в его мерзком проявлении»… По свидетельству очевидцев, старый Демокрит, безумно уставший от суетной жизни, поставил перед собой тщательно надраенный медный щит, поймал отражающиеся в нем ослепительные солнечные лучи и долго-долго на них смотрел...

Когда глаза его перестали видеть, и он уже «не мог отличить черное от белого», он действительно обрёл мудрый дар отличать Добро от Зла, Правду от Неправды, Честное от Позорного, Полезное от Бесполезного, Большое от Малого... Что удивительно, не различая больше красок жизни, только тогда философ ощущал блаженство. Он искренне верил, что «острота зрения вредит остроте ума, ибо «иные не видят и того, что у них под ногами», а ему теперь открывается дорога в бесконечность «и ни единого препятствия на ней нет»... При этом говорил, что «не зная сущности вещей — не мог бы себе такое позволить».

Однажды служанка философа подала на обед свежие огурцы, показавшиеся ему необычайно сладкими. Он удивился и спросил, где она их нашла, служанка сказала: «У себя на огородной грядке!» Демокрит в нетерпении воскликнул:

— Пойдем скорее туда! Я должен поближе исследовать это необычное место, вырастившее такие изумительные сладкие огурцы! Мне необходимо найти причину этой необычайной сладости, и я эту причину обязательно найду!

— Можешь оставаться за столом, — служанка улыбнулась, — это я не досмотрела и нечаянно положила сорванные огурцы в горшок, где недавно находился мед. Я забыла его помыть — вот и вся причина!

Демокрит, услышав ее слова, сильно огорчился:

— Ну вот, вечно ты мне помешаешь!

Но потом решительно заявил:

— Нет, я не оставлю задуманного: все равно пойду туда и буду искать причину сладости, как будто это прирожденное свойство огурца!

В этом был весь Демокрит, автор более пятидесяти работ о природе человека, геометрии, об «*идеях*»и «*любомудрии*» (философии), лейтмотивом которых можно считать известное его изречение: **«Истина скрыта на дне глубокой пропасти».**

***

Родился Демокрит в 460 году до н. э. в Абдерах, греческой колонии на Фракийском побережье. Цицерон позднее по этому поводу пошутил, что сказанное Демокритом о богах гораздо достойнее его родины (в глазах римлян Абдеры считались «страной Глупости»). Впоследствии семья будущего великого философа перебралась в Афины, но именно в Абдерах Демокрит увлекся сенсуалистическим*

(**СЕНСУАЛИЗМ –** фил. учение, признающее *ощущение* единственным источником познания. Ощущения рассматриваются как отражение объективной реальности.)

материализмом мудреца Левкиппа*,

(ЛЕВКИПП (460-? гг. до н.э.) из Милета – греч. философ, ученик Зенона Элейского, основал школу в Абдерах. Учитель Демокрита и основоположник атомистики, которую он создал, опровергая учение Зенона о невозможности существования предельно малых частиц.)

развил его и стал ярым его приверженцем.

В молодости Демокрит был очень богатым человеком: отец оставил ему огромное наследство — дома и поместья, сельхозугодия, коммерческие товары, много рабов, деньги. Он мог безбедно проживать богатое наследство или приятно проводить время в беседах, как иные мудрецы, заглядываясь на небо, звезды, размышляя о Высшей Природе. А он решил стать воинствующим философом, видя в этом «предначертанье божье», воспринимая свое предназначение «проводника Истины».

Молодой человек настолько серьезно проникся этой идеей, что потерял интерес к унаследованному богатству и устремился к постижению знаний. Он занялся самообразованием, для чего отправился в путешествие по странам, где изучал мудреные науки, чужеземные обычаи, и, в конце концов, лишился всего своего имущественного состояния. Но он не нашёл в том причину унывать, шутил, что «богатство порождает стремление к неразумным наслаждения, а те в свою очередь порождают великие огорчения». Когда ему пытались сочувствовать по поводу потери родового наследства, он говорил: «Богатство, согласно природе, состоит всего лишь из хлеба, воды и одежды для тела»...

Есть легенда, согласно которой Демокрит побывал в гостях у персидского царя Дария, когда тот сильно горевал из-за смерти своей любимой жены. Царь предлагал местным чародеям горы золота за то, чтобы они воскресили супругу. Попросил он о том и Демокрита, «надеясь на чудо».

Демокрит не смог отказаться от такой «чести» и… пообещал справиться с заданием при условии: «если Дарий напишет на гробнице жены всего три имени, кто никогда не испытал горя»... Царь провел несколько часов в глубоком раздумье, но так и не вспомнил – не было в его окружении человека, кто бы не испытал хоть раз личного горя. «Вот видишь, царь! Чего же ты тогда хочешь от меня, — воскликнул Демокрит, — если даже ты не можешь найти хотя бы одно имя!»

Что же вынес философ из дальних странствий? Прежде всего, он потом поражал слушателей своими энциклопедическими знаниями, которые получил при общении со жрецами Египта и *гимнософистами**

(ГИМНОСОФИСТЫ **–** от греч. *«нагой мудрец*», так греки называли представителей индийской касты брахманов, аскетическому образу жизни которых подражали греч. мудрецы.)

Индии (легенда упорно заверяет, что он там был). Демокрит «говорил и писал обо всем»: о математических открытиях, биологии и физических явлениях, истории литературы и музыки, о природе вообще. Благодаря предположению Демокрита древние узнали об атоме, из которого состоит всякое вещество.

По его убеждению, атомы представляют собою твердую и *нерассекаемую* сущность. Они снуют, сталкиваются во всех направлениях; меж них происходит касание, толчки, отскакивания, удары, взаимные столкновения и переплетения. Причем «во вселенной не существует ни верха, ни низа, ни середины, ни края»... Демокрит подчеркивал, что вера человека в существование богов вызвана лишь страхом перед непонятными явлениями природы и прежде всего страхом смерти. Он насмехался над теми, кто молил богов о даровании им здоровья, когда как они сами вредили себе неистощимыми развратными действиями, чревоугодием и пьянством.

Он убеждал сторонников рискованных удовольствий, что «прежде чем стремиться к удовольствиям, надо взвешивать их последствия»...

Земляки Демокрита, не воспринимавшие его «нормальным» человеком, говорили: «Только безумец может вечно писать и читать! Он погубил себя!»

Философ знал, чем отличается демократия от монархии. «Бедность в демократическом государстве надо предпочесть тому, — говорил он — что называется счастливой жизнью в монархии, настолько же, насколько свобода лучше рабства». Он предлагал считать основной целью жизни хорошее расположение духа, или «*евтюмию*, которое не тождественно с удовольствием, когда душа живет безмятежно и спокойно, не возмущаемая никаким страхом, ни боязнью демонов, ни какой-либо другой страстью»...

Философ говорил, что познал душу, различал телесную оболочку человека как хранилище души. «Тело не является темницей для души, — утверждал Демокрит, — оно зависит от души, несет на себе ее отблеск»...

Предупреждал, что тело могло бы привлечь душу к суду за испытанные им в жизни боль и муки:

- Душа ответственна за тело, точно так же, как владелец ответственен за состояние инструмента.

И еще:

- Достоинство человека заключается не в состоянии тела, а в его характере. Телесная красота, за которой не скрывается ум, есть нечто скотоподобное... Сравнивайте свою жизнь не с теми, кто живет лучше, а с теми, кто живет хуже. Такой образ жизни поможет избежать зависти, соперничества, вражды», — таков был девиз философа.

***

Безмятежное состояние Демокрита, бывшего богача, добровольно ставшего бедным философом, вскоре омрачилось неожиданным судебным иском от имени граждан Афин, где он проживал в то время. Его обвиняли в том, что, «побуждаемый пагубной страстью к путешествиям», он истратил состояние, полученное от отца – выходит, он «нанес теми действиями ущерб родному городу, его гражданам, употребив богатство не на благо им, но лишь на удовлетворение своей пустой страсти»…

Поскольку Демокрит, побывав в Египте, Эфиопии, Финикии, Вавилоне, Персии, истратил там деньги от прадажи полученного наследства, он нанёс вред могуществу своей родины. На суде ему предъявили тяжкое обвинение в том, что он, «увлеченный собственными размышлениями, забросил домашнее хозяйство», — а такое преступление по суровым афинским законам наказывалось смертной казнью! Если судьи оказали бы снисхождение по его делу, то всё равно его ожидало лишение политических и гражданских прав, и следом, изгнание из Афин.

Государственный обвинитель на суде начал речь с перечисления всех «преступлений» Демокрита, заострив внимание судей на тех фактах его жизни, которые свидетельствовали о том, что он «унес из дому все ценности своей семьи и истратил их не с согражданами, а с чужестранцами». И ровно настолько Афины стали беднее, насколько богаче стали чужеземцы — а они – все потенциальные враги граждан Афин! Демокрита он сравнивал не только с вором, но и с предателем, перебежавшим в стан врага с оружием, которое вручил ему родной город.

Обвиняемый Демокрит защищался достойно и уверенно. Говорил, что он действительно истратил большую часть наследства «по своему разумению», — но только в этом заключается его вина! «Но можно уйти с дротиком в стан врага, а вернуться с мечом! — с пафосом сказал он судьям. — Метнувший дротик, остается безоружным, но кто крепко держит в руке меч, тот непобедим!» Заметив появившийся интерес в глазах судей, он продолжил:

- Летящую стрелу не остановить ни заклинаниями, ни золотом всего мира, так же не остановить, не преградить дорогу Истине, ведущей человека к цели. Стрела движется силою, которую дала ей тетива, Истина — знанием. Стрела повергает к нашим ногам врагов, Истина — весь мир! Ради этих знаний не жаль ни серебра, ни золота.

Дальше Демокрит убеждал афинян, что взамен богатств из личного наследства, рассеянных, якобы, по его вине среди огромного мира, он привез в Афины бесценный клад – знания, которые не обретёшь сидя на месте. Добытые им знания избавят афинян от страха перед случайностями и чудесами. «Они избавят душу от мук незнания истинных причин и сущностей всего происходящего и зримого»- убеждал подсудимый философ.И в доказательство своей правоты Демокрит протянул судьям собственный труд «Великий Мирострой», в котором собрал новые сведения по математике, медицине, астрономии, государственном строительстве, а также свои размышления о строительстве нового прекрасного и справедливого общества. Труд свой он предложил в дар Афинам.

Главный судья начал листать труд Демокрита, внимательно вчитываться, зачитыва вслух несколько фрагментов, и каждое слово ложилось точно в сознание каждого, кто присутствовал на суде:

- Человек должен жить лучше, чем живет, и в удовольствии — такова его собственная природа. Наши чувства — лучшие советчики: прислушивайтесь к ним. Те из чувств, которые доставляют нам наслаждение, должны служить критериям добра. А те, что вызывают страдания, — критерием зла. Но следует отказываться от всякого наслаждения, которое неполезно. И если перейдешь меру в наслаждениях, то самое приятное станет неприятным.

- Цель жизни — быть в хорошем расположении духа. Это достигается умеренностью в наслаждениях, умением владеть собой так, чтобы за удовольствиями не следовали неизбежные при этом страдания.

- Нужно всю жизнь учиться быть счастливым! Уметь предупредить страдания души, если они уж постигли нас, разумом. Меру знают разумные!

- Люди добиваются того, чего хотят, лишь с помощью своих рук, ума и сообразительности — без помощи богов и героев. Нужда заставляет людей добиваться всего — вот подлинная учительница жизни.

- А чуда нет! Только трудами, знаниями и находчивостью могуч народ. А люди, те, что темны, в ожидании чуда прозябают всю жизнь. Идол чуда, идол случайности выдуман людьми лишь для того, чтобы прикрыть свое невежество. Да и все сверхъестественное появилось из страха перед непонятым. Страх рождается от неведомого!

* **Я утверждаю, что всему есть причина.**

После такой блистательной защиты судьям пришлось снять с Демокрита все выдвинутые в его адрес обвинения. В оправдательном документе было отмечено, что «растраченное философом наследство искупается тем богатством, которое он приобрел для себя и для своих сограждан, изучая науки в других государствах».

***

Суд граждан Афин над ученым и философом не прошел для него даром. Он вдруг изменил образ жизни: «предаваясь отрицанию всего серьезного в мире, делаемого людьми настолько несерьезно», стал чудаком, отверженным, изгоем в глазах афинян, обывателей. Его стал раздражать людская суета, бытовые мелочи, и в итоге Демокрит нашел обычный в таких случаях единственный путь к уединению: поселился в одном из склепов на кладбище за городом. Рассказывали, что по ночам он расхаживал среди могил, пытаясь встретить какое-нибудь привидение, чтобы от него узнать о загробном мире...

Иногда эллины называли Демокрита «смеющимся философом», поскольку он действительно никогда не злился ни на кого и не ругался, если пытались его разозлить, только улыбался и смеялся по любому поводу. Сам он объяснял такое свое душевное состояние тем, что «без смеха не мог смотреть на то, что делали люди»...

Немногие его современники, философы, принимали учение Демокрита как должное, многие раздражались его неординарным отношением к философии и спокойствием к злым нападкам противников. Платон не смог воспринять учение Демокрита как одно из полезных направлений в науке, и однажды даже кинулся выбрасывать из собственной библиотеки и жечь все его сочинения, которые он накупил из соображений любви к философии или обычного человеческого любопытства. Друзья еле отговорили Платона от такого «нефилософского» поступка: они ему сказали, что книги Демокрита и его мысли все равно останутся у остальных людей, независимо от его минутного порыва.

***

Прожил Демокрит, согласно легенде, сто девять лет. На вопрос, как ему удается жить так долго, не хворая, философ ответил:

- Если будешь орошать внутренности медом, а наружность маслом, все так и будет.

Говорили, когда Демокрит почувствовал, что ему «пора уходить» из жизни, он решил уморить себя голодом и сказал об этом своим близким. Но предстоящая смерть его, с похоронами, разумеется, выпадала на предстоящие торжества, дни великого праздника всех афинян — Фесмофорий. И здесь он остался верен себе: чтобы не беспокоить родных, он приказал поставить перед собой сосуд с медом и таким образом продлил себе жизнь на нужное количество дней, питаясь только запахом меда; когда по истечении праздничных дней мед, по его просьбе, унесли, он тихо отошел к предкам…

А мы запомним мудрость «странного» Демокрита:

* **Великодушие в том, чтобы кратко сносить обиду**.
* **Очень важно сохранять во время несчастий правильный образ мыслей.**
* **Слишком сильные стремления к чему-либо одному делают душу слепой ко всему остальному.**
* **Воздержанность увеличивает удовольствие и делает радость еще большей.**
* **Радости доставляют наибольшее удовольствие, если они редки.**

АГИС: ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Известно, что Олимпия считалась у древних греков священным местом, куда нельзя было приходить с оружием — городу покровительствовал сам Зевс. В подтверждение этого мнения приводились многочисленные факты попыток вооруженного вторжения недругов (увы, своих же греков), заканчивавшихся провалом. Пример: царь Писатиды***

(**ПИСАТИДА** – древнейшая историческая область Др.Греции на Пелопоннесе, на земле которой в долине реки Алфей возникло святилище. На месте святилище была постороена Олимпия.)

Панталеонт в 644 году до н. э. с большим войском попытался заняться примитивным грабежом и ушел «несолоно хлебавши». Подобный случай повторился в 588 году до н. э., и на этот раз писаты потерпели ощутимое поражение.

А в 427 году до н. э. царь Спарты Агис II (427-399 г. до н .э.), сын Архелама II из рода Еврипонтидов, предприняв поход в Аттику, задумал провести войско мимо Олимпии, а по пути совершить жертвоприношение на алтаре Зевса Олимпийского – чтобы боги ему посодействовали. Но жрецы возмутились: «Агис кощунствует, — сказали они, — он желает выспрашивать у Зевса победу в войне греков против греков!». Не разрешили Агису совершить священный обряд. А царь Агис не преступил древний «закон Ифита» (законодателя Олимпийских традиций), отступился, прервав намеченный поход.

Вернулся он домой, где его ожидало позорное разбирательство его поступка. Пережив это, выслушав обвинения старейшин чуть ли не в трусости, через год Агис вновь объявился с войском в Элиде: на этот раз его воины беспрепятственно дошли до священных границ Олимпии и остановились лагерем в долине Алфея. Агис снова стал уговаривать жрецов допустить его к алтарю, желая совершить приличествующие царям жертвоприношения. Его воины тем временем рубили на дрова деревья в священной роще Алтис. Когда жрецы не разрешили, царь Агис с воинами, при оружии, зашли в город. «И Зевс разгневался, он сотрясал землю и метал молнии...» Спартанцы разбежались в ужасе, побросав оружие...

Так бесславно закончился второй поход Агиса в Олимпию. Но в 398 году до н.э. Агис, который до сих пор царствовал в Спарте, решился ещё раз сходить в Олимпию. Тем более что к тому времени спратанцы пережили свои страхи перед богами. На этот раз у Агиса была одна цель — завладеть Олимпией. Жрецы Спарты сказали, чтобы царь и его воины не сомневались в успехе, так как они всё это время приносили богатые жертвенные дары богам - «договорились с ними»...

И действительно, Зевс будто оставил жителей Олимпии своим покровительством: безжалостные в кровавой резне, алчные спартанцы беспрепятственно зашли в мирный город, тем более, что в Олимпии никогда не имела крепостных стен и военного гарнизона. Солдаты дерзко грабили богатые сокровищницы храмов, глумились над беззащитными гражданами, будто над заклятыми врагами своими. Агис только через три дня распорядился прекратить погромы, поджоги и убийства – для того, чтобы, наконец, совершить когда-то задуманное жертвоприношение. После «разговора» с Зевсом Олимпийским он увёл своих солдат, с награбленным сявщенным добром.

***

Агис в своём оправданном для всех царей стремлении добиваться могущества государства, воевал много, как много крови пролил врагов Спарты и собственных солдат. На старости лет он понял, что многие его деяния — суета сует. Будучи уже в преклонном возрасте, царь услышал, как один человек с огорчением сказал ему:

- Старые законы Спарты пришли в забвение, а новые настолько плохи, что их никто не исполняет. И потому в Спарте все перевернулось вверх дном!

Царь рассмеялся:

- Ты меня успокоил! Если это так, как ты говоришь, то все идет своим порядком, ибо в детстве то же самое я слышал от моего отца! И в его время все перевернулось вверх дном. А отец говорил мне, что, когда он был мальчишкой, его отец говорил ему о том же. Так что удивляться следует не тому, что последующая жизнь хуже предыдущей, а тому обстоятельству, если жизнь становится лучше где-то, не у нас! Или у нас остается как прежде!

АГЕСИЛАЙ: НЕТ НУЖДЫ В ХРАБРОСТИ

Необычной биографией спартанского царя Агесилая II Великого (444—361 гг. до н. э), ещё «Хромой», интересовались многие античные авторы: в Греции он был известной личностью. Агесилай — младший сын царя Архидама II от второй его жены, Эвполии. Был у Архидама еще один сын, Агис, от первой жены Лампидо, которого царь считал своим наследником. Следовательно, Агесилая ожидала судьба обычного гражданина, хотя и царской крови.

Он с детства отличался послушанием и кротостью, распоряжения воспитателей и старших выполнял беспрекословно. Зато его огорчали несправедливые упреки. Так, будучи мальчиком, Агесилай пришел на гимнастические состязания, а распорядитель не отвел ему почетного зрительского места, как подобает царственному отпрыску. Пришлось подчиниться установленному распорядку и сесть на рядовые места. Мальчик, еле сдерживая обиду, сказал, чтобы все слышали:

- Хорошо, я сумею показать, что не места придают почет людям, а люди — своим местам!

Агесилай обладал не очень высоким ростом, но его можно было назвать красивым, если бы не хромота — природный физический недостаток. Он мужественно переносил этот недуг, нередко над ним сам подшучивал. Всегда жизнерадостный, с веселым нравом и приятным низким голосом, он притягивал людей приятностью и обаянием.

После смерти Архидама II царский престол занял его сын Агис, ставший царем Спарты Агисом II. Этот царь отличился в войнах с аргивянами и афинянами, спартанцы его уважали, но в семейных делах ему не очень повезло: у него родился долгожданный сын, названный Леонтихидом, которого вскоре вдруг признал незаконнорожденным. Дело в том, что упорно ходили слухи, что когда царь отсутствовал в походе, супружеские обязанности при его жене Тимее выполнял его ближайший друг Алкивиад. Обнаружилось это во время ночного землетрясения, когда Алкивиад в страхе выбежал из спальни жены Агиса, и это видели посторонние... А через десять лунных месяцев родился Леонтихид!

Царь Агис пытался отбросить сомнения, но «доброжелатели» упорно нашептывали ему, что здесь не все благополучно. Царствовал Агис двадцать восемь лет, и все эти годы он мучился сомнениями, лишь перед смертью задумался: «Кому передавать престол?» Кроме Леонтихида наследников у царя не было, и под влиянием просьб некоторых своих друзей он все же признал в Леонтихиде свою кровь. И спокойно отошел в потусторонний мир.

Но в Спарте нашлось немало сторонников Агесилая, которые еще помнили, что он тоже был сыном Архидама II. Они уговорили Агесилая обратиться к дельфийскому оракулу с вопросом, как быть дальше, а оракул сказал: «В Спарте царская власть начнет хромать»… Это мудреное предсказание было выгодно хромоногому Агесилаю: он обратился к народу с просьбой пересмотреть престолонаследие. Он передал спартанцам прорицание богов, будто богам все равно, на троне хромой или нет, но если царем будет незаконнорожденный — тогда власть станет точно хромать! И Спарта решила не рисковать: Леонтихиду отказали в престолонаследии, а царем стал хромой Агесилай, сын Архидама II. Причем он получил не только престол, но и доступ к богатству царского дома Агиса.

В истории Спарты случилось невероятное событие: суровые законы не допускали управления государством человеком с каким-либо физическим изъяном – чтобы не допустить, как «враги будут смеяться над Спартой»... А тут — хромой царь!

Но судьба распорядилась иначе. Агесилай оказался самым любимым царем в истории Спарты. Во-первых, зная, что родственники смещенного Леонтихида, да и сам он, смещённый царь, могут испытывать нужду в средствах, Агесилай распорядился оставить Леонтихиду половину наследованного им имущества. Таким неожиданным поступком новый царь заткнул рты злопыхателям и стяжал славу порядочного человека. К себе же расположил большинство сограждан.

Вступив на царский престол, Агесилай немедленно столкнулся с вмешательством в его дела *эфоров*, государственных чиновников, наделенных правом контролировать любые действия исполнительской власти. Цари тоже входили в число подконтрольных им лиц. Помимо эфоров, за царями присматривали и старейшины, *геронты*, члены Высшего органа, *Герусии*. И хотя в Спарте практически всегда были цари, реальная верховная власть принадлежала не им, а эфорам и геронтам. Эфоры избирались, правда, сроком всего на один год, но полномочия имели огромные, а статус геронтов был пожизненным. Царям предоставлялось только бесспорное право сражаться с врагами Спарты в качестве главнокомандующих и, соответственно, умирать за Отечество, если не повезет. Понятно, что в этих непростых отношениях между ветвями власти спартанские цари, как правило, враждовали с эфорами и геронтами.

Агесилай, осознавая серьезность ситуации, поступил мудро: он постарался сделаться для своих «конкурентов по власти» если не другом, то прилежным воспитанником. Он отказался от вражды с ними и сделал их своими союзниками. Ему хорошо удался такой прием, так как его приятный голос мог утихомирить любого возмутителя спокойствия. Царь угождал каждому представителю верховной власти, советовался с ними по любому поводу, а если его звали в герусию или к эфорам, то отправлялся немедленно, отложив даже самые важные дела! Если же Агесилай сидел на троне и видел кого-либо из этих людей, то поднимался и шел навстречу, приветливо здоровался. Вновь избранным геронтам он всегда посылал ценные дары и жертвенного быка: он это делал без видимого принуждения, легко, показывая, что уважает и ценит достоинство государственных мужей.Зато результат не преминул сказаться: с помощью «прирученных» эфоров и геронтов он незаметно укрепил могущество государства и собственное влияние среди спартанцев.

***

Однажды Агесилай стоял у алтаря, где совершалось жертвоприношение, и в этот момент его укусило какое-то насекомое. Царь, не смущаясь свиты, жрецов немедленно отвлекся от ритуала и стал ловить на себе этого мелкого нарушителя спокойствия. Наконец изловил его и на глазах у всех с удовольствием раздавил, приговаривая:

- Клянусь богами, даже у алтаря приятно разделаться с тем, кто злоумышляет против своего царя!

Заключив во благо Спарты договор с персидским полководцем Тиссаферном о перемирии, Агесилай тут же его нарушил, напал на персов и победил, захватив несколько городов в Азии и богатую добычу. Когда Агесилаю напомнили о нарушении договора, он заметил:

- Да, я действительно поступил нечестно, нарушать договор с врагом; но на то они враги, чтобы их обманывать — это не только справедливо и достойно, но и вдобавок приятно и выгодно!

Агесилай вообще относился к договорам с противниками, считай, легомысленно: когда у него спросили, как он расценивает коварный поступок лакедемонянина Фебида, который напал на Фивы, несмотря на заключенный с фиванцами мирный договор, не задумываясь, ответил:

- Спрашивай лишь о том, насколько это полезно; справедлив любой поступок, полезный родине.

Во время похода трудно было найти в спартанской армии такого воина, у кого постель была бы проще и дешевле, чем у царя Агесилая. Он легко переносил любую непогоду, был привычен к жажде и голоду. Но очень любил угождение и лесть полководцев и царей, своих и чужих. Возвращаясь из удачного похода с огромной добычей, он никогда не изменял своим скромным привычкам: ничего лишнего в одежде, еде, образе жизни жены и в домашнем хозяйстве; даже в купаниях он был строг по своим привычкам – пользовался холодными обливаниями, игнорируя тёплые ванны, в любое время года.

Царь Агесилай считался не только храбрым воином, но и большим ценителем пиршественных речей и тостов. Однажды на пиру он услышал, как кто-то из гостей расхваливал очередного оратора за отличный тост, в котором незначительные дела представлены великими. Царь не на шутку рассердился, заметив:

- Я не считаю хорошим сапожником того, кто обувает маленькую ногу в большой башмак.

Ему был ближе девиз спартанцев: «Врага достань мечом коротким — ближе будешь к цели!», который он относил и к ораторам. О том, как виртуозно спартанцы владели своими короткими мечами, было известно многим грекам, а спартанцы не любили праздных разговоров и замысловатых тостов. Увлеченному оратору они обычно кричали:«Короче, если можешь! Начало речи мы забыли, а остальное не поняли!»

В преклонном возрасте Агесилай одевался так же бесхитростно, как и в молодые годы, и даже в холодную погоду не носил шерстяного *хитона*. На вопрос, почему он так не по-царски поступает, отвечал:

- Для того чтобы старые люди, стоящие во главе государства, могли служить примером молодым для подражания.

Взяв однажды в плен врагов, Агесилай распорядился продавать их в рабство… обнаженными. Он объяснил свое решение тем, что выгоднее продать богатую одежду отдельно и рабов отдельно — всегда найдутся покупатели! Он предложил спартанским воинам посмотреть внимательно на обнаженные тела врагов. «С кем вы сражаетесь? — спрашивал царь. — Вот они, ваши враги, их тела рыхлые и белые, изнеженные — а тогда стоит ли впредь их нам бояться?»

Рассказывали, что жители острова Фасос воздвигли храм в его честь в благодарность за освобождение от врагов, а потом «усердствовали у алтаря со всевозможными почестями, словно богу». Когда их делегаты радостно сообщили царю об этом в надежде, что будет отмечено их усердие, Агесилай спросил:

- Способен ли Фасос превращать людей в богов?

Островитяне с готовностью ответили: «Да!» — и тогда Агесилай сказал им: «Поначалу превратите себя в богов, и, если вам это удастся, тогда я поверю, что из меня тоже получится бог!»

Когда Агесилай решил завоевать Персию, когда там царём был Ксеркс*, ему

КСЕРКС – царь Персии (486 – 465 до н.э.) из династии Ахеменидов. Возглавил 3-й поход персов в Грецию, окончившийся полным разгромом перс. армии силами объединенных греч. городов.

пришлось проходить с армией через враждебную Фракию, где проживало множество варварских племен. Он не стал, как было тогда принято, спрашивать у них разрешения на проход своей армии через чужие земли, обещать за это подарки или угрожать силой. Он отправлял к каждому вождю племени своего посланца с одним вопросом: будут ли они враждебны к его войску и к нему или дружественны.

Подкупленные такой «вежливостью» хозяева земель не препятствовали его армии идти своим путем. Но был случай, когда македонский царь Аэроп, человек заносчивый и жадный до денег, ответил ему: «Я подумаю!» Агесилай ему передал: «Хорошо, царь, ты пока думай, а я пойду дальше!» — и действительно пошел, не встречая больше возражений со стороны испугавшихся македонян.

Когда царя спросили, что считать более важной добродетелью: храбрость или справедливость, он ответил:

- При отсутствии справедливости храбрость бесполезна; но если все люди станут справедливыми, то в храбрости не будет нужды вообще!

Когда его спросили, как вернее всего добиться у людей доброй славы, он ответил:

- Говорить самое лучшее и делать самое доблестное.

Агесилай очень любил детей, а со своими детьми играл самозабвенно: часто бывал для них «лошадкой», скакал на палочке. Когда за этим занятием его застал один из близких друзей, царь сказал:

- Только не рассказывай сейчас никому о том, что здесь ты видел, пока сам не станешь отцом!

Как-то Агесилай узнал в боевом походе, что его союзники проявляют недовольство тем, что их отряды гораздо многочисленнее спартанских, а подчиняться им надо спартанцу. Царь приказал армии остановиться и всем воинам сесть на землю: отдельно — союзникам и отдельно — спартанцам. Союзников действительно было намного больше спартанцев. Через глашатая Агесилай объявил: встать всем, кто знает гончарное ремесло; потом должны были подняться кузнецы, затем — плотники, строители и так по очереди. Когда все войско союзников уже стояло на ногах, а из спартанского отряда еще не поднялся ни один человек, Агесилай сказал:

- Теперь вы видите, мужи, насколько больше воинов посылаем мы, спартанцы! *—* и он был прав, потому что гражданам Спарты под страхом смерти запрещалось изучать ремесла и заниматься трудом — только военным делом! Вопросов у союзников больше не было...

Когда ему пришлось встречаться с персидским сатрапом Фарнабазом для проведения мирных переговоров, Агесилай, зная о напыщенности восточных приемов, прибыл на встречу немного раньше назначенного времени. Местом для переговоров он специально выбрал луг с одиноким деревом посередине. Прибывший на роскошной колеснице Фарнабаз увидел Агесилая со спутниками, которые делали вид, что беззаботно лежат на траве в тени огромного дерева.

Пришлось сатрапу спешиться и, отказавшись от предложенного слугами стула, тут же прилечь рядом, несмотря на свои драгоценные одеяния из тончайшей ткани. Переговоры прошли успешно. Когда Фарнабаз немного отъехал, его сын вернулся к спартанцам со словами:

- Я предлагаю тебе приязнь и гостеприимство, Агесилай, *—* и передал в подарок великолепное копье. Агесилай с удовольствием принял подарок и, в свою очередь, подал юноше богато украшенную конскую сбрую, снятую тут же с собственного коня.

Он с войском целых двадцать месяцев осаждал враждебный Спарте город Флиунт, независимый город греков на Пелопоннесе. А когда добился победы, не позволил своим воинам грабить и убивать. Длительная осада настолько его ожесточила, что он приказал создать особый суд, который определял, «кто должен умереть, а кого оставить в живых, как требовала греческая демократия».

Так однажды случилось, что спартанские воины, ранее не знавшие поражений, были вынуждены отступить перед многочисленными отрядами врага. Это неприятное событие произошло 5 августа 371 года до н. э. в битве с войском из Беотии *

(БЕОТИЯ – историческая область в Центральной Греции.)

: доблестно защищая свой родной город, беотийцы заставили доблестных воинов Спарты оставить позиции. В яростной битве у городских ворот погибло около трехсот спартанцев, а остальные четыреста бесславно вернулись домой.

По суровым законам царя Спарты Ликурга, всех ждала смертная казнь.Когда пришла весть о поражении в битве, справлялся религиозный праздник с песнями и плясками, с состязаниями атлетов и гимнастов. Эфоры не прекратили праздник, а послали вестников в те дома, чьи мужья и сыновья погибли. В Спарте немедленно воцарилось гнетущее ожидание. В домах погибших тихо рыдали жены и дети, а там, куда вернулись живые, родные тоже боялись за их жизни.

Никто не знал, как выйти из этой непростой и ситуации: если исполнить закон, то Спарта лишится почти всего боеспособного войска! Не найдя выхода, граждане срочно наделили Агесилая чрезвычайными правами в надежде, что он что-нибудь придумает, изменит действующее законодательство. Хотя все понимали — попрать древние священные законы невозможно.

Агесилай думал недолго. Пришел на площадь и сказал собравшемуся народу, что он не имеет права вводить какую-либо поправку в законы, оставленные их предками. Народ впал в отчаянье! А Агесилай продолжал:

- Да, невозможно вносить ни дополнений, ни сокращений, ни изменений в действующее законодательство, потому что эти законы хороши и должны сохраняться во всей силе — этим они и сильны. Но мы исполним их только с завтрашнего дня!»

Все вздохнули с облегчением.

***

Сорок лет царствовал Агесилай II. Почувствовав в себе недостаток физических сил и неспособность уверенно управиться во власти, в 361 году до н. э. он добровольно передал престолсвоему сыну Архидаму. С тех пор Агесилай прекратил водить воинов в походы, но не смог отказаться от предложения египетского царя, поступить на военную службу с отрядом наёмников из Спарты. В тот год ему исполнилось восемьдесят лет!

В Египте Агесилай еще четыре года продолжал заниматься своим любимым делом, войной, после чего сел на корабль, чтобы вернуться на родину. Но ему не было суждено увидеть Спарту, он умер в пути…

Поняв, что пришел его последний час, Агесилай сказал рыдающим воинам, что столпились рядом:

- Не воздвигайте мне памятников из камня или бронзы, ни лепных, ни писаных, ни иных изображений. Если я сделал что-либо хорошее, это и будет мне памятником. Если же нет — не помогут все статуи мира, эти ничего не стоящие изделия жалких ремесленников.

Спартанцы залили тело умершего Агесилая расплавленным воском и так доставили на родину бывшего мудрого царя и храброго воина.

КАНОН ПОЛИКЛЕТА

В конце V века до н. э. Греция вступила в пору наивысшей популярности Панэллинских (Всегреческих) состязаний атлетов. Именно на этот период приходится учреждение Пифийских игр в Дельфах в честь Аполлона, Истмийских игр в Коринфе, посвященных Посейдону, и Немейских – Зевсу, по типу Олимпийских игр. Каждые проводились в периоды между Олимпиадами, но вместе составляли определенный цикл больших состязаний музыкантов, драматургов и, разумеется, атлетов. Величайшим достижением считалось победить одновременно на всех Играх и получить звание *периодоника*, навечно стяжав всегореческую славу. В силу этих причин искусство в Греции стало активно проповедовать идеально сложенное мужское тело, его невиданные физические возможности. Атлеты, выступающие в состязаниях, охотно становились натурщиками художников и скульпторов, что давало последним чудесные возможности для изучения человеческого тела во всех его естественных порывах.

Физическое совершенство всесторонне развитого атлета послужило источником вдохновения многим известным сейчас скульпторам, среди которых Мирон, Фидий, Кресилай, Фридмон, Поликлет. К примеру, у Поликлета ценители изображения человеческого тела называют его «Амазонку» и «Дорифора» («Копьеносец»), в коем угадывается легендарный герой Троянской войны Ахиллес.

Поликлет родился где-то на Пелопоннесе, много работал в Аргосе, Афинах, Эфесе. В Олимпии он принимал участие в реконструкции храма Геры, у него там несколько статуй. Но славу принес ему знаменитый «Диадумен» («Юноша, обвязывающий голову повязкой победителя»). Следующая его работа - «Амазонка», которую скульптор исполнил для храма Артемиды в Эфесе, где вступил в состязание с Фидием, Кресилаем и Фридмоном. Предание гласит, что судить работы должны были сами художники, состязатели: почетное второе место присудили Поликлету. В Аргосе он создал культовое изображение Геры из золота и слоновой кости, построил в ее честь храм Герайон (422 г. до н. э.).

В искусстве объемного изображения греки считали Поликлета «Пифагором скульптуры» за то, что он искал математику в соразмерности и форме тела. Его поиски классических пропорций человеческого тела нашли отражение в сочинении «Канон», где он полагал, что размеры каждой части совершенного тела должны относиться в заданной пропорции к размерам любой его другой части, - скажем, указательного пальца. «Поликлетов канон» требовал изваяния округлой головы, широких плеч, коренастого торса, крепких бедер и коротких ног, «чтобы в целом в статуе складывался отпечаток скорее силы, нежели изящества»... Греческие зодчие и ваятели традиционно в дальнейшем стали придерживаться канонических наставлений Поликлета, и статуи, выполненные таким образом, становились классическим законом в искусстве ваяния.

Авторитет Поликлета оказался настолько высок, что его «канон» повлиял на творчество Фидия, пока другой «законодатель в искусстве», Пракситель (после 432 г. до н. э.), не ниспроверг догму своим собственным «каноном». При свойственной фигурам человека динамичной пластике и выразительности тела новый канон Праксителя выражался в статности и стройности изящества. Новый «канон Праксителя» пережил крушение Римской империи и вошел в культуру христианской Европы.

С Поликлетом связан такой случай. Когда скульптор работал над заказом, в мастерскую к нему приходили заказчики, да и друзья, которые считали своим долгом подавать ему советы, «под руку». Он никогда не возражал, не ругался, а спокойно делал своё дело, молча. Но однажды ему надоели все эти советчики, тем более что они не только предлагали что-нибудь поправить или добавить, но и навязывали своё мнение по поводу форм и методов в искусстве.

Он создал две статуи, изображавшие одну и ту же фигуру. Одну статую Поликлет исполнил «по вкусу толпы»: выслушивал каждого, кто к нему приходил, и немедленно поправлял по его указаниям свое творение. Другую же статую создал по собственному творческому замыслу и законам искусства. Никому свои работы не показывал, пока не закончил. Наконец Поликлет выставил на обозрение обе статуи и стал ждать откликов на свои работы. Критики немедленно нашлись, немало было злых и несдержанных эмоций. Одна статуя вызвала всеобщее одобрение, бурю восторга, а другую попросту осмеяли. Тогда скульптор сказал:

- Статую, которую вы так сильно ругаете, изваял не я, а вы. А ту, которой восхищаетесь — моя работа…

ПЛАТОН: ПУСТЬ ПРАВЯТ МУДРЕЦЫ

Сократ дал самому талантливому своему ученику прозвище «Платон», намекая на его широкие плечи, великолепное физическое здоровье и необычайное мышление (от греч. «plato» — широта). Настоящее его имя — Аристокл. Отец Платона, Аристон, был из древнего рода аттических царей Кодров, мать звали Периктионой, в ее роду значился сам Солон, легендарный законодатель Афин.

Родился Платон 7 ноября 428 года до н. э., получил хорошее начальное образование. В молодые годы он увлекся философией афинянина Кратила*,

(КРАТИЛ (IV в. до н.э.) – греч. философ, учитель Платона. Отрицал существование относительного покоя, что соответствовало его принципу «воздержания от суждения» (зарождение *скептицизма*). Он известен своим собственным суждением об изречении Гераклита – «нельзя дважды войти в одну и ту же реку»: а он утверждал, что это невозможно сделать и один раз (поскольку другой станет и вода, и наше собственное тело).

продолжателя воззрений Гераклита, был знаком с пифагорейцами и со многими италийскими философами и софистами*.

(СОФИСТ — так называли в Греции философов, выступавших в роли профессиональных учителей «мудрости» и «красноречия». Софисты были первыми просветителями; они обладали энциклопедическими знаниями и предлагали материалистическое понимание природы. В свою очередь, Аристотель и прочие «истинные» философы упрекали софистов в *мнимой мудрости*.)

.

Его внимание привлекла идея поиска идеальной красоты, для чего он изучил последовательно живопись, музыку и поэзию. После некоторых душевных колебаний Платон решил всерьез заняться аттической поэзией, сосредоточив на ней все свое внимание и силы. Это была поэзия влюбленных, выраженная молодым автором дифирамбом, эпопеей, трагедией и даже утонченной комедией. Его прочили в преемники Софокла, и он оправдывал уверенность друзей, сочинив к двадцати семи годам несколько трагедий, одну из которых подготовил к *мусическим* состязаниям, авторскому конкурсу.

Но Платон встретил в садах Академии Сократа, послушал его речь об истинном, добром и прекрасном и с этого дня стал приходить сюда ежедневно. По его собственному утверждению, эти встречи изменили его сущность, сделали другим человеком. Об этом говорит следующая история:

…Платон с удовольствием посещал дружеские пирушки, но шел туда с уверенностью, что его ожидают приятные беседы и хорошее вино. Еще охотнее философ сам принимал гостей: он мог себе позволить щедрое хлебосольство, ибо в средствах не был стеснен. Многие в Афинах тогда говорили: «Кто хоть раз побывал у Платона, долго помнил его гостеприимство!»

Однажды Платон пригласил друзей, как обычно, на очередную знатную пирушку, истратив на нее целое состояние. В саду установили столы с роскошной закуской и винами, молодые слуги освещали пирующих ярко горящими факелами. На ложах нежились известные жрицы любви, гетеры, за объятия каждой из которых в другой обстановке выкладывались немалые суммы. Певцы исполняли торжественные гимны, гибкие танцоры извивались в томных танцах, полуобнаженные флейтистки выводили страстные мелодии, возбуждавшие не только аппетит.

Поднялся хозяин. Все ожидали, что он начнёт читать один из новых своих дифирамбов. А он, чуть запинаясь от волнения, вдруг сказал:

- Друзья мои, этот наш пир - последний в моём доме.

Гул удивлённых возгласов прокатился среди столов.

- Да, друзья мои, последний! Я отказываюсь от радостей жизни, чтобы посвятить себя целиком Мудрости, следуя учению Сократа. Я отрекаюсь от поэзии, потому что поэзия не в силах выразить истину так, как она есть на самом деле. С этого дня я решил не писать стихов и, более того, обещаю сейчас же сжечь все, что написал до этого дня!

Послышались крики изумления, протесты, кто-то попытался образумить Платона, но все напрасно — так он решил. Его намерение тогда многие посчитали чуть ли не безумием, требовали оказаться от своих слов, но Платон оставался непреклонен. Он спокойно смотрел на возбужденных гостей. Видя его решимость, многие спешно засобирались домой. Вслед им он сказал:

- Я благодарен вам, кто решил сегодня разделить со мной праздничную трапезу, но я могу оставить у себя только тех, кто захочет разделить мою новую жизнь. Отныне друзья Сократа будут единственными моими друзьями.

В тот вечер остались двое близких друзей, с которыми он удалился в конец двора к небольшому жертвеннику. Положил на него несколько свитков со своими стихами, зажег огонь. Потом молчал и смотрел, как пламя жадно поглощает труды его бессонных ночей, подкладывая в огонь еще и еще, пока все свитки не превратились в пепел.

Платон прилежно следовал за Сократом целых восемь лет, до самой смерти учителя после постыдного суда над ним. Когда в Афинах начались преследования приверженцев Сократа, Платон с некоторыми его учениками укрылся в Сицилии. Был там двенадцать лет, потом перебрался в Египет. Возмущенный диким судом над Сократом, философ говорил:

- Человеческий род не избавится от зла, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах, по какому-то божественному определению, не станут подлинными философами». Он остался верен своей весьма спорной идее до конца жизни...

Платон — родоначальник объективного идеализма, согласно которому «мир конкретных и реальных вещей представляет собой отражение, копию мира идей, — а идея — это нечто вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения». Его философия никого не оставляла равнодушным, она звала к познанию Бытия в неотрывной связи с космическим Началом.

Философа интересовал также «предмет Любви», он впервые обозначил ее многочисленные виды, навсегда связав свое имя с открытием «Любви духовной, без низменного чувственного элемента». Позже она стала именоваться «платонической».

Он даже изобрел водяной «будильник» довольно оригинальной конструкции, имеющий практическое применение.

Платону всегда льстило внимание царей и иных правителей, а они наперебой приглашали его к себе знаменитого философа. При встречах с властителями Платон, как и многие другие идеалисты, увлекался утопической идеей «справедливого» государства, в котором ведущую роль он отводил «мудрому» правителю. «И тогда на троне окажется мудрый правитель, не приносящий впредь соотечественникам разочарований». В этом смысле он попытался переделать даже жестокосердного тирана Сиракуз Дионисия Старшего, пребывавший во власти тридцать восемь лет и славившегося подозрительностью и деспотизмом.

Когда Дионисий, оказывающий внимание греческой философии, пожелал встретиться с Платоном, философа это обнадёжило: он глубоко уверился, что сможет передать любому «необразованному» правителю часть своей мудрости.

Беседа их начиналась настороженно. Дионисий спросил:

— Кто, по-твоему, самый счастливый из людей?

— Сократ, — ответил Платон.

— В чем задача правителя, как ты думаешь?

— В том, чтобы сделать из подданных хороших людей.

— А скажи, что стоит суд справедливого правителя?

— Ничего не стоит, ибо справедливые судьи подобно портным, дело которых зашивать порванное платье.

— А быть тираном, по-твоему, не требует храбрости? — искренне удивился Дионисий.

— Нисколько! Тиран по своей природе не может быть храбрецом! Он трус, поскольку ему приходится дрожать даже перед собственным брадобреем в страхе, что он его зарежет, — спокойно закончил философ.

— Ты болтаешь, как старик! — взорвался в гневе Дионисий.

— А ты — как тиран! — дерзко отвечал гость. А когда тиран приказал казнить непокорного философа, с сожалением добавил:

— Не все то к лучшему, что на пользу лишь тирану, если тиран не отличаетсядобродетелью.

Только в последнюю минуту Дионисий отказался от мысли казнить Платона: он помнил, что философ пользуется достаточным авторитетом среди греков. Зато правитель выдал его спартанцу Поллиду для того, чтобы тот продал философа в рабство, но за пределами Сиракуз. Поллид, по некоторым сведениям, вывез «подарок» Дионисия на знаменитый невольничий рынок острова Эгина, жители которого постоянно враждовали с Афинами: тиран рассчитывал, что раба-афинянина никто не купит, зато наверняка убьют...

Но эгинцы, узнав известного философа, не убили Платона, но разрешили Поллиду продать его как военнопленного. К счастью, его выкупил Анникерид, тоже философ из Кирены, ранее знакомый с Платоном (по другим сведениям, покупателем был пифагореец Архит) - за тридцать *мин* (почти 1 килограмм серебром). Затем отправил в Афины, где философа с нетерпением ожидали друзья. Так Платон, которому уже исполнилось сорок лет, «прочувствовав смертельный холод заклятой царской дружбы и унижение рабством», вернулся на родину, где вскоре основал философскую школу, названную, с легкой руки афинян, «Академией».

Академия получила свое название по имени легендарного героя Ахедема,прибывшегов свое время в Афины из Аркадии, и которому царь Тесей за какие-то заслуги отдал огромный земельный участок у городских ворот. Здесь Ахедем посадил оливовые деревья, построил большую усадьбу и хозяйственные постройки. А потом случилась некая любовная история:

…Тесей похитил дочь спартанского царя Елену (ей было только десять или двенадцать лет) и спрятал у своей матери Эфры. Имел намерение жениться по достижении ею совершеннолетия. Братья Елены, Кастор и Полидевк Диоскуры, разыскивали сестру по всей Греции. Случайно обратились к Ахедему, а тот указал место, где Тесей прятал свою пленницу. Елена благополучно вернулась в Спарту к отцу, позже вышла замуж за богатого ахейца Менелая, получившего царский трон в Спарте. А дальше - по Гомеру: Парис, сын царя Трои, похитил Елену у Менелая, после чего греки напали на Трою…

Именно заброшенный земельный участок, принадлежащий раньше Ахедему, со старой оливовой рощей и полуразвалившимися строениями в 387 году до н. э. купил Платон. Вернее, купил его Анникерид, записав в документах на покупку свое имя, поскольку Платон не был уроженцем Афин, что по закону не давало ему права на приобретение в городе недвижимости. Позже философ собирался вернуть долг за свой выкуп, но Анникерид наотрез отказался принять деньги. Добровольными пожертвованиями друзей и учеников Платона возрождалась убитая временем роща олив. В тенистых ее аллеях появились беседки и удобные скамьи для отдыха. Над входом в Академию Платона красовалась лаконическая надпись: «Негеометр — да не войдет», хотя здесь занимались не только математическими науками, но и вопросами философии, политики и права.

Для реализации планов по реконструкции и строительству всего комплекса Академии денег оказалось недостаточно. Верные друзья Платона не остались в стороне: Гиппарх, сын афинского тирана Писистрата, на свои средства обнес рощу высокой каменной стеной, где в нишах были устроены жертвенники, посвященные девяти музам, еще Прометею и богу Эроту. Философ Кимон дал денег на приведение в порядок запущенного сада: были прорыты оросительные каналы, высажены новые деревья и кустарники, дебри расчистили и пробили аллеи, где установили удобные беседки и скамьи, для досуга.

Практически каждый поклонник Платона внес свою лепту, и общими усилиями Академия обрела привлекательный вид. Если раньше здесь было запущение, теперь - место философского досуга афинян. Появился новый храм, возведённый в честь Ахедема, были восстановлены все разрушенные жилые здания, достроены новые, где и разместился гимнасий. Дорога к Академии, выложенная каменными плитами, украсилась стелами в честь погибших героев Эллады и гробницами знаменитых афинян, а невдалеке появилось святилище Афины, покровительницы города. Академия открылась в 385 году до н. э. для всех, кто имел тягу к общению с великой мудростью.

Платон основал собственную философскую школу по образцу и подобию религиозно-этического «*Пифагорейского братства*»* (см. ПИФАГОР: ВСПОМИНАЙ РОДИТЕЛЕЙ). Среди слушателей встречались и женщины, но Платон, человек общительный, не возражал против присутствия на его лекциях умных женщин. В просторных помещениях ежедневно с утра до позднего вечера велись занятия по однажды заведенному строгому распорядку: читались лекции по этике и поэтике, теологии (мифологии) и натурфилософии (природоведение), математике Пифагора, делались доклады, проводились философские диспуты и встречи с мудрецами. Содержание Академии осуществлялось за счет добровольных взносов слушателей, проживающих вместе со своими учителями в небогатых пригородных домах.

В таком первозданном состоянии Академия просуществовала почти тысячу лет (!), хотя ее историю можно разделить на три основных периода. Первый: «*Старая Академия*» — при непосредственном участии последователей Платона — Спевсиппа и Ксенократа. Второй: «*Средняя Академия*» — когда в ней развились две самостоятельные школы — Аркесилая и Карнеада. Третий: «*Новая Академия*» — под руководством Филона из Ларисы, «догматика», и Антиоха из Аскалона, сторонника эклектического направления.

Стены Академии знали трудные времена: при осаде Афин римскими войсками в 86 году до н. э. полководец Сулла частично разрушил здания Академии, уникальная роща почти вся погибла. Тогда же римляне разграбили богатую библиотеку Платона, хранительницу древнейших рукописей.

Но Академия продолжала жить и работать: есть подтверждения античных авторов, что «в 78 году последователь Платона, Антиох, продолжал еще учить, а Цицерон его слушал»... Но в 529 году н. э. византийский император Юстиниан, непримиримый враг греческой мифологизированной философии, строжайшим указом закрыл «варварскую» Академию Платона как «рассадник языческой мудрости, которой уже не место в христианском государстве»... Такова реальная история Платонова детища в Афинах.

***

После неудачного знакомства с Дионисием Старшим Платон упорно не прощался с со своей юношеской верой в «справедливого*»* государя. Он продолжал верить в обустройство идеального государства, где правит «порядочный» правитель. Поэтому можно понять, почему Платон, будучи уже признанным руководителем Афинской Академии, еще дважды посещал Сиракузы — в 366 и в 361—362 годах до н. э.

В 367 году до н. э. он принял приглашение Диона, шурина тирана, посетить Сицилию, но сделал это только после смерти Дионисия Старшего. Власть в Сиракузах перешла по наследству к сыну тирана, Дионисию Младшему, и Дион в своих письмах к философу призывал его принять участие в практической реализации своих идей относительно справедливого государственного устройства. И шестидесятидвухлетний философ, несмотря на занятость, принял приглашение, тем более что новый правитель Сиракуз тоже настойчиво звал его.

Стоит напомнить, что Дионисий Младший подарил Платону восемьдесят *талантов*

(ТАЛАНТ (греч. talantos – «чаша весов») – так эллины назвали свою денежную единицу, монету большого достоинства. Есть предположение, что имели в виду подземное божество Тантала, обладающего немыслимыми сокровищами; его прозвище «Talanteyein», или «Отвешивающий деньги». Тантал - самая крупная денежная единица в эллинском мире, как и единица массы, весом 26,2 кг серебра: из 1 таланта чеканили 6000 драхм или 60 мин. В одном золотом таланте было пять мин серебром.

Римляне переняли у греков эту монету, как средство товарного расчёта, но больше ценился в Риме талант в золотом содержании.)

серебром, и, возможно, этим объясняется долготерпение философа к тирании в Сиракузах. На этот раз Платон чуть не пострадал, поскольку во время его пребывания на Сицилии Диона обвинили в заговоре с целью захвата власти против тирана Сиракух Дионисия Младшего. Платон от своих сицилийских друзей узнал, что есть тайный приказ его арестовать и казнить без суда. Правда, все обошлось: Платона действительно арестовали и держали под домашним арестом, ожидая дальнейших указаний Дионисия. Все это время тиран ждал, когда Платон запросит у него милость, напросится к нему на беседу, во время которой Дионисий ожидал похвал по поводу своего правления. Не дождавшись покорности и лести в свой адрес, тиран отпустил Платона с миром.

На этом не закончились сицилийские встречи философа. Платон побывал в Сиракузах еще раз с целью примирения тирана с его влиятельным оппонентом Дионом, находившимся в то время в изгнании. Но и тогда Дионисий был всерьез разочарован беседами с непокорным философом. Хотя встреча прошла намного спокойнее, чем прежде, обе стороны были недовольны, и впредь до конца дней своих подобных приглашений от царей Платон уже не принимал.

В 360 году до н. э Платон возвращался в Афины. По пути он посетил Олимпию, где проводились очередные Игры. Здесь он встретился с Дионом, а тот стал уговаривать его принять участие в подготовке заговора против Дионисия. Но Платон мудро отказался, и не зря: Дион добился своего, свергнул тиранию Дионисия, но сам был заколот очередными заговорщиками. Убийца Диона - афинянин Каллипп, которого в свою очередь заколол тем кинжалом пифагореец Лептин. Есть сведения, что когда Дионисия Младшего свергли с престола, у него со злорадсвтом спросили, «что ему дала мудрость Платона»; он ответил: «Неужели кому-то кажется, что я ничего не взял от Платона, если так спокойно переношу превратности своей судьбы?»

После своих попыток общения с тиранами Платон высказывался перед друзьями:

- В первые дни своей власти тиран упивается ею, улыбается и обнимает всех, с кем встречается, что просит не называть себя тираном, - замечает философ, - обещает многое сделать, освобождает должников от долгов, народу и своим близким раздает земли и притворяется милостивым и кротким. Но если только он начинает подозревать, что кто-нибудь имеет вольные мысли и не доволен его властью, он немедленно губит таких людей по надуманным поводам.

Платон беспокоится о гражданском обществе:

- Если граждане, способствовавшие его возвышению и имеющие силу, слишком смело говорят с ним и между собою и, если случается, особенно мужественные решаются осуждать текущие события, то тиран, желающий удержать власть, будет неприметно уничтожать их. Он будет уничтожать всех, кого знает и подозревает, пока не останется у него ни друзей, ни врагов, от которых можно было бы ожидать какой-нибудь пользы.

Платон немало внимания уделял познанию разумной человеческой души, считая ее единственным мостком в идеальный мир. «Подлинная сущность души — разум, в силу чего занебесное бытие и является ее подлинной отчизной», — заявлял философ. Душа, по его мнению, обрекается на земное существование на срок от трех до десяти тысяч лет, и за это время должна трижды избрать образ жизни мудреца — без этого она не окрылится... То есть разум поможет душе обрести покой. Будучи увлечена неразумными развлечениями и похотью в бренном теле, душа может забыть о своем первоначальном предназначении. Потому добродетель, справедливость, тяга к истине, стремление все делать ради нее и иные положительные качества природы человеческой есть знание (отсюда — «Познай себя!»)...

От личности Платон плавно переходит к государственному устройству, ибо, по его мнению, «в государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одни и те же начала, и число их одинаково. Как и в чем сказалась мудрость государства, так же точно и в том же самом, она проявляется и у частных лиц». Он выступает за сильное законодательство в таком государстве, так как понимает, что «природа человеческая слаба, и людям необходимы законы для правильного устройства государственной жизни — без них люди уподобятся диким животным»...

Но все законы должны исходить от справедливости, каждый должен заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие. А пока, с сожалением замечает философ, в реальной жизни все находятся в войне со всеми, как в общественной, так и в частной жизни, и каждый с самим собой. Потому мудрецы-философы, богато одаренные от природы, добродетельные и благовоспитанные, не встречают понимания у толпы. Но как раз это обстоятельство заставляет думать, что «только философы способны привносить в государство необходимую гармонию; их приобщенность к потустороннему миру делает их властителями в мире посюстороннем — и потому они могут и обязаны стать правителями народов»...

***

Платон проявлял свою мудрость во всём, с чем сталкивался, даже в такой области человеческой деятельности как застолье. Когда он так внезапно прервал своё личное участие в пиршествах, он не избегал философских застолий с друзьями, общаясь с учениками в форме диалогов и диспутов. По словам писателя Элиана*

(ЭЛИАН (II в. н. э.) — грекоязычный писатель, проживавший возле Рима. Автор труда «О природе животных» в 17 книгах и исторических рассказов.)

, афинский военачальник-*стратег**

(СТРАТЕГ — «воевода», «военный министр» (*греч*.). Выборная должность командующего военной силой на территории одной «филы» — административной единицы Аттики. Аттика была поделена на 100 «демов» — участков, каждые 10 дем составляли 1 филу. Руководство всей армией и флотом Афин осуществляла Коллегия из 10 стратегов, которые во время боевых действий командовали войсками по очереди. Старший стратег — председатель Коллегии — был верховным военным судьей, он набирал войско и распоряжался военным бюджетом.)

Тимофей, сын Конона, оставил пышную трапезу, что устроил у себя дома, ради симпосия в Академии у Платона: «там его угостили простыми кушаньями, но зато изысканными мудрыми речами». Встретив к вечеру следующего дня Платона, Тимофей сказал ему с нескрываемым восторгом:

- Я чувствую себя прекрасно в отличие от иных пиров, где господствует насыщение желудка и вино, которое угнетает на другой день. А от твоего угощения осталось одно удовольствие.

Он оставил много интересных нравоучений по поводу винопития и общения за столом. К примеру, такия суждения:

* **Наслаждение вином — приманка для бедствий.**
* **Не следует бояться того, что вино возбуждает страсти: дурные страсти оно возбудит только у дурных людей, суждение которых никогда не будет трезвым.**
* **Вино есть не только пьянящий напиток, но и некий философский ингредиент души, тела и застолья. Оно расширяет поры, по которым проникают в нас все образы, и вместе с тем помогает находить слова для их выражения, порождая свободоречие, ведущее к нахождению истины, позволяет обнаруживать всякую сокрытую в душе до этого порочность.**

В сочинении «Федр» Платон предлагал участникам застолья находить общую для большинства разговорную тему, лучше философскую. Тогда можно будет высказаться, продемонстрировав эрудицию и широту кругозора:

* **Кто навязчиво использует рассказы, воспитывающие пирующих участников, тот намного сокращает дурную сторону опьянения.**
* **Всякий тост должен быть составлен, словно живое существо, ибо у него должно быть тело с головой и ногами, а туловище и конечности должны подходить друг другу и соответствовать целому.**
* **Не расхваливай свою жену, говоря об ее женских прелестях или чертах характер, плохих или замечательных — никому такое не может быть интересным.**
* **Не рассказывай всем и каждому о виденном тобой чудном сне или о недавней пирушке с друзьями.**
* **Не жалуйся на дороговизну жизни, продвигаясь дальше в беседе, на подорожание цен на хлеб, или об ухудшении погоды.**

Платон предлагал устанавливать «сдержанность» не только в блюдах, но и в количестве приглашенных гостей: их число должно было соответствовать количеству пиршественных мест, «чтобы не было тесно пирующим, ибо приглашение всех и каждого — дурной тон».В то же время устроитель пирушки должен предусматривать резервные места за столом, «в противном случае недостаток мест говорил бы о его небрежности»...

Мудрый Платон, отвлекаясь от философии, задался целью определить, сколько же гостей нужно приглашать одновременно, чтобы всем было интересно. Он сделал такой вывод:

* **Если главное на пиру — общение, то численность гостей не должна выйти за пределы, допускающие такую возможность.**
* **Если нет общего разговора, то не будет общего знакомства и не будет симпосиума! «Будто бы чрезмерно разросшийся город — это уже не город, а множество небольших независимых друг от друга городов!»**

Платон предложил сообщать застолью упорядоченность, «иначенельзя достигнуть благоутешного и достойного пребывания на пиршестве свободных людей». По его словам, не следует размещать гостей в случайном порядке, без внимания к их возрасту, общественному положению и другим подобным по дружеской близости или родству обстоятельствам. Более почетное место должно быть представлено самым почтенным гостям, а здравицы следует произносить вначале за старшего из гостей. «Нельзя пренебрегать этим различием в назначении мест за столом, «иначе праздничный вечер превратится в какой-то балаган!»

Платон предлагал опытному симпосиарху вмешиваться и изменять ситуацию во избежание неприятностей, даже если хозяин дома намеревался превратить дружеский симпосий в «начальственный обед». Симпосиарх должен соблюдать равенство между всеми гостями, чтобы каждый уже в дверях мог увидеть, что пришел на демократический обед - «здесь нет какого-то акрополя для избранных, расположившись в котором богач будет с пренебрежением взирать на менее состоятельных»!

Но если на пиру присутствовали незваные гости или старцы или начальствующие персоны, как говорил Платон, само собой предполагалось, что равенство за столом было невозможно; тогда следовало считаться с этими обстоятельствами и общепринятыми приличиями. Примером может послужить поступок царя Феакии Алкиноя, описанный Гомером в «Одиссее», который усадил незнакомого ему странника Одиссея на самое почетное место — рядом с собой, «повелев уступить Ладаму, сыну любимому»...

***

Римский философ Сенека (см. СЕНЕКА: ДЕЛАЙ ДОБРО) был уверен, что Платон «научился обуздывать и подчинять себе наслаждения — главную причину нашей гибели». Когда Платон закончил свой жизненный путь, он оставил родным скромное денежное содержание и записку со словами: «Долга ни перед кем не имею», — а миру оставил богатейшее философское наследие, собранное в основном в книге «Диалоги Платона».

Платон умер в тот день, когда ему исполнился восемьдесят один год. Даже в последний час он думал о своей философии, сказав ученикам: «Восемьдесят один - это есть девятью девять, а девять — ЧИСЛО СОВЕРШЕННОЕ!»..

Из высказываний Платона:

Философам свойственно испытывать изумление, — и это изумление есть начало философии.

О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным. Если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным.

Когда мы стремимся искать неведомое нам, то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать.

КЛИСФЕН: ЛЕКАРСТВО ОТ ТИРАНИИ

Древние Афины славились прочностью устоев народной демократии во власти, но, как показала история с Писистратом, не всегда это удавалось.

В Афинах на самом верху властной пирамиды находился институт *архонтов*. Формально он появился после замены монархического образа правления республиканским. Атрибуты царской власти должны были перейти к народу, или аристократии, привилегированному классу республики. Но поскольку весь народ или вся арстократия не могли исполнять сами всех государственных дел, то эти функции передавались особым должностным лицам. А их полномочия, вначале весьма значительные и подобные царским, со временем всё более ограничавились Народным собранием.

Бывало так, что афиняне избирали свободным волеизъявлением из своих рядов, на их взгляд, «достойнейших» граждан, чтобы потом они мудро управляли государством. А они не оправдывали надежд: воровали из казны, брали взятки или дурно обращались с законами, продавая прибыльные должности и подряды. Но самое неприятное, это когда подобные властители, попирая законы предков, приспосабливали их «под себя» или придумывали новые, более удобные для них самих. Как итог, один из архонтов, обычно первый – эпоним, силой захватывал власть и правил единолично как деспот или *тиран*. Это уже была великая беда!

Так произошло после правления Солона (см. СОЛОН: НЕ НАРУШАЙ ЗАКОН), когда власть захватил аристократ Писистрат. Он стал тираном Афин. Ему унаследовал сын Гиппий, уже на «законных основаниях», пригласивший к соуправлению своего родного брата Гиппарха.

Выходец из знатного афинского рода Аристогитон вступил с Гармодием в заговор с целью убийства Гиппарха и Гиппия, которых многие афиняне считали носителями тиранической власти. Во время Панафинейского праздника в 514 году до н.э. они осуществили свой замысел, правда, частично. Был убит Гиппарх - телохранители закололи его мечами на месте покушения, - и по счастливой случайности Гиппий избежал опасности. Аристогитон удалось бежать, но его поймали, препроводили в тюрьму, где подвергли изощрённым пыткам, потом казнили.

Позже афиняне провозгласили молодых людей национальными героями, «тираноубийцами», как неустрашимых борцов за свободу. Известный скульптор Антенор изваял скульптурную группу, им посвящённую. Население других греческих городов поддержало настроение Афин, потому что даже потомки тираноубийц ещё долгое время в Греции пользовались особым почётом и уважением.

Чтобы подобные печальные просчеты не повторялись, афиняне решили «научиться распознавать в хорошем с виду человеке «мерзкую личину тирана». Для этого поручили аристократу Клисфену, сыну Мегакла, примкнувшему к народной партии, разработку новой конституции, позволяющей ненасильственным путём разрешать насущную проблему. Надо сказать, что при Писистратидах Клисфен «на своей шкуре» испытал тяготы тирании: его семью изгнали из Афин с конфискацией имущества. Клисфен, наделённый гражданами большими полномочиями, решительно взялся за восстановление и укрепление демократических институтов власти, благодаря чему ускорил процесс ослабления родовой аристократии.

По новой конституции, вся Аттика теперь разделялась по территориальному принципу — на *филы*, а не по родовому признаку, как прежде. Самыми мелкими единицами управления стали *демы —* их было около ста. На каждые десять фил определялся один избирательный округ, работавший по принципу «смешения населения», а не по прежним родовым организациям. Афинское гражданство теперь определялось принадлежностью к своему дему; каждый афинянин обязан был присоединять к своему имени название *дема*, а не родовое имя. Тем самым подрывались устаревшие, архаичные основы выборности в органы управления государством.

В результате появился активно работающий «Совет пятисот», или *Буле*, где заседали десять комиссий - по пятьдесят «честных и принципиальных» граждан, представителей от каждой филы. Члены Буле избирались тайным голосованием, на первом заседании приносили торжественную клятву в том, что они «будут решительно бороться против тирании и тиранов, каких бы авторитетных личностей это не касалось». Состав Буле менялся ежегодно.

Но главным в содержании «конституции Клисфена» явился «остракизм» или «черепкование», оригинальное изобретение афинской демократии. Избранная народом комиссия, в которую включались представители Буле и активисты «домовых комитетов», в назначенный день обходили жилища граждан, рынки и таверны — все возможные скопления людей, чтобы узнать мнение Афин, - кого из граждан можно считать выдающимся политическим и общественным деятелем на данный момент. При этом предлагалось «заполнить бюллетень» опроса, *остракон,* представлявший собой обычный глиняной черепок от разбитого кувшина или кусок керамической кровлия (отсюда, остракизм - «черепкование»), на котором гражданин процарапывал любым острым предметом (гвоздем, ножом) угодное ему имя. Если такой «кандидат» набирал более шести тысяч голосов-«черепков», Афины могли считать его опасным для своей демократии.

Комиссия определяла по остраконам такого человека, сообщала «избраннику» о выборе народа, предлагая немедленно удалиться в изгнание. Потенциального «тирана» не тащили в суд, не сажали в тюрьму и не выносили смертный приговор, и даже не конфисковывали имущество. Просто граждане изгоняли его из Афин, во избежание греха, как с его стороны, так и со своей! Обычно наказание длилось пять-десять лет, а после того, как «дурнаяслава» потихоньку рассасывалась, изганник мог вернуться. По закону, отсутствие такого человека не отражалось на чести и достоинстве его самого и членов семьи.

Оттого, вероятно, тираны хоть и появлялись на политическом небосклоне Афин, они, как небесные кометы, всё же были редчайшим явлением …

***

Теперь несколько слов о тирании вообще. Обычно греческая тирания возникала не сама по себе, а на фоне разложения *олигархирующей* аристократии, когда народные массы требовали решительных перемен и улучшения уровня жизни. Иными словами, приход к такой власти всегда обуславливался ситуацией, когда, как говорится, «низы уже не могут терпеть произвол верхов или анархию, а верхи не умеют управлять достойно низами».

Иногда к деспотической власти прорывался архонт, не оправдавший любви сограждан. Воспользовавшись политической ситуацией или экономическим хаосом, он насильственным путем хватывал город, объявляя о своём правлении. Потом старался всеми путями устранить те политические и иные предпосылки, в результате которых он сам пришел к власти, дабы неповадно было другим повторить его нечестный путь. Устранив их, он как бы на законном основании, стремился теперь утвердить свое пребывание «на троне». Таковых людей справедливо можно считать тиранами в самом плохом смысле этого слова.

Чаще обычного тирания проявлялась на островах Средиземноморья и Малой Азии, где традиции восточного деспотизма были давно внедрены в сознание масс. Античная история сохранила имена тиранов, оставивших крепкие зарубки на памяти: Кипсел и Периандр из Коринфа, Поликрат с острова Самос, Гелон и Гиерон I из Сиракуз, Фрасибул из Милета. Жестокими тиранами греки считали Дионисия I, Дионисия II и Гиерона II — все из Сиракуз (Сицилия), еще Ясонаиз Фер в Фессалии.

Тираном считают македонского царя Александра Великого. Он завоевал и насильно объединил не только территории многих прежде независимых государств - Египет, часть Европы, Индию и Азию. Разноязычные народы, каждый со своим цивилизованным уровнем, оказались в его монархической власти. В его Империи все подданные теперь должны были говорить на одном, каком-то особом, навязанном им языке (прототип эсперанто?), подчиняться одним законам и молиться одному богу — Александру.

Правители греческих *полисов[[17]](#footnote-17)*, проводившие жесткую, но действенную политику укрепления государства, армии и флота, безусловно, явно или тайно осуждались согражданами. Но последние быстро забывали, что благодаря *тираническим* мерам управления обычно успешно и скоро ликвидировались кризисы власти, развивались сгинувшие ремесла, расширялась торговля — и оттого наполнялся бюджет и, соответственно, улучшалось благосостояние народа.

А сосредоточив достаточно власти и накопив имущество и ценностей, тираны вспоминали «о прекрасном»: покровительствовали искусствам, наукам и поэзии, иной раз сами неплохо разбираясь в них. Особенно они любили заниматься философией, приглашая в гости известных мудрецов, а внимая их речам, спорили или соглашались. В попытках «сделаться лучше», проводить единовластие тирании более мягкими способами, постигалась наука управления государством, общения с народом.

ГИППОКРАТ: СКОЛЬКО СТОИТ ХОРОШИЙ ВРАЧ

«Один врач сам по себе стоит большого количества мужей (то есть воинов)», — такое утверждение есть у Гомера в «Илиаде». Его можно полностью отнести к Гиппократу (с греч. — «Укротитель коней», 460-356 гг. до н.э), знаменитому врачу из Мерописа (о.Кос). Это в его адрес обычно скупой на похвалы Аристотель орактеризовал такими словами:

- Можно сказать, что он высок не как человек, а как врач, которого любой может превзойти ростом.

Гиппократу от рождения была уготована судьба врача, поскольку легендарным предком его семьи считался бог врачевания Асклепий. В этой семье мужчины нескольких поколений – до Гиппократа и после - становились врачами.

Свои первые врачебные навыки он получил от отца и других косских врачей. Кроме того, его учителями считаются Геродик из Селимбрии на Пропонтиде*

(ПРОПОНТИДА – «Переднее море Понта Эвксинского» (Чёрного моря) – Мраморное море между Дарданеллами (в античности, Геллеспонт), Боспором Фракийским и М.Азией.)

, софисты Продик Кеосский и Горгий Леонтийский, и, по некоторым сведениям, Демокрит Абдерский. После смерти родителей молодой человек покидает Кос, чтобы стать самым знаменитым врачом античности.

У римского историка Плиния Старшего есть одна версия по поводу того, каким образом молодой Гиппократ «набрался» знаний для своей будущей врачебной практики. Она не совсем доброжелательная или даже предвзятая, так как Плиний без особой симпатии относился к греческой знаменитости и к грекам вообще.

Дело в том, что на острове Кос, где проживал род Гиппократов, находился древнейший храм Асклепия, куда приходили лечиться больные. Они оставались здесь на ночлег, надеясь увидеть «вещий» сон, вступить в контакт с божеством, и таким образом исцелиться или получить совет по поводу своего недомогания. Древние называли такое самолечение «инкубация» (греч. «incubatio»). Перед инкубацией больные совершали обряд очищения, омываясь «освященной» водой, умащивали тело бальзамами и воздерживались от еды. А наутро многие страждущие обычно чувствовали себя уже гораздо лучше и уходили домой, оставляя в храме благодарственные пожертвования. Те, кто получил лишь «рекомендации» Асклепия, уходили с великой надеждой вылечиться немного позже.

В развалинах греческих храмов, посвященных богу врачевания, до сих пор находят изображения частей и органов человеческого тела. Эти муляжи, выполненные, как правило, из мрамора или обожженной глины, больные развешивали на стенах и колоннах в знак благодарности за выздоровление, что означало:«Спасибо, у меня это уже не болит». Выздоровевшие паломники «отмечались» на стенах храма и его колоннах: высекали или процарапывали радостные сообщения о своем чудесном исцелении, также о лекарствах и методах лечения, способствовавших положительным результатам. Конечно же, таким записям, своеобразным «историям излеченных болезней», цены не было для античной медицины!

Смысл подобной традиции заключался в том, чтобы в дальнейшем кто-либо заболевший смог прочитать записи и вылечиться таким же образом. Вот Плиний и говорит, что молодой Гиппократ пропадал целые дни в храме своего знаменитого предка, бродил среди колонн, что-то внимательно читал и иногда старательно записывал на восковых дощечках. А дома он перечитывал свои небрежные короткие записи, хмурил брови и задумывался, как бы припоминая, что бы это значило, исправлял и дополнял новыми заметами, переписывая начисто то, что ему понравилось, в папирусные свитки. Так, с его «легкой руки», в греческом врачевании появился особый раздел медицины, названный впоследствии «клинической медициной».

В ночь перед тем, как Гиппократ оставил навсегда свой остров Кос - «чтобы быть полезным Греции» - храм неожиданно загорелся, превратившись в одно огромное пепелище с лесом закопченных колонн и грудой обвалившихся потолочных балок. И что же? Молва приписала это святотатство, преступление, молодому врачу. Якобы он спалил храм, «чтобы слава целителя всецело принадлежала только ему»!

Поверить трудно, обвинения абсурдны, но скандальный шлейф слухов, бросающих тень на личность искусного целителя античности, долго ещё сопровождал ег

***

Существует немало свидетельств, подтверждающих глубокое знание предмета - искусства исцеления души и тела, - каким обладал Гиппократ. Однажды врач посетил Македонию, когда там заболел молодой царь Пердикка II, по предварительному диагнозу местных врачей — туберкулезом. Гиппократ, едва увидев царя, отверг поставленный диагноз и стал наблюдать больного. Врач в итоге обнаружил, что Пердикка болен, как он сказал, «любовной лихорадкой»: Пердикка безнадежно влюбился в юную наложницу своего отца Филу. Совет врача был таков:

- Лечить следует не тело больного, а его душу.

Оказывается, еще юношей он воспылал тайной безответной любовью к ней, понимая, что пока жив отец, Фила не сможет стать его возлюбленной! Потому юноша не нашел в себе сил признаться в своей страсти к молодой женщине.

Когда же Пердикка занял царский трон, он уже не смог преодолеть свою юношескую робость: так и не объяснился с Филой. А женщина даже не догадывалась о чувствах, бурлящих в его груди! Оказывается, опытный Гиппократ определил истинную причину тайной болезни Пердикки по пульсу: в тот момент, когда взгляд страстно влюбленного царя устремился на обольстительную красавицу, учащенные удары сердца выдали опытному врачу его тайну. Гиппократ по-дружески посоветовал Пердикке не томиться в любовных муках, объясниться с предметом своей затаенной любви. Когда прекрасная Фила приняла любовь молодого царя, царь в одночасье исцелился!

Это лишь один пример из большой врачебной практики Гиппократа. Он доказывает его учение, что «лечить часто следует не болезни, а больного и его душу, принимая во внимание его индивидуальные особенности, среду, режим питания и трудовой деятельности»...

Ещё притча о Гиппократе, как о великолепном диагносте. Утром он с другом прогуливался на окраине города, навстречу юная пастушка с длинным ореховым прутиком: она сопровождала своих козочек на пастбище, с серьёзнам видом покрикивая на непослушных животных. Проходя мимо мужчин, пастушка приветливо улыбнулась и поздоровалась. Гиппократ приветливо ответил: «Здравствуй, девушка!»

Вечером того же дня мужчины вновь прогуливались примерно в том же месте, а мимо проходила эта же пастушка со своими козочками – все возвращались домой. Гиппократ мельком глянул на пастушку, поздоровался, но теперь приветствие прозвучало у него по-другому, не так как утром: «Здравствуй, женщина!» Пастушка густо покраснела, поспешно опустила голову и торопливо прошла мимо, не ответив на приветствие. Озадаченный спутник Гиппократа искренне удивился увиденному и услышанному и тут же спросил:

- Мой друг Гиппократ, почему утром ты назвал пастушку девушкой, а вечером иначе – женщиной?

- Все довольно просто: утром я встретил девушку, потому поприветствовал ее, как девушку. А сечас она уже женщина...

Озадаченный ответом Гиппократа, его спутник – а он слыл человеком дотошным - решил проверить такой «диагноз»: догнал пастушку и стал выпытывать у неё, распрашивал, как она провела день. Поначалу она отказывалась говорить, но затем расплакалась и призналась, в смущении укрыв личико от стыда, что в полдень, когда девушка задремала в тенистом кустарнике, ее подстерег молодой сын хозяина и, вопреки её желания, насильно овладел ею... Теперь она идет домой и не знает, как поступить, признаваться ли родителям в содеянном или сокрыть случившееся...

Спутник посоветовал ей держать язык за зубами, «пока решение не созреет у нее самостоятельно, без подсказки посторонних», а сам вернулся к ожидавшему его другу Гиппократу. Рассказал ему о том, что поведала юная пастушка, восторженно оценив его врачебный профессионализм. Не удержался и попросил поделиться секретами такого «четкого и абсолютно верного распознавания сокрытых для глаз деталей». В ответ услышал: «По походке!»

В истории медицины заслуга Гиппократа заключается в том, что он освободил древнее лекарское искусство от религиозного подхода. «Болезни не могут иметь божественного происхождения, — говорил он, — лишь невежество шарлатанов за суевериями укрывает истинную причину болезни, называя многих из этих болезней священными»...

Он утверждал, что лечение должно осуществляться посредством внимательного наблюдения и точной регистрации случаев и фактов. Потому в своей практике почти не использовал лекарств, «полагаясь на свежий воздух, рвотное, припарки, мази, массаж и гидротерапию», предлагая во многих случаях диету и гигиенические мероприятия. «Живи здоровой жизнью — и ты никогда не заболеешь! Если заболел, надлежащая диета предоставит тебе лучший шанс на выздоровление», — вот практическая панацея от многих болезней, предлагаемая Гиппократом и его последователями.

Некоторые методы лечения, предшествующие времени Гиппократа, могут сегодня вызвать лишь улыбку или удивление, а порою и жалость к больному. Например, при хирургических операциях не применялся наркоз — резали по живому! Врачи предлагали больному обезболивающие средства на выбор: слабительное в мощных дозах, очистительные клизмы в больших объемах или спиртное в огромном количестве. Искривление позвоночника, а попросту горб исправляли «сотрясением лестницей».Представьте себе не операционный зал, а базарную площадь и огромное скопление зевак, предвкушающих почти цирковое зрелище. Представили? Дальше: горбуна привязывали к лестнице вниз головой, лестницу поднимали на веревке вертикально вверх, к крыше высокого дома или башни, а потом веревку резко отпускали – лесница с горбунов грохалась о землю! Так происходило сотрясение!

Современная хирургия относится к древнейшим отраслям врачебной практики и означает «ручная работа» (от греч. «cheir» — «рука» и «ergon» — «действие»). Гиппократ был отличным практикующим хирургом, и современные хирурги почти в неизмененном виде используют многие инструменты и приспособления, разработанные лично этим греческим врачом. У Гомера встречаются описания успешного лечения травм, переломов и вывихов посредством операций. Гиппократ неплохо знал и применял хирургические инструменты вроде металлических клещей и пил для костей, работал со скальпелями и различными операционными ножами, вроде *бистури* и ланцетов, ловко владел иглами для зашивания ран и пункции, удалял камни из мочевого пузыря захватами и лечил даже глазные катаракты. Ему были подвластна и трепанация черепа при лечении травм головы и мозга. То же касается способов лечения плечевых вывихов и косолапости, переломов, удаления камней в мочевом пузыре, грыжи, методов ампутации и протезирования.

Оставив Кос, Гиппократ работал в Афинах, затем путешествовал и вел жизнь *периодевта*, странствующего по Греции врача. Ещё он посетил города Малой Азии, бывал в Скифии и Ливии. Но точных сведений об обстоятельствах его жизни, встречах с людьми, чертах характера, подробностей из личной жизни не сохранилось, потому вся его биография растворилась в преданиях и легендах. Магия его имени настолько велика, что из семидесяти двух работ по медицине, которые «числятся» за Гиппократом, половина, возможно, принадлежит его сыновьям Фессалу и Дракону и зятю Полибу, тоже известным врачам. Но из подлинных бесспорных трудов Гиппократа (их не больше шести) называют занмениые «Афоризмы», содержащие основу всей врачебной науки.

«Афоризмы» - самый читаемый, комментируемый и цитируемый трактат «Гиппократовой этики». Он был настольной книгой врачей вплоть до XVIII века. Трактат почти целиком состоит из фраз, не всегда связанных между собой и относящихся к различным аспектам медицинского искусства (пронози этиология, режим и лечение). В нём трактуются такие понятия как «режим при болезнях» («Режим меняется с развитием болезни»), «очищение» («Не выводить жидкости до варки»), «лечение противоположным», «значение привычек», «всякое излишество противоречит природе человека», «возраст влияет на болезни», уделено внимание «очищениям сверху и снизу»,прогностическим признакам при различных болезнях», влиянию «тепла и холода» на здоровье. Наиболее известен афоризм Гиппократа:

«**Жизнь коротка, искусство вечно…».**

А разработанная им врачебная этика и в наши дни принята в качестве Кодекса, определяющего поведение врача по отношению к пациенту, известная как «Клятва Гиппократа»:

«Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панацеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, выполнять по моим способностям и разумению эту клятву и этот договор; прежде всего почитать моего учителя в этом искусстве наравне с моими родителями; предоставлять в его распоряжение денежную помощь, и если он окажется в нужде, отдать ему часть моего состояния; считать его потомство наравне с моими братьями и обучать их этому искусству, если пожелают его изучать, без оплаты и договора; передавать предписания, устные уроки и остальную науку моим сыновьям, сыновьям моего учителя и ученикам, связанным договором и клятвой в соответствии с медицинским законом, и никому другому.

Я буду использовать режим для пользы больных в соответствии с моим умением и разумением; но я клянусь этому воспрепятствовать, если это послужит их погибели или несправедливости по отношению к ним. Я никому не дам смертельного снадобья, если у меня его попросят, не проявлю инициативы в таком совете. Я также не дам женщине абортивных пессарий. В чистоте и благочестии я проведу свою жизнь и занятие искусством. Я также не буду делать надрезы больным литиазом, но оставлю это специалистам по этому вмешательству. Во все дома, куда я должен войти, я войду для пользы больных, избегая всякой умышленной несправедливости и всякого развратного действия, особенно любовных отношений с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Обо всем, что я увижу или услышу во время лечения и даже вне его касательно жизни людей, если это не должно быть повторено в другом месте, я умолчу, считая, что такие вещи секретны.

Итак, если я исполню эту клятву и не нарушу ее, пусть мне будет дано наслаждаться жизнью и моим искусством, навеки пользуясь уважением людей. Зато, если ее нарушу и совершу клятвопреступление, пусть будет обратное» (пер. Вальяно Д.Н.)

ФОКИОН: НЕ ДЕРЖИ ЗЛА НА СВОЙ НАРОД

Сорок пять раз граждане Афин избирали политика Фокиона (402—318 гг. до н. э.) своим *стратегом*, верховным главнокомандующим, — и это несмотря на несносный характер Фокиона и не скрываемое им презрение к толпе. Фокион, большой поклонник Диогена Синопского, ученик Платоновской Академии, а затем Ксенократа, постоянно конфликтовал с властью, открыто выражая недовольство принимаемыми законами, налогами, военной доктриной и тому подобное.

Когда он говорил, его слушали и почти всегда возмущались услышанным от него. А когда он не желал с кем-то разговаривать, чтобы не вызывать его отрицания, тут же его спрашивали:

- Ты размышляешь над тем, что ещё сказать против нашего мнения, Фокион?

А он отвечал:

- Вы правы, я размышляю, как бы обойти то, что надо мне сказать против вас, афиняне!

Политические противники вроде Демосфена*

(**ДЕМОСФЕН** (384-322 до н.э.) – греч. афинский оратор, изумительный мастер устного политического красноречия. В юности страдал ощутимым физическим недостатком – слабостью голоса и картавостью, но упорными занятиями сумел справиться с этим недугом. Во время македонской экспансии в Греции он выдвинул себя идейным вождем антимакедонской оппозиции, объявив царя Филиппа *душителем греческих свобод,* получив поддержку значительной части населения города. После непредвиденной смерти Филиппа Д. с фанатической яростью переключился на его наследника Александра. После победы македонян над греками был огульно обвинен в растрате государственных средств и отправлен в длительное изгнание, где по заказу сторонников наследников Александра его настигли убийцы. Но Д. попросил убийц задержаться на время, чтобы написать друзьям прощальное письмо. Воспользовался случаем и закусил гусиное перо, где заранее спрятал сильнейший яд._

отмечали у Фокиона краткословие и разительность речей, говорили, что он «замахивается острым топором на их речи»... Однажды в Народном Собрании Демосфен так высказался: «Афиняне, среди нас есть человек, который мыслит не так, как все», - намекая на присутствие здесь Фокиона. Тем самым он со злым умыслом давал согражданам возможность расправиться со своим политическим противником законным путём. Услышав слова Демосфена, все, кто был в Собрании, недовольно зашумели, посматривая по сторонам и друг на друга, они были готовы тут же растерзать врага афинского народа. Фокион вдруг встал и громко заявил:

- Я и есть тот самый человек, которого вы ищете! Ибо только я, один из вас, недоволен всем, что говорит и делает большинство!

Тогда Демосфен, чтобы еще более подогреть публику, выкрикнул:

- Фокион, тебя прикончат афиняне за такие твои слова!

- Да, они сделают это — если сойдут с ума! - с достоинством ответил Фокион. - А тебя они прикончат, если возьмутся за ум!

Страсти в тот день поутихли. Подобное повторялось не раз, когда Фокион принимал участие в политических дискуссиях. Он настолько презирал толпу, что однажды сильно удивился, когда после своего бурного выступления в собрании сорвал аплодисменты, после чего спросил:

- Неужели я сказал вам что-то неподобающее мне?

При всей непопулярности дерзкого оратора среди большинства афинян, он обладал чем-то неосязаемым, что непременно тянуло к нему – послушать, посмотреть, а после поразмышлять…

Греки считали Фокиона «честнейшим политиком», а он был к тому же ещё отличным полководцем. Вспомните, как афиняне во главе с Фокионом разбили македонское войско царя Филиппа II! Но в силу собственных философских убеждений Фокион считал, что Афинам не следует воевать с другими греческими городами, и вообще, всем грекам нет смысла воевать между собой. Предлагал объединиться в союзе если не с Афинами, так с сильной личностью, которая могла бы повести Грецию против враждебной Персии. А таковым ему казался только царь Филипп II как мощная политическая фигура, способная объединить разрозненных раздорами греков. Когда афиняне сердились за его выбор, Фокион объяснял:

- Советую вам или быть сильными, или дружить с ними.

***

В те годы Афины раздирали противоположные мнения: защищать ли город от посягательств Филиппа на демократические свободы или «становиться под его крепкую руку». Даже в тот момент, когда Фокион выигрывал сражения у македонского царя, он искал компромисса, призывая Афины к миру с Македонией. Демосфен, понятно, называл его действия «преступными и пораженческими».

Филипп II, верный своему приципу – «осел с мешком золота всегда найдёт дорогу в любой неприступный город», - зная о приверженности оратора македонской политике, решил поддержать небогатого Фокиона материально. Афинский полководец не зря слыл бессеребренником - он отказался принять в дар приличную сумму золотом. Тайные посланцы царя Македонии настаивали, уговаривали взять деньги хотя бы для счастья своих детей. Он сказал им:

- Если они похожи на меня, то они откажутся, а если нет — не хочу быть причастным к тому, чтобы раздувать у них страсть к роскоши.

Фокион совершил смелый поступок, хотя бы, потому что его супруга, невереятно скромная в запросах, не носившая никаких вызывающих зависть драгоценностей, говорила ему со слезами на глазах, что «ее украшения — это славные подвиги ее мужа-полководца на полях сражения»...

Правда, история с «македонскими дарами» закончилась вполне благополучно для обеих сторон: Фокион позже, но принял деньги от Филиппа, после чего из Македонии ему регулярно поступали подобные дары - за лояльность к македонскому присутствию в Греции. Фокион даже правил Афинами в то время, когда Филипп подмял под себя Грецию – он сам говорил о себе на тот момент:

- Я представитель македонской власти в Афинах, но с возможной справедливостью!

И всё-таки в своих политических симпатиях, в общении с друзьями и врагами Фокион был постоянен и честен. Когда наместник Греции, македонянин Антипатр, правая рука Филиппа, ставший его близким другом, попросил выполнить личную просьбу - «что-то не очень по совести», Фокион отказался, хотя мог пострадать жестоко. «Нельзя в Фокионе иметь одновременно и друга, и льстеца!» — сказал он с обидой в лицо Антипатру.

А когда в Афинах узнали ошеломляющую весть о неожиданной смерти Александра Македонского, сына Филиппа, *«*тирана и поработителя Эллады», многие афиняне вместе с Демосфеном откровенно возрадовались, призывая немедленно взяться за оружие. Один Фокион трезво предлагал не спешить: «вначале подумать, все взвесить, а потом решаться». «Если лев мертв сегодня, то он будет мертв и завтра, и даже послезавтра», — убеждал он.

Но сограждане очень спешили воспользоваться «свободой от тирании»: они не простили своему славному полководцу Фокиону его приверженности к «македонской партии», и когда Афины восстали, истребив малочисленный македонский гарнизон, престарелого Фокиона осудили скорым судом на смертную казнь от яда цикуты (болиголова).

Перед тем как принять смерть, Фокион спокойно попросил палача передать для сына свое последнее слово:

- Сын мой, об одном прошу: не хранить зла против афинян!

КСЕНОФОНТ: ВОСПИТАТЕЛЬ ЦАРЕЙ

Эллины помнили и почитали всех своих полководцев, героические дела которых вписались в «золотые» страницы истории Греции, в дело освобождения нации от внешних врагов. Это Мильтиад из Афин, победитель персов при Марафоне, царь Спарты Леонид, погибший с тремястами спартанцами в узком ущелье Фермопил, и афинянин Фемистокл, потопивший часть персидского флота у мыса Артемисий и обративший его остатки в бегство. И наконец, македонский царь Александр III, ошеломляющим маневром разгромивший великодержавную Персию, хотя эллином его можно называть с некоторой натяжкой. Военачальник из Афин Ксенофонт стоит в том же ряду, хотя многие современники знали его как философа, ученика Сократа, историка и писателя, и в тоже время, человека сугубо гражданского.

По описанию Диогена Лаэртского, греческого писателя II века н. э., Ксенофонт был юношей очень скромным и чрезвычайно миловидным. Ему нравился ловкий ум Сократа, хотя по природе своей и характеру он все же тяготел к авантюрным занятиям. Именно по этой причине Ксенофонт, когда ему исполнилось тридцать лет, с товарищами, с такими же молодыми и бесшабашными, поступил на службу к Киру Младшему, персидскому царевичу, имевшего тайные планы свергнуть с престола Персии своего старшего брата Артаксеркса II.

Попытка позорно провалилась, войска Кира в сражении на подступах к Вавилону были рассеяны, а сам претендент на трон погиб. Персидские воины царевича разбежались кто куда, осталось только отряд в тринадцать тысяч наёмных воинов-греков. Победитель, царь Артаксеркс, предложил им присоединиться к его армии, продолжив службу в Персии за приличное вознаграждение. Но греки дружно отказались, решив вернуться домой. И тогда царь приказал их всех уничтожить. Произошла вооруженная стычка, греческого военачальника убили вместе с тремя сотнями его солдат, и в эту решительную минуту товарищи по оружию уговорили Ксенофонта возглавить отряд. Они положились на его военный опыт, находчивость и, безусловно, мудрость. Он согласился, и ночью скрытно греки ушли с места сражения.

Отряду, который в истории получил название «Десять тысяч эллинов», по пути пришлось испытать невероятные трудности. Находясь в непривычных климатических условиях, в чужой стране с враждебным народом, греки избегали серьезных сражений с регулярной армией Артаксеркса, но потери всё равно имелись. Их путь постоянно преграждали вооружённые местные племена - приходилось договариваться о попуске через их земли или прорываться силой. Талант Ксенофонта-военачальника проявился в том, что он умел разрешать многие вопросы мирным путем, а когда надо – грамотно воевал, с минимальными потерями. Наконец, он вывел свой отряд из Персии к границам греческих земель. Греция оценила это событие как подвиг, назвав «героическим походом десяти тысяч эллинов», а Ксенофонта народ провозгласил национальным героем. Потом Афины его осудили изгнанием за то, что он не разоружил свой отряд, а передал его «в аренду» Спарте, вместе с собой, как наёмный командир, за что благодарные спартанцы в 370 году до н. э. подарили ему большое поместье в Скиллунте, на Пелопоннесе. Там он прожил целых двадцать лет. В Скиллунте его волновало только желание написать «честную книгу» о том незабываемом походе и о своем участии в героических делах. Книга называлась «Анабасис» или «Поход десяти тысяч греков». После вторжения элейцев в Скиллунт Ксенофонт в 370 году до н. э. бежал в Коринф, где умер.

В Скиллунте Ксенофонта написал ещё философский труд под названием «Пир», где блестяще подтвердил невиновность Сократа, своего учителя, перед афинянами. Он написал «Историю Эллады», «Домострой», «Воспоминания о Сократе», «Киропедию» или «Воспитание Кира» — философскую книгу об искусстве брака и воспитания молодого поколения.

Удивительно, что сами афиняне, да и Греция того времени, не увидели в Ксенофонте честного писателя и воспитателя. В то же время известно, что «Киропедией» зачитывался юный Александр, сын македонского царя Филиппа II, мечтавший о славе завоевателя мира, подобной славе персидских царей. Для него Ксенофонт оказался великим учителем.

ФРИНА: НЕ СУДИТЕ ЖЕНЩИНУ

Греческую гетеруФрину из Феспия называли не иначе как «Божественная». Все, кто близко знал эту женщину, с нескрываемым восхищением отмечали красоту ее совершенного, неувядающего с годами тела, за обладание которым любовники предлагали ей огромные деньги. Современники Фрины (она жила в 300-е годы до н. э.) отмечали, что пик «популярности» знаменитой гетеры достигла не в молодые годы, как ни покажется странным, а в зрелом возрасте — когда она научилась, по ее же словам,«дорого продавать осадок своего вина».

Умная от природы, приятная в общении властительница мужских сердец удивительно тонко воспринимала проявления всего прекрасного в жизни. Она знала любовные стихи Сапфо (Сафо), а её, как личность, из-за силы и страстно изливающихся чувств воспринимала задушевной подругой, от которой в трудную минуту можно принять совет. Фрине оказалась близка искренность эротических волнений добровольной затворницы с уютного Лесбоса, а её судьба - достойна сопереживания.

Подруги Фрины, по ремеслу, да и многие клиенты, при имени Сапфо морщились, как от кислого вина, говорили, что странная женщина совсем не любила мужчин, окружив себя молоденькими воспитанницами, чтобы преподавать им уроки своей особой, лесбосской, любви. Фрина же в ответ решительно отвергала неприятные слухи, утверждала, что к Сапфо сватался даже знаменитый лирический поэт Алкей, и любовь к мужчине у Сапфо была, правда, несчастная - к юнцу Фаону, из-за которого бедная женщина бросилась со скалы.

А девушки? Что ж, были и они! Оттого Сапфо называла молоденьких воспитанниц из благородных семей не ученицами, а гетейрами, но это означало лишь «подруга», без намека на Эрос! Фрина знала имя одной такой гетейры, близкой Сапфо – её имя Аттида. Когда родители забрали её, вопреки желанию девушки, наставница написала посвящение:

«А, прощаясь со мной, она плакала,

Плача, так говорила мне:

«О, как страшно страдаю я.

Псапфа! Бросить тебя мне приходится!»

Я же так отвечала ей:

«Поезжай себе с радостью

И меня не забудь. Уж тебе ль не знать,

Как была дорога ты мне!

А не знаешь, так вспомни ты

Все прекрасное, что мы пережили:

Как фиалками многими

И душистыми розами,

Сидя возле меня, ты венчался,

Как густыми гирляндами

Из цветов и из зелени

Обвивала себе шею нежную.

Как прекрасноволосую

Умащала ты голову

Миррой царственно-благоухающей,

И как нежной рукой своей

Близ меня с ложа мягкого

За напитком ты сладким тянулася…»

(перевод В.В.Вересаева)

Фрина во всём пыталась походить на своего кумира: писала стихи, «как Сапфо», прекрасно музицировала на флейте, посещала театральные представления, дружила со многими известными художниками. Последним Фрина никогда не отказывала, с удовольствием и с достоинством богини позировала, умно оценивая мастерство исполнителей.

Но боги дали Фрине талант выражать нюансы своих любовных чувств иным путём, и потому она – известная всей Греции гетера.

Со скульптором Праксителем Фрину связывала теплая давняя дружба. Она любила посещать его мастерскую, трепетно наблюдая за сказочным превращением бесформенной глыбы мрамора в, казалось, живую плоть. Женщина замирала от восторга, чувствуя себя на Олимпе рядом с богами. Кому посчастливилось увидеть «Афродиту Книдскую», одну из первых созданных Праксителем скульптур обнаженной богини любви — знайте, это сама Фрина: в таком образе представил себе богиню любви великий мастер.

***

Никто не знает, в каком городе родился Пракситель, известно только, что он из Ионии, области, населенной греками-*ионянами*, на западном побережье Малой Азии. Неизвестны также имена отца или матери — все неизвестно, кроме его скульптурных работ, в которых изображение чувственной красоты и изящества достигло небывалого совершенства. Если V век до н. э. ваял идеализированные типы обнаженных мужчин и одетых женщин, олицетворяющих только бесстрастный покой, то IV век до н. э., в котором жили наши герои, предпочитал обнаженных женщин и одетых мужчин, запечатлевал в застывших позах индивидуальность и глубокое чувство.

Пракситель с успехом работал в бронзе, но любил мрамор и никогда не доверял поставщикам, а сам долго искал нужный ему материал. Мрамор в Греции был практически везде — на островах Родосе, Делосе. Но ни одна глыба мрамора не устраивала известного ваятеля, а когда случайно ему попался паросский мрамор, он понял, что нашел искомое: жители Пароса строили свои жилища из мраморных блоков, поскольку остров лесом был небогат. Здешний камень был не только светлым и чистым, после ваяния и шлифовки он просвечивал насквозь, будто сам излучал лунный свет и слабое дыхание человеческой плоти!

Именно этим всегда отличались «штучные изделия» Праксителя, подтверждение тому — мраморная статуя Гермеса или Эрота, символ могущественной, покоряющей душу любви. Выше Эрота Пракситель ценил своего «Сатира», копия этой статуи выставлена в Национальном музее США под названием «Мраморный Фавн Готорна». Возможно, в парижском Лувре выставлен фрагмент и самого оригинала — «Торс». А в Ватикане сейчас находится великолепная копия Эрота — «Купидон Ченточелле», в котором Пракситель превратил озорного и распущенного бога любви в изящного и мечтательного юношу.

В Герайоне, святилище Геры, в древней Олимпии хранился «каменный Гермес с младенцем Дионисом на руках» работы Праксителя — так назвал эту скульптуру античный писатель-историк Павсаний[[18]](#footnote-18), посетивший Олимпию. Отмечал «Гермеса» Павсаний «с краткостью достойной сожаления», как говорили в дальнейшем ученые, но что удивительно, в 1877 году немецкие археологи, памятуя о его сообщении, удвоили поиски на развалинах Олимпии и нашли то, что искали — «Гермеса» работы Праксителя. Тогда же стало ясно, что «Павсанию стоит верить и впредь»!

Около 360 года до н. э. власти греческого острова Кос заказали Праксителю статую Афродиты, которую намеревались выставить в местном храме. Ваятель выполнил заказ довольно быстро, но косцы с возмущением обнаружили, что их богиня полностью обнажена, а это обстоятельство не укладывалось в существующий канон женской красоты! Они отказались оплачивать его работу, требуя возвращения выданных прежде авансов. Тогда Пракситель сделал для косцев другую «Афродиту», уже одетую, которую они приняли с благодарностью. Узнав о существовании первой скульптуры, жители Книда предложили Праксителю продать ее им, на что получили согласие. Так книдяне получили бессмертие, ибо сейчас мы знаем «Афродиту» Праксителя под именем «Книдская». Говорят, после того случая царь Вифинии Никомед предложил Книду погасить огромный долг путем передачи ему этой самой «Афродиты», но книдяне с достоинством отказали. С той поры многие греческие города боролись за право дать заказ этому великому ваятелю.

***

С Праксителем у Фрины сложились отношения, которые можно охарактеризовать как «почти любовные, но устойчиво дружеские».

Однажды гетера, как всегда эффектная, явилась в мастерскую ваятеля, собираясь поужинать с ним. К концу свидания, когда Фрина собиралась уходить, она с игривой улыбкой попросила милого друга подарить «что-ниубудь на память». На вопрос, какой именно она ждет подарок, Фрина ответила:

- В знак нашей любви я бы хотела получить одну вещицу, созданных тобой. Ту, что находится у тебя сейчас в доме. Но которую ты сам считаешь самой дорогой для тебя, лучшей из всех!

Пракситель, на удивление, легко согласился, хотя обычно с трудом расставался со своими творениями. Но сказал:

- Мне трудно на что-нибудь решиться, назвать одну работу лучшей, поскольку все они для него как родные дети.

Гетера закапризничала, настаивая на своем предложении, но у нее так ничего не вышло — мужчина не уступал женщине. Фрина отступилась, взяв слово с Праксителя, что он выполнит ее просьбу в другой раз.

Скоро он наступил, этот случай. Фрина явилась к Праксителю без приглашения, буквально ворвалась в его мастерскую с криками: «Пожар! Пожа-а-а-р!» При этом она так натурально и суматошно размахивала руками, что подняла настоящую панику в доме. С криками: «О, мой Эрот! Если огонь испортит Эрота или Сатира, беды не миновать — я пропал!» - ваятель бросился из мастерской в дом, где находились все его готовые работы. Так находчивая Фрина узнала, что есть «самого дорогого» у ее знаменитого друга.

Когда Пракситель осознал, что его ловко провели, вначале рассердился, но потом посмеялся вместе с ней. Он простил Фрину и со словами: «Вот тебе твой Эрот!» — именно на него она показала своим дивным пальчиком — подарил ей милую статуэтку, с которой, кстати сказать, он не намеревался расставаться. Об этом сообщает древнегреческий писатель Алкифрон (II в. н. э.), а не доверять ему у нас нет оснований.

Позже Фрина подарила «Эрота» своему родному городу Феспию, где он стал почитаться символом города. Римский император Нерон похитил статую и отвез в Рим, где подлинный «Эрот» Праксителя погиб в большом римском пожаре 64 года н. э.

***

Вернёмся к началу нашего повествования – к «Афродите Книдской». Получив заказ от косцев, Пракситель пригласил позировать Фрину. И тогда даже такой великий художник осознал, какое удивительное влияние на его творчество оказала уже немолодая, но ещё прекрасная телом гетера! А когда Пракситель представил готовую статую для обозрения, говорили, что при этом «боги расступились перед Фриной, а наземная жизнь была отброшена ради чувственной любви. При виде нее мужчины впадали в любовное безумие»…

Знатоки греческого искусства утверждают, что женственность Фрины была запечатлена во многих работах знаменитого ваятеля. Достаточно взглянуть на «Аполлона Савроктона» («Ящероубийца»): лик бога мало походил на мужской. И до сих пор ни одному скульптору в мире не удавалось превзойти уверенное мастерство Праксителя, его предельно отточенную изысканность, чудодейственную способность вдохнуть в застывший камень покой, грацию и самые нежные чувства, не говоря уже о «сладострастной неге и безудержном веселье».

Неотразимая красота Фрины способствовала всплеску мастерства не только Праксителя. Она даровала большую известность Апеллесу, будущему придворному художнику Александра Македонского. Увидев обнаженную Фрину, он написал свою «Афродиту Анадиомену» («Выходящую из моря»). Земляки художника толпами валили в мастерскую, чтобы увидеть это чудо. Античные авторы утверждали, что деловая жизнь в городе замерла, а от желающих купить эту картину или заказать новую не было отбоя.

***

Но не только праздники бывали «на улице» Фрины. У независимой по характеру гетеры было немало неприятностей в жизни. Ее красоте ревниво завидовали подруги — от них всегда она ожидала всяких пакостей, а жены мужчин, боготворивших свою любимицу, имели все основания люто ее ненавидеть. Более практичная, чем гетера Лаида, Фрина любила и умела «красиво жить». Она настолько изощренно разоряла своих богатых поклонников, особенно пожилых сластолюбцев, что в этом искусстве не было ей равных. Поэтому все «добродетельные»женщины Греции не могли спокойно наблюдать, как «всемогущая властительница мужских сердец» Фрина изящно обирает кошельки их мужей. В целях самозащиты они сговорились выступить «единым фронтом» против коварной распутницы.

Богатые гречанки подкупили некоего афинянина Эвфия, человека зловредного и большого охотникадо неправедных денег, и потребовали, чтобы он подал в суд жалобу на Фрину по надуманному поводу. Это, собственно, был донос: якобы «Фрина святотатствовала наЭлевсинскихмистериях», за что судьи могли запросто приговорить женщину к смертной казни.

Эвфия все знали как гнусного и продажного человека. Было известно также, что он пытался не раз стать «клиентом» Фрины, но гетера всегда отказывала ему в притязаниях, зная подлый его характер. И вот теперь он получил прекрасную возможность отомстить ей и привлечь безвинную женщину к суду. Доноситель Эвфий расписывал, что «распутница присвоила привилегии богини Афродиты», что она, развращая весьма уважаемых граждан, «отвлекала их от добросовестного исполнения государственной службы», и приводил подобные ужасные факты нарушений общественной морали... Это был страшный и нелепый наговор на Фрину, особенно если учесть ее участие в священных таинствах, *мистериях*.

Несмотря на свою принадлежность к особой части афинского общества, называемой «женщины для утех», Фрина от природы была необычайно стыдлива, поэтому без необходимости не обнажалась даже в присутствии самого нетерпеливого любовника. Опытная гетера знала немало приемов привлечения внимания мужчин, не избавляясь при этом от одежд, а привлекательные изгибы своей фигуры она умела искусно драпировать, возбуждая те же любовные чувства. Бурные восторги поклонников вызывали ее лебединая шея и «царственная» грудь. Фрина стеснялась даже посещать общественные бани, привлекательные для женщин ее ремесла. Свое тело она обнажала днем лишь перед художниками, а ночью, без света — перед избранником, считая и то и другое «служением великому искусству Любви»… Так что обвинять ее в распущенности было нельзя!

Но во время Элевсинских празднеств она действительно божественно преображалась. Элевсинские мистерии совершались в честь богини плодородия Деметры, они справлялись в Греции ежегодно и назывались «Великими», в отличие от «Малых», посвященных ее дочери Персефоне. Проводились они в местечке Элевсине, близ Афин, куда стекались массы религиозно настроенных участников из многих греческих городов. Происходили торжественные процессии жрецов с песнопениями и экзальтированными танцами, все совершалось ночью при свете факелов и в сопровождении музыки. А днем для многочисленных зрителей актеры показывали драмы со сценами из земной жизни богов и богинь.

И как закономерное продолжение праздничного сценария, в портале храма Деметры возникала Фрина. В легкой полупрозрачной тунике она выглядела, как божественное существо, только что сошедшая с Олимпа. Все вокруг ее знали и приходили на мистерии, с нетерпением ожидая ее появления.

Некоторое время Фрина стояла с гордо поднятой головой, ощущая на себе тысячи восторженных взглядов, чуть заметным грациозным движением плеча она сбрасывала одежду, оставаясь полностью обнаженной. Медленно спускаясь по теплым мраморным ступеням к морю, это живое воплощение богини любви с еле уловимой улыбкой на лице наслаждалось всеобщим восхищением. А когда доходила до кромки воды, то не задерживалась уходила в воду, медленно и как бы естественно погружаясь в изумрудную зелень. Фрина выглядела божественно: «розопестрое» тело, как у той богини любви, цвета нежных роз; гладкие покатые плечи в морской пене – настоящая Афродита, «Пеннорождённая» (с греч. aphros – пена), или Анадиомена (одно из прозвищ Афродиты – «Появившаяся на поверхности моря») с длинными волосами, мятущимися на волнах. Фрина вызывала религиозный трепет у тысяч восторженных зрителей: сейчас она больше была богиней, чем походила на нее — так думали многие,

Затем Фрина-Афродита, словно в россыпи драгоценнейших жемчужин — от стекающих сверкающих капель, возвращалась к людям — «из пены морской»...

Подобное явление «божественной Фрины» воспринималось присутствующими всегда если не чудом, то великим праздником, и потому жрецы здешнего храма не возражали против подобного немного кощунственного действа. Визиты Фрины на праздник приносили весомую прибавку к пожертвованиям в храмовую казну, хотя для нее самой это был только праздник красоты женского тела, праздник упоения собственной властью и могуществом земной богини любви над людьми! В такие моменты ее горделивое женское тщеславие утешалось торжествующей мыслью: «Мое имя, имя гетеры, отвергаемой всеми за пределами этого праздника — сейчас «у всех на устах»! Этого было достаточно для самооценки Фрины.

***

Заседание суда вел оратор Аристогион, известный в Афинах как нетерпимый борец с любыми нарушениями общественной морали. Судьи слушали представителей обвинения, вызывали свидетелей, но все сразу складывалось не в пользу обвиняемой. По тону вопросов председателя суда, задаваемых Фрине, многим присутствующим здесь гражданам — а среди них было много сочувствующих мужчин — стало понятно, что суровое наказание неотвратимо.

Защитником Фрины выступал оратор Гиперид, давний возлюбленный гетеры: он, правда, очень неохотно взялся за это «не очень благозвучное» дело — ему было попросту неловко выступать на стороне продажнойженщины. Но Фрина приходила к нему в дом, рыдала, умоляя ее защитить ото лжи, и Гиперид согласился, к тому же Эвфия оратор давно считал негодяем.

Защитник начал свою речь с повествования, что знает обвиняемую с хорошей стороны, потому она не может представлять опасность для граждан и Афин. Гиперид привёл немало примеров из достойной жизни знаменитой гетеры, перечислял, сколько денег она потратила на благотворительные цели, приводил случаи хороших и добрых ее поступков. Но подобные доводы, видимо, не очень смягчили суровые сердца судей. Тогда защитник обратил свой ораторский пафос и гнев на одиозную личность Эвфия, доказывая его явную заинтересованность в деле. Но и это не помогло. Почувствовав тон судебного процесса, Гиперид приуныл.

После короткого совещания судей Аристогион в гнетущей тишине собрался уже объявить припасенный приговор, но тут Гиперид, с ужасом понимая, что сейчас решится судьба его подопечной, любимой им женщины, подскочил к Фрине и... сорвал с нее все одежды!Судьи от неожиданности опешили, присутствующие буквально онемели, - но что они увидели: необыкновенно красивая женщина, внезапно открывшись всей естественной наготой перед мужчинами, в растерянности пыталась стыдливо прикрыться руками... Гиперид, перекрывая гул в зале суда, сказал:

- Посмотрите, строгие и неподкупные судьи, на эту женщину — ее красота священна! Обладательница этого необычайно прекрасного тела земной человек, но она достойна не только нашего восхищения, но и божественного почитания, подобно небесной Афродите. Вы же не будете наказывать богиню Афродиту за ее красоту? Так почему вы должны наказывать красоту богини Фрины? Не надо нам судить красоту — она священна!

После такой взволнованной убедительной речи, какой не ожидал от себя и сам Гиперид, защитник Фрины смолк, вытирая от волнения пот со лба влажной рукой.

Судьи решили немного поразмыслить...

В результате доносчик Эвфий был посрамлен, а Фрину оправдали. Доносителю отказали в жалобе и наказали огромным штрафом - «за ложные обвинения против гражданки Афин». Таков был порядок в демократии афинян!

Гиперид стал еще более знаменит среди сограждан как судебный оратор и адвокат, получив к тому же самую близкую признательность своей подзащитной на всю оставшуюся жизнь. Судьи, говорили, спохватились, признали, что в тот момент «поддались чувственным эмоциям и поспешили с выводами, а слуги Закона не должны быть подвластны чувствам»... Потому вынесли решение, которое гласило, что «адвокатам запрещается применять наглядные методы воздействия на душевное состояние судей с целью их разжалобить»... Хорошо, что афинские законы обратной силы не имели, потому Фрина оказалась на свободе. Кто-то ликовал по этому поводу, но были и такие, которые проклинали — вы догадываетесь, кто это был!

***

Фрина благополучно дожила до старости, была всегда хороша собой и свежа, чем безумно нравилась своим любовникам. Она, говорили очевидцы, «принимала любовников до последнего вздоха, но только себе в удовольствие»...К великому сожалению для других женщин, перед смертью Фрина не поделилась своими секретами вечной женской молодости, которыми владела в совершенстве. Известно лишь, что онасобственноручно готовила для себя растительные бальзамы, не допускающие преждевременных морщин.

Когда «божественная Фрина» навеки упокоилась, ее огорченные поклонники заказали Праксителю статую в натуральную величину, покрытую чистым золотом. Правда, философ-киник Кратет назвал этот заказ «монументом бесстыдства Греции». Зато посетители храма Артемиды в Эфесе могли с восхищением и любопытством лицезреть земную «богиню любви Фрину». Она была выставлена между статуями двух царей, спартанского — Аргинама и македонского — Филиппа II, отца Александра Великого. Что это был за намек, светлые головы до сих пор разбираются!

ВЫБОР МИЛЕТА

Милет постоянно раздирали гражданские распри: каждый мало-мальский политик непременно хотел быть у власти. Работать было некогда и некому!

Чтобы хоть как-то исправить положение, граждане Милета попросили соседей из города Пароса подсказать им, как наладить свою жизнь, кого следует избирать во власть. Паросцы не отказали милетянам в услуге, прибыли в Милет, увидели разоренный край и объявили, что хотели бы посмотреть всю милетскую область прежде чем дать дельный совет. На том и порешили.

Поколесили гости из Пароса по милетской земле, и если замечали среди хаоса и разора хорошо возделанное поле или обработанный садовый участок или виноградник, записывали имя хозяина, собственника этих угодий. Но, к сожалению, таких хозяев они встретили немного.

По возвращении в Милет паросцы собрали горожан и сказали:

- Вы должны передать управление Милетом людям, которых мы записали: кто заботится хорошо о своем, — говорили они, — тот сможет управиться со всеми вами! А прочие должны им повиноваться!

Сказали такпаросцы и уехали к себе в Парос. А милетяне, оставшись, покричали-покричали друг на друга, да последовали совету своих мудрых соседей. С тех пор в Милете, говорили, распри поутихли.

БОЛЬШАЯ ОШИБКА

На корабле плыл пассажиром один Умник, ученый человек, софист и оратор. По крайней мере, он сам себя таковым считал. Когда он только ступил на палубу, сразу обратился к Капитану со странным вопросом:

- Ты, друг мой, владеешь ли какими либо научными знаниями?

- Не могу знать, увааемый пассажир, когда ты учился наукам, я был занят— учился на капитана!» — отвечал Капитан.

- О, это самая большая твоя ошибка, капитан! — высокомерно заключил Умник. — Можешь считать, что полжизни твоей прошла впустую!

Во время плавания буря настигла корабль. Он стал тонуть, и капитан приказал всем покинуть корабль. Надо бросаться в море и плыть к берегу – он был недалеко.

- Учился ли ты плавать, уважаемый пассажир? — спросил Умника Капитан, — а то наш корабль сейчас пойдет ко дну!

- Мне некогда было заниматься всякой ерундой! — с пафосом отвечал Умник. — Я полжизни посвятил изучению точных наук и высоких материй!

- Ну, тогда считай, что у тебя пропало не полжизни, а вся жизнь целиком! — заключил Капитан, после чего прыгнул в волны и поплыл к спасительному берегу.

ФЕОФРАСТ: ИЗ ВРЕМЕНИ СОТКАНА ЖИЗНЬ

Феофраст (372—287 гг. до н. э.), или Теофраст (а родовое его имя — Тиртам) был приверженцем учения Аристотеля. И когда в 321 году до н. э. учитель умер, Феофраст руководилфилософской школой. Об этом есть красивая легенда.

Аристотель, знаменитый философ, основатель Ликея*

(ЛИКЕЙ - общедоступное учебное заведение для занятий философией в предместье Афин «у Диохаровых ворот» - одно из любимейших мест отдыха афинян, называли Ликеем. Его окрестности славились источниками прекрасной воды, а один из них носил имя античного героя Панопса. Ликей часто посещал Сократ, здесь был прекрасный сад с храмом Аполлона Ликейского и гимнасий, также алтари, посвящённые всем Музам и Зевсу. После смерти Платона Аристотель организовал здесь свой Ликей, где проводил с учениками занятия философией - с 334 по 323 до н.э., а после его смерти во главе Ликея находились известные философы, получившие название «перипатетиков»: Феофраст, Стратон, Ликон и Аристон Кеосский - все ученики Аристотеля.)

в Афинах и большой ценитель дорогих вин, умирал. Решался вопрос, кто сменит Аристотеля. Было два кандидата — Феофраст, уроженец острова Родос, давний друг и ученик Аристотеля, и не менее достойный человек, известный философ Менедем, родом из Лезвы. Рядом с умирающим собрались его близкие и друзья, ожидающие услышать последнюю волю феликого философа. Аристотель еле слышным голосом попросил принести ему вина, лезвинского и Родосского.

Принесли вино. Осторожно приподняли Аристотеля на ложе, чтобы ему было удобнее. Он пригубил из одной чаши, затем из другой, потом, собравшись с силами, тихо произнес: «Крепко вино и вкусно — оба хороши… Однако ж, вкуснее лезвинское»… —и обессилев, прикрыл глаза... Так все узнали, кому быть руководителем Ликея после Аристотеля.

У Феофраста на лекциях одновременно бывало до двух тысяч человек! Это был фанатик философии, он все свободное от кратковременного сна время посвящал ученикам и своим книгам. Не имел ни жены, ни детей, считая семью обузой для настоящего философа. Он говорил: «Нельзя в равной степени служить книгам и жене».

Среди ученых Феофраст был также известен как отличный ботаник. Его фундаментальный труд из девяти книг называется «Исследование о растениях». Имея огромный авторитет во властных структурах греческих городов, Феофраст сумел добиться запрета варварской вырубки лесов, во избежание изменения экологии Греции, и принятия срочных мер по восстановлению уничтоженных участков. При его непосредственном участии вокруг городов высаживались саженцы быстрорастущих деревьев: тополя, ивы, сосны пинии, кипариса. Он руководил разбивкой искусственных рощ на горных террасах, созданием специальных плантаций по разведению саженцев и устройством лесополос, защищающих дамбы от размывания сельскохозяйственных угодий непредсказуемыми горными реками.

В пригородных лесах ученый философ рекомендовал разумный, так называемый «санитарный» способ рубки деревьев на топливо для омоложения лесных массивов. В Македонии, куда его пригласил царь, ему поручили определить меры по сохранению ценной в кораблестроении сосны, росшей в местных горах. Прежде всего, Феофраст посоветовал значительно повысить пошлину на вывоз сосны. Он оказался прав: во-первых, это немедленно затормозило кораблестроение для греков в Аттике, что было на руку македонянам, а во-вторых, в значительных объемах сохранило лес при том же количестве серебра, поступающего в царскую казну.

Помимо научно-практических проблем Феофраст занимался, как философ, всем, что интересовало греков в его время. Например, поведение человека в различных жизненных ситуациях, его отношение к обществу. Философ написал великолепный трактат под названием «Характеры», в котором дал подробнейшее обоснование человеческим типажам с отрицательной формой поведения. По его мнению, в человеке проявляется тридцать характеров: он может быть пустословом, угодником, болтуном, грубияном, брюзгой, скаредой, трусом, подлецом, и так далее.

Это дало право назвать Феофраста основателем науки психологии, хотя философ не стремился к известности и почитанию, ибо говорил, что «ничего нет бесполезнее, чем погоня за славой».Он обобщил все научные познания о лекарственных свойствах растений, описал случаи избавления от недомоганий и болезней с помощью настоев и отваров. Ратовал за способ лечения путем извлечения определенных мелодий из различных музыкальных инструментов. Например, «тяжкие недуги можно сделать безболезненными, наигрывая у больной части тела фригийскую мелодию»...

Философа интересовало ораторское искусство, вернее, «способы выработки красивой речи». Детально изучая проблему, он предложил: «При соединении звуков следует сочетать воедино такие слова, которые обладают красивостью и величием или важностью»...

В сочинении «О слоге» он дает практический совет, какие слова следует считать «красивыми» по самой своей природе — «так что при соединении их и слог будет красивым и величавым», а какие ничтожны и низменны, — «так что не дадут ни хороших стихов, ни прозы». «Красивое» слово, по его убеждению, такое, которое «радует наше представление и слух или указывает на возвышенную мысль, заключенную в нем»...

* **Не следует дотошно договаривать до конца все, но кое-что оставлять слушателю, чтобы он подумал и сам сделал вывод. Ведь тот, кто понял недосказанное вами, уже не просто слушатель, но ваш свидетель, и притом доброжелательный: ведь он сам себе кажется понятливым, потому что вы предоставили ему повод проявить свой ум. А если все втолковывать слушателю, как дураку, то будет, похоже, что вы плохого мнения о нем...**

Феофрасту были ближе глубинные вопросы философии, такие как отношение людей к собственному потраченному времени. Он не мог относиться с безразличием к тому обстоятельству, что строго регламентированная свыше жизнь растрачивается человеком порою зря. Философа одолевали заботы о том, чтобы Человечество не забывало о быстротечности Времени.

* **Удивительно устроен человек — он огорчается, когда что-то теряет, например, богатство, и равнодушен к тому, что безвозвратно растрачивается ЕГО ВРЕМЯ, а с ним уходят дни ЕГО ЖИЗНИ…**
* **Мы бездумно проходим мимо ВРЕМЕНИ, забывая, что это наша собственность! Мы распоряжаемся ВРЕМЕНЕМ неразумно, растрачивая добровольно и с радостью, даже охотно швыряя…**
* **Со ВРЕМЕНЕМ нельзя быть расточительным — надо быть скупым и экономным, ибо ИЗ НАШЕГО ВРЕМЕНИ СОТКАНА НАША ЖИЗНЬ»…**

АРИСТОТЕЛЬ: ПЛАТОН МНЕ ДРУГ

Аристотеля нередко называют «величайшим» философом — и это справедливо.Биографических сведений о нем сохранилось невероятно мало, до нас дошли лишь пересказы античных авторов, поэтому нам следует ограничиваться предположениями.

Родился будущий великий философ в 384 году до н. э. в семье придворного врача Никомаха, мать звали Фестидой. О знаменитом предке семьи, враче Махаоне, упоминал еще Гомер в «Илиаде»: именно Махаон извлек вражескую стрелу из тела раненого героя Менелая и, выжимая кровь, прикладывал к ране чудодейственное лекарство, силу которого открыл Махаону его отец, бог медицины Асклепий... А родителями Асклепия греки считали кентавраХирона и нимфу Филиру, обитательницу лесных водоемов, рожденную от бога времени Кроноса...

Вот такая длинная и легендарная родословная у Аристотеля! Неизвестно, что бы получилось с мировой медициной, если бы Аристотель пошел по стопам своих предков, но тому, что «асклепиадовский» след имеет место в его философии, есть немало подтверждений.

Аристотель лишился своих родителей, когда ему исполнилось пятнадцать лет. Дальнейшим воспитанием Аристотеля занялся старинный друг Никомаха Проксен из Атарнея, под его влиянием у подростка развилась большая любовь к природе, пытливый интерес к ней и постижению Истины. С благословения Проксена восемнадцатилетний Аристотель прибыл в Афины, где поступил в Академию Платона, чтобы остаться в ней на двадцать лет, до самой смерти Учителя. Последний отличал ученика от остальных, называл его «философом истины», «умом школы», но и «жеребенком, лягающим собственную мать», намекая на несговорчивость Аристотеляв философских спорнах.

Аристотелю приписывают известное изречение: «Платон мне друг,но Истину следует предпочесть». Хотя дословная запись в его «Никомаховой этике» такова: «тем не менее, лучше для сохранения истины жертвовать личным, в особенности философам. И хотя то и другое мне дорого, священный долг велит отдать предпочтение истине»... Именно эти слова и дали повод многим поколениям биографов Аристотеля, и просто исследоватетям-любителям, вольно распоряжаться его позицией по отношению к руководителю Академии. Ученик, хотя и «лягался», но сохранял доброе уважение к Платону. Он соглашался с общепринятым в то время в Афинах мнением, что не вовсём соглашается со совим Учителем, но утверждал ещё, что «худым людям и хвалить его не приличествует...

***

После смерти Платона Аристотель перебрался в Малую Азию, в греческий полис Атарней, резиденцию тирана Гермия, бывшего воспитанника Платоновской Академии. В Атарней философ отправился со своим академическим другом Ксенократом. Там женился на Пифиаде, племяннице тирана, удочеренной Гермием, которая родила ему дочь Пифиаду. Но недолго длилось его семейное счастье во дворце тестя: Гермий был вассалом персидского царя Артаксеркса,и его обвинили в заговоре против Персии в пользу македонцев. Гермия обманом завлекли в Сузы, где предали ужасным пыткам и жестоко казнили. В 344 году до н. э. Аристотель был вынужден срочно перебираться с семьей на остров Лесбос в Митилены, где жил его друг, философ Феофраст. Здесь он пробыл год, до приглашения царя Филиппа прибыть в Македонию.

Теперь вопрос: почему Филипп обратился к Аристотелю, разве не было других философов на примете, более сговорчивых? Оказывается, Никомах, отец Аристотеля, успешно лечил семью македонского царя Аминты II, и Аристотель поневоле стал сверстником и товарищем по играм царского отпрыска, Филиппа. Поэтому вполне объяснимо его предложение своему бывшему другу, на тот момент состоявшемуся философу, попробовать себя в роли воспитателя тринадцатилетнего наследника престола Александра. После некоторых колебаний Аристотель поселился в царской резиденции Пелла, где начал занятия с царским наследником. По распоряжению Филиппа, перебрался в тихую Миезу, где воспитательному процессу не мешала придворная жизнь.

Всего четыре года Аристотель был наставником Александра, но философ успел оказать на него такое мощное влияние, что сам Александр говорил позже, что «от отца он получил жизнь, а от Аристотеля — искусство жить прекрасно»... Все лучшее в характере великого покорителя мира — от Аристотеля, считали античные современники. Именно Аристотель, предвидя неуемные притязания Александра на личную, чуть ли не божественную власть, предостерегал: «Превратить весь мир в царские владения невозможно, и не надо даже пытаться делать это, поскольку создать Великое и уничтожить Великое — это не одно и то же».

Воспитатель не раз предупреждал нетерпеливого воспитанника, что государства, обращающие внимание лишь на военную подготовку, держатся «на плаву истории», пока они ведут войны, и гибнут, достигнув господства, ибо во времена мира они теряют свой закал, подобно стали. Собственно, так и случилось, как предостерегал Великий Учитель, и в правоте его слов позднее успел убедиться его напористый характером ученик.

Александр стал царем Македонии, и старательному ученику настала пора расставания с Аристотелем, который засобирался в Афины. Но и после их отношения долгое время оставались дружескими. Во время своего знаменитого Восточного похода его бывший ученик подарил Аристотелю на научные изыскания восемьсот талантов (1 талант = 26,2 килограммов золота). Еще восемь тысяч человек по приказанию Александра собирали для Аристотеля всевозможные образцы животного и растительного мира в землях от Вавилона до Индии.

Но непобедимый полководец и устроитель новой мировой империи собственного образца с годами стал бояться заговоров. Им овладела болезненная подозрительность, в результате Александр предал многих друзей мучительной казни. Среди них оказался придворный историограф Каллисфен, любимый племянник Аристотеля, которого Александр приобщил к числу несуществующих заговорщиков. После этого случая отношения двух великих людей, Философа и Царя, окончательно испортились. Поэтому после неожиданной смерти Александра за спиной Аристотеля стали шептаться, что он «неприметно дал царю яду»… Подобные домыслы остались на совести тех, кто их измышлял, но подозрения по поводу причастности Аристотеля к смерти «богочеловека» Александра Великого обсуждаются до сих пор.

После смерти Александра в городах Греции, и особенно в Афинах, победили антимакедонские настроения. Вот тогда Аристотелю необоснованно припомнили все его связи с бывшим «тираном Греции» — не спасла даже слава величайшего философа. Пришлось мудрецу укрываться на острове Эвбей, где он умер на шестьдесят третьем году жизни. Перед смертью Аристотель успел распорядиться, чтоб прах его жены Пифиады, умершей раньше него, перевезли сюда же и погребли вместе с ним, как она того желала. Он дал распоряжение о выделении части своего имущества одной женщине по имениГерпиллиада, которая была рядом с ним все трудные дни после смерти жены.

В завещании Аристотель изъявил желание, чтобы его дочь Пифиада вышла замуж за Никанора, сына его родной сестры Аримнесты и Проксена. В этом был весь Аристотель — никого не забыл, всех упомнил, даже своих рабов, которых, кстати, берег. По завещанию, нескольким рабам Аристотель дал вольную и сделал распоряжение, «чтобы никто из малолетней прислуги не был продан, а по достижении совершеннолетия должны быть также отпущены на свободу»...

Философ осуждал дурное обращение с рабами, но отнюдь не из большой к ним любви. Подход был заведомо философский: «Дурное применение власти к рабу не приносит пользы ни господину, ни рабу: ведь одно и то же полезно часто и целому, телу и душе; а раб — своего рода часть господина, как бы одушевленная и вместе с тем отдельная от него часть его тела»…

В Греции Аристотель имел немало последователей. Он был состоятельным в имущественном отношении человеком, и это обстоятельство позволило ему в 335 году до н. э. основать в Афинах, в Ликее, собственную философскую школу. Хотя некоторые убедительные факты говорят, что это утверждение ошибочно, поскольку в юридическом смысле такая школа возникла только после его смерти. А первым главой Аристотелева «Ликея» стал его давний друг Феофраст.

Он обладал огромной библиотекой с тысячами ценнейших папирусных свитков, книг, что было по карману только очень богатым людям. Обладание книгами в античности считалось немыслимой роскошью, но образованные люди, конечно, стремились к ней.

* **человек к старости обзаводится большим жизненным опытом, которым уже, к сожалению, он не может воспользоваться», но на этот счет жаловаться ему не приходилось.**

Помимо Ликейской философской школы, множества учеников и последователей, Аристотель оставил огромное наследие в сочинениях по логике («Органон»), проблемам бытия («Метафизика»), вопросам развития общества и управления государством, права, этики и эстетики. Главная его заслуга, нам кажется, заключается в том, что он ввел в наше сознание термин «этика», понимание ее как учения о добродетелях, добродетельной личности. И он утверждал, что «наука эта существует вовсе не для того, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать добродетельным, иначе от этой науки не было бы никакого проку»...

Для молодого поколения нашего времени Аристотель может стать эталоном мудрости, оказавшим значительное влияние на ход мировой философской мысли.

* **Не печалься, что люди не знают тебя, а печалься, что ты не знаешь людей. Не печалься, что тебя мало кто знает, а печалься о своем совершенстве — и тебя узнают…**

АРИСТОТЕЛЬ И АЛЕКСАНДР: УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

Историческая справка: Александр III — сын царя Македонии Филиппа II и матери Олимпиады, родился в 356 году до н. э. Победой при Херонее 338 года до н. э. над объединенными силами греческих городов царь Филипп положил конец их независимости, создал Великую Македонию, в которой Греция заняла союзническое место. Усилив свое влияние в эллинском мире, Филипп возглавил греко-македонскую армию, нацелив ее на могущественную Персию. В преддверие военного похода летом 336 года до н. э. царя Филиппа убил его телохранитель, из мести. Так его сын Александр в неполные двадцать лет стал царем Македонии. С этого момента начинается его непревзойденная слава создателя первой гигантской мировой империи — от Дуная в Европе до Гифаза в Индии... Умер Александр Великий в 323 году до н. э. при невыясненных обстоятельствах...

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ. Знаменитое святилище богини Артемиды в Эфесе сгорело в одночасье, когда в черную летнюю ночь 356 года до н. э. у молодых супругов появился желанный сын. История донесла до нас имя безумца, осмелившегося поджечь священное здание лишь для того, чтобы «прославиться в веках». Но мы не будем повторять его имя — оно недостойно человеческой памяти. На глазах изумленных храмовых стражников жадное пламя, будто резвясь, устремилось вверх и вбок, перекинулось на резные деревянные двери. Чадно вспыхнули лужи жертвенного масла, что десятилетиями пропитывали каменный пол вокруг статуи. Воздух мигом загудел и жарко задышал. Желто-красно-бурые языки пламени наперегонки лизали деревянную крышу, подпертую высушенными временем стропилами. Со страшным грохотом треснули балки перекрытий и следом рухнули вниз пламенным водопадом. В считанные мгновения прекрасный храм Артемиды, превратился в огромный костер, который долго еще питался остатками, что было в нем деревянного и всего горючего. Наутро ошеломленные эфесцы увидели унылое зрелище: дымящиеся руины того сооружения, что вчера называлось Чудом Света; беззащитные ряды закопченных колонн взывали в немом укоре к мщению… Людям сказали, что человека, совершившего невиданное кощунство, поймали, и его будут судить. Вот только кару не могут придумать, достаточную по его злодеянию! Беспощадный пожар оставил без крова не только богиню, но и храмовых девственниц, которые к тому, же потеряли возможность кормиться у жертвенника. Жрицы мрачно перешептывались на пепелище: «Это дурной знак! Он означает скорые великие потрясения для Греции и для Азии!» Маги, поклонявшиеся в Эфесе персидскому богу Ахурамазде, бегали по городу, били себя плетками по голым спинам до крови и кричали: «На западе Ночь породила великое горе и бедствие, которое вскоре уничтожит Азию и переделает Мир!»… В Македонии узнали о пожаре в Эфесе, шептались: «Артемида отлучилась в Пеллу, чтобы присутствовать при родах сына македонского царя»… Так это было или нет, но сейчас можно считать мистикой, что сгоревший в Эфесе храм Артемиды и рождение Александра произошли в ночь на вторую половину македонского месяца Лоя - 21 июля 356 г. до н.э.

***

Царь Филипп в тот знаменательный день получил еще одну радостную весть, что в Олимпии любимый жеребец царя опередил всех соперников, «даже этих заносчивых иллирийцев». Поистине царский подарок! Оракул разъяснил Филиппу - еспроста победа македонского коня на Всегреческих Олимпийских играх: сына Филиппа ожидает необыкновенная боевая слава за пределами царства, и он будет всегда непобедим...

Мать Олимпиада долго размышляла, как назвать своего первенца — македонский обычай разрешал женщинам выбирать имя своему ребенку. Она обращалась к различным оракулам греческих и македонских святилищ, взывала к богам, но не могла принять окончательного решения. Когда она уже почти отчаялась, египтянка Бильдад, жрица бога Рагуния, посоветовала ей назвать младенца «АЛКСНДРОС», что означало «ВЛАСТИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ». Она говорила, что *«*Алксндрос» по воле Рагуния станет первым властителем мира, а столицу свою он воздвигнет в центре этого мира — в Египте...Имя Александр матери понравилось, отец его также одобрил, и, как показали дальнейшие события, оно показалось благозвучным не только македонянам и грекам, но и остальным народам Ойкумены[[19]](#footnote-19)...

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК. Рос Александр, как и многие македонские дети, среди своих сверстников, особо не отмеченный лаской и вниманием отца — тот был постоянно озабочен греческими делами — но Филиппу регулярно сообщали об успехах подрастающего наследника. Обычно воздержанный в эмоциях и равнодушный к телесным радостям царевич Александр был не по возрасту честолюбив: когда ему сообщали о военных успехах отца, мальчик откровенно ревновал. Он не раз сетовал, делясь со сверстниками:

— Отец сейчас все завоюет, а мне ничего не оставит! И тогда как же я смогу совершить что-либо великое и блестящее?

Мальчишки возражали:

— Но ведь он добывает славу и земли для тебя!

— Что толку, — огорчался Александр, — если у меня будет много добра и мало дела!

С детства Александр, несмотря на свое превосходное физическое здоровье, отказывался от участия в атлетических состязаниях, ограничиваясь играми и шутливыми боями с друзьями. На вопросы, почему он так поступает, всегда заносчиво отвечал: «Я буду участвовать в таких состязаниях, в которых моими соперниками будут только цари, чтобы их побеждать!»

Когда Александр был ребенком, его воспитанием занималась мать. Он быстро взрослел и становился неуправляемым, и гувернер грек Лисимах уже не справлялся со своим подопечным. Потому Олимпиада пригласила из Эпира своего дальнего родственника — Леонида, которому поручила обучение сына «хорошим манерам и царским наукам». Первый воспитатель царевича был человеком грубым, не допускающим в обращении с ним «телячьих нежностей» и мягкотелости.

Олимпиада старалась втайне баловать сына, подсовывала ему печенье и конфеты, но Леонид, сторонник суровых спартанских обычаев, наоборот, находил и отбирал у ребенка сладости, сурово наказывал за невинные шалости. Кроме воспитателя Леонида Александр общался еще с несколькими учителями, имена некоторых из них история сохранила. Филиск, скорее всего афинянин, привил мальчику интерес к философской мысли. Придерживаясь теории киников, учитель убеждал ученика в возможности устройства государства «всеобщего благоденствия», отрицал необходимость войны и насилия в жизни человечества.

Когда Александру исполнилось десять лет, к нему пригласили платоника Менехма, который обучал его высшей в то время премудрости — геометрии и числовой метафизике Платона. Однажды Менехм, пытаясь объяснить ученику довольно запутанный довод из платоновской метафизики, не представил надлежащих доказательств. Александр немедленно потребовал других, более доходчивых и менее длинных. Пришлось учителю выкручиваться:

- Это в жизни бывают два разных пути: для царей — короче, а для простых людей — длиннее. Но геометрия есть исключение, она может указать только один путь, общий для всех: и для царей, и для простых людей!

В Пелле жил перс Артабаз, которому пришлось недавно покинуть родину из-за участия в каком-то заговоре. Он оказался замечательным специалистом по истории персидского народа и знатоком географии Персии, ее обширных владений и сатрапий. Надо ли сомневаться в том, с каким интересом расспрашивал подросток о неведомых ему землях, чужом народе и его древних рыцарских обычаях! Как будто он знал, что именно Персия станет первой могущественной державой, которую он вскоре покорит.

Учителям и воспитателям трудно было общаться с таким учеником как Александр. В преподавании наук он не терпел заумности и фальши, отторгал грубость, произвол и насилие, допускаемые взрослыми по отношению к детям. Презирая мелочность и суетность, искренне восхищался всем необычным и великим. Его чувствительность и возбудимость влияли на его настроение в любой момент, романтическое мироощущение уживалось с трезвым рационализмом. А своими неожиданными и глубокими вопросами Александр часто ставил своих учителей в тупик.

Александру шел тринадцатый год. Царь решил, что заботы супруги Олимпиады о сыне уже не способствуют формированию в нём характера, приличествующего мужчине, воину, и тем более, наследнику престола. Филипп обратил внимание на Аристотеля из Стагир, философа и учёного, обладавшего энциклопедическими познаниями. Зная строптивый характер Александра, отец надеялся, что рядом с великим человеком сыну будет интересно и надежно, и тогда чересчур заботливая мать окажется в стороне от воспитательного процесса. Отдав философу на воспитание своего сына, Филипп хотел получить в итоге преданного наследника не только македонского трона, но и всех его революционных идей и начинаний в сближении с Грецией. Он не ошибся в выборе!

Аристотель находился на Лесбосе, когда к нему прибыли посланцы от царя Македонии. На острове философ появился три года назад - ему пришлось срочно покинуть Асс (в Малой Азии) после расправы персов над тираном Гермием, его товарищем по академии Платона. Близкие и друзья философа сомневались, что он примет предложение лукавого и жестокосердного македонского царя — у всех на памяти были его карательные экспедиции по греческим городам; к тому же родной город философа Стагиры разрушил именно Филипп.

Но Аристотель, на удивление, долго не раздумывал, отнесясь к приглашению царя с большой ответственностью. Тем более, была причина: предки Аристотеля уже связывали свою судьбу с Македонией - его отец был из рода Асклепия, он служил лекарем при царе Аминте в Пелле. Да и родина философа теперь находилась на территории Большой Македонии.

Аристотель согласился стать воспитателем царского наследника, но не из-за щедрого вознаграждения, как считали некоторые его друзья и недруги, хотя деньги лишними для него никогнда не были. Он решил, что для него, воинствующего философа, вдруг появилась счастливая возможность вылепить из неиспорченного пока властью подростка «правильного» властителя своего народа, Македонии. А если его воспитанник сможет стать гегемоном*

(ГЕГЕМОН – назначенный Всегреческим собранием представителей эллинских городов военачальник объединённой армии с огромными полномочиями на время военных действий. По сути – диктатор.)

эллинов, то он, его учитель, будет всегда рядом. К сожалению, забегая вперед, Аристотель не смог реализовать свою мечту. Зато справился с поручением Филиппа, за что благодарный отец щедро оплатил его усилия и восстановил в Стагирах родовое поместье Аристотеля, разрушенное македонянами в недавней войне с греками.

Обучение проходило не в суетной столичной Пелле, а в тихом горном селении Миеза, где раньше был устроен «охотничий домик» македонских царей. Сюда в 343 году до н. э. прибыли тринадцатилетний Александр и Аристотель, которому исполнился сорок один год. В тенистой зеленой роще с солнечными тропинками и приятно журчащими ручьями проходили - не уроки — беседы наставника с воспитанником. Рядом с Александром почти всегда находились его сверстники, все из знатных македонских семей: спокойный крепыш Никанор, заносчивый гордец Леоннат (из семьи бывшей жены Филиппа — горянки Эвридики), балагур Марсий (будущий историк), младший брат царского военачальника Антигона, и весельчак Протей, и красавец Гефестион. В их компании находился племянник Аристотеля – Каллисфен. Все вместе учились, развлекались и мечтали; Учитель, конечно, уделял больше времени и внимания своему царственному ученику. Все соученики Александра по Миезе, возмужав, остались верны дружбе с ним, участовали в Великом походе на Восток на высоких военно-административных должностях новой империи Александра.

Неистовый в преодолении трудностей, сын Филиппа с упорством осваивал сложные науки. Глядя на философа, подросток постигал греческую культуру и ее великие философские ценности, учился ценить возвышенное и благородное. В Миезе Александр неожиданно ощутил смутную пока потребность выйти за пределы ставшей вдруг тесной ему архаичной Македонии, расширить горизонты собственного восприятия мира до бесконечности. Аристотель сумел вдохнуть в полуварварскую необузданную душу этого македонца неистребимое эллинское духовное величие.

Эллин по корням своим, Аристотель неожиданно полюбил пытливого и настойчивого в желаниях македонского юношу, которого Греция считала «варварским отпрыском». Философ искренне восхищался его жаждой познания природы, учил всему, что знал сам: математике, этике, политике, географии. Особенно Александра влекла география, пробудившая мальчишеское воображение, открывавшая таинственные перспективы и привлекавшая реальной возможностью исследования неведомых земных пространств. Он жадно вглядывался в примитивные карты своего времени, где со слов купцов и военных были нанесены очертания соседних и дальних стран - с народами, их населяющими, горами, морями и реками. Подросток Александр ясно представил всю Землю - не привычную земную плоскость, на которой обитали македоняне и другие народы! Уже тогда **Александр понял, насколько велик окружающий мир, но он увидел себя на вершине этого мира!**

Воспитатель привил юному Александру любовь к здоровому образу жизни и медицине, чем тот впоследствии успешно пользовался. А воспитанник во многом старался быть похожим на своего учителя. Александр, например, научился у Аристотеля бороться со сном, если это требовалось: он держал в правой руке медный шар или камень, и если находила на него дремота, и из расслабленной руки шар падал в медный таз и будил заснувшего!

Имеются сведения о том, что Аристотель поделился со своим любимцем некими мистическими тайнами *акроаматического* и *эпонтического* учения, способного якобы давать избранным могущество над миром и народами. Их Аристотель выведал от египетских жрецов еще в молодости. И когда царь Александр, будучи в Индии, узнал, что его уважаемый бывший Аристотель написал книгу о своих обширных знаниях, в том числе и «тайных», он очень удивился и даже обиделся. «Александр Аристотелю желает благополучия! — написал в личном письме царь. — Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же будут тогда отличаться цари от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь здоров!»

Аристотель тут же ответил:

- Мои чтения и изданы и не изданы; они будут понятны для тех, кто их слышал, и ни для кого больше...

Философ-учитель знакомил своего юного воспитанника с греческой поэзией и легендарным античным эпосом. Жизнь богов и героев, особенно их бессмертие, пробуждали у Александра завистливый интерес к непреходящей славе. Впервые услышав от Аристотеля «Илиаду» Гомера, он говорил товарищам, что «получил уроки высшей школы воинскойдоблести». Перечитывая эту героическую поэму, впечатлительный Александр завидовал героям Троянской войны, в особенности Ахиллу, которого не без оснований считал своим великим предком.

Можно с уверенностью сказать, что в начальной стадии похода против Персии царь Александр сознательно шел маршрутом, повторяющим путь героев Гомера. А потом он повел свою победоносную армию еще дальше, куда еще не ступала нога ни одного легендарного героя. Таким образом, он доказывал миру свою «высшую избранность»! Например, когда Александр впервые высадился с корабля в бухте Геллеспонта недалеко от развалин Трои (Илиона), он принес жертву в храме Афины, посвятил ей свое царское оружие, но взял вместо него бесценный щит Ахилла, хранящийся в этом святилище с легендарных пор.

Затем он с друзьями натерся маслом, и обнаженный обежал несколько раз храмовую колонну, как требовали древние обычаи. Когда же его спросили, не хочет ли он потрогать священную лирудругого героя — Париса, он отказался, заявив, что желает отыскать лиру Ахилла, чтоб услышать вновь о славных подвигах любимых героев... Впоследствии по приказу Александра в знак уважения к Гомеру на месте разрушенного войной и временем легендарного города была построена другая Троя. Это произошло в 334 году до н. э.

С «Илиадой», подаренной мудрым Аристотелем, ученик теперь не расставался. Это был свиток из полосы тончайшего «царского» папируса, на котором мелким текстом философ самостоятельно изложил знаменитую поэму Гомера, ходившую в народе в устном изложении. По словам очевидцев, юный Александр прятал ее на ночь вместе с маленьким кинжалом под подушку и не разлучился с ней даже когда стал царем.

После сражения с армией персидского царя Дария III Кодомана македонянам досталась богатая добыча — царский обоз. Среди ошеломительных драгоценностей, груд золотой посуды и сундуков с деньгами на глаза Александру попалась изящная шкатулка, искусно украшенная золотом, перламутром и драгоценными камнями. Шкатулка ему очень понравилась, и он распорядился приобщить ее к своим личным вещам. Когда друзья спросили, какую же роскошную драгоценность он собирается там хранить, царь не задумываясь, ответил: «Мою «Илиаду!»

Александр удивлял Аристотеля не только целеустремленностью в познании наук, но и претензиями, какие он иногда предъявлял к учителю. Однажды подросток обратился к воспитателю с категоричным требованием научить его геометрии, да поскорее! Учитель спросил ученика, к чему такая спешка, и услышал ответ:

- Я хочу узнать, какова она по размерам — Земля. А то, как же мне быть царем, не зная территорий, на котором будет располагаться мое царство?

Аристотель не скрывал от ученика, что готовит его к величию и славе мудрого правителя многих народов, советовал проявлять терпение, «не обращать раздражение и гнев против низших, а направлять их против высших»... «Равных же тебе — нет!» — говорил философ. Александр, став царем, вспоминал в кругу друзей, что Аристотель учил доброте, злоупотребляя его любовью к науке, льстя ему и восхваляя то за красоту, которую он называл частью добра, то за деяния, то за богатство:

- Все, что дала мне его мудрость, — это скорбеть, будто по величайшему благу!

В юности Александр слыл чрезмерно целомудренным, в отличие от избалованных сверстников, часто проводивших досуг в обществе продажных женщин. Он умышленно избегал любовных связей, поскольку был уверен, что «близость с женщиной, как и сон, заставляет человека чувствовать себя больным и даже умершим»... Он был хорош собой, а его кожа, говорили, всегда приятно пахла без всяких благовоний: возникало ощущение чего-то горячего и огненного в его присутствии.Озабоченный неестественным для царского отпрыска поведением, его отец, царь Филипп попытался однажды излечить сына от целомудрия, пригласив «на урок» известную гетеру. Но Александр, узнав о «заговоре близких», не на шутку обиделся и не стал стал искушать себя продажной люобвью. Возмужав, он, конечно, получал удовольствие от общения с женщинами, но влечение к ним никогда не было приоритетным — его легендарная рассудительность всегда побеждала природные инстинкты!

В то же время, обычно умеренный в любовных утехах, в походах Александр иногда становился невоздержанным и, если девушка, как говорят, «запала в душу»*,* он всегда стремился взять ее приступом, не останавливаясь даже перед браком с ней. Есть легенда, однако, мало походящая на правду, связанная с Аристотелем. Однажды во время персидского похода царь увлекся юной принцессой Филлидой и неожиданно для всех сочетался с ней неофициальным, но браком. Любовь к ней всецело захватила его, заняла все помыслы, и оттого Александр надолго забросил дела: забыл друзей, военачальников и не вспоминал больше о продолжении военной кампании…

Видя пагубность такой страсти, Аристотель просьбе друзей царя взялся разрешить эту проблему, а именно: убедить красавицу Филлиду оставить Александра в покое хотя бы на время похода... Обольстительница мило выслушала пожилого человека, но неожиданно быстро согласилась, но неожиданно выставила странное условие: она давно мечтала прокатиться на спине знаменитого философа, как «на лошадке»… Что оставалось Аристотелю? Уступить озорнице! И вот в самый разгар «скачек» в комнату вошел царь Александр. Он увидел картину: молодая жена, визжа от восторга, «объезжает» его Учителя как жеребца…

«Вот видишь, Александр, — с кряхтением поднимаясь с пола, сказал Аристотель, — что эта особа вытворяет со мной? Теперь ты можешь представить, во что она превратит вскоре тебя?»

После этого «показательного урока» Александр с головой окунулся в дела походные... Правда, некоторые злые языки потом утверждали, что пожилой Аристотель сам не устоял перед прелестями юного создания, уговорил ее «наставить рога» царю, и Филлида уступила домоганиям, но поставила вот такое условие... Каких только сплетен не услышишь об уважаемом философе!

Древнеримский историк и натуралист Плиний Старший приводит еще один пример достойного отношения Александра к Аристотелю. Он сообщает, что царь, пылая страстью познать отличительные свойства животных, поручил их исследование Аристотелю, мужу, на его взгляд, ученейшему во всех науках. Для этого царь предоставил в его распоряжение несколько тысяч человек для сбора всего, что могут дать охота, ловля птиц и рыболовство. Этим же людям была поручена забота о зверинцах, стадах, пчельниках, рыбных садках, птичниках, дабы «ничто живое не осталось где-либо ему неизвестным». Разумеется, цифра «несколько тысяч» явно преувеличена и, возможно, инициатива исходила не от Александра, а от самого Аристотеля, но то, что благодарный воспитанник оказал неоценимую поддержку в формировании бесценной коллекции для «Ликея» своего Учителя в Афинах — это факт.

Александр, будучи царём и уже завоевателем обширных земных пространств, всегда хотел видеть Аристотеля рядом с собой, чтобы прислушиваться к советам и наставлениям. Но жизнь развела их. А на расстоянии они заметно охладели друг к другу, хотя философ сохранял верность своему царственному ученику до конца своей жизни. Печальный момент в их отношениях наступил лишь тогда, когда Аристотель узнал о жестокой казни своего племянника, походного историка и биографа царя Александра Каллисфена якобы за участие в заговоре против царя.

***

Свое пристрастие к философии и уважение к носителям мудрой мысли Александр сохранил с юношеских пор. Как бы ни был занят царь, он всегда находил время послушать Анаксарха[[20]](#footnote-20), а Пиррон[[21]](#footnote-21) или Онесикрит[[22]](#footnote-22) вели с ним переписку. Прислушивался Александр и к советам мудрейшего Дандамила, а слова чудака Диогена о суетности человеческого бытия заставляли его надолго «уходить в себя»... В Египте ему удалось встретиться с философом Псаммоном[[23]](#footnote-23), который утверждал, что всеми людьми управляет один Бог. Александру, придерживающемуся эллинского многобожия, как ни странно, понравилась такая мысль, и он сказал:

- Если Бог один — это хорошо. Когда для всех людей есть общий отец, у него среди сыновей всегда есть любимцы, которых он выделяет из всех и приближает к себе. Я хотел бы быть среди них!

Небезызвестный римский историк Плутарх считал Александра Македонского действительно Великим, и не царем или полководцем, а философом. «Если философы считают своей величайшей заслугой укрощение в человеческих нравах первобытной жестокости, — говорил он, — то Александр, перевоспитавший великое множество племен, по справедливости должен считаться величайшим философом... Итак, уже основная цель похода показывает Александра как философа: он стремился не к собственному обогащению и роскоши, а к установлению среди всех людей согласия, мира и дружественного общения».

Однажды царя посетила депутация какого-то сказочно богатого индийского правителя, раджи, с заверениями дружбы и мира. Вместе с личным посланием новый «союзник Македонии» прислал Александру щедрые дары: двух слонов для царского выезда, прирученных хищных зверей, драгоценные изумительные камни, золотое оружие, ткани. Был еще среди всего этого добра «самый драгоценный подарок», как заверял посол, — невероятно красивая девушка: юная, смуглая, стройная, с миндалевидными глазами и длинными черными волосами... Так раджа выражал свою искреннюю любовь и преданность македонскому царю.

Но верный лазутчик Александра заранее предупредил своего царя, что «девушка эта... с «начинкой»! Отведав ее любовь, царь умрет мучительной смертью»... Как говорится, «любовь — до гроба!»

Александр в юности слышал от Аристотеля о случаях, когда молодых красивых женщин использовали необычным способом против некоторых строптивых фараонов Египта, неугодных властной верхушке. Когда женщина находилась под гипнотическим или наркотическим воздействием, жрецы вкладывали в её интимное место особую ампулу со смертельным ядом, которая ожидала рокового момента... Когда бы Александр под её предательскими жгучими поцелуями страстно сжимал ее в объятиях, добровольная смертница с улыбкой ожидала счастливого мига, когда перед ней откроются обещанные небесные врата...

Так бывало в Египте! Но предположить подобное здесь и сейчас — невероятно! И Александр вежливо отослал девушку назад, найдя удобный повод.

Знакомство с необычной страной, какой оказалась для македонского царя Индия, продолжалось. При встречах с индийскими царямиТаксилом и Пором (Александр позволил Пору остаться на престоле своего царства) он обратил внимание на то, с каким благородством и мудростью оба раджи управляют страной и людьми. Царь спросил у них, откуда все это? Они же скромно ответили: «Нас научили голые мудрецы», - и царь захотел увидеть кого-либо из этих мудрецов. Вскоре к нему привели двух *брахманов[[24]](#footnote-24)*: один - старый с наголо обритой головой, а молодой носил длинные-предлинные и давно немытые волосы, которые закручивал в громадную шишку на голове. Обоих сопровождали ученики. Царь через толмача спросил, как бы ему быстро научиться истинной мудрости. В ответ старший брахман лег голым на раскаленную солнцем землю и сказал царю: «Делай как я». А младший брахман поджал одну ногу и стал неподвижно, высоко подняв обеими руками длинный деревянный шест, и тоже сказал: «Делай как я»... В таком состоянии оба мудреца провели весь день, пока ночь не опустилась, не шелохнувшись. Не понял тогда их мудрости Александр, распорядился даже казнить их за непочтение царя.

Другой раз царю доложили, что есть в Индии известный *гимнософист* Мандания, который знает, «что такое благо»... Доставили его к Александру, и тот спросил софиста, в чем мудрость его учения? Мандания ответил: «Учение мое избавляет душу от радости и печали... Печаль и страдания различны по своей сути, так как печаль вредна для человека, а страдания любезны ему... Люди приучают свои тела к труду, чтобы укрепить духовные силы... Если царь Александр примет человека лучшего, чем он сам, то получит благо, а если худшего, то сам сделает его лучше... Самый лучший дом тот, где меньше всего домашней утвари»... Александру многое стало понятно после посещения его Манданием.

При подавлении очередного мятежа в одном индийском городе в плен к македонским пехотинцам попали десять гимнософистов, которые, оказывается, призывали сограждан к сопротивлению македонским захватчикам. Им грозила неминуемая смерть, но царь пожелал их до того увидеть поближе, пораспросить. Когда мудрецы появились, Александр сказал:

- Я задам вам вопросы, по одному каждому из вас, проверим вашу мудрость. Я прикажу убить первым того, чей ответ окажется самым худшим! Но судьей будет один из вас. Итак, начнем. Мой первый вопрос: «Кого на свете больше — живых или мертвых?»

Царь услышал ответ:

- Живых на свете множество, потому что мертвых уже здесь нет.

- Что может больше прокормить животных — Земля или море?

— Земля, потому что море — это тоже часть Земли.

- Какое животное можно считать самым хитрым?

— Животное, которое еще не попадалось человеку, можно считать самым хитрым.

- Зачем вы призывали сограждан к мятежу, в этом ли мудрость жизни?

— Чтобы со славой жить или со славой умереть.

- Что появилось в природе раньше: день или ночь?

— День был раньше, но на один день.

— Плохой ответ!

— Каков вопрос, таков и ответ!

- Как заслужить любовь подданных?

— Будь самым сильным, но не самым страшным.

- Как стать богом?

— Сделай то, что не под силу смертному человеку.

- Что сильнее — жизнь или смерть?

— Жизнь: в ней больше страданий, а в смерти ничего не чувствуешь.

- Когда человеку следует умирать?

— Когда смерть покажется для него лучше жизни.

Александр прекратил свои вопросы и выжидающе посмотрел на «судью-софиста», а тот сказал:

- Государь, все ответы были один хуже другого.

- Но тогда твой ответ — последний из худших, тебя и следует убить! — воскликнул

Александр.

- Но твой — еще хуже! — мудро завершил судья. Пришлось царю смириться со своим проигрышем в философском споре, и он отпустил с миром всех гимнософистов.

Еще раз с мудрым человеком царь встретился в Индии, но на этот раз он произвел на него неизгладимое впечатление, сравнимое разве что с общением в Миезе с Аристотелем.

Царю Александру сообщили о старце Сфине, отличном собеседнике, известном грекам по имени Калан. Это оттого, что Сфин при встречах старался здоровться по-гречески: «Кале!», «Кале!». Царь заинтересовался мудрецом, пригласил погостить. Старый индус долго не соглашался, объясняя своё упрямство тем, что «царь, если ему надобно, сам бы и пришел к нему». Н после вежливых, но настойчивых переговоров их встреча состоялась. Начало разговора, правда, не порадовало Александра, ибо старец вдруг сказал:

- Я не намерен разговаривать с поработителем своей страны! И я требую, царь, чтобы твоя армия покинула мою родину!

Разгневанный таким началом, Александр повелел сжечь Калана, а тот воскликнул:

- О такой славной смерти мудрецу следует только мечтать! Для меня это будет славный уход из жизни! Как когда-то тело вашего Геркулеса сгорело на священном костре, а дух его вознесся к бессмертию, так и смертное тело мое в огне потянется к небесному свету!

Услыхав о Геркулесе, своем божественном предке – по отцу, Александр успокоился. Через некоторое время их беседа приняла нормальное течение: обаяние молодого царя, его ум и терпение взяли верх над упрямством Калана. Мудрец разговорился и Александр отменил назначенную сгоряча казнь.

Беседа двух великих людей длилась очень долго, и никто не посмел ее прервать. Прощаясь, царь спросил гостя:

- Подскажи, мудрец, как мне следует обустроить свое государство, если я уже поглотил бесчисленное число княжеств, царств и городов? Как мне надежней управлять моими народами?

Калан вместо ответа затребовал сухую баранью шкуру, а когда принесли ее, разложил на земле и попросил царя наступить на один край — другой край шкуры задрался вверх. Тогда он попросил наступить его на другой край — та же история... Александр ничего не понял, а мудрец велел царю встать обеими ногами в самый центр шкуры, и тогда ни один край ее не загнулся... Таков был ответ индийского мудреца Калана: Александру следовало крепко стоять в середине созданного им государства, а не удаляться далеко...

Задумался Александр и тогда, еще в Индии, решил заложить в Египте, центре, как он считал, империи, столицу Александрию, откуда будет удобнее повелевать покоренными народами.

Не раз еще встречался Александр с Каланом, спрашивал совета, они даже подружились. Но вскоре так же неожиданно расстались: старец, почувствовав приближение скорой смерти, попросил Александра сложить для него погребальный костер, как это принято в Индии. На этот костер мудрец пожелал возлечь еще живым и в ясной памяти. Как ни отговаривал его царь отказаться от страшной этой затеи, Калан был непреклонен в своей затее.

Наступил день, когда больной, но сохранивший крепкий дух старец попрощался с близкими и друзьями и взошел на высокий помост из огромных смолистых бревен. После молитвы он жертвовал богам благовония, вылитые им на помост, отрезал пучок своих волос в жертву тем же богам, и попросил присутствующих здесь людей провести этот день без печали и плача, в радости...

Александр поспешил к нему со слезами отчаяния, в надежде отговорить его, но старец уже взошел на свой погребальный костер. Когда же расстроенный царь спросил, не желает ли он чего-либо сообщить на прощанье, Каланответил чуть слышно, глядя пронзительными глазами на Александра:

- Хорошо, я скажу тебе: я увижу тебя вскоре... — он смолк, а потом продолжил, — мы увидимся очень скоро в Вавилоне...

С этими словами он возлег на верхний настил из сухого хвороста, прикрылся своим плащом с головой и не шевелился больше, даже когда красные языки жадного пламени начали лизать его тело... Жертвенный смрадный дым устремился к высокому небу — туда, где рядом с героями и богами находят себе пристанище и мудрейшие из смертных...

Горе от потери самого близкого друга Александру показалось безмерным, несколько дней после самосожжения Калана царь пытался обрести успокоение в застольях. Он топил горе в вине, но бесполезно: в ушах долго еще звучали странные слова Калана «о встрече в Вавилоне».

Характерен случай, к сожалению, не единичный в биографии македонского царя. Александр, огорченный «самовольным» уходом из жизни близкого его сердцу индийского мудреца Калана, призвал в походный царский дворец своих товарищей и военачальников. Там он предложил почтить память умершего друга грандиозной выпивкой. Когда тризна была в самом разгаре, и царь отошел немного сердцем и душой,он пожелал устроить среди гостей вакхическое состязание: кто больше выпьет вина. В награду он пообещал целый *талант* серебром(1 тал= 26,2 кг), за второе место царь давал только тридцать *мин* (1 мина= 430 гр), а за третье — только десять.

Отказаться от предложения царя было невозможно: чаша пошла по кругу и, как рассказывали очевидцы, победитель определился в нелёгкой борьбе: им стал один пожилой военачальник, отличный рубака по имени Промах. Он ухитрился вместить в свое необъятное брюхо целых четыре царских «кубка Геракла» - более двадцати литров вина! Счастливый победитель еле держался на ногах, получая из рук Александра в награду золотой венок, он пытался что-то сказать, но, к всеобщему веселию, вышло нечто невразумительное. Громче всех смеялся царь Александр. А через три дня Промах умер от выпитого, и кроме него умер еще сорок один человек — «от сильнейшего озноб

***

Армия Александра, особенно ее македонские части, действительно уже устала воевать, в ней назрело глухое сопротивление любому желанию царя продвигаться вперед, в неизвестность... Античные историки Курций и Диодор, из всех авторов наиболее «правдивые», не поддавшиеся полководческому обаянию Александра Великого, так описали ее состояние в конце индийского похода:

…«Лишь немного македонян, из тех, кто начинал персидский поход с Александром из Пеллы, остались в живых, да и они были близки к полному отчаянию...

Копыта лошадей стерлись от далеких переходов, многочисленные сражения притупили оружие воинов...

Никто уже не сохранил македонского или греческого платья; вместо того на многих болтались лохмотья варварской индийской добычи, кое-как скрепленные друг с другом и чуть прикрывавшие многочисленные шрамы на телах завоевателей...

Уже семьдесят дней с неба лили страшные дожди, сопровождаемые вихрями и бурями»...

Не удивительно, что в этих условиях упала воинская дисциплина. Неповиновение командирам стихийно перерастало в акты протеста, начались массовые попойки среди солдат, что еще больше способствовало разложению их морального духа. И однажды случилось то, чего невозможно было представить даже во сне: армия отказалась идти дальше со своим царем!

Александр уговаривал военачальников три дня, встречался с солдатами, но все безуспешно! Затем он решил спросить у богов, как же ему быть, но и боги остались глухи к его призывам – жрецы сообщали, что боги, раньше способствующие Александру, теперь не принимали даже богатые жертвы... И тогда Александр сообщил армии, что возвращается!

Но была еще одна, основная причина, повлиявшая на окончательное решение царя: «Он узнал от знающих старых индусов и других мудрецов, что за Индом, куда он так рвался, мир людей не заканчивается... За Индом, оказывается, есть великие реки, много рек, и везде в их долинах, в лесах и горах, живут народы, говорящие на своих, только им понятных языках... А за ними, говорят, тоже имеются страны, а потом еще есть огромное пространство из воды, за которым, возможно, тоже живут люди»...

Так Александр узнал, что окружающий мир бесконечен, и его невозможно завоевать за одну человеческую жизнь! Это не под силу даже божественному сыну Зевса-Амона, каким он себя считал.

***

Как видим из предыдущей истории с Каланом и поминальной пирушкой Александра после жерственного костра, есть немало свидетельств античных авторов, писателей и очевидцев, современников Александра, так или иначе связанных с его отношением к Вакху. А ещё римский комедиограф Плавт (II в. до н. э.), писал, чтодрузья Александра, принимая у себя царя, завертывали в золотые листы лакомства, подаваемые на стол; съев лакомства, эти «обертки» бросали на пол, но так, чтобы участники пира могли заметить это великолепие - «а рабы получали себе от этого немалую прибыль»…

Еще одно событие, подробнейшим образом описанное римским писателем Эвмением (III в. н.э.), произошло после решения Александра прекратить войну в Индии.

Под натиском обстоятельств царь, наконец услышал глухой ропот своих военачальников и солдат, которым уже надоело воевать — десять лет вдали от дома! Осознав бесперспективность своих устремлений достичь «окраины Ойкумены», Александр отдал армии приказ развернуться в обратном направлении. Воины, безумно уставшие от бесконечных сражений, переходов и немыслимо трудных маршей, несказанно обрадовались и теперь неспешно двигались в сторону заветных домашних очагов. И как раз в этот момент друзья царя, *гетайры*, во избежание унылой скуки предложили устроить небольшую пирушку «на колесном ходу». Александр неожиданно согласился, как показалось, даже весьма охотно, и сразу же начались обычные в таких случаях приготовления.

Вскоре на разукрашенной роскошными коврами и пурпурными тканями царской колеснице началась пирушка. Затеянное в необычных условиях «застолье» превратилось в многодневную попойку, слух о которой прокатился по всей армии. «Царь вышел из депрессии и стал похожим на самого себя», — радостно передавали друг другу воины. Везде наблюдалось большое оживление и суета, солдаты приободрились и увереннее затопали ногами по гулкой от жары земле — все ожидали, что Александр позволит и им тоже немного расслабиться. И такая команда поступила: пировать разрешено, но на марше!

Александр удобно ехал в царской колеснице, которую бодро тянула восьмерка великолепных коней, все редкой белой масти; рядом с ним, как всегда, находились несколько близких друзей и военачальников. В качестве пиршественного стола быстро соорудили легкий деревянный настил, и все, кто был там, расположились по одну сторону, царь же сидел напротив, на высоко поднятом походном троне, чтобы воины могли видеть своего любимого полководца. Раб-виночерпий подливал в кубки драгоценные вина, что обнаружили македоняне в подвалах поверженных персидских царей — вина благоухали пряностями и еще чем-то неуловимым, что можно было назвать «вкусом победы». Александр быстро опьянел — от усталости или от чувства морального поражения — и в таком состоянии он теперь находился все время, пока длилась пирушка.

Он с упоением слушать здравицы в свою честь: **«**Великий Александр, сын Зевса, тебе слава!» ***—*** и бдительно следил, чтобы все вокруг тоже были пьяны. Сосуды быстро опустошались, и немедленно подавалось новое вино. Все блюда для царя и его сотрапезников готовились поварами в царском обозе на передвижных походных кухнях, а потом немедленно подвозились конными «курьерами» по команде главного распорядителя стола — симпосиарха, передвигавшегося на коне рядом с царской колесницей. Придворное окружение Александра, боевые командиры и высшие должностные лица, в этом необыкновенном застолье старались не отставать от своего любимого царя, как всегда бывало в походном марше и на пирах.

Над греко-македонской армией взвивались пыльные смерчи: с надрывным скрипом ползли неисчислимые обозы, набитые несметными сокровищами, отобранными у персидских царей и индийских магараджей. Ловкие погонщики гнали тысячные гурты скота, плелись толпы рабов. Шли и ехали люди, составлявшие вспомогательные службы любой армии: строительные рабочие с инструментами, торговцы со своим товаром, бойкие фуражиры, способные достать из любой местности и в любое время суток продовольствие для армии и фураж (сено) для лошадей. Здесь же находились рабочие по ремонту боевой и осадной техники, музыканты и, кончено, продажные женщины, эти безмятежно весёлые жрицы любви. Они тоже пили вино, оживленно обсуждая происходящее вокруг.

Пешие воины, не сбавляя походного ритма, ловко распивали вино из своих фляжек, радуясь неожиданному послаблению. Когда вино закончилось, им подвезли новые амфоры — дар от царя. Не каждый справлялся с такой нагрузкой: кто-то быстро пьянел, и не столько от вина или великой усталости, а сколько от ожидания встречи с родными и близкими и предстоящей мирной жизни, без крови и жертв... В перерывах между глотками вина армейские музыканты не забывали о своих обязанностях: нестройно визжали медные и роговые трубы и дудки, им вторили печальные флейты и даже арфы, а комедианты — их было достаточно при армии Александра — веселили солдат скабрезными шуточками и плясками. Женщины, жрицы любви, верные солдатские подруги, сбежались с обозов, где они обычно находились во время переходов и сражений. Они теперь игриво теснились рядом с возбужденными от вина мужчинами; угощались уже теплым и потому очень хмельным вином, живо реагируя на грубоватые шутки солдатского окружения, подзадоривая их словами и жестами шаловливого Эроса.

Массовое «застолье»постороннему человеку могло напомнить какой-то безумный карнавал, на котором уставший от зрелищ народ находит еще силы, чтобы влить в себя как можно больше вина. Не все воины, столь выносливые на войне, оставались «на ходу»: преступившие предел собственных возможностей, они приземлялись для «кратковременного» отдыха, а кто еще держался на ногах, с шуточками обходили их недвижные «трупы». При этом они заверяли, что скоро присоединятся к ним... Никто никого не тревожил, все были уверены, что проснутся — догонят... Кто оглядывался в тот момент назад, мог подумать, что этополе жестокой брани — настолько живописна была картина с полегшими от накопившейся усталости и выпитого вина воинами…

Семь дней и ночей продолжался этот «пир на марше», и везде беспорядок в шествии армии Александра соединялся с вакхической разнузданностью участников. Если бы нашлась в это время военная сила у персов, победитель стал бы легкой добычей побежденных…

***

Казалось, Александр, отягощённый великими забтиами по управлению своих новых огромных владений, должен был задуматься, охладить свой интерес к подобным забавам, а он, наоборот, все чаще стал устраивать, порою, многодневные пиры — и горе тому, кто пытался проявить неуважение к царю!

Однажды на очередном застолье, уже после случая с Промахом, Каллисфен, товарищ по детским играм царя, а теперь его личный историк и, к тому же, внучатыйплемянник Аристотеля, не принял из рук Александра огромный кубок с вином. На удивленно-настороженный вопрос царя: «Почему?» Каллисфен, твёрдо глядя ему в лицо, ответил:

- Я не буду пить за здоровье Александра, потому что не хочу потом обращаться к Асклепию(то есть врачам)по поводу своего собственного...

(АСКЛЕПИЙ – в греч. миф. бог врачевания, сын Аполлона и нимфы Корониды. Аполлон убил её из ревности, несмотря на то, что та была беременной. Гефест по просьбе Аполлона при сожжении тела Корониды напогребальном костре вынул младенца из её чрева. Асклепия отдали на воспитание кентавру Хирону, который обучил способного мальчика разным искусствам и особенно врачеванию. По преданию, Асклепий мог не только вылечить больного, но и воскрешать мёртвых, и по этой причине он вызвал недовольство бога подземного царства мёртвых Аида, так как лишал того подданных. Аид пожаловался Зевсу на «самоуправство» Асклепия, и тот, долго не думая, убил Асклепия разящим перуном, кованой циклопами молнией. Аполлон, мстя за сына, убил циклопов, за что Зевс отправил Аполлона служить людям, на время.

Асклепий стал лечить людей даже после смерти, в храмах, которые люди построили в его честь. Он оставил своим подопечным грекам достойных сыновей - Подалирия и Махаона, известных от Гомера героев войны под Троей. Дочери Асклепия, Гигиея и Панакея (они же – Гигиена и Панацея), также оказались полезными человеческому обществу.

В римской мифологии Асклепию соответствует Эскулап.)

Царь молча проглотил дерзкий отказ Каллисфена, больше не настаивал. Вскоре у него нашелся повод отстранить от себя бывшего близкого ему помощника : он обвинил Каллисфена в «измене и заговоре». Закончил несчастный свою жизнь, запаршивевший и смертельно больной, словно дикий зверь, в клетке, которую возил за собой в индийском походе Александр. А причина тому — излишняя приверженность молодого царя к вину и ко всему, что сопровождает банальный процесс винопития.

В другой раз царь убил в приступе пьяного гнева одного из самых верных своих соратников, тоже друга детства Клита по прозвищу «Черный Клит». А «вина» Клита была лишь в том, что на правах очень близкого к царю человека попытался остановить острой репликой хвастовство нетрезвого Александра. Клит сказал в тот страшный для обоих друзей день, что Филипп II, отец Александра, как стратег и государственный деятель заслуживает перед македонским народом не меньших похвал, чем сам Александр. А это, собственно, недалеко от истины!

Но не владеющий собой пьяный царь счел высказывания Клита попыткой унизить его: он в гневе выхватил копье из рук телохранителя и метнул его, попав в грудь друга… Клит, обливаясь кровью, упал. Александр немедленно протрезвел – но поздно!

Осознав чудовищность своего проступка, царь тут же впал в истерику. Потом он хотел покончить с собой — друзья не дали.Затем заболел и слег, отказался принимать пищу и пролежал почти без движения несколько дней. И только поняв, что Клита уже не вернуть, снова стал прежним Александром, но,увы, таким же безрассудным!

Вся Греция и Македония обсуждали из ряда вон выходящее происшествие. Никто не хотел в это поверить, зато мудрецы качали головой и говорили, что Александр, как царь, не заслужил права носить имя «Великий», поскольку пьянство и гнев не подобают разумному правителю, как не подобает быть никому во власти, даже одного из этих великих пороков! А драма заключалась еще и в том, что сей «злосчастный» пир Александр устроил по поводу своего благополучного выздоровления после предыдущей сильнейшей попопойки — так утверждают летописи!

***

Имеется немало версийнеожиданной смерти Александра Великого, и каждая достойна внимания. Плутарх преподносит её на основании сведений из архива личного биографа Александра **-** Эвмена из Кардии. Он подробнейшим образом вел ежедневные записи, фиксировал каждый шаг Александра в историческом Восточном походе. Вот подлинная запись: «В этот день Александр спал после попойки ... Так же и на следующий день»…

Другойгреческий писатель**,** уже римского периода, Элиан, ссылаясь на того же Эвмена, отмечал, что Александру в нетрезвом состоянии были свойственны многие недостойные поступки. Он пировал у своего военачальника Мидия «в пятый день месяца Зевса»(по македонскому календарю — ноябрь), а потом долго отлеживался после попойки и мог только, едва поднявшись с ложа, обсудить с военачальниками завтрашнее выступление в поход и назначить его на раннее утро. «В седьмой день угощался у Пердикки и снова пил, —пишет невозмутимый летописец, — на восьмой спал»… Через неделю царь вновь много пил на пиру, а на следующий день с ним происходило то, что обычно бывает после возлияний — сильно болел. Когда почувствовал себя лучше, опять сидел в застолье с красавцем Багоем, своим новым возлюбленным, после чего беспробудно спал»…

Еслинедоверяем Эвмену и Элиану, обратимся к Диодору Сицилийскому, известному историку эпохи эллинизма, который не лицемерил перед «великими», или к римскому офицеру Арриану Флавию, историку и философу. Они оба подтверждали, что выпивший вина царь Александр становился хвастлив не в меру, особенно за пиршественным столом, и любил безудержную лесть сотрапезников... Ради повышенного внимания к своей персоне со стороны верноподданных Александр действительно устраивал многодневные пирушки, на которых любил произносить длинные речи. При этом жадно прислушивался к заздравным тостам и потоку славословия, чем часто ставил в затруднительное положение своих друзей, отвергавших низкопоклонство перед царями. Александр сам пил вина не много, по крайней мере, в начальный период царствования, но не терпел отказов сотрапезников пить за здоровье царя.

В сильном опьянении царь Александр поддался однажды уговорам небезызвестной афинской гетеры Таис, отчего зря поджег изумительной красоты дворец персидских царей в Персеполе. Александр до этого пировал в его залах с друзьями. Дворец был, мало сказать, роскошный. Эти летящие вверх резные колонны, внутренние интерьеры и убранство внушали участникам не торжествующее чувство победителей, а непонятный трепет, робость и восторг, будто воины Александра вступили во дворец богов.

Уже почти к утру, когда все участники пира были до безобразия пьяны, в том числе и царь, Таис, игриво прижавшись к Александру, прошептала, что «царь персов Ксерксбезжалостно сжег ее родные Афины, и вот теперь неплохо бы спалить Персеполь... Пусть этот чужой город сгорит вместе с дворцом персидских царей, поднявших руку на эллинские святилища, и пусть все, все, все сгорит в мстительном жарком пламени»... Гетера кокетливо попросила Александра «сделать ей царский подарок». Дикая идея неожиданно понравилась скучающему царю: он вдруг вспомнил встреченных у стен Персеполя восемьсот изувеченных персами греческих наемников — у них были отрезаны руки или ноги, уши, носы или выколоты глаза (за отказ сражаться против войск Александра). Царь вскочил с ложа, крикнул: «Факел!» **—** ему подали чуть коптящий, но жаркий факел с длинной деревянной ручкой, до этого воткнутый в стенной канделябр.

Все разом притихли, с настороженным вниманием наблюдая за действиями царя — кто уже понял, а кто еще не догадался. А он, нетвердо ступая сапогами по ковру, двинулся по залу. Александр остановился у окна и подал горящий факел следовавшей за ним Таис; она поднесла огонь к драгоценной занавеси, плотно прикрывающей проем, и с мрачным удовлетворением стала наблюдать, как жадное пламя начало лизать тяжелую украшенную золотом ткань… Проследив, как в безжалостном огне исчезают узоры на занавесе, царь поднял руку, приглашая всех к разрушению здания. Пьяная толпа со страшным шумом и криками ринулась с факелами в руках по коридорам замершего от ужаса затемненного и униженного дворца царей Персии. К

Когда огонь угрожающе накрыл стены зала, выстреливая в людей яркие угольки, положение стало угрожающим, и веселая компания быстро покинула рушащийся на глазах прекрасный дворец. Римский историк Курций подтверждает факт сожжения Александром Персеполя:

…«Все разгорячились от вина и бросились, хмельные, поджигать город, ранее им же пощаженный. Первым дворец поджег царь, за ним — гости, слуги, наложницы. Огромный дворец выстроен был из кедра, он быстро загорелся, и пожар распространился дальше на остальной город»…

Следует отметить, что когда загорелся царский дворец, воины Александра, пировавшие у своих костров невдалеке и знавшие, что во дворце их царь, вначале бросились тушить огонь. Но потом, услышав о «славном» поступке Александра, радостью и улюлюканьем стали крушить и поджигать всё, что попадалось на их пути, решив заодно пограбить. К утру от былой красоты персидской столицы остались одни лишь тлеющие угольки.

На следующий день Александр сожалел о своем необдуманном поступке, но поправить уже ничего не мог. Он, как будто заглаживая своювину, распорядился щедро одарить всех уцелевших персидских женщин (?) Персеполя – чтобы не помнили зла...

***

Есть много легенд о смерти Александра Великого, но на, то они и легенды, чтобы красиво скрывать от мира Истину, до поры, до времени! Самая невероятная версия из всех, но весьма возможнаям— это месть Аристотеля за жестокую казнь своего племянника Каллисфена.

Диоген Лаэртский утверждал, что Антипатр, первый друг царя, философ и, кстати, друг Аристотеля, указывал именно на Аристотеля: будто бы он передал исполнителю коварный яд замедленного действия. Яд тот родом из Аркадии, у города Нонакрии, «с одной из мрачных безжизненных скал, где злодеи тайком собирают в утреннем тумане мутную росу, непременно в ослиное копыто, иначе ни один сосуд не может выдержать этого раствора, вследствие его низкой температуры и едкости»... Можно пропустить подобную фантазию, но Павсания встречаем описание неизвестной ядовитой воды: «Есть высокая и отвесная скала, практически неприступная в Аркадии. С самого верха струится вода: эту воду эллины зовут Стикс»... Эта река реальная, ибо Гесиод также упоминает реку Стикс, дочь бога Океана и жены его Палланты. И Гомер в «Илиаде» (XU.36) говорит о Стиксе - в клятве Геры:

«Будьте свидетели мне о, Земля, беспредельное Небо,

Стикса текущие каплями воды, великая клятва»...

Оказывается, ядовитая вода Стикса перестает быть таковой, когда стекает струйками на другую скалу, проходит через нее и уже безвредной попадает в реку Крафиду. «Смерть несет вода Стикса и человеку, и всякому другому живому существу»... Сосуды из *мори* (плавиковый шпат) и емкости из обожженной глины, и даже камня — «все они лопаются от капель воды Стикса... Изделия железные и медные, свинцовые, серебряные и янтарные — все в конце концов разъедаются этой водой»... Даже вечное золото отступает! Зато загадочная ядовитая вода не может одолеть лошадиное или ослиное копыто: влитая в него, она держится долго... Вот якобы Аристотель воспользовался этим средством... Где правда, а где вымысел — одни боги знают!

***

Хотя причина смерти Александра всё же выглядит сложнее. Надо признать его дикую усталость от беспрерывных сражений и походов, лишений и недомоганий, связанных с войной. Молодой царь за десять лет положил к своим ногам, как он считал, почти «полмира». Но 29 мая 323 года до н. э. неожиданно для врачей и друзей он заболел и через двенадцать дней умер.

По Диодору*, (**ДИОДОР** (90- 21 до н.э.) – греч. историк из Агирии (Сицилия), жил в Риме и Египте, много путешествовал по Европе и Азии с целью постичь историю человечества. Его мироощущение, сведения по философии, религии и мирозданию отражены в «Исторической библиотеке». Д. – автор 40 книг по истории Греции, Италии, Сицилии и народов Востока.)

Александр заболел на пирушке у одного своего друга, Мидия-фессалийца. Историк пишет: «Обильно наливая себе неразбавленного вина, царь под конец выпил большой Гераклов кубок. Вдруг, словно пораженный сильным ударом, он громко воскликнул и застонал»…

А к Мидию царь зашел после великолепного приема, который устроил в честь своего флотоводца Неарха, только что вернувшегося с кораблями из Индии: на днях Александр намеревался послать Неарха вокруг Аравийского полуострова — разведать путь для очередной военной экспедиции. Александр, забыв о своем намерении отдохнуть после обильной трапезы с Неархом, повернул к дому Мидия, здесь «просидел с Мидием и его друзьями до утра и весь следующий день, — запишет потом летописец, - царь все это время осушал чашу за чашей, за каждого из двенадцати гостей».

К вечеру, почувствовав сильное недомогание, Александр отправился домой, где принял прохладную ванну, «и вновь попросив вина, выпил кубок»…

Самочувствие царя резко ухудшилось, его лихорадило, и он, к великому огорчению друзей и армии, слег в постель под надзор обезумевших от страха врачей. В летописи: «На шестой день царю стало совсем плохо, болезнь его совсем измучила»…

***

Умер Александр Великий, «с досадой обманутых надежд», на двадцать восьмой день месяца *даисия*, или 11 июня 323 года до н. э. Прожил он почти тридцать три года, из которых был царём и непобедимым полководцем двенадцать лет и восемь месяцев.

Не ожидая скорой смерти, царь не оставил завещания, не указал на достойного преемника, который смог бы удержать македонскую власть над завоёванным миром. Да, у него был законный наследник, сын Александр IV от жены Роксаны, но он ещё малыш. У него осталась живой мать Олимпиада, которая сама рвалась к неограниченной власти. И был Антипатр, его верный помощник, наместник царя в Македонии. Были ещё диадохи, храбрые полководцы, добывшие бессмертную славу Великого своему царю. Они теперь захотели властвовать над миром, к которому имели непосредственное отношение. По данному поводу метко выразился афинский оратор Демосфен, вечный противник Александра. Он сказал: «Потеряв Александра, македоняне по силе стали равны циклопу, которому выкололи единственный глаз»…

Потому, труп Александра еще не остыл, а во дворце уже возникли споры и вооруженные стычки между полководцами: выясняли, кому дальше править тольео созданной империей. Труп царя Александра III Великого пролежал на одре одиннадцать дней.

В результате договорились таким образом: Антипатр получил «в вечное пользование» Македонию и Грецию; Антигон – Фригию, Ликию и Памфилию; Птолемей – Египет; Селевк – Вавилонию и Сирию; Лисимах – области в понте в Понте и Фракии. Со временем здесь образовались новые государства, а в дальнейшей борьбе за власть развились эллинистические государства Селевкидов (Вавилония и Сирия), Птолемеидов (Египет), Атталидов (М.Азия, Пергам) и Антигонидов (Македония, Греция). Но единого эллинистического государства, Империи Александра Великого, едва проявившейся при нём, больше не существовало…

СЕЛЕВК: ОТЦОВСКАЯ МУДРОСТЬ

Селевк(356—281 гг. до н. э.), один из ближайших друзей македонского царя Александра Великого, считался лучшим полководцем в завоевательном походе на Восток. После внезапной смерти Александра Селевку достались в управление богатые области Малой Азии — часть огромной греко-македонской империи Александра. В результате междоусобной войны с *диадохами* Лисимахом и Антигоном, которые были в недавнем прошлом для него соратниками, ему досталась Антигония - страна, вмещающая Сирию и внутреннюю Фригию, к которой он затем приобщил большую территорию от равнины Инда до Вавилонии. С тех пор в античной истории он стал известен под именем Селевка I Никатора («Победитель») и основателя царской династии Селевкидов.

Он разделил свое теперь огромное царство на ряд областей, где многие города-полисы греческого типа получили право на самоуправление. Так бы и правил он счастливо, как хотел, да однажды Селевку показалось мало собственного царства – он решил присоединить к нему свою родину – независимую Македонию! И в 281 году до н. э. предпринял безумный поход, где он. Такова его история жизни.

***

Селевк в юности был женат на македонянке Апаме, которая родила ему сына Антиоха. Когда Антиох стал взрослым, отцу надумалось предложить свою «руку и сердце» Стратонике, дочери честолюбивого полководца и завоевателя Деметрия Полиоркета («Осаждающий город»), из того же окружения Александра Великого. Правда, речь шла не о любви весьма пожилого царя Селевкии, которому пора было думать о покое и внуках, к юной красавице. Этот брак, он надеялся, укрепит политический союз с могущественным правителем. Так Селевк стал зятем Деметрия, который был на двадцать лет его моложе.

А через некоторое время Селевк заметил, что его любимый сын Антиох на глазах худеет и чахнет, превращаясь из бойкого юноши в подобие тени. Хорошо оплачиваемые царские лекари в один голос заявили, что «он болен какой-то неизвестной и потому неизлечимой болезнью». Это известие ввергло Селевка в большое горе, поскольку он надеялся, что его первенец станет достойным преемником на царском троне Селевкидов. Строго наказал он своим лекарям, лечить сына всеми доступными средствами, но Антиох, будто заговоренный, отказывался от пищи и даже пытался покончить с собой. Никакие лекарства не помогали…

Тогда во дворец срочно пригласили известного лекаря Эрасистрата, давнего друга царя Селевка. Лекарь лишь мельком глянул на больного и сразу определил диагноз таинственной болезни: любовь!

Да, это было так, но никто не знал предмета этой, по всей вероятности, несчастной безответной любви. Но Эрасистрат взялся выяснить «первоисточник» болезни: он неприметно следил за Антиохом, куда бы тот ни пошел, на кого бы ни взглянул. И однажды заметил, как заблестели вдруг печальные глаза юноши, порозовели его бледные щеки: через комнату в тот момент прошла Стратоника, юная жена отца, мачеха Антиоха. Картина прояснилась.

Но это была только половина успеха на пути к выздоровлению больного. Надо было Эрасистрату еще объясниться с царем Селевком, но выстроить беседу таким образом, чтобы отец не натворил беды, узнав ужасную правду. Эрасистрат, выбрав время, когда он и царь вместе обедали, начал очень осторожно, издалека:

— Селевк, друг мой и царь, нашел я причину, отчего болеет сын твой.

— Так говори скорее, Эрасистрат, коль разобрался, не мучай меня! Прошу, излечи наследника любимого, да поскорее!

— Это очень серьезная болезнь, царь, она бывает, неизлечима, и называется, - Эрасистрат помедлил, потом будто выдохнул, - любовью...

Услышав такое неожиданное заключение, да еще из уст знаменитого врача, Селевк сильно удивился, потом расхохотался:

— Ну, ты меня развеселил, мой друг Эрасистрат! Тоже мне, нашел причину! Какая же это болезнь — любовь? Любовь — бред, она пустяк!

— Нет, царь, ты ошибаешься: если она безнадежна, то и болезнь становится неизлечимой, — спокойно возразил Эрасистрат, — а она действительно такова, потому что любит твой сын одну замужнюю женщину!

— Кого же, позволь мне узнать? — удивился царь.

— Он любит уже давно... – Эрасистрат вновь замялся, - мою молодую жену... — при этом лекарь внимательно посмотрел на Селевка. Тот радостно воскликнул:

— О, боги! Вот причина! Так это же нетрудно разрешить! Эрасистрат, неужели ты не дашь развод своей жене, чтобы вылечить моего сына? Это же твой врачебный долг!

— Но боги не одобрили бы такую жертву с моей стороны, да и ни один бы муж не пошел на подобное — даже ты, его отец! — возразил лекарь.

Селевк же явно волнуясь, оборвал:

— Ты же знаешь, как я люблю своего сына, наследника. Я жизни не пожалею ради его выздоровления!

- Ну, тогда, царь, слушай!

И Эрасистрат обстоятельно объяснил царю Селевку, что сын его страстно влюблен в собственную мачеху, жену царя.

О реакции царя на такую новость, его эмоциях и чувствах мы не ведаем, можно лишь предполагать и догадываться. Но такой оборот не должен был его сильно огорчить или показаться неестественным, странным: во-первых, Стратоника не знала и даже не догадывалась о чувствах Антиоха, и во-вторых, мачеха была младше пасынка, хотя и родила недавно от Селевка девочку.

Эта история закончилась – нет, не трагедией. Известно, что Селевк остался верен собственному царскому слову, неосторожно данному другу Эрасистрату: он срочно собрал старейшин, в присутствии которых заявил, что интересы государства требуют скорейшего развода царя Селевка и царицы Стратоники. Истинных причин Селевк решил не разглашать. Потом отец женил сына на Стратонике, и жили молодые счастливо. Такова цена отцовской любви!

После смерти отца Антиох стал царем Селевкии, а Стратоника — царицей.

ЭПИКУР: ЗАЧЕМ ЖИТЬ В НУЖДЕ?

Когда человека называют эпикурейцем, то имеют в виду «развратника», «чревоугодника» или в лучшем случае «безмятежного созерцателя». Но это заблуждение: учение Эпикура является философией эллинизма, зародившегося в 300-е годы до н. э. в период формирования Александром Великим своей «супердержавы». Поэтому можно считать эпикурейство не плодом «чистой» греческой философии, а синтезом греческой культуры с местными восточными культурами, где житейской мудрости было предостаточно!

Родился Эпикур в 341 году до н. э. на Самосе в семье школьного учителя. Надо сказать, что для Древней Греции понятие «школа» было несоизмеримо выше, чем оно звучит сегодня для нас с вами, и оттого общественно полезная значимость таких педагогов несопоставима с положением нынешних школьных учителей. С греческого, sholi – «досуг», а для свободнорождённого эллина досуг заключался в ощущении радости бытия (никак, не в безделии!) при отсутствии жёсткой необходимости зарабатывать себе на жизнь, и, как одна из приятных сторон досуга, посещении школьных занятий. Ибо в школе не только получали знания по общим предметам: математике, астрономии и астрологии, этике и поэтике, риторике, литературе и греческому языку, обучались музыке и тренировались в гимнастических занятиях. Мудрый учитель в школе помогал слушателям одерживать победы в любых жизненных ситуациях, спорить с оппонентами, «сохраняя лицо» при проигрыше.

В начальном образовании многое Эпикуру дал его (так и хочется сказать: «Простой школьный учитель!»). Но, посчитав, что этого недостаточно, когда Эпикуру исполнилось четырнадцать лет, отправил его в Теос, большой портовый город Ионии на западном побережье Малой Азии. Там слушали лекции знаменитого Навсифана, ученика Демокрита. С тех пор Демокрит, а потом и Платон стали кумирами юноши, а он — их верным последователем. Не чужды были ему и скептики, последователи Пиррона, который, по слухам, многое впитал от магов и гимнософистов Индии. Еще были увлечения другими философами, но, как говорил позднее сам Эпикур, «у Аристиппа научился мудрости удовольствий, у Сократа — удовольствию от мудрости»... Отсюда его дальнейшая увлеченность преобразованиями мира усилиями философских умов.

Эпикур еще в молодости начал страдать желудочными коликами, его также подводил мочевой пузырь — болезни по тем временам неизлечимые.

* **Жить, приспосабливаясь к собственным страданиям**

и при этом оставаться счастливым...

Свидетельства говорят, что у него два раза в день случалась рвота, но он страстно хотел быть счастливым — и он был им! Эпикура всегда окружали друзья, общение с которыми облегчало его недуги, а они сочувствовали ему, душевно поддерживали... Так прошло двенадцать лет. Наконец, у Эпикура появился интерес к преподаванию.

* **Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо;**

и наоборот, — нельзя жить разумно, нравственно и справедливо,

не живя приятно.

Так молодой страдающий философ убеждал себя, и он же хотел научить правильно жить других.

Он не верил в бессмертие души, хотел научить овладеть искусством быть счастливым уже в настоящей жизни, не предлагая бегства в небеса, как это делали другие мудрецы. Он советовал довольствоваться земными благами.

* **Жизнь гораздо короче, чем мы можем себе представить**

Эпикур побывал в Колофоне, в Малой Азии, где некоторое время преподавал, а в 310 году до н. э. перебрался в Митилены (о.Лесбос), который славился своим образованием, любовью к искусствам и литературе. Здесь он основал собственную философскую школу. Позже перебрался в Лампсак, самый значительный город в Мизии в северо-восточной части Геллеспонта (Дарданеллы). В этих местах, по легенде, Афродита родила от Аполлона Приапа, бога плодородия полей, покровителя стад коз и овец, пчеловодства, садоводства и виноделия, а также рыбной ловли. Помимо того, что в Лампсаке находился древнейший в Греции центр культа этого проказливого божка, это была родина писателя Харона, философов Адиманта и Метродора, историка Анаксимента. Что ни мало важно для нашего дальнейшего повествования, город славился своими хорошими винами. Известно, что персидский царь Артаксеркс (464-424 гг. до н.э.), захвативший эту область, отдал его бывшему афинскому полководцу Фемистоклу «на вино» - «за услуги, оказанные персам».

Отношение благодарных жителей Лампсака, учеников и почитателей, к Эпикуру было столь почтительным, что когда философ решил устроить для себя в Афинах жилище и собственную философскую школу, они купили вскладчину большой садовый участок. «Такому замечательному философу недостойно прозябать в глуши», — заявили они, вручая ему 80 *мин* — немалую сумму, если учесть, что одна афинская мина была равна 436,6 граммам серебра!

И в 306 году до н. э. тридцатипятилетний Эпикур, наконец, объявился в Афинах, где он у него была теперь своя школа с романтическим названием «Сад». Эпикур буквально наслаждался счастьем первооткрывателя «эликсира счастья», которым он щедро делился с любым приверженцем своего учения. При входе в школу висела доска с надписью:

«Гостеприимный хозяин этого жилища, где ты найдешь удовольствие — высшее благо, охотно угостит тебя ячменными пирожками и свежей водой из родника. Сад не возбудит у тебя твоего аппетита искусственными сладостями, но удовлетворит его естественной пищею. Желаешь ли ты приятно провести время?»

Тридцать шесть лет учил Эпикур «блаженствовать, страдая», в своем «Саду». Он постоянно искал пути к совершенному счастью человека и, как ему казалось, нашел: для этого он предлагал человеку освободиться от страха перед богами и страха перед смертью...

* **Добрые боги находятся от людей очень далеко и заняты они своими делами; и потому они не могут и не желают помогать людям; а злые боги — выдумки кошмарных наших снов...**

Это означало следующее: «Зачем бояться богов?»

Смерть не имеет к нам никакого отношения, ибо она есть отсутствие ощущений — а все хорошее и плохое заключено в ощущениях. И не сама смерть причиняет страдания, а сознание того, что она придет, ее тревожное ожидание. Но если она сама по себе не страшна, почему же должна быть страшна мысль о ее приходе?

* **Пока мы существуем, смерти нет, а когда существует смерть, тогда нас нет...**

Эпикур разрешал посещать свои лекции женщинам и рабам, к нему за советами приходили и знатные гетеры, и портовые проститутки. Известно, что его собственный раб по имени Мис стал его верным учеником, а гетера Леонтия — любовницей. Она родила от него ребенка, а позже написала несколько книг философского содержания. Открытое сожительство с Леонтией Эпикур объяснял естественными движениями своей души. «Я живу счастливо, — убеждал философ, — наслаждаясь всем тем, что доступно нашим чувствам».

О его гастрономических привязанностях имеются разноречивые мнения, но, учитывая постоянное болезненное состояние философа, можно поверить, что он вел скромный образ жизни, довольствовался кусочком хлеба, сыра и мог позволить себе лишь «капельку» вина.

* **Все естественное добыть для жизни не трудно, только бесполезное дорого…**

Он написал более трехсот сочинений, затрагивающих *живую природу* в целом и *атомистику* в частности. Темой философских изысканий и рассуждений Эпикура были боги, образ жизни человека, болезни, настроения и пороки человеческие. Этика, по его представлению, должна указывать путь к счастливой жизни. Надо лишь отыскать критерии истины, какими являются ощущения, чувства и понятия или общие представления.

* **Счастье состоит в удовольствии, в удовлетворении желаний, но удовольствие находить не в наслаждениях, а в отсутствии страданий...**

Познать жизнь может только мудрец, и потому Эпикур предлагает подняться выше суеты.

Высшее счастье, «которое доступно», Эпикур видел в общении с друзьями. Не нуждаясь ни в чем, философ в то же время не одобрял богатство, давая друзьям свои рекомендации.

Если хочешь сделаться богатым, убавляй свои желанья...

Тот более всего наслаждается богатством, кто меньше всех в богатстве нуждается...

Если в жизни ты сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден, а если с людским мнением, то никогда не будешь богат...

Многие, накопив богатство, нашли не конец бедам, а другие беды...

Имей всегда в своей библиотеке новую книгу, в погребе — полную бутылку, в саду — свежий цветок — и ты счастлив!

Он хотел прожить спокойную старость в окружении близких друзей, любимых женщин, видя даже в старости «обитель человеческого счастья».

Не юношу надо считать счастливым, а старца, прожившего жизнь хорошо...

* + **Ни юноша не должен медлить философствовать, ни старцу философствование не должно казаться слишком трудным. Ибо никто ни слишком молод, ни слишком стар, чтобы заботиться о выздоровлении своей души.**

Эпикур учился жить естественно и легко, философствуя, и хотел, чтобы у всех людей это получалось. Он старался облегчить жизнь человеку во всех проявлениях. Даже в сфере «супружеских сношений после пирушки». Философ спрашивает:

- А нужно ли спешить участнику дружеской пирушки после ее завершения к своей жене, для любовной встречи?

И сам отвечает на свой коварный вопрос:

- В состоянии опьянения при встрече с женой будет происходить телесная встряска, смятение и волнение, так как вино является возбудителем бурных движений. Оно возмущает нетрезвое тело, лишая его устойчивости, вместо успокоения и сна получит новые потрясения, которые как рычагами колеблют и расшатывают скрепляющие его связи и сплавы, и тогда возникнет опасность, что все это здание придет в расстройство, как дом с ущербным фундаментом. Так и семя вследствие перегруженности сосудов не находит освобожденного истечения, будет выделяться с затруднением и в смешанном состоянии.

По этой простой причине добрейший философ разрешает вступать в общение с женой после пира, но лишь «когда тело обретет покой и освободит пути распространения пищи по телу, до возникновения потребности в новом принятии»...

Эта бытовая, собственно, проблема перешла в разряд философской. Античные медики доказывали, что «утренний час, когда пищеварение уже закончилось, наиболее благоприятен для супругов, а влечение после обильного ужина связано с опасностью, ибо пока пища не усвоена, потрясение, сопровождающее половую деятельность, может причинить диспепсию, и таким образом, вред будет двойной». А пифагореец Клиний на вопрос, «в какое время предпочтительней сходиться с женой», говорил: «Когда тебе более всего захочется причинить себе вред!»

Демокрит в беседе с оппонентами спрашивал:

- А есть ли смысл тебе, вернувшись после дружеского ужина домой в веселом настроении, умащенный и увенчанный, улечься спать, отвернувшись к стене и закутавшись в одеяло, а посреди дня искать встречи с женой, отрывая ее от хозяйственных занятий? Ведь вечер должен быть прекращением трудов, а рассвет их началом. Утро, когда удары молотов, визги пил, крики откупщиков, возгласы глашатаев — не время для наслаждений. Итак, благочиние требует, посвятив промежуток времени ночи и сну и сделав этим достаточный перерыв, как бы начиная все сначала, встать снова чистым, с новыми помыслами на новый день.

***

Эпикурейство кроме жизненных радостей несло его создателю и болезни, идущие с ним по жизни «нога в ногу». Эпикура замучили физические страдания — у него часто болели почки, шла кровь из мочеточника — и когда боли показались невыносимыми, он отказался дальше жить. После очередного сильнейшего приступа семидесятидвух летний философ лег в медную ванну, наполненную горячей водой, и затребовал неразбавленного вина. Выпил много, попросил еще, и еще выпил и... пожелал расстроенным друзьям не забывать его. Чуть дозже со счастливой улыбкой ушел в иной мир, который выстроил в собственных философских думах…

Ученики смотрели на Эпикура как на живого бога, а после смерти сделали его учение догмой, почти что религией.

* **Жить в нужде плохо, но только нет нужды жить в нужде.**

ПРЕМУДРЫЙ ЛЕВКОН

Тиран Боспора Левкон I (389—349 гг. до н. э.) очень любил воевать с соседями, особенно если их войско было слабее его войска, и тем приумножал свои владения. Таким путем неугомонный правитель объединил греческие города, разбросанные по берегам Боспора Киммерийского[[25]](#footnote-25), установил сильную власть Спартокидов над негреческими племенами Азиатского Боспора — *синдами*, *меотами*, *торевтами* и другими. При Левконе Царство Боспорское встало на путь экономического подъема и процветания.

Как ни странно, тиран постоянно нуждался в деньгах — на войну, разумеется. Да вот беда — все, что можно было получить в виде податей и налогов, он уже получил, а на очередную войну опять нужны были деньги, много денег! И он придумал одну хитрость.

Левкон объявил своим подданным, будто намерен устроить срочную денежную реформу. Но реформа эта всем выгодна: царь приказал отчеканить новые золотые монеты, для чего всем следует сдать в казну монеты старого образца.

Какому народу понравится денежная реформа? В государстве сразу появились недовольные царским решением. Но власть есть власть — пришлось подчиниться, тем более Левкон пригрозил, что прежние монеты не будут иметь дальнейшего хождения. Но зато царским указом гарантировалось, что никто не пострадает, ибо деньги будут возвращены каждому в той же цене!

Собрав обильную жатву золотых монет, Левкон приступил к осуществлению замысла: на каждой золотой монете «старого» образца он повелел пробить чеканом «новый» номинал - выше прежнего ровно вдвое!Осуществив эту не очень мудреную «коммерческую» операцию, тиран возвратил монеты их владельцам монеты, как обещал, но при этом оставил у себя ровно половину! И просил передать обманутому народу, что они ничего не потеряли!

Подобные проделки тирана — а были еще и другие, когда Левкон не упускал выгоды, — не могли нравиться подданным. В окружении тирана зрел заговор. Но Левкон не был бы тираном, если бы не знал, что творится в его стране и во дворце. Хотя не стал хватать заговорщиков и казнить, как это сделал бы любой тиран на его месте, ибо знал, что за одними заговорщиками последуют другие, не менее опасные. Он призвал к себе богатых торговцев, как бы для совета с ними по коммерческим делам. Когда все собрались, тиран ласково попросил у них взаймы значительную сумму — кто сколько может. Под его личные гарантии — для беспошлинной торговли — и еще хорошие проценты. Ну как тут откажешь своему любимому правителю?

Торговцы согласились дать требуемые деньги. Но прошло совсем немного времени, как Левкон вновь собрал их, уже своих кредиторов. Он ласково с ними разговаривал, благодарил за доверие и финансовую поддержку, но открыл им «ужасную тайну» — оказывается, против него плетется заговор. Левкон сказал, что если они хотят получить свои деньги назад, то должны защитить его...

Ничего не оставалось изумленным и обеспокоенным торговцам, кроме как нанять надежную охрану для своего тирана и беречь его денно и нощно, пока он не расправится с заговорщиками. Они даже сами несли попеременно бдительную службу у хитрого тирана.

Как сообщает Геродот, Левкон оказался верен своему слову: вернул своим заёмщикам, вдвойне спасителям, все деньги, ещё приплатил хорошие проценты — как обещал! Ох, и намудрил этот Левкон!

КСЕНОКРАТ: Я ДВАЖДЫ НЕ ОБЕДАЮ

Припоминается одна анекдотическая история, героями которой были спартанский царь Евдамид и философ Ксенократ, жившие в IV веке до н. э.

Евдамид в перерывах между царскими обязанностями интересовался философией, но, как обычный дилетант, тихо мечтал о славе общепризнанного мудреца. Царь старался не пропускать ни одного философского *симпосия*, принимал участие в диспутах с надеждой когда-нибудь оказаться в одной компании с известными философами. Философия сама по себе наука безвредная, а для царей даже очень полезная, но успехов больших Евдамид в этом деле не показывал, хотя амбиций у него было предостаточно.

Однажды царь узнал, что в Спарту из Афин только что прибыл Ксенократ и в доме своего друга выступает в кругу учеников и поклонников. Евдамид велел разузнать, где поселился философ, и тут же поспешил по указанному адресу. Увы, не успел, оказалось, что мудрец завершил лекцию, гости разошлись по домам. Сам же Ксенократ, уставший с дороги, пожелал никого больше не принимать. Но Евдамиду не терпелось поговорить со знаменитостью, поэтому был настойчив. Он недовольно оттолкнул хозяина дома, который пытался ему что-то объяснить. На шум вышел Ксенократ.

«Стоило мне появиться здесь на симпосии у великого Ксенократа, — стал шутить Евдамид, — как он перестал изрекать мудрость! А говорили, что Ксенократа в споре не победить!»

Старый философ удивленно поднял брови, но промолчал. Никандр, верный друг и ученик Ксенократа, терпеливо объяснял царю, что философ на симпосии уже сказал все, что нужно, и нет необходимости его беспокоить, он устал.

«Но мне так хотелось послушать мудрого человека! — настаивал Евдамид. — Ты можешь все повторить, уважаемый Ксенократ? Нет? А если я буду очень просить тебя? Если царь умоляет высказаться еще раз о том, чего ему не довелось услышать – разве может мудрец допустить такую несправедливость?»

«Конечно, можно, как ты просишь! — тихо произнес мудрец. — Только это будет выглядеть, как если бы мы пришли к человеку, только что хорошо отобедавшему, и попросили его отобедать с тем же аппетитом во второй раз!»...

После таких слов царю Евдамиду пришлось ни с чем покинуть философа.

КЛЕОМЕН: НЕ ПРЕДАВАЙ ДРУГА

Клеомен III царствовал в Спарте с 235 по 222 год до н. э., и никто бы из историков о нем не вспомнил, если бы не его бурная реформатор­ская деятельность как в государственном устройстве, так и в армейских порядках.

Он стал царем почти юношей в результате заговора своего отца Леонида против законного царя Агида IV. Заговор раскрыли, последовала казнь Леонида по решению эфоров.

Когда же пришло время Клеомену взойти на царство, он убедился, что Спарта, могущественная в недавнем прошлом, настолько обессилела, что никто из соседей с ней не считается. Зато богачи погрязли в удовольствиях, будто не эллины они, а неразумные варвары, простые же спартанцы страдали от нужды. И даже «на войну перестали идти охотно, а в воспитании детей больше никто не искал для себя чести», как отмечал Плутарх.

Власть почти полностью перешла к выборным эфорам и к старейшинам, членам Герусии, а царю осталось лишь право воевать и умереть за Спарту. Молодой царь Клеомен был храбрым воином, хотя враги называли его «петушком, у которого еще не отросли шпоры», удача сопутствовала ему на поле брани. Клеомен обрел самоуверенность и порой хвастался перед согражданами: «Я, как истинный лакедемонянин, не спрашиваю, сколько передо мной находится врагов, а только — где они». Клеомен очень надеялся, что благодаря его победам и, соостветственно, росту популярности, он сумеет вернуть царской власти былую силу, получит возможность принизить власть эфоров.

Но однажды один из эфоров нечаянно подал Клеомену хорошую мысль. Эфору приснился удивительный сон, в котором он с остальными соправителями заседал в святилище Пасифаи, дочери Гелиоса, занимаясь обычными государственными делами. Вдруг все эфоры исчезли, будто испарились в воздухе, кроме него самого. Велико было удивление эфора (и оно продолжалось некоторое время во сне), пока небесный голос не сказал, что «так будет лучше для Спарты и спартанцев»… Клеомен вначале удивился, стал искать в сновидении козни врагов Спарты, а потом вдруг его осенило — это же был вещий сон, предназначенный для него, Клеомена! Предвидение подсказывало путь к единовластию! Значит, надо готовить заговор против эфоров.

Он совершил жертвоприношение, узнав от жрецов, что боги будут милостивы к его делам. Клеомен поделился своим решением составить заговор с другом Архонидом - он всегда советовался с ним, когда принимал какое-либо ответственное решение. Архонид к тому же был в свое время любимчиком царя Агида и многое знал о придворной жизни. Поэтому Клеомен всегда расспрашивал его, каким должен быть настоящий правитель, кого больше ценят спартанцы — царя или эфоров с герусиями. Архонид, в свою очередь, охотно делился с другом известными ему придворными тайнами.

Архонид, услышав от Клеомена о заговоре против законной власти эфоров, согласился участвовать, хотя в мыслях не разделял необходимости так поступать. Это было опасно для жизни. Особенно Архониду понравились слова друга-царя о том, что Клеомен всегда будет следовать его указаниям и советам — как он говорил, «ничего не сделает, не обратившись к его голове»…

Все произошло так, как намечал царь Клеомен. Он тайно привел личный отряд к тому месту, где заседали эфоры. Вооруженные люди ворвались в помещение, начали резню. Погибли все эфоры и еще десять человек, которые поспешили прийти на помощь слугам законной власти. Из эфоров выжил только Агилей — тот самый, что рассказал свой вещий сон Клеомену: раненый мечом, он заполз под груду убитых тел, притворившись мертвым.

Наутро после расправы над эфорами, царь Клеомен распорядился убрать все кресла эфоров из здания Правосудия, кроме одного, на которое с торжественным видом воссел сам. Потом царь объявил имена восьмидесяти неугодных ему граждан, которым надлежало срочно покинуть Спарту. Затем собрал народ, чтобы сказать ему, что пока спартанские цари были заняты походами, эфоры из царских слуг и помощников, как было задумано Ликургом, превратились в подобие второй власти и самовольно захватили управление государством. Они забыли, что должность эфора означает «блюститель закона», а никак не правитель народа, и тем самым отобрали эти права у законных властителей Лакедемона*, царей. Эфоры, продолжал Клеомен, оказались

(ЛАКЕДЕМОН, или ЛАКОНИЯ, ЛАКОНИКА — историческая область Пелопоннеса (Южная Греция), включающая государство Спарта.)

невоздержанными в присвоении власти, и потому царю давно следовало их покарать. И в заключение, на радость народу, он объявил:

- Я поделю всю землю поровну, освобожу должников от их долгов и устрою проверку и отбор чужеземцев, чтобы лучшие из них стали гражданами Спарты и с оружием в руках оберегали наш город.

И действительно, после потрясающей воображение речи Клеомен первый отдал свое достояние в общее пользование; вслед так поступили его родные и близкие. Землю поделили поровну между гражданами, выделили наделы даже тем изгнанникам, коих прежние цари лишили родины, правда, сказали при этом, что они «смогут вернуться, когда в Спарту вернется спокойствие».

Через некоторое время Клеомен успешно реорганизовал армию по македонскому образцу — пример царя Македонии Филиппа II и Александра Великого был перед глазами — и перестроил систему воспитания юношества в соответствии с принципами Ликурга. А чтобы никто впредь не говорил, что он правит Спартой единовластно, он разделил престол с родным братом Эвклидом — это, пожалуй, единственный случай, когда спартанцами правили два царя из одного дома!

Тринадцать лет правил Клеомен в Спарте (Плутарх утверждал, что шестнадцать), и все эти годы его полководческий дух не угасал, толкая спартанцев на героические подвиги в битвах против «братских» греческих городов Ахейского союза.

Но погубила царя Клеомена излишняя самоуверенность. Он недооценил своего старого противника, македонского царя Антигона III Доcона. Тот, придя на помощь беззащитным греческим городам, прислал предупреждение Клеомену, чтобы тот умерил свой пыл. «Если я вступлю в Пелопоннес, Спарта будет уничтожена», — написал он в длинном послании. Клеомен же прислал свой знаменитый ответ, лаконичней которого еще не было в истории человеческих войн:«Если!»

Не менее храброго, чем Клеомен, царя Македонии остроумие царя Спарты не остановило, и в битве под Селассией он вместе с союзнической греческой армией в 222 году до н. э. буквально разгромил войско Клеомена III. После поражения Спарта никогда уже не оправилась, сошла с политической карты Пелопоннеса да и греческого мира в целом.

Сам Клеомен укрылся с семьей в Египте у своего старого друга царя Птолемея III. Он попытался возглавить новое выступление Спарты против Ахейского союза, но, поняв безуспешность своих намерений, покончил жизнь самоубийством.

Сын старого Птолемея, Птолемей IV, ставший царем после смерти отца, кстати, «пьяница и развратник», узнав, что Клеомен сам распорядился своей судьбой, приказал зашить его тело в звериную шкуру и распять, а детей и мать Клеомена, Кратесиклею, и остальных женщин его семьи казнить. Так отомстил Клеомену за то, что тот не захотел помочь ему в укреплении власти в Египте.

Вот что значит остаться без верного друга!

***

Вы спросите, где всё это время был друг царя Клеомена, Архонид, помогавший ему в заговоре протв эфоров? С одной стороны, он всегда был рядом с царём, а с другой стороны, его там не было! Дело в том, что, получив в руки монархическую власть, Клеомен стал тяготиться дружбой с Архонидом. Ему были неприятны укоры и советы его, царь вдруг осознал, что властью делиться ни с кем не следует, даже с близкими друзьями. Потому царь, желая, чтобы милый Архонид, с одной стороны, больше не досаждал ему, распорядился тайно убить его. А с другой стороны, приказал отрезать другу голову и поместить её в сосуд с медом - длясохранности. Зато теперь всякий раз, когда царь собирался что-либо предпринять, он всегда наклонялся над сосудом и рассказывал «другу» о своих замыслах, то есть всегда, как обещал, «обращался к его голове за советом»... Так он остался верен своему царскому слову и клятве другу, чтобы тот не был в обиде.

НАЛОГИ ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ

В многовековой истории Лакедемона тирания — редкое явление, поскольку рамки законодательных реформ Ликурга не давали подобной возможности ни царям, ни эфорам с геронтами, ни тем более обычным гражданам. И о революциях мало было слышно. Но успехи Спарты в войне с Македонией и с эпирским царем Пирром позволили власть имущим здорово обогатиться, что раньше было запрещено законодательством. Свободные деньги пошли на лихорадочную скупку земельных участков, и в результате к 244 году до н. э. всего сотня спартанских семей стала владеть семьюстами акрами плодородных земельных угодий, а право гражданства сохранилось лишь за восьмистами спартанцами!

Постепенно отошли в прошлое совместные обеды, *сисситии*, когда за одним столом сидели спартанцы разного имущественного положения. Теперь богатые предпочитали вкусно отобедать у себя дома. Последующие цари понимали необходимость социальных реформ, укрепивших бы дух Спарты, но все их попытки заканчивались неудачей. К примеру, Агис IV предлагал отобрать земельные наделы у всех богатых и раздать их состальным свободным гражданам. Кому это понравится? В результате царь-реформатор был предательски убит. Клеомен III начал царствование с отмены всех долгов свободным гражданам Спарты и возрождения добрых ликурговских традиций патриотов и бессеребренников!

Он не стал ждать добровольного отказа олигархов от излишков земли, отобрал их и раздал населению. Затем последовали аналогичные потрясения в остальных греческих городах: Аргосе, Пелене, Флиунте, Эпидавре, Гермионе, Трезее и даже богатом Коринфе. Революционное брожение захватило всю Грецию, и официальные власти шли на удовлетворение запросов бедноты, чтобы не потерять окончательно их поддержку. В Мегаполе философ Керкид уговаривал богатых по-хорошему отдать все неправедно нажитое и не ждать, когдаа революция уничтожит всякое богатство...

Теперь речь пойдет о Набисе, тиране Спарты в 207—192 годы до н. э., последнем ее правителе. По одним сведениям, явно недоброжелательным, Набис был семитом из Сирии, захваченным в плен на войне и проданным в рабство на рынке Мегаполя, что находился в Аркадии. Согласно иным источникам, более правдивым, он происходил из рода Эврипонтидов по линии того самого спартанского царя Демарата, который, будучи несправедливо изгнанным из Спарты, нашел пристанище при дворе царя Персии Ксеркса; потом под его руководством не раз предпринимал участие в походах на греческие города.

Но в любом случае Набис объявился в Спарте, где после гибели правителя Маханида в неудачной стычке с войском «Ахейского союза греческих городов»[[26]](#footnote-26) образовался «вакуум власти». Как это в действительности произошло, никто не ведает, но известно, что он возбудил к мятежу многочисленную часть спартанского общества — *илотов[[27]](#footnote-27)* и *периэков*[[28]](#footnote-28) — и взял власть в свои руки. Будучи человеком амбициозным, Набис решил стать царем Лакедемона, отплатив сполна своим поработителям.

Но объявить себя царем всех лаконцев было недостаточно, нужны были решительные действия, и они посыпались, как из рога изобилия. Он приказал казнить всех богачей, замеченных в сопротивлении его власти, а их имуществом он с лихвой рассчитался с наемниками. Затем с помощью тех же наемников набрал из черни несколько сотен добровольцев, желающих пограбить чужое добро, чем легко принудил подчиниться не только спартанцев. Он покорил греческие города Аргос, Мессения, Элида и часть Аркадии.

Повсюду он отбирал богатые поместья «в резервный государственный фонд», переделывал земельную собственность в пользу обездоленных крестьян и списывал всем прежние долги, как государственные, так и частные. Более того, Набис перевел значительное число рабов в гражданское сословие Спарты, выдав за них замуж женщин из репрессированных им богатых семей, женщин насильно выдывали за наемников-чужеземцев. Тем самым Набис наделал много шуму в греческом мире, поскольку за его действиями следили очень внимательно, и многое повторяли в других городах! А он всё наращивал ряды сторонников, которые позволяли ему укрепляться во власти, где он и находился более пятнадцати лет.

Вся его политическая деятельность на престоле Лакедемона сводилась к тому, что он постоянно искал личных врагов внутри государства, находил их и оправлял в ссылку. При этом он оставлял заложниками родных и близких. Или рубил оппозиционерам головы, затем забирал в казну имущество. Реформы его сводились к уравниванию населения в имущественных правах, к тому, что у богатых «лишнее» отбиралось и отдавалось бедному сословию.

А в следующий раз он отбирал все уже у тех, кто стал богаче по его воле! Даже жена его Апега принимала активное участие в экспроприационных мероприятиях: если она замечала на других женщинах украшения, поразившие ее избалованный вкус, Апега приказывала «сдать» их во дворец «на благие дела», как бы во имя социальной справедливости. Потому никто в Лакедемоне не чувствовал себя в безопасности при тиране Набисе!

Самым любимым развлечением Набиса было собирание налогов с населения. Он целенаправленно занимался совершенствованием налоговой системы, понимая, что государство и царь его сильны казной. Потому Набис всегда был озабочен результатами налоговых сборов, творчески подходил к изобретению все новых и новых видов поборов с населения, требуя их немедленной оплаты. Если уговоры не действовали, и человек не мог уплатить требуемые суммы, Набис посылал вооруженных людей к виновнику с приглашением «побывать в гостях у Апеги». При этих словах многие падали в обморок от страха...

Дело в том, сообщает Геродот, что царь велел изготовить для него механический агрегат в виде сидящей женщины, которую тиран сразу окрестил именем любимой супруги Апеги.Что-то вроде нынешнего электронного домашнего робота! Исполнение было настолько достойным, что видевшие механизм в действии даже путали его с живой супругой тирана: натуральная кожа, красивая одежда. Лицо «механизма» было женским, схожее с настоящей супругой Набиса, Апегой.

Но хитрость изобретателя заключалась в том, что в теле у «железной» женщины имелись потайные отверстия, сквозь которые в нужный момент (когда Набис этого желал) выскакивали острые шипы; ее руки были настолько сильными, что могли свободно сломать человеку ребра ... «Ну, если я не смог убедить тебя быть честным со своим царем, — говорил ласково Набис дрожащему от страха человеку, — тогда, полагаю, моя Апега тебя убедит!»

Человека подводили к «Апеге», сажали к ней на колени, а царь незаметно нажимал на потайной рычаг: «женщина» начинала сжимать свои железные объятия, прижимала несчастного к груди, откуда в тело жертвы вонзались металлические штыри... Человек, понятно, кричал от боли и обычно тут же обещал уплатить все долги сполна... Обещания подкреплялись обязательными записочками родным и знакомым, в которых истязуемый умолял быстрее отдать деньги посланцам царя. Если человек упорствовал, по идеологическим или финансовым соображениям, то мучения его продолжались...

Эти и иные жестокие меры по отношению к «нарушителям государственной дисциплины», как ни странно, не вызывали особых нареканий у граждан Лакедемона. Такое считалось «в порядке вещей», и потому правление Набиса не называлось тиранией открыто. Многих устраивало, что Лакедемон со Спартой смогли выйти из унизительного экономического состояния, в котором пребывали длительное время. Тем более, возрожденная Набисом армия делала ощутимые успехи на чужих полях сражения, обретая влияние в новых областях Пелопоннеса и Центральной Греции.

Вообще, когда дело касалось личной выгоды, царь Набис был неразборчив в средствах: он, как шептались тогда по углам, покровительствовал критским пиратам, давая им тайное пристанище, а они взамен делились плодами своего кровавого «ремесла».

Но все-таки тирания есть тирания! Когда ахейцы подошли к Лаконии, пригласив на этот раз в помощь римлян во главе с Титом Квинцием, Набис, не надеясь на сограждан,которые вряд ли будут сражаться за него, решил устрашить их. Он созвал безоружных людей на площадь, окружил стражниками и сказал, что желает взять в заложники восемьдесят юношей из лучших семей, а когда битва завершится, он вернет всех по домам. Такого еще в Спарте не было даже при самых отвратительнейших царях! Несмотря на негодование родителей, юношей все же отобрали и отвели в тюрьму, и той же ночью их всех умертвили! Вот тогда в душах сограждан Набиса поселился настоящий страх перед тираном, и они стали думать о переменах.

Жестокость не спасла Набиса: римляне с ахейцами вошли внутрь страны и окружили кольцом Спарту. Набис запросил мира, неожиданно получил его, но при этом лишился морских городов, флота и, соответственно, доходов от портовой торговли. Через некоторое время он попытался исправить положение, затеяв тайные переговоры с прежними своими врагами, этолийцами, а те, для виду, согласились. Когда спартанцы с радостью приняли этолийцев, их отряд под командованием Алексамена в первую же ночь окружил походную палатку Набиса и убил его.

После Набиса в Спарте тиранов и царей уже никогда не было. Через четыре года стратег Ахейского союза Филопемен из Мегалополя пришел в Лаконию, быстро навел прежний порядок: поддержал местных олигархов, «поставил на место» бедноту, продав в рабство более трёх тысяч сторонников Набиса. Заодно упразднил «нудные» законы Ликурга, которые действовали вот уже почти семь веков.

С илотской революцией в Спарте теперь было покончено, но это обозначило конец государственности Спарты: на карте Греции она еще существовала продолжительное время, но прежней значимой роли в греческой истории больше не играла.

АТТАЛ: БОГ В ПОМОЩЬ

Победу куют не только оружием, силой, но ещё умом и смекалкой. Пергамский царь Аттал I Сотер (268—197 гг. до н. э.) известен в истории тем, что доблестно воевал с царем Сирии Антиохом III за обладание Малой Азией. Но врагами своими он также считал племена диких *галатов*, своих непосредственных соседей, у которых было сильное и хорошо вооруженное войско.

Перед решающим сражением с галатами воины Аттала вдруг засомневались в собственной храбрости, уже стали шептаться у костров, куда бы им незаметно скрыться. Аттал почувствовал брожение в своих отрядах, он решил совершить жертвоприношение в честь бога войны, для чего пригласил халдейского гаруспика Судина, гадателя по внутренностям жертвенных животных.

Воины внимательно следили за обрядом. После очистительной молитвы жрец произвел возлияния, затем рассек тело жертвенного животного и вынул окровавленную печень, желчный пузырь, протоки. Стал внимательно их рассматривать. Пока жрец Судин занимался своим делом, царь Аттал, незаметно раздавив красящую чёрную ягоду, написал на своей ладони слово «победа», только наоборот — справа налево и зеркально. А когда принял из рук жреца еще теплую печень, незаметно приложил ее к надписи. Отдал печень жрецу, чтобы тот сделал предсказание.

Жрец покрутил в руках печень и вдруг заметил на ней слабый оттиск — «победа». Он громко закричал, его услышали воины Аттала, и даже враги: «О боги! Вы за нас!» Воины Аттала из передних рядов войска, уверовав в знак богов, передавали добрую весть дальше. Войско Аттала воспрянуло духом, и теперь каждый воин, поверив в покровительство богов для Пергамского царства, стал вдвое сильнее и отважнее, чем был раньше.

Прозвучали боевые трубы, пергамцы устремились на галатов и после ожесточенной сечи победили их.

ГЕРОЙ ИЛИ ЗЛОДЕЙ

Цицерон в речи «Против Вереса» рассказал одну назидательную историю. Некий Луций Домиций, сицилийский претор, был большим любителем природы. Его вилла, где он проводил все свободное время, из-за обилия всевозможных заморских растений, птиц и животных напоминала земной рай. Зная его пристрастие, льстецы однажды принесли ему голову огромного кабана, клыки которого больше походили на кривые острые кинжалы, нежели на зубы животного. Подноситель этого необычного сувенира надеялся на хорошее вознаграждение и не ошибся: претор цокал в восхищении языком, по-мальчишески восторгался ярко выраженной свирепостью мертвого животного и наконец, спросил:

- Кто тот смельчак, убивший такого сильного и красивого зверя?

Быстро нашли храбреца, привели на поклон: им оказался местный пастух, неуклюжий, громадного роста, с прямодушной улыбкой на задубелом от солнца и ветра простецком лице. Между претором и пастухом состоялся такой разговор:

— Чем же ты его убил? — спросил претор.

— Да рогатиной же! — радостно сообщил пастух.

— Молодец! С тебя получился бы отличный воин! — похвалил Луций и приказал выдать пастуху большую денежную награду. Затем продолжил с ним разговор:

— А зачем ты его убил?

— Как не убить, ежели он зверь! — отвечал пастух.

— Поганец! Как же у тебя рука поднялась на этакого красавца? — вскричал в негодовании претор и приказал немедленно распять героя на кресте, как беглого раба или разбойника.

Жестокий претор? А поделом — не обижай братьев своих меньших!

СЕНЕКА: ДЕЛАЙ ДОБРО

В многолюдной галерее портретов античных философов не так заметны римляне, Луций Анней Сенека Младший (4—65 гг. н.э.) — наиболее приметная фигура среди них. И все же затруднительно сказать, кого больше было в нем — философа или государственного деятеля, политика...

Сенека родился в испанской Кордобе в состоятельной семье Аннея Сенеки Старшего, римского писателя-историка и ритора из всаднического сословия. Мать Сенеки, Гельвия, была из знатного испанского рода, подарившего Риму великого оратора Цицерона. Она сама хотела заниматься философией, но муж запретил ей это «неприличное для женщины дело»...

Сенека был самым младшим в семье. Старший, усыновленный Анней Новат, получивший имя Галлион, стал важным государственным служащим; второй сын, Анней Мела, ничем особенным в жизни себя не проявил, а Сенека Младший увлекся с юности философией. Отец его обладал феноменальной памятью, что позволило ему запомнить речи выдающихся ораторов своего времени, и он записал их для своих сыновей. Он страстно желал дать сыновьям хорошее образование, ради чего перебрался с семьей в Рим, в котором пребывало на тот момент немало ученых знаменитостей.

Учителями молодого Сенеки стали Сотион и Фабиан Папирия, модные философы из пифагорейской школы Секстия. Был также Аттал, ярый догматик пифагорейского течения, приучивший Сенеку к воздержанию и умеренности. Таким образом, будущий философ обучился риторике у отца, стоицизму — у Аттала и Сотиона, а с практической политикой и хозяйственным управлением он познакомился чуть позже в Египте, в доме римского наместника, своего родного дяди. Туда он попал по состоянию здоровья — он с детства страдал астмой и болезнями легких, даже задумывался о самоубийстве. Почувствовав вкус к философии и политической интриге, Сенека начал готовить себя к государственной карьере в Риме, но неожиданное обострение болезни перекроило все его радужные планы. Он отплыл в Египет, где климат был благоприятнее, и там с юношеским задором и упорством постигал древние науки, знакомился с историей страны, ее культурой, религией.

Вернулся Сенека в Рим уже в пожилом возрасте и неожиданно для себя и родных с азартом окунулся в придворные интриги. Поначалу с любопытством прислушивались к его речам на суде, где он выступал в качестве гражданского защитника. Затем с удовольствием приняли в кругу известных ораторов и политиков. Через некоторое время, унаследовав отцовское состояние, он бросил заниматься доходным правом и предался сочинительству. А самый расцвет славы философа и политика Сенеки пришелся на правление Калигулы — коварного, завистливого и необузданного в страстях человека, который благосклонно отнесся к входившему в моду философу. Император с удовольствием слушал его страстные речи, нередко болел за него в философских диспутах и даже дал свое благословение на прием Сенеки в высшее сенаторское сословие.

При Калигуле Сенека получил свою первую высокую должность консула (беспрецедентный случай для философа). Это позволило ему намного приумножить свое финансовое положение: он ссужал деньги под огромные проценты, составлял протекции при распределении выгодных государственных должностей и, как ни грустно сообщать, брал взятки в особо крупных размерах. Свой огромный капитал Сенека не копил в сундуках, а пускал в дело, удваивая и утраивая собственное имущественное состояние. Сенека вкладывал определенные суммы в выгодные предприятия и получал доход с недвижимой собственности. Кроме того, как было принято, он получал немалые подачки от императора «за верную службу». Вскоре его личное состояние достигло трехсот миллионов сестерциев — чудовищно огромная сумма, — что не могло не привлечь внимания завистников и злопыхателей, кои всегда водились при императорском дворе.

Сенека не стеснялся своего богатства, говорил, что «оно нажито честно и готов расстаться с ним без сожаления, если оно вызывает у кого раздражение»... Но при всем невероятном богатстве, немыслимой роскоши, он жил аскетом: спал на жестком матраце, пил только воду и ел очень мало.

* **Изобилие пищи притупляет ум — ее избыток притупляет душу...**

Сенека-философ не мог долго находиться в толпе сенаторов, раболепствующих перед непредсказуемым Калигулой. Ярко выделяясь среди них острым умом, он стал раздражать императора хлесткими оппозиционными речами, а его постоянные запросы в государственную канцелярию по поводу нарушений законов со стороны влиятельной властной верхушки совсем расстроили их приятельство. Именно тогда большой охотник до чужого добра Калигула стал присматриваться к непомерному богатству Сенеки.

Однажды после очередной обвинительной речи Сенеки в сенате, в которой он не преминул задеть Калигулу, император в приступе ярости распорядился убить его. Но сделать это он повелел тайно, и лишь случайность помешала исполнить задуманное: одна из фавориток Калигулы, узнав от него о намерении расправиться с Сенекой, смеясь, сказала, что «не следует тратиться на больного старика, он скоро и так умрет»... Император не стал настаивать, оставив свою мысль расправиться с философом позже.

Первая гроза миновала, но атмосфера неприязни императора к своему бывшему соратнику Сенеке накалялась с каждым днем. И вскоре вновь сгустились тучи над головой не в меру разговорчивого философа: по смехотворному наговору старика обвинили... в «прелюбодеянии» с молодой женщиной, «приближенной к императорской особе»... не зря любимым изречением Сенеки было: «Золото проверяют огнем, женщину испытывают золотом, а мужчину — женщиной» — так он, по всей вероятности, и сказал однажды, намекая на свой богатый опыт общения со знатными дамами.

Этой «императорской особой» была Юлия Ливилла, опальная племянница бывшего императора Клавдия, дяди Калигулы. В угоду Калигуле остальные сенаторы подтвердили приговор суда, но смерть опять отступила от философа, ненадолго — в интригу вмешался сам Клавдий. Богатство ли Сенеки или его ораторское искусство или философские опыты вместе с клеветой императорских опричников разозлили императора, но философу пришлось более семи лет провести на скудном острове Корсика, с 41 до 49 годы н.э.

Ссылка для Сенеки оказалась неожиданно полезной, как он сам позже говорил, поскольку вдали от дворцовых интриг можно было полностью отдаться своему любимому делу — размышлениям и творчеству. Здесь он сочинял трагедии, пытаясь облегчить свои страдания и тоску по активной общественной жизни в Риме. Как утверждали его биографы, его «корсиканский период» раскрыл его как мудреца, нежели драматурга.

Когда Калигула был убит, император Клавдий сразу же возвратил Сенеку в Рим. Сенека был вновь обласкан императорской семьей, в особенности женой Клавдия, Агриппиной, родной сестрой Юлии Ливиллы, той самой*.* В качестве приза за страдания в ссылке Сенеке поручили воспитание одиннадцатилетнего сына Агриппины — Нерона, будущего императора Рима.

Пять лет философ был наставником Нерона. Он написал несколько довольно остроумных трактатов, адресованных Нерону-правителю — «О гневе», «О краткости жизни», «О невозмутимости души», «О милосердии», «О провидении», в которых философ стремился передать своему воспитаннику собственное философское восприятие власти. Так римляне узнали в нем писателя.

Сенека долго не решался выбрать, что ему дороже — философия или власть, мудрость или наслаждение. Но политические события не давали Сенеке заниматься любимой философией, его опять втянули в придворную круговерть.Сначала убили Британика, родного сына Клавдия (не без содействия мачехи Агриппины и Нерона), потом скоропостижно скончался сам Клавдий и триумфально взошел на императорский трон шестнадцатилетний Нерон.

Первые пять лет молодой император Нерон оставался под влиянием философа Сенеки, а наставник единолично управлял государством все эти годы, искренне убежденный, что «только мудрец умеет быть царем»... Нерон, с детства склонный к актерству, вернее, к позерству, некоторое время действительно играл роль «справедливого государя», но с возрастом стал предаваться чудовищным порокам. Непонятно, что удерживало Сенеку так долго рядом с развратным учеником, постепенно опускающимся в гнилое болото безнравственности: жажда власти над властителем или зыбкая надежда обуздать Нерона, предотвратить очередные кровожадные его дела? Или, скорее всего, страх перед опасностью слишком резкого разрыва с ним?

В итоге ставка Сенеки на Нерона оказалась битой: молодой император превратился, как гооврил философ, в «безнравственное животное с необузданными страстями, и безудержной агрессией и подозрительностью к заговорам»... Сенека, бывший советник и воспитатель, с горечью осознавая это, попросился в отставку. Но уже было поздно, в отставку уйти ему не разрешили! Сенека в панике пообещал Нерону вернуть ему все заработанное у него на службе, лишь бы отойди от дел. Но, увы!

Когда в Риме случился великий пожар 64-го года н.э., Сенека откликнулся одним из первых на призыв Нерона «помочь погорельцам», отстроить новый белокаменный Рим. На эти цели он отдал большую часть своего состояния. Но такая жертва только раздразнила императора — он еще сильнее ожесточился. Тогда сенатор Сенека решилпоболеть, чтобы о нем на службе забыли; из-за боязни быть отравленным он пил ключевую воду и питался только яблоками. Но мстительный Нерон умел выжидать: однажды император подослал к философу тайных убийц, и только из-за случайности покушение не состоялось.

И все же Нерон сумел обвинить Сенеку в причастности к дворцовому заговору Писона, раскрытого службой императора. Он отослал шестидесятидевятилетнему сенатору личный приказ — покончить жизнь самоубийством,добровольно, но с почетным правом выбора средства. Философ не стал взывать к императору о пощаде, а просто вскрыл себе вены...

Его жена Паулина тоже вскрыла себе вены, но Нерон не позволил ей умереть: женщину спасли, отложив смерть на несколько лет позже. Брат Сенеки, Галлион, проконсул провинции Ахайя, узнав о смерти философа, сам покончил с собой, предвидя жестокий приказ императора.

Очевидцы последних часов Сенеки рассказывали, что перед смертью он призвал писцов, чтобы они записали последние впечатления из уст умирающего философа. Он с неизменным красноречием успел поведать многое из своей биографии, вплоть до предсмертных ощущений. Эти откровения его потом были изданы. В них философ признался, что, связав свою судьбу с Нероном, он постоянно ему уступал, во всём, стараясь хотя бы таким образом привить ему «любовь к чистой совести». Но не сумел, как не сумел примирить философию, её нравственные нормы, служению сообществу людей, «как наличному государству». И вот теперь у него остался один выход из этого противоречия – оставить этот неисправимый мир по собственной воле.

Спектр сочинений Сенеки-философа разнообразен. Он автор трагедий «Медея», «Федра», «Агамненон», «Эдип» и другие; он беседует о Боге и человеческой душе, горе, радости и старости, презрении к смерти и пороках, пользе философии, дружбе и добродетели. Самый значительный труд, дошедший до нас в подлинниках, это «Нравственные письма к Луцилию», в которых фактически отображено все его философское мировоззрение:

* **Доброта — это язык, на котором немые могут говорить и который могут услышать глухие. Доброта, как росток тополя, пробивающийся через толщу раскаленного асфальта… Ничто не может противостоять добру!**
* **Заботиться нужно не о том, чтобы жить долго, а о том, чтобы прожить довольно. Будешь ли ты жить долго, зависит от рока, будешь ли вдосталь, — от твоей души...**
* **Полная жизнь всегда долгая, а полна она, если душа сама для себя становится благом и сама получает власть над собою. Прожил ли он долго? Но с какого дня считать его мертвым?**
* **В том и беда наша, что смерть мы видим впереди; а большая часть ее у нас за плечами, — ведь, сколько лет ни минуло, все принадлежит смерти, — не упускай ни часу! Удержишь в руках сегодняшний день — меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся жизнь и промчится.**
* **Каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни. А если бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью. Счастливей всех тот, кто без тревог ждет завтрашнего дня: он уверен, что принадлежит сам себе. Кто сказал (вечером): «Прожита жизнь», тот каждое утро просыпается с прибылью.**
* **Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше… Каков предел богатства?**

Что больше: иметь много или сколько хочется? Кто имеет много, тот желает еще больше, — а это доказывает, что он имеет меньше, чем ему хочется. А у кого есть, сколько хочется, никогда не мало, а меньше, чем хочется, — всегда мало!

* **Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик и тот, кто серебряной пользуется как глиняной. Слаб духом тот, кому богатство не по силам.**
* **Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты трешься. Каждый непременно либо заразит, либо незаметно запачкает. Чем сборище многолюднее, тем больше опасности.**
* **Кто бежит от дел и людей, неудачливый в своих желаниях и этим изгнанный прочь, кто не может видеть других более удачливыми, кто прячется из трусости, словно робкое и ленивое животное, тот живет ни для кого, тот не живет и ради себя!**
* **Радость — цель для всех, но где отыскать великую и непреходящую радость, люди не знают. Один ищет ее в пирушках и роскоши, другой — в честолюбии, тот — в свободных науках, тщеславно выставляемых напоказ, в словесности, ничего не исцеляющей.**

Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие услады, вроде опьянения, когда за веселое безумие на час платят долгим похмельем, как рукоплесканья и крики восхищенной толпы, которые и покупаются, и искупаются ценой больших тревог.

Только мудростью дается неизменная радость…

А рождается такая радость лишь из сознания добродетелей. Радоваться может только мужественный, только справедливый, только умеренный. А глупые и злые радуются не больше, чем львы, дорвавшиеся до добычи.

* **Никто из тех, кого возвысили богатство и почести, не бывает велик. А почему он кажется великим? Ты меришь его вместе с подставкой! Карлик не бывает велик, пусть хоть стоит на горе; колосс сохранит свою величину, поставь его хоть в яму. Это заблуждение — наш общий недуг; потому-то мы и обманываемся, что ценим человека не таким, как он есть, а с добавлением всего, чем он украшен.**
* **Если хочешь знать истинную цену человека и понять, каков он, взгляни на него, когда он гол. Пусть сбросит с себя и наследственное достоянье, и почести, и все обманчивые прикрасы фортуны; пусть сбросит саму плоть: смотри на его душу, — какова она и велика ли своим или заемным величием.**

АПОЛЛОНИЙ ИЗ ТИАНА

Есть философы, которые оставили умные книги или последователей, несущих свет их учения людям. А есть Аполлоний Тианский, жизнь которого является философией *«нечеловеческой мудрости*»...

Его называли Пророком, магом или чародеем, фокусником или даже Великим шарлатаном.

Родился Аполлоний в богатой семье в городе Тиане, в Каппадокии, Малая Азия, между реками Галис и Евфрат. Жил он в одно время с Иисусом Христом, и, вероятно, их жизненные пути пересекались, что наводило многих на греховную мысль, что это «один и тот же человек»! С четырнадцати лет он начал изучать философию у Евтидема* и Евксена из Гераклеи, но увлекся пифагорейским учением, поклонником которого остался на всю жизнь. Аполлоний, поверив в *реинкарнацию* *душ*, объявил, что «в него вселилась душа Пифагора». Беря пример с Пифагора, Аполлоний носил льняную одежду, питался фруктами и растениями, не пил вина, говоря, что «вино, хотя оно делается из плодов, делает мутным эфир в душе и разрушает спокойствие разума»...

Ходил босиком, позволял бороде расти беспредельно, отпустил волосы. Дал обет безбрачия и пятилетнего молчания и поселился в храме.

После смерти родителей ему досталось большое наследство, но Аполлоний передал свою часть родному брату, порочному человеку, «в надежде на его прозрение», а сам, оставив себе буквально гроши, ушел из дому в поисках Истины и знаний. Он сказал брату, что «жениться он не собирается, и этого ему хватит»...

Путешествовал Аполлоний долго, посещая повсюду, где был, храмы и священные места, интересуясь жрецы тайнами знаний. Он прошел пешком Грецию, Италию, Испанию, Египет, Вавилон, Индию. Жрецы храма Эскулапа в Эгее произвели его в «посвященные», у них он научился многим «чудесам» исцеления, что дало потом повод говорить о его чудодейственной силе. Через Вавилон Аполлоний отправился в Индию, где познакомился с гимнософистами, став приверженцем их космического учения.

В Индии он встречался с брахманами и наблюдал различные технические чудеса, например «самодвижущиеся треножники и действующие планетарии». От брахманов Аполлоний услышал о «самозарождении жизни Космическими Началами». Вернувшись из Индии прозревшим человеком, он стал выполнять миссию, внушенную ему, видимо, брахманами в их «золотом храме с сапфировой куполообразной крышей» — «помогал людям прозревать и признавать Единого Бога», отвергая языческие культы. Он проповедовал бессмертие души, говорил, что «Бог находится по ту сторону чувственного мира и потому принять их (жертвы) не может... Но есть путь к нему, единственный — чистый разум»...

В Эфесе Аполлоний основал собственную философскую школу под названием «Музей». Освоив учения различных религий, он утверждал, что «достиг совершенства и приобрел чудесные способности». Как говорили очевидцы, он «читал мысли, изгонял демонов, умершим возвращал жизнь, предвидел будущее и находился одновременно в разных местах», как это делал в свое время Пифагор. Аполлонийубеждал свою паству, что вино, хотя и делается из хороших плодов, «делает мутным эфир в душе (то есть в мозгу) и разрушает спокойствие разума»… Такие слова возбуждали сомнения в душе любого любителя вина!

Аполлоний советовал людям, «живущим внутренней жизнью, на заре войти в общество богов, до полудня давать и получать наставления о священных вещах и только после полудня заниматься человеческими делами»...

Он умел безошибочно предсказывать эпидемии, грозящие великим мором, гибельные для людей землетрясения и смерти здравствующих правителей — и все непременно сбывалось. Аполлоний в одном из своих путешествий спас от чумы жителей Эфеса.

Он понимал все языки народов, хотя не изучал их специально, даже язык птиц, и, разговаривая с пернатыми, узнавал много интересного.

Особые отношения у Аполлония сложились с римскими правителями — из Рима тогда изгоняли всех греческих философов и персидских магов. Их бросали в тюрьму, казнили, не разбираясь особенно в их вине или правоте. Проповедуя нравственность, милосердие и благочестие, Аполлоний оказывал мощное воздействие на сознание слушателей и учеников. И своим поведением он не мог не навлечь на себя гнев римлян.

Даже греческий писатель-сатирик Лукиан отзывается о нем неодобрительно. Но известно, что император Каракалла и его мать Юлия Домна во время похода в Каппадокию в 215 году почтили память Аполлония Тианского. В *ларариуме*, хранилище статуэток богов, Александра Севера наряду с изображениями Авраама, Орфея и Христа находилось изображение Аполлония.

Сообщают авторы, что в палатку к императору Аврелиану, захватившему Тиан и отдавшему город на разграбление своим солдатам, «явился» давно умерший Аполлоний. Он совестил императора и наказывал ему не совершать преступления. Аврелиан «остепенился» и отдал приказ не трогать богатый город к великому неудовольствию своих расходившихся солдат. Встретив в Египте Веспасиана, когда тот еще не был римским императором, пророк учил его «здоровым способам управления государственного устройства», говоря, что это ему пригодится очень скоро.

А Нерон и Домициан обвиняли Аполлония в «черной» магии. Нерон приказал арестовать Аполлония, остричь его длинные волосы, подозревая, что именно в них заключена магическая сила философа. Когда к императору подвели наголо остриженного «мага», он сказал:

- Если бы я был действительно магом, то не дал бы себя остричь!

Нерон спросил Аполлония, почему у того нет страха перед императором, а он ответил:

- Ты считаешь себя божеством, а божество не должно внушать страх!

Но когда судьи стали зачитывать свиток с обвинениями в его адрес, «свиток оказался... чистым, без текста»! Спросили, как это у него получается, он ответил:

- Мне достаточно помолиться, а не прибегать к черной магии.

Понятно, что Аполлония на всякий случай отпустили.

В следующий раз Аполлоний предстал перед судьями императора Домициана, и там он призывал презирать тирана, «настолько, насколько хорошо кто знает его»... Причем он явился на суд добровольно, заявляя, что «если бы он этого не сделал, что тогда бы подумали его друзья? «Лучше пасть достойно смертью свободного философа, чем умереть как раб», — сказал он. И снова его обвинили в безбожии и магии. Аполлоний защищался:

- Если бы я был магом, меня бы здесь не было!

Когда судья зачитывал приговор, железные кандалы на странном узнике «сами собой исчезли, а потом исчез и он сам»...

После того случая Аполлоний появился в Вавилоне, где его принял царь, бахвалившийся своими несметными сокровищами. «Это все для меня мякина», — сказал ему Аполлоний. Царь спросил его, какие дары он привез с собой. Гость ответил: «Мужество и справедливость». Его принуждали падать ниц перед золотой статуей царя, но он отказался, говоря:

- Если бы того, кому вы поклоняетесь, я похвалил как человека добродетельного, это было бы величайшей удачей для него.

Аполлоний просил в Вавилоне царя за потомков *эритрейцев*, плененных когда-то Дарием, сгоняемых с принадлежавших им земель:

- Я прошу, царь, чтобы этих бедных людей не сгоняли с их земли и холма, который они возделывают: ведь что может быть более жестоким, как не позволять им возделывать землю, которую они считаю своей.

Такое говорили совремнники об Аполлонии из Тиана. Письменных трудов Аполлоний после себя не оставил, о его деяниях говорят лишь сочинения его учеников и очевидцев.

Утверждали, что пророк прожил на земле почти тысячу пятьсот лет, и о нем было слышно даже в XII веке, но тогда он был известен уже под именем Артефиуса. Хотите — верьте, хотите — нет...

ГАЛЕН: МНЕ СТЫДНО ЗА АРИСТОТЕЛЯ

Для древних римлян врач Гален был тем же, что и Гиппократ для греков, с одной лишь разницей: в Греции хороших врачей было немало, до и после Гиппократа. А среди римских врачей «до Галена» можно упомнить одного лишь Архагата, да и тот не был римлянином: он прибыл из Греции в 218 году до н. э. После Галена Рим не знал врачей подобного уровня почти полторы тысячи лет.

Клавдий Гален родился в 129 году до н. э. в семье известного в Пергаме (М.Азия) архитектора Никона, грека по национальности. Богатый Никон мог дать сыну великолепное по тем временам образование: философское и медицинское. Отец «получил во сне указание божьего посланника учить сына медицине». С этой целью Клавдия в семнадцать лет отдали в лекарскую школу при храме Эскулапа (Асклепий) в Пергаме. Продолжил он свое медицинское образование, уже после смерти отца, в Килики, затем в Финикии и Палестине.

Молодой врач познавал медицину у Нумезиана и Гераклиона, брал уроки у известных медиков на Кипре, Крите, в Коринфе, Афинах и Александрии Египетской. В двадцать лет Клавдий Гален увлекся греческой философией, признавая своими учителями-греками Эсхриона, Альбина, Евдема*

(ЕВДЕМ (IV в. до н.э.) с о.Родос, ученик Аристотеля, врач и математик, составил историю геометрии и комментарий к физике Аристотеля, со взглядами которого полностью соглашался.)

, Александра Дамасского и «самого великого из всех» — Аристотеля. Симпатизировал он и учению Платона. Занятия философией Галена не утомляли и не отвлекали от практической медицины, ибо он утверждал, что «хороший врач должен быть философом». По этой причине из всех врачей древности Гален полюбил Гиппократа, Герофила*

(**ГЕРОФИЛ** из Халкедона (3 век до н.э.) – греч. врач, впервые анатомировавший трупы людей для собственных исследований. Сделал важные открытия в области работы мозга, нервной системы, сосудов, внутренней системы человека, глаз. Обратил внимание и исследовал процессы пульсации кровеносных сосудов и зависимость её от работы сердца)

и Эрасистрата (300-240 гг. до н.э.), врача из Александрии, проводившего обширные анатомические и физиологические исследования.

В возрасте двадцати шести лет Гален, врач, философ и ученый, вернулся на родину, в Пергам, где занялся врачебной практикой при знаменитой школе гладиаторов. Через четыре года Гален неожиданно оставил выгодное место и отправился оказаться в Рим, где поступил на службу учителем философии в дом влиятельного римского патриция Евдема, который дружил в молодости с его отцом.

Рим поразил провинциала скоплением и суетой, казалось бы, ничем не занятых людей. Здесь любознательный провинциал занялся научными изысканиями в области медицины. В этот период римляне накопливали общечеловеческие знания, робко систематизировали научные достижения предшественников. Именно тогда Клавдий Птолемей проявил себя в географии и астрономии, Сальвий Юлиан — в области права и в медицине, Соран Эфесский — в гинекологии и педиатрии. На слуху было имя медика Руфа Эфесского.

У древних римлян вообще не существовало медицинской практики, принятой в Греции или на Востоке. Катон Старший, видный римский политический деятель, говорил, что все лекарственные снадобья, употребляемые римлянами, и методы лечения являлись по сути народными, крестьянскими средствами.

Римская медицина долгое время оставалась полурелигиозной и полурациональной, имела прочные корни в сельском хозяйстве, где глава рода или семьи, традиционно заботясь об урожае и приплоде домашнего скота, относился к человеческим недугам с таким же рвением и уважением. Как он давал рекомендации своим работникам по внесению удобрений в оскудевшую почву, излечению повредившегося ствола плодового дерева или по поводу заболевшей овцы, так он беспокоился и о здоровье своих работников и членов семьи.

Заболевший человек — не работник, потому главе рода приходилось принимать срочные меры для его излечивания. Способы были самые разные: ангину, к примеру, пытались лечить собачьими экскрементами, от простуды принимали розовое масло с медом. В других случаях больному давали проверенные предками средства: сало, масло, чистую овечью шерсть и обязательно лечебные травы. Или просто предлагали выпить поболее вина, «и хворь должна сама проходить»! Но лучшим лекарством, предупреждающим любую болезнь, считали физический труд. И, конечно же, бани, знаменитые римские *термы*.

Бани рекомендовались практически при всех заболеваниях, они были настолько популярны в народе, что к концу I века до н. э. в Риме насчитывалось сто семьдесят общественных бань. За последующие триста лет римские императоры построили еще около девятисот подобных «дворцов чистоты». Если греки все свободное время проводили в *гимнасиях*, тренировались и занимались гимнастикой, то для римлянина, ориентированного на строгие обычаи предков, святым делом была публичная баня.

Ежедневное посещение этих «увеселительных» заведений вошло в обычай — для любого римлянина, богатого или бедного, это был одновременно клуб, библиотека, стадион и место отдыха, где друзья могли провести весь день в приятных разговорах и пиршествах. Здесь, после освежительных водных процедур, даже заключались деловые контракты, сделки. Сотни людей с утра до вечера пребывали в термах, купались, парились в горячих камерах и освежались холодными ваннами.

С точки зрения римских медиков, баня с элементами массажа являла собой прекрасное профилактическое средство, являлась своеобразной бальнеотерапией для поддержания жизненного тонуса и физического здоровья. Чередование холодной и горячей воды, пребывание на открытом воздухе снимало с уставших тел любые физические и нервные нагрузки.

В отличие от Греции со сравнительно благоприятным сухим климатом, вокруг Рима преобладали заболоченные места, славившиеся зловонными испарениями и болезнетворными комарами, заносчиками коварной малярии. С распространением роскоши в римском обществе появилась подагра, «болезнь богатых», от которой, казалось, не было спасения.

Писатель Плиний Младший писал, что его друг Корнеллий Руф покончил с собой из-за невыносимых мучений. Различные эпидемии периодически опустошали Италию (23-й год, 65-й, 79-й, 166-й...), погибали тысячи обитателей Римской империи. Появились сообщения о страшной неизлечимой болезни, связанной с «амурными» похождениями, сифилисе. Но в любом случае больной, как правило, обращался не к врачу, а к богам с просьбой об исцелении. Взамен римлянин обещал божеству жертвенный дар или ценный вклад в сокровищницу храма. О своих недугах писали на табличках, которые прикрепляли воском к ноге статуи бога. Если больной выздоравливал, то шел в храм Лихорадки, где рассказывал прихожанам о течении своей болезни, чтобы другие могли воспользоваться его опытом. Грек Архагат, о котором шла речь, стал первым «государственным» врачом, чья профессиональная деятельность послужила во благо римскому обществу.

Власти Рима дали ему гражданство, купили лавчонку близ рынка, куда шли страждущие и где он торговал снадобьями собственного изобретения. С тех пор, в каком-то смысле, бога на небе заменил врач на земле. Римляне начали понимать, что магические заклинания и молитвы не всегда способны защитить их здоровье, они стремились теперь получить реальную медицинскую помощь от врача-профессионала. В большом почете у римлян были врачи, получившие образование в греческих медицинских учреждениях, хотя их услугами пользовались лишь богатые, а остальные довольствовались «специалистами», не имеющими никакого отношения к медицине: это были даже брадобреи, сапожники и плотники! Так что в таких условиях энергичный новичок, профессионал из Пергама, стал вскоре заметной личностью.

Следует сказать, что не все римляне доверяли греческим и иным врачам, которых к приезду Галена в Рим развелось уже немало. Катон, политик и большой авторитет в сельском хозяйстве, даже считал, что «греческие врачи специально уничтожают римлян». Он пишет своему сыну: «Ты остерегайся врачей — они дали друг другу клятву уничтожить всех римлян, которых считают варварами, при помощи медицины»… И где-то он был прав, поскольку среди лекарей, заполонивших при нем Рим, было немало шарлатанов.

Они буквально дрались за богатых клиентов, публично уличали друг друга в невежестве, стараясь опорочить методы лечения своих конкурентов, без меры расхваливая свои собственные, «чудесные» способы исцеления. Никто из них не применял лекарств, в нашем понимании, но каждый в тайне от других изобретал свои собственные способы лечения и «чудодейственные» препараты. Некоторые врачи, заполучив богатую клиентуру, сумели быстро нажить целые состояния. Плиний упоминает несколько имен римских врачей, которые оставили своим наследниками миллионы.

Но в основной массе это были бедные ремесленники, перебивающиеся случайными скромными заработками. Государство не контролировало деятельность своих врачей, а это в свою очередь позволяло им безнаказанно «экспериментировать» со здоровьем своих подопечных. Хотя диктатор Луций Корнелий Сулла в 80-х годах до н. э. издал указ, по которому «врач за дурное лечение подвергался изгнанию и даже смерти». Правда, как утверждают источники, ни один врач не пострадал от этого указа.

Число невежественных людей, занимавшихся врачебной практикой, росло бесконтрольно, и между ними периодически возникала жесточайшая конкуренция. Часть из них была неграмотной, но все они умели ставить пластыри и клизмы при любых недугах. Или использовали для своих «эликсиров» сороконожек или испражнения людей и животных. Шарлатаны, одетые в богатые одежды, обвешивались медицинскими инструментами, о назначении которых они имели смутное представление, но в присутствии больного с мудрым видом рассуждали о его многочисленных недугах, не ведая, как справиться с простейшими из них.

Был такой Фессал Тралльский, который брался за полгода за деньги обучить медицине любого желающего. Гален впервые высказал свое мнение о таком «учителе», назвав его учеников «фессалийскими ослами». Но, как ни странно, нововведение вошло в моду, поскольку богатые римляне не доверяли пришлым врачам, а старались обучить медицинской практике своего собственного раба или отпущенника. Император Траян особым эдиктом разрешил рабам медицинскую практику, даже дал им налоговые послабления, как и государственным учителям.

Гален был, как уже было сказано, учителем, преподвавшия философию детям богача Евдема. Однажды хозяин сильно заболел. Ему не помогали никакие лекарственные средства, а советы высокооплачиваемых домашних и приглашенных лекарей не дали положительного результата. И, главное, никто из них не мог сказать, чем же заболел Евдем. Гален сразу определил, что у хозяина случилась жесточайшая малярия, и вылечил его собственными средствами.

После этого случая Евдем обращался за медицинской помощью только к своему «доверенному лицу», он уговорил Галена стать его домашним врачом. Когда слух о «чудо-враче» из Пергама разошелся по богатым римским домам, в дом к Евдему потянулись за медицинской помощью другие знатные вельможи. Буквально за четыре года, с 164 по 168 годы, домашний врач Евдема стал новой римской знаменитостью и благодаря высокой репутации честного врача обрел состоятельных клиентов.

Конкуренты Галена на своих кошельках почувствовали его силу и непререкаемый авторитет во врачебной практике, организовали травлю. А Гален в ответ назвал их «шайкой городских бандитов», намекая на используемые ими «средства» лечения вроде тех, о которых поведал Плиний:

…«Пьют также кровь гладиаторов, как бы из живых бокалов, те, кто страдает падучей; даже когда это видишь, как на той же арене делают это дикие звери, берет ужас. Но, клянусь Геркулесом, высасывать эту кровь из самого человека, еще теплого и дышавшего, считают самым действенным средством, вместе с кровью и самую душу из отверстия ран, тогда как считают безбожным приближать человеческое лицо к крови и ранам диких зверей».

Этот факт засвидетельствован не только Плинием, но и античными врачами. Об этом упоминает Аратей Каппадокиец в своем труде «О лечении острых и хронических болезней». И то же подтверждает римский энциклопедист Корнелий Цельс в статье «О падучей». Один из врачей императора Тиберия, Скрибоний Ларг, предписывал такие способы лечения, осознавая, что это не совсем здраво, но при этом утверждал, что «они не раз давали хороший эффект». Еще он советовал «съедать часть печени убитого в поединке гладиатора, разделив ее на девять равных частей»...

Обличение Галеном невежества лекарей, выявление их корыстолюбия, отрицание их методов лечения дали свои «черные» плоды: он нажил себе смертельных врагов, от которых ему пришлось бежать из Рима. А в 169 году император Марк Аврелий, наслышанный о добропорядочном враче, призвал его вылечить заболевшего своего сына, наследника престола Коммода, и с тех пор эти два философа, император и врач, остались друзьями.

Он стал читать лекции для широкой публики в храме Мира, демонстрируя вскрытие животных, что вызывало огромный интерес не только людей науки, но и прочей публики. Его интересовали анатомия и физиология человеческого тела, но в то время существовали запреты на препарирование человека.

Ему пришлось выполнять операции на животных и довольствоваться вскрытием кроликов, свиней и бесхвостых макак; иногда он делал ошибочные выводы об анатомии человека. Гален, этот «революционер в медицине», освоившись в Риме, здорово рисковал, давая отпор враждебно настроенным по отношению к нему врачам: многие из них пользовались покровительством влиятельных сановников. В Риме всегда существовала опасность быть обвиненным в магии и шарлатанстве.

Положение у Галена было невероятно сложным: если ему удавались прогнозы в отношении больных и он, верно поставив диагноз, излечивал — его пытались обвинить в ведовстве. А проигрывать ему не позволяли профессионализм и мастерство. Он постоянно жаловался друзьям:

- Если врачу удается правильно установить диагноз и предсказать течение болезни, сразу же находятся любопытствующие, описаны ли подобные случаи в теории, спрашивают других врачей, насколько это верно. Те по невежеству отрицают, что об этом что-либо известно из других авторов, и тогда врача, правильно предсказавшего диагноз, обвиняют в ведовстве.

Он принимал участие в консилиумах по тяжелым случаям и даже диагностировал и лечилзаочно, давая советы и рекомендации по медицинским вопросам. Гален, оправдывая свое имя, данное при рождении — «*Тихий*» или «*Незлобивый*», настойчиво отстаивал свою точку зрения, обычно резко противоположную догме. Большое внимание Гален уделял сновидениям, веря, что они указывают не только на причины болезни, но и на методы лечения, принимал на веру опыт древних греков, получавших помощь в храмах Асклепия во время так называемой *инкубации*, или сна...

И, собственно, римляне «своего» Галена ценили больше за философские рассуждения на медицинские темы, нежели за врачебные познания. Он написал, по некоторым сведения, более пятисот трактатов на различные темы, среди которых были труды по математике и философии. В отличие от остальных лечащих врачей своего времени, Гален считал, что «центром сознания человека и восприятия следует считать его мозг, а не сердце», как предполагали эпикурейцы.

В трактате «О догмах Гиппократа и Платона» Гален говорит, что «головной мозг есть начало всех нервов, всякого ощущения и произвольного движения, и что началом всех артерий является сердце». Он подтверждал свои слова экспериментальным путем, вскрытием на собаках и кроликах. «Те, кто говорит, будто нервы выходят из сердца, — заявлял он, — могут сколько угодно утверждать это и устно, и письменно, однако неопровержимо доказать это положение на животных они не могут»...

Он опровергал Аристотеля, извиняясь перед своим учителем, считавшим, «что не все органы чувств доходят до головного мозга»... «Что за речи, о Аристотель! — восклицал Гален. — Даже сегодня мне стыдно упоминать эти слова!»

Он изучал функции органов, учение о нервах, о мышцах; описал зрительный нерв и строение глаза, дал название некоторым мышцам, сохранившиеся до наших дней. Гален правильно связывал паралич пальцев с повреждением спинного мозга. Он говорил, что изучение природы есть нечто более значительное и более важное, нежели вся врачебная наука.

* **Не одному только врачу полезно исследовать назначение частей тела, но гораздо больше, чем врачу, это необходимо философу, стремящемуся приобрести познание обо всей природе, и ради этого следует быть посвященным в ее таинство.**

Он дал медицине такое понятие как практическая анатомия, доказал, что сердце может биться вне тела и что в артериях течет кровь, а «не воздух», как учила до того Александрийская школа. Гален объяснил весь механизм дыхания и доказал, что вдыхаемый воздух имеет отношение к жизнедеятельности живого организма. Описал туберкулез и иные заразные болезни, а также способы предохранения от них. Определил значение полушарий мозга человека при управлении частями тела. Изобрел извлечение лечебных препаратов из природного сырья — они сегодня так и называются: *галеновы препараты*.

Мудрый врач Гален оставил своим последователям памятку под названием «О том, что хороший врач должен быть философом», в ней имеется его напутствие.

* **Врач должен владеть научным методом; занятия медициной и философией должны быть выше выгоды; поскольку изучением природы занимается философия, медицинские теоретические вопросы входят в ее предмет... Мы полагаем, что есть нечто возможное для природы и что бог не пытается это делать, но из многих возможностей выбирает наилучшую.**

Христианский мир на заре развала Римской империи принял учение врача и философа Галена, который писал о христианах:

«Они настолько далеко продвинулись на пути воспитания самодисциплины и ... напряженного стремления достичь нравственного совершенства, что никоим образом не уступают в этом истинным философам»...

Уже в IV веке произведения Галена получили высокую оценку в Византии и стали главным медицинским пособием и справочником. Позже труды Галена узнали арабы, многое позаимствовали. Бесконечные войны в Европе уничтожили почти все труды этого великого человека. В результате память о нем была стерта, но благодаря арабам его учение вернуло себе прежний авторитет и утвердилось в эпоху Ренессанса. А там и родилась благодарность человечества Галену.

* **Я признаю, что всю свою жизнь страдал одним недугом: не доверять... никаким убеждениям до тех пор, пока я не проверю их, насколько это возможно, на собственном опыте.**

ЖЕНСКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Есть в римских *анналах** одна история о женской добродетели, мимо которой

(*АННАЛЫ - в древнейшие времена римские жрецы наблюдали за небом, звёздными явлениями, делая ежедневные записи в «погодные доски» (с лат. «анналы»). Затем анналы стали отражать все важнейшие события года, произошедшие с государством и народом, став таким образом, историческими летописями, хрониками. С 114 года до н.э. в Риме появились «Великие анналы» - переработанные и обобщённые сведения с древнейших времён, с создания города, как характер официальных записей в хронологической последовательности.

В 389 году н.э. во время пожара в Риме все официальные «Анналы» погибли, после чего древнейшие записи пришлось восстанавливать по сохранившимся фрагментам. В этом не простом деле принимали участие разные авторы, переписчики и комментаторы. Но с тех пор сведения, в них изложенные, учёные принимают с большим недоверием из-за возможной недостоверности.

Тогда же появились семейные хроники-анналы, в которых произошло слияние записей о государственных событиях с биографиями отдельных личностей - семейных хроник, в литературной обработке. В таких анналах появились мемуары членов знатных родов, отдельных личностей, отражающие интересы партий и властных группировок. Имелась даже стихотворная хроника (Невий, Энний). В подобных сочинениях, по форме и содержанию относящихся к анналам, встречается художественная проза, не имеющая ничего с действительностью. Это вызывало естественное раздражение и недоверие учёных-историков, пытавшихся отделить авторский вымысел от реальных исторических фактов.

После Тита Ливия (59 г. до н.э.-17 г. н.э.), строгого римского историка, подобные «хроники» принимают все более художественную форму, хотя за ними по-прежнему сохраняется прежнее название – анналы.)

трудно пройти.

Распутный по натуре и маловыразительный по своим делам римский император Галлиен (218—268 гг.) имел добропорядочную супругу Юлию Корнелию Салонину. Она от природы обладала недюжинным умом, увлекалась философией, а известный мудрец

Плотин* был частым ее гостем.

(ПЛОТИН (204-270) – греч. философ, основатель неоплатонизма, родился в Египте. В Риме основал собственную философскую школу. Развил учение Платона об идеях, убеждая их причастность ко всему происходящему в мире. Смысл человеч. жизни видел в отказе от всего материального и обуздания желаний, освободив душу для ее главного предназначения – мышления и познания.)

Обаятельность императрицы, благоразумие и добродетель вызывали любовь к ней простых римлян, которые за это называли свою императрицу ласковым именем «*Хризогона*», то есть «*Добродетельная*». А кто хотя бы раз имел возможность поговорить с ней, тот считал Салонину приятной в общении. К тому же она по доброте душевной нередко прощала даже тех, кто пытался обмануть ее; при этом императрица могла поступиться собственными интересами, выгодами.

Однажды в городе появился заезжий торговец ювелирными украшениями. Императрица, прознав, распорядилась немедленно пригласить торговца со всеми его драгоценностями во дворец — она очень любила безделушки и знала в них толк. А когда торговец появился и разложил свой товар, у Салонины дух захватило — многое ей понравилось. От обилия ослепительно сверкающих колец, браслетов и ожерелий у любой женщины разбежались бы глаза! Поторговавшись немного для настроения, императрица, несмотря на высокую цену, забрала почти все украшения и удалилась с покупками в спальню, довольная, чтобы наедине насладиться их красотой и блеском. Торговец же, получив требуемую сумму, спешно ретировался.

Каково же было изумление императрицы, когда она, неплохо разбирающаяся в ювелирных изделиях, вдруг обнаружила, что почти все купленное вещи — подделка, хотя и мастерски выполненная! Работа была изящная, слов нет, и многие изделия выглядели даже достойнее натуральных. Но жулик не успел порадоваться приятной тяжести кожаного мешочка с монетами: он еще не проехал городских ворот, как его схватили и доставили во дворец.

Доложили императору о происшествии, приключившемся с его любимой супругой, и он сильно разгневался: во-первых, от того, что императрицу Салонину подло обманули, и, во-вторых, что она расстроилась из-за такого обмана. Но обидней было самой Салонине: ей, умной женщине, да не распознать ловкого пройдоху! Это был тот самый случай, когда от блеска драгоценностей затмился женский разум!

Расплата за обман не заставила торговца долго ждать: император повелел отдать преступника на растерзание диким зверям в цирке в ближайшее праздничное торжество.

Настал день казни. Жадный до подобных зрелищ народ ещё с утра заполнил теплые каменные скамьи-ступени амфитеатра. Обычно зрители знали, что их ожидает – бой гладиаторов между собой или с дикими зверями, или это будут обычные цирковые представления с состязаниями силовых атлетов, какие привык народ видеть по большим праздникам. Именно такими объявлениями заманивали в цирки любопытных и охочих до кровавых зрелищ людей.

Но сегодня они только знали, что будет казнён какой-то опасный государственный преступник, причём, самым изощрённым способом. В подтверждение слухам, на середине арены стоял большой деревянный ящик, внутри которого, предположительно, находился свирепый тигр или голодный лев или даже медведь.

Когда вывели дрожащего от ужаса торговца подделками, с разных сторон понеслись радостные крики и аплодисменты: все ожидали необыкновенного представления. На трибунах царило веселое оживление: загадочный ящик притягивал всеобщее внимание, в том числе и преступника.

Послышались громкие звуки трубы, известившие начало «спектакля». Преступник то дрожал от страха, то каменел, глаза его устремились на ящик. Внезапно одна стенка у ящика отвалилась, и оттуда выскочил… ошалелый петух с взъерошенными перьями! Да, да, натуральный петух из обычного курятника! Скорее от яркого света, а может, от страха, он неожиданно захлопал крыльями, скакнул в два-три прыжка к человеку и вдруг вскочил ему на голову. Торговец от неожиданности потерял равновесие и упал навзничь, прикрывая лицо руками; он защищался от озверевшей птицы, смешно дергал ногами.

А петух отскочил от человека и захлопал победно крыльями. Потом, истошно вопя, вероятнее всего, тоже от испуга, петух побежал вдоль полных трибун, где опешившие было зрители заорали от восторга... Когда гвалт в цирке поутих, глашатай объявил, что императрица Салонинана жулика зла не держит, она его простила и отпускает восвояси...

Народпринял эту новость восторженно, все кричали и долго стоя хлопали в ладоши.

Не осознав еще до конца своего счастливого избавления от жестокой смерти, торговец повалился на колени и долго целовал землю, лил слезы, благодарил своих богов и пытался объясниться в любви и признательности добрейшей императрице.

Вскоре он отбыл за пределы Рима, а потом и за дальние горы в свою страну. Думается, чужеземец до конца жизни заказал себе, детям своим и даже внукам заниматься торговлей, а мошенничеством — тем более!

Императрица Салонина, женщина мудрая, в случае с торговцем «драгоценностями», как обычно, смогла повлиять на супруга своего, императора Галлиена. Он любил супругу, дорожил её мнением. Вот ивыходит, что добродетельная Салонина одним поступком своим и словом поставила на путь истинный оступившегося человека.

И с того момента на свете стало на одного честного человека больше!

ХИТРЕЦ

На восточных рубежах Римской империи, в одной из бывших персидских сатрапий, жил один властитель, а у него, как говорится, все имелось в избытке. Да еще две красавицы жены: одна чуть младше другой, обе добрые и приятные в общении.

Однажды в городе появился чужеземец, *пройдоха*, каких свет не видывал. Умел этот человек зарабатывать большие деньги нечестным путем. Разведал он все о правителе, привычках его и настроениях, и появился перед ним с интересным предложением: а не желает ли царь получить из далекой Индии что-либо чудесное? А если желает, то пусть скажет и выдаст для приобретения «чуда» наличные деньги из своей сокровищницы!

Властитель отвечал ему с довольной усмешкой, что ни в чем, к счастью, он не нуждается: золото, жемчуга разные и драгоценные ткани, всевозможные съестные припасы имеются в достатке, и диковинки разные, иноземные. А если что и хотел бы, то отдавать денежки свои кровные незнакомцу вроде как не с руки!

Но хитрец — на то он и хитрец, — если уж что задумал, то настойчив в своих помыслах: вкрадчиво спрашивает человек государя, не желает ли он видеть в своей опочивальне потрясающе красивую женщину, даже не женщину, а богиню? В Индии как раз такие имеются, и он, хитрец этот, сумеет выбрать самую достойную красавицу из всех! И нужно-то всего отдать за нее тысячу золотых монет! Так что, если сумма не покажется великой, государь, считай, красавица уже у тебя в гареме!

Трудно устоять перед соблазном держать в объятиях самую красивую женщину в мире — потому недолго сомневался правитель. Только спросил чужеземца: «А ты меня не обманешь?» Получив успокоительный ответ и клятвенные заверения в искренности намерений, правитель согласился:

- Твое предложение мне нравится, чужеземец! Я дам тебе все, что просишь. Поезжай немедленно, привези для меня красавицу, о которой рассказываешь. Если я не обманусь в ожиданиях, и все будет так, то получишь еще столько же монет в награду! Но если обманешь — из-под земли достану, накажу!

Деньги из царской казны ловкачу были выданы в полной сумме, плюс всякие «проездные и подъемные», о чем он попросил дополнительно, — и можно бы ему отъезжать, как говорится, на все четыре стороны.

Но чужеземец не был глупцом: направился он с тайным визитом к женам государя, а они в то время сильно скучали в своих роскошных апартаментах. Посетил он их поочередно, каждой рассказал о своем договоре с их супругом. Чужеземец поделился новостью*,* что привезет необыкновенной красоты наложницу для гарема. И тогда, скорее всего, опутает красавица сердце государя неземными ласками, и забудет он своих жен, как бы ни любил их прежде; а может, жизни лишит, если опостылеет кто из них — все возможно!

Что оставалось делать женщинам, услышав такую страшную историю? Стали они упрашивать чужеземца, чтобы он отказался от поручения государя, а лучше — просто бы исчез с глаз долой — навсегда! А взамен предложили женщины ему неплохое вознаграждение: каждая дала ему по тысяче таких же золотых монет.

Взял деньги, конечно, наш хитрец — ведь за этим он и пришел! Пообещал посодействовать. А потом задумался: как же ему теперь выкручиваться?

И придумал хитрец: обратился он к государю с просьбой, чтобы перед отъездом в Индию еще раз встретиться с ним, но чтобы присутствовали при этом обязательно две его жены. Удивился государь, но не стал возражать, пригласил своих жен.

Зашел чужеземец в зал в назначенное время, где уже сидела государева семья, увидел его жен, будто бы в первый раз, и воскликнул:

- О, мой царь, я проехал много стран, но нигде не встречал столь прекрасных женщин, как твои жены! Знай же, о, царь, когда брался я за твое поручение, не ведал, что у тебя такие жены красавицы! Их красота не идет в сравнение ни с чем, даже с женщинами Индии! Казни меня, но я не смогу теперь выполнить твое задание — по этой причине! Жду смиренно наказания за свои легкомысленные слова, ранее высказанные в твоем присутствии!

Лесть ласкала слух всем правителям мира во все времена — кому не понравится от постороннего человека ещё раз услышать, что он обладает самыми красивыми женщинами в мире?Вот и наш государь был польщен речами хитреца. Он сказал тому человеку:

- Я всегда знал, что в моей сокровищнице есть самые драгоценные камни в мире и лучшие женщины, а я обладаю всеми этими сокровищами! Что же касается поручения моего, то я его отменяю. А за правдивость твою, хорошие слова и искренность оставляю тебе в подарок деньги, что ты получил от меня.

Можно себе представить, как все были довольны: царь, две его жены и наш хитрец!

«ИМПЕРАТОР-НА-ЧАС»

В истории Древнего Рима есть почти анекдотический случай, когда человек был императором всего не полных три дня: к концу первого дня его неожиданно провозгласили императором, назавтра он принимал поздравления, а наутро следующего дня его уже убили! О нём поведал римский писатель-историк Аврелий Виктор в книге «О цезарях». Случилось это событие в 268 году н.э.

Имя императора – Цезарь Марк Аврелий Марий Август, или Мамурий Ветурий, или совсем просто – Марий, в недавнем прошлом, кузнец, мастер по ковке великолепных мечей. Мамурий имел крепкое телосложение, был сильным, но бедным человеком, и потому нанялся в отряд личной охраны императора, где добросовестно служил в чине командира отделения.

Мамурий заступил на дежурство, когда узнал, что шесть часов назад римляне лишились своего императора Лелиана, иначе Цезаря Лелиана Августа, успевшего править Римом всего несколько месяцев. Убит заговорщиками. Теперь главари заговора вместе с верными сенаторами решают, кому передать императорский венец. Но охотников не находилось, ибо все понимали, что жизнь любого претендента ставилась под угрозу.

***

В этот день на дежурство почему-то не явился начальник дворцовой охраны, и Мария, как старшего по званию, назначили исполнять его обязанности. Пока сенаторызаседали, Марий, потрясенный неожиданной смертью императора, нес караульную службу.

Тревожная обстановка вокруг императорского дворца сгущалась, народ мог потребовать к ответу виновных в убийстве, и тогда, чтобы повысить ответственность дворцовой охраны за порядок и безопасность сенаторов, кто-то из них предложил: «А давайте назначим этого бравого начальника дворцовой охраны сменным консулом! А завтра определимся с ситуацией».

Надо сказать, что должность консула в Риме считалась невероятно ответственной, с огромными правами и полномочиями. Но Мамурий был человеком военным, исполнительным — он дал согласие.

Наступил поздний вечер, а в Римской империи продолжало царить безвластие: римляне остались на ночь без правящего императора. Тогда кто-то из сенаторов опять предложил: «А давайте назначим сменного консула Мамурия, добросовестного военачальника, нашим временным императором, до утра. А там подберем достойного человека!»

Поскольку такое предложение поступило от людей серьезных, облеченных властью, Мамурий подчинился воле сенаторов — служба есть служба! Но при этом, говорят, успел им сказать, что он «не против, если это надо Риму»...На том и порешили, и сенаторы разошлись по домам.

Утром опять собралось заседание, на котором, наконец, должны были выбрать императора. Но опять так ничего и не придумали. А у Мамурия, теперь у императора Мария, пошел отсчет его «императорской» деятельности. Он сказал сенаторам:

- Уважаемые, задумайтесь о том, кого вы сделали своим государем: того, кто никогда ни с чем другим, кроме железа, не умел обращаться. Это я говорю потому, что эта утопающая в роскоши язва может поставить мне в вину только то, что я был оружейным мастером... Меня могут попрекнуть прежним ремеслом, но пусть кто угодно говорит, что хочет. Хотел бы я всегда заниматься железом, а не погибать от вина, цветов, бабенок, трактиров, как это делали другие императоры. И даже пусть меня попрекают ремеслом кузнеца, лишь бы только иноземные племена благодаря своим поражениям узнали, что я имел дело с железом... А я буду стараться о том, чтобы все считали римский народ «железным» племенем, чтобы именно железо римлян внушало врагам страх…

«Железная» речь новоиспеченного императора усладила слух сенаторов, поднаторевших в кадровых вопросах, и они оставили Мария в его императорской должности. Но через час они одумались и решили исправить ошибку, наняв убийцу для Мария. Это был его же солдат из дворцового караула, который вошел к императору якобы с докладом и… коварно вонзил меч в обнаженную грудь Мария.

Когда солдат вершил свое «черное дело», он прокричал в лицо императору: «Это очень хороший меч, прочный и острый! Ты сам мне его выковал, помнишь, кузнец?»...

По Риму ходила потом злая шутка по поводу столь краткого пребывания Мария на императорском троне, будто он «глаз не сомкнул за все время своего императорства»... Он, вроде как, был настолько строгим правителем, что «при нем никто не завтракал, никто не обедал и никто не спал»...

***

Кузнец Мамурий был сильным человеком, как говорили, одним указательным пальцем мог оттолкнуть катившийся на него груженый воз, а если ударял человека, тому казалось, что его били железной палкой. Но его огромная физическая сила не устояла перед человеческой подлостью. Нет, не успел кузнец сказать свое «железное» слово в истории Древнего Рима! Но то, что безнадежно больное римское общество давно нуждалось в обновлении, — было бесспорно для римского народа.

ПЛУТАРХ: МУДРОСТЬ СЕМЕЙНОГО БРАКА

Точную дату рождения Плутарха из Херонеи (Беотия*) биографы назвать не могут,

(БЕОТИЯ – историческая область в Средней Греции, рядом с Эвбейским морем. Беотия – родина полководцев Эпаминонда и Пелопида, поэтов – Гесиода и Пиндара. Военный «Беотийский союз греческих городов» возглавляли могущественные Фивы.

Херонея, в которой родился Плутарх, долгое время находилась в зависимости от Фив, пока в 424 году до н.э. не добилась суверенитета. В истории Древней Греции небольшой по размерам городок получил известность как место двух грандиозных сражений. Первое, в 338 году до н.э., когда армия македонского царя Филиппа II, отца будущего полководца Александра Великого, разбив греческое объединенное войско, похоронила здесь независимость Греции. Здесь же в 85 году до н.э. диктатор Рима Сулла разгромил войско Архелая, сильного полководца царя Митридата IV, Понтийского, вторгшегося в Грецию.)

но принято считать, что счастливое для римской истории событие произошло в 46 году н. э. Его отец был из старинного состоятельного рода.

Он получил в Афинах неплохое по тем временам образование, изучал риторику, физику и математику. После обучения наукам исполнял обязанности верховного жреца в храме Аполлона в Дельфах, а затем отправился с политическими миссиями Италию и Египет. Молодой чиновник встречался с царями и императорами, вел познавательные беседы с выдающимися общественными деятелями и ораторами, со многими из которых он сдружился. Был наместником римской провинции Ахея, с 98 по 117 годы служил при императоре Траяне, в 117—118 годах — при Адриане.

Набравшись жизненного опыта, Плутарх решил открыть частную академию для детей состоятельных людей, где занимался преподаванием, а заодно и творчеством. По свидетельству современников, Плутарх написал более трехсот трудов, из которых сохранилось лишь треть, в том числе «Моральные трактаты», «Римские проблемы», «Греческие проблемы», «Застольные беседы», «Сравнительные жизнеописания». Последнее произведение является ценнейшим пособием для исследователей античной истории, настолько ярко и натурально освещены Плутархом сорок восемь биографий выдающихся греков и римлян. В труде живейшим образом представлены исторические эпизоды, обряды и география местностей, где разворачивались описываемые события. Читатель, кажется, осязает голоса героев Плутарха: царей, императоров, полководцев, политиков и иных реальных и легендарных личностей.

Плутарх пробует себя в *перипатетике*, учении Аристотеля, «потеснившего богов», где отражается влияние Природы на человека, а также в этике, и посвящает свои размышления морализации общества. Плутарх проявляет себя в философии, как приверженец Платона и Аристотеля, критикует эпикурейцев и стоиков. Его голос слышен и в политике: Плутарх призывает сограждан к верности Римской империи.

У Плутарха имеются труды по медицине и физике, риторике, истории музыки и теологии («науке о богах»), что говорит о необычайной разносторонности его творческих интересов и интеллектуальной одаренности. Вот темы его философских и научных исследований:

Можно ли философствовать за вином.

Следует ли пить ли несмешанное вино.

Как есть приготовленное блюдо.

О переваривании пищи.

О гостях, опаздывающих на званный ужин.

Проводить ли деловое совещание за едой.

Почему в осеннюю пору люди более склонны к еде?

Что родилось раньше: курица или яйцо?

Почему пресная вода лучше отмывает одежду, чем морская?

Почему мясо овец, задранных волками, лучше на вкус?

О поэзии и ораторах.

Об увлечениях извращенной музыкой.

О плясках.

О ВИНЕ И ВИНОПИТИИ. Плутарх понимал толк в застольях, ценил хорошие вина, но придерживался мнения, что участнику пиршества необходимо такое же умение, как, к примеру, музыканту для игры на своём инструменте.

* **Пить вино и пьянствовать — не одно и то же**

И тогда человек, обладающий знанием, как правильно и со вкусом употреблять вино, может не опасаться, что его покинет соображение и память. «Видим же мы (выпивших) танцоров и музыкантов, не хуже справляющихся со своим делом на симпосиях, чем в театре!» - добавляет писатель.

Плутарх понимал, насколько актуальна тема крепости вина, употребляемого на симпосии. По этому поводу «ломалось немало копий и стрел*»*, существовали даже специальные законодательные акты (в Спарте - Ликург, в Афинах - Солон), и потому участники пиршественных застолий придерживались неких канонов, которых старались не избегать.

В Древней Греции было принято пить вино в смеси с водой из горного родника, чтобы, как говорил Плутарх, «сравнивать действие вина на человеческий организм с игрой на восьмиструнной лире: «Три есть созвучия вина с водой: квинта, октава и кварта»…Он предлагал смешивать два кубка вина с тремя кубками воды, что давало «самое музыкальное сочетание». В таком виде напиток мог принести «сон и забвение от всех забот, усмирял необузданные страсти при исполнении ясности и покоя»... Все остальные пропорции считались безвкусным смешением, не оказывающим благотворного влияния на человеческий организм. В таких случаях оно не «создавало настроение возбужденности и умеренного подпития, уводило от трезвости, но и не погружало человека полностью в винное обаяние»...

* **Вино — самый благословенный из напитков при условии, что его пьют в надлежащее время и в надлежащей пропорции смешивают с водой. Некоторые, подстрекаемые чревоугодием, напиваются до бесчувствия, так, словно они откладывают в желудке запасы перед долгой осадой...**

Это высказывание Плутарха из его философского труда «Моралиа». Но ведь любое застолье помимо вина содержит еду – когда обильную, а когда и не очень. Но следует помнить, что древние греки смотрели на еду не как на хорошую закуску к обильной выпивке, а как на нормальную пищу, способствующую укреплению здоровья или поднятию настроения. А если пища находилась на столе, с ней надо было успешно справиться. В ином случае застолье превращалось в поле сражения, где были свои военачальники (симпосиархи) и воины, опытные в подобных делах и необкатанные новички. А значит, случались и потери: «смертельно раненые» - перепившие и переевшие участники пира. Плутарх вспоминает Платона, его слова, что «обладание опытом (винопития) поддерживает и тело, и разум в их обычной деятельности». Он советует, чтобы случайно «напившийся до потери соображения разумный человек» смог, прежде всего, проспаться.

Особенно следует страшиться несварений, возникающих от мясной пищи, советует писатель, «потому что они повергают в уныние, и в желудке остаются от нее вредные вещества»... Предлагат приучить тело к тому, чтобы оно могло обходиться любой другой пищей, кроме мяса. Ведь земля в изобилии доставляет нам множество плодов, которые способны не только напитать, но и доставить наслаждение. Но в силу того, что привычка стала для нас как бы вторым естеством, мы питатаемся мясом, которое является столпом нашего застолья.

* **Нам следует использовать другие виды пищи, стараясь как можно более тесно следовать природе, чтобы как можно меньше притуплять наши мыслительные способности, которые, так сказать, воспламеняются благодаря простым и легким субстанциям...**

По версии Плутарха, возвышающийся в центре стола *кратер* с вином должен стать щедрым источником дружеского веселья, «мерой вкушения которого служит для каждого собственная охота». А гостеприимный хозяин, собрав вместе людей, где каждый «со своим собственным желудком и различным аппетитом», должен потчевать гостей «не в меру равенства с другими, а в меру собственной достаточности!» У Плутарха есть сообщение, как царь Лакедемона **Агесилай** (см. АГЕСИЛАЙ: НЕТ НУЖДЫ В ХРАБРОСТИ) будучи ведущим застолье, симпосиархом, ответил *архитриклину* (раб-виночерпий) по поводу его вопроса, сколько вина он прикажет наливать каждому из застольников:

— Если запасено щедро, наливайте, кто сколько потребует, но никто не пьет по принуждению, — и тогда застолье унылым не будет. А если скуден у хозяина запас вина, то всем надо разделить поровну это вино: тем, кто пьет мало, будет им довольно, а кто собирался хлебнуть поболее, легко примирится с воздержанностью, оттого, что всем досталось поровну и ворчать никто не вправе.

А на вопрос хозяина дома, нужно ли подавать всем участникам застолья порционные блюда и закуски, или ставить общее блюдо, был ответ:

- Одинаковые порции для всех участников устраняют общение между собой, превращая приятный совместный обед во множество одиночных обедов.А когда подаются общие блюда, откуда можно взять каждому сколь угодно, общность всего угощения призывает вести и общий разговор. Сообща же слушают музыканта!

Как вино разбавлялось родниковой водой, в определенной пропорции — «для физического равновесия», — так и философствование за кубком, «сочетая Диониса с Музами», позволяло *симпосиархам* устанавливать родство душ пирующих.

* **Если Дионис отрешает от уз языки, предоставляя речам полную свободу, то было бы грубым неразумием именно там, где господствует свободоречие, лишиться наиболее необходимых речей… Как же нам из самих симпосиев устранять философию?**

И чтобы окончательно покончить с этим вопросом, Плутарх приводит слова Ксенофонта, который не против присутствия вина взастолье, но предлагает пить вино понемногу из небольших чаш, и не пьянеть... «Пить же много и без меры — для всех одинаково бывает причиной многих бед, ибо Феогнидово* слово: «Пить сверх меры немалое зло. Но пить с (ФЕОГНИД (540-500 гг. до н.э.) – греч. элегический поэт из аттической Мегары. Гордый аристократ из обедневший, пострадавшей от революционных событий в родном городе. Судя по стихам, он так и не смирился с демократическими изменениями в обществе. Есть сведения, что Феогнид написал около 1400 стихов, в основном, с мудрыми изречениями, увещеваниями, обращенными к молодым людям. В дальнейшем их использовали в качестве пособий в школах. Цитаты из его произведений часто встречаются во многих произведениях позднейших авторов.)

разуменьем — это, коль здорово судить, вовсе не зло, а добро».

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ЗАСТОЛЬЕМ.Плутархнастаивал на том, чтобы ни одна пирушка не превращалась в поле сражения обжор и пьяниц. Для этого над участниками любого застолья должен главенствовать «главнокомандующий армией сотрапезников и стратег застолья». Такой человек назначается по доброй воле всех участников застолья «демократическим голосованием». Тогда он, приняв руководство пиршеством, распоряжается не столько сменами блюд и кувшинов с вином, сколько здоровьем и настроением сотрапезников. А в момент замешательства, какое случается в начале пиршества, восстанавливает веселый и непринужденный порядок за столом и дружелюбие — «после того как гости, движимые голодом, утолили первые его приступы»...

Симпосиарх не терпит возражений от остальных участников пира, наказывает нарушителей установленных им, хотя и временных, правил поведения за столом. Но только строгий порядок даёт возможность провести встречу участников пиршества в нужном русле. Зато пирующие, понимая это и потому подчиняясь симпосиарху, чувствовали себя пассажирами корабля, уверенно плывущего по знакомому фарватеру, «вкушая пищу и опустошая чаши с вином»...

Многое из того, что происходило за пиршественным столом, зависело от уникальных качеств избранного симпосиарха. По этой причине Плутарх предлагал при его избрании руководствоваться следующими принципами:

* **Начальником пьющих должен быть самый надежнейший из них.**

А таковым он будет, если и опьянению нелегко поддается, но и не лишен вкуса к выпивке.

* **Если же симпосиарх сам пьяница, он безобразен и несносен. Но и чрезмерно трезвый «старшина стола» скучен и более пригоден, чтобы начальствовать над детьми в школе, чем в симпосии.**
* **Люди по-разному воспринимают вино, а симпосиарх должен знать и учитывать это, чтобы, поощряя одного из участников симпосия и сдерживая другого, привести к гармоническому соответствию их различные природные свойства.**
* **Симпосиарх должен дружелюбно относиться ко всем угощаемым и ни к одному не иметь затаенной неприязни — только при этом условии его распоряжения не будут никого уязвлять, а его беспристрастие не вызовет сомнений, и шутки будут восприниматься без обиды.**
* **За вином нам легко поскользнуться, затронув в речах что-нибудь неподобающее — подшучивание иной раз сильнее задевает, чем брань. Сделать шутку не обидной требует от симпосиарха воспитанности, дружелюбия и вдумчивости.**
* **Пусть симпосиарх уделяет место таким речам, зрелищам и увеселениям, которые ведут к основной цели симпосия — приятному общению. Ведь симпосий и есть не что иное, как приятное времяпрепровождение за вином, завершающееся укреплением дружбы между его участниками.**

А после приятных разговоров и умных дискуссий, после утомительных тостов *«кормчий* *стола»* пустьподаёт команду, и сотрапезники согласованно пусть переходят к новому времяпрепровождению: поют дифирамбы или говорят о Космосе и Природе. Симпосиарх должен строго следить, чтобы речи, подобающие спорщикам и заговорщикам, не произносились, ибо они утомляют самих спорящих и докучают всем присутствующим: «и тогдаможет быть забыта цель застольного общения, и Дионис в обиде»...

Плутарх советует симпосиархам, чтобы они не уделяли почестей одним гостям, «отнимая их у других», ибо все гости равны в своих правах за трапезой. А если в компании встречаются два соперника, то следует применить маленькую хитрость: «расположить на самом почетном месте отца одного из них (деда, тестя, дядю или кого-либо пользующегося особым уважением со стороны этого гостя), желая воздать ему почести, а в действительности же — стремясь устранить причину возможного препирательства».

В другом случае, если в компании гостей будет заезжая «знаменитость» (политик, философ), и симпосий не будет посвящен этому участнику, следует проследить, чтобы размещение участников пира не превратилось в мероприятие по оказанию почета знаменитости — «это не доставит удовольствия всем остальным!» В таких случаях полагалось уделять больше внимания не достоинствам каждого гостя, а их склонностям и взаимоотношениям, ибо любая неупорядочность является злом. Но в среде людей, и притом пирующих, она особенно опасна, она порождает обиды и всевозможные неприятности, предвидеть и предупредить которые — обязанность разумного и распорядительного устроителя. И потому симпосиарх предвосхищает любые события, возникающие во время пира, неприметно и своевременно предупредив все возможные при этом неожиданности.

КАК РАССАДИТЬ ГОСТЕЙ.Этот вопрос беспокоил Плутарха – «чтобы ни у кого не возникло сомнений в предубеждении к ним!»

* **От дурного кушанья можно отказаться, и невкусное вино можно сменить водой — но если застольник попадется грубый, неучтивый и тоску нагоняющий, он испортит и погубит всякое удовольствие и от еды, и от питья, и от музыки…**

Иметь соседом по пиршественному столу *крохобора*» неприятно: употребляя еду и вино без меры, он замечает вслух, кто из присутствующих гостей, сколько выпил кубков или съел мяса или дорогой рыбы. А если кто разобьет нечаянно посуду, то станет вслух гадать, в какую цену эта вещь обошлась хозяину. Но если он уронит собственный медяк, то без устали будет рыскать в поисках под столом и между ногами гостей, передвигая всю мебель.

За столом рядом может оказаться невежда, который будет называть по неполному имени любого, даже едва знакомого, человека, «болтая и лакомясь при этом». Он не по делу громко захохочет, а когда заиграют на флейте, первый начнет хлопать и подсвистывать, при этом упрекая флейтиста в неумении музицировать. «Захотев отплюнуться, он плюнет через весь стол, стремясь попасть в стоящего слугу-чашника»...

Потому Плутарх предлагает указать «любознательному участнику пирушки место рядом с умником, раздражительного человека сделать соседом кроткому, а говорливого старика посадить рядом с восприимчивым юнцом, который будет с уважением смотреть ему в рот. Любитель похвастать пусть сидит с ценителем остроумия, а гневливый — с молчаливым. А если заметим щедрого богача, то подведем к нему честного гражданина, нуждающегося в помощи — как бы отливая из переполненной чаши впустую»…

Можно рассаживать порознь «сварливых характером и спорщиков, и также вспыльчивых», помещая между ними кого-либо уравновешенного, чтобы устранить возможные столкновения.

Мудрый Плутарх беспокоился, чтобы, рассаживаясь за пиршественным столом, участники не разбивались бы на мелкие группки – по интересам или возрастам, иначе «это бы привело к обмельчению беседы». Симпосиарх должен следить, чтобы все сотрапезники поддерживали во время застолья тему общего разговора, внимательно слушая друг друга, а спорили бы о предмете только по очереди*,* «не заглушая криком говорящего»...

О НАДЛЕЖАЩЕМ ВРЕМЕНИ ОБЩЕНИЯ СУПРУГОВ. Плутарх, как философ, рассуждает «о надлежащем времени полового общения», также «холоднее или горячее мужской женская природа» и «о верности жен в супружестве» и прочих эпизодах семейной жизни.

Во-первых, жениться иль не торопиться с этим довольно хлопотливым делом? У Плутарха в «Застольных беседах» есть даже такой разговор с друзьями, участниками застолья (Аристон, Сосий Сенекион, Феон, Филопапп, Милон, Ксенокл, Лампрокл, Лисимах, Тимон, Менекрат, Соклар, Херемониан). Его спрашивают:

- Если человек умирает — тогда зачем ему жениться, обзаводиться семьей, детьми — живи в свое удовольствие! Это же обуза да лишние затраты — можно все потерять разом!

- Однако безрассуден и малодушен тот человек, — заявляет Плутарх, — который не решается приобретать нужное из боязни потерять его. Ведь в таком случае никто не стал бы любить ни богатства, ни славы, ни знания, если бы они ему достались, из страха их лишиться... Нет, не следует мириться с бедностью из-за того, что можешь все потерять, с безнадежностью — из-за того, что дети могут умереть, а надо вооружаться рассудком, чтобы быть готовым ко всему!

Зная, что мужчины невероятно привередливы при выборебудущей супруги, матери его будущих детей, он считал, что одной красоты в этом случае явно недостаточно, нужна еще добродетель. В этом он разделял мнение Симонида из Кеоса, греческого поэта V века до н. э., говорившего, что частлив тот смертный, который найдет такую и возьмет ее в жены.

* **Порок никогда не проникнет в ее сердце, и она обеспечит мужу своему долгую и спокойную жизнь. Она заботится о доме, проворно работает иглой, исправно исполняет супружеские обязанности,вскармливает детей и становится для них хорошей матерью.**

Плутарх соглашался с мудрецом Клеобула (VI в. до н. э.), правителя Родоса, который советовал брать в жены «себе ровню».

* А **возьмешь выше себя — родня ее будет тобой помыкать;жениться следует на девице — ей легче внушить благонравье. Постараться надо поискать жену из тех, кто живет по соседству — все обгляди хорошо, чтоб не на смех соседям жениться.**
* **Но ничего не бывает ужасней жены нехорошей, жадной и сластены — такая и самого сильного мужа высушит пуще огня и до времени в старость загонит.**

Поэтому советовал юношам не торопиться с женитьбой.

* **В дом свой супругу вводи, как в возраст придешь подходящий. До тридцати лет не спеши, но и за тридцать — долго не медли: лет тридцати ожениться — вот самое лучшее время; года четыре пусть зреет невеста, женитесь не летом.**

Семейные отношения красноречивее других античных авторов Плутарх отобразил в труде «Наставления супругам», где он сравнивает супружество и семейный очаг с музыкальным инструментом, *кифарой*, который супругам подобает настраивать на согласие и созвучие. Или с пением, когда два голоса образуют созвучие, «а окраску мелодии определяет тот из них, который ниже», то есть муж. Если в семье царит согласие, то у разумных супругов всякое дело решается, но так, чтобы главенство мужа было очевидным и последнее слово оставалось бы за ним.

Он приводит народный обычай, существоваший в Беотии, когда голову новобрачной украшали венком из спаржи. Это был намек, ибо это растение с весьма жесткими колючками приносит нежнейшие на вкус плоды: «так и молодая жена того, кто не сбежит от нее, отчаявшись от поначалу строптивого, несносного ее нрава, вознаградит потом кротостью и послушанием в супружеской жизни». А те, кто не сумели выдержать первых же размолвок с юной супругой, ничем не отличались от таких, «кто виноград оставляет другому, лишь потому, что он не дозрел»...

Плутарх предлагает молодоженам остерегаться разногласий, ссор и стычек, описывая их отношения как склеенный горшок, который боится малейшего толчка и рассыпается, «но со временем, когда места скреплений становятся прочными, их не берет ни огонь, ни железо». Да и невесты бывают, говорит он, которые, едва успев выйти замуж, уже недовольны своими мужьями, подобно тем, «кто пчелиные укусы перетерпел, а медовые соты бросил»...

Как ушибы левой стороны отдаются иногда болью справа, так и жене следует болеть за дела мужа, а мужу — за дела жены.

* **Как путы, переплетаясь между собой, становятся прочнее, так и супруги крепче привязываются друг к другу. На проявление заботы одного супруга к другому каждый должен отвечать тем же: и тогда сама природа, телесно соединяя их, берет долю от каждого и смешивает воедино, так что порождаемое на свет получается общим для обоих, и никто уже не в состоянии отделить и различить в этом общем собственные черты от черт другого.**

Приданое жены, приносимое в дом мужа, всегда являлось предметом живого интереса каждого мужчины, но каким бы оно ни было большим и ценным, главенство мужа в семье явно никогда не оспаривалось.

* **Особо украшает супругов общность имущества, сливших и переплавивших в одно общее достояние имущество каждого из них — чтобы не различать свое и чужое.**

Подобно тому, как разбавленное водой по древней греческой традиции вино все равно называли вином, так и дом со всем имуществом считался собственностью мужа. Даже если большую его часть составляло приданое жены.

Если муж желал полностью обладать собственной женой, *как вещью*, он должен был вначале «*купить*» невесту у будущего тестя или ее родни за договорную плату: это можно было сделать в любое время, даже после свадьбы. Если подобная сделка состоялась, замужняя женщина теряла имущественные права на наследство в родном доме после смерти отца. Но зато она приобретала все юридические права наследования на собственную долю в имуществе своего мужа.

Безусловно, были случаи, когда женщина из богатой или родовитой семьи пыталась «взять верх», выйдя замуж за слабовольного мужа.

* **Жены, которые предпочитают помыкать глупым мужем, нежели слушаться умного, напоминают таких, кто в пути идет за слепцом, отказываясь идти за человеком зрячим и знающим дорогу.**

Или наоборот, иной муж, женившись на богатой или знатной невесте, вместо того, чтобы облагораживаться самому, унижает ее, чтобы легче было помыкать ею, покорной и робкой. Он напоминает человека, который из-за слабости или болезни не может взобраться на коня, и тогда он обучает его самого приседать, подгибая колени. А следовало бы мужу в отношении такой жены, как и с конем, «поберечь ее честь и достоинство, прибегая лишь к узде»...

«От богатой жены проку никакого», рассуждает Плутарх, если она своим поведением и настроением не проявляет с мужем «единодушия и сходства». Как от зеркала, которое, даже украшенное золотом и драгоценными каменьями, совершенно бесполезно, если не дает похожего изображения; такое зеркало, в котором лицо веселое выглядит хмурым, а мрачное и хмурое смотрится радостным и сияющим — испорчено и негодно.

И это значит, что «жена невыносимая, которая хмурится, когда муж не прочь с ней поиграть и полюбезничать; а когда он занят серьезным делом, резвится и хохочет: первое означает, что муж ей противен, второе — что она к нему равнодушна»...

* **А кто держится с женой слишком сурово, предупреждает Плутарх, не удостаивая шуток и смеха, тот «принуждает ее искать удовольствий на стороне!**

Если муж изменяет, то жена должна делать вид, что не замечает ничего плохого, наставляет молодых супругов Плутарх. Он объясняет эту свою позицию обычаями персов. Персидские цари часто пировали вместе со своими законными супругами. А когда же хотели пить и веселиться с другими женщинами, они отсылали своих жен и призывали музыкантов и наложниц — «и правильно делают, что не допускают жен до участия в своих развратных попойках». Но если обыкновенный муж, к тому же сластолюбивый и распущенный, согрешит со служанкой или гетерой, «жена пусть не бранится и не возмущается, считая, что именно из уважения к ней, он делает другую женщину участницей непристойной, разнузданной пьянки»...

Плутарх разделяет мнение Геродота о необходимости женщинам соблюдать невинность до брака, а в супружестве — верность вплоть до самопожертвования. У Геродота есть красочное описание случая, когда одному римскому военачальнику — *центуриону* — в качестве военной добычи досталась молодая красивая и знатная гречанка, *галатка* Хиомара. Грубый вояка, всласть натешившись женским телом, несмотря на ее острые зубы и ногти (она дико сопротивлялась), отказался от мысли сделать пленницу наложницей. Через посредника он вышел на ее мужа, Ортиагонта, с преожением, чтобы тот выкупил Хиомару. В цене сошлись, сделка состоялась, и Ортиагонт получил свою жену Хиомару.

Женщина, увидев дома мужа, радостно встречающего ее на пороге родного дома, бросила ему под ноги какой-то сверток со словами: «Тебе — подарок!» — и... разрыдалась. Муж развернул сверток и с изумлением увидел... окровавленную мужскую голову. Ортиагонт, с отвращением отбросив «подарок» в сторону, воскликну: «Кто это?» Хиомара объяснила, что в последнюю ночь, когда её насилник заснул, она отрубила ему голову его же мечом. Как это ей сошло с рук, одному Юпитеру известно! Услышав такую замечательную новость, Ортиагонт воскликнул:

- Прекрасное доказательство твоей верности, жена!

На что Хиомара гордо ответила:

- Еще прекраснее то, что в живых остался только один мужчина, кто имел общение со мной!

Плутарх понимал, что нормальные отношения между супругами, освященные богами, возможны лишь при взаимном их стремлении двигаться навстречу друг другу в решении возникающих проблем. Он соглашался с Клеобулом, который говорил: «С женой при чужих не ласкайся и не ссорься: первое — знак глупости, второе — бешенства», и с Эзопом, который предупреждал:

- С женой будь хорош, чтобы не захотелось ей испытать и другого мужчину: легкомысленен женский род, и лестью можно его удержать от ошибок. Не открывайся жене, и не делись с нею никакими тайнами: в супружеской жизни жена — твой противник, который всегда при оружии и все время измышляет, как бы тебя подчинить.

Плутарх был уверен, что «наслаждения, связанные с браком, прежде всего, нуждаются в здравом размышлении», поскольку всего, что желают супруги, они должны добиваться друг от друга не ссорами и перебранками, но убеждением. Это подобно огню в тростнике или соломе, который легко воспламеняется, но быстро гаснет, если не находит себе новой пищи. «Так и любовь — ярко воспламеняется цветущей молодостью и телесной привлекательностью, но скоро угасает, если ее не будут питать душевные достоинства и добрый нрав юных супругов»...

Писатель сравнивал супружеские отношения с плохой погодой: когда порывистый ветер пытается силой сорвать с человека плащ, человек плотнее запахивается, не давая себя раздеть; когда же солнце вслед за ветром припекает, человеку тепло, а потом жарко, он не только плащ — хитон снимает! Так же поступает большинство мужей: если жены их постоянно надоедают им, требуя расходов на роскошь, мужья негодуют и яростно сопротивляются, пытаясь силой ограничить в аппетитах своих жен.

* **Мужчин можно легко победить разумными разговорами и лаской — тогда они легко соглашаются и становятся даже расточительными...**

Но не следует воспринимать Плутарха законодателем норм супружеских отношений, это лишь предмет его философских исследований. В пределах темы его даже волновал вопрос: «Когда можно постучаться к жене в спальню и не встретить отказа, и стучаться ли вообще?» Плутарх-писатель обращает своё внимание на слова пифагорейца Клиния, друга Ксенофонта (IV в. до н. э.), который утверждал, что «предпочтительнее всего сходиться с женой, когда более всего захочется причинить себе вред»… Но Плутарх-философ советовал прислушаться к Соклару* **(СОКЛАР** – греч. философ, друг Плутарха, участник его философских бесед и застолий)

, который предлагал«не откладывать встречу супругов до утра: ночь причастна к Афродите более всех богов, усматривая в ночном мраке покров наслаждения»...

День супругам дается не для утех, утверждает философ, ибо «при свете дня изгоняется присущая зрению стыдливость, давая повод для безудержной распущенности»... А это, в свою очередь, «может сообщить воспоминаниям чрезмерную отчетливость, которая неотступно разжигает страсти вновь»... Только ночь освобождает страсть от «ненасытимости и исступления», смиряет и успокаивает природу человека и «не позволяет зрению доводить ее до бесчинства»...

Плутарха беспокоит такая деликатная тема как общение супругов после того, как глава семьи вернулся после в веселом настроении с пирушки. Улечься спать, отвернувшись к стене и закутавшись в одеяло, а посреди дня искать встречи с женой под утро, уподобляясь петуху? Или все же посчитать, что вечернее время есть прекращение дневных трудов, после чего «общение с женой принесет пользу обоим супругам»?Можно и так, поясняет Плутарх, но начало дня пусть супруги оставляют для новых трудовых забот подомуь— значит, утро не время супругам предаваться наслаждениям. «Дневная невоздержанность достойна не мужа, а сумасбродствующего прелюбодея!» - утверждает он.

Такой категоричный вывод Плутарх подкрепляет, на его взгляд, веским обоснованием:

Если промежуток между супружескими сношениями и работой не будет достаточным, то возникающие душевные заботы и необходимое в дневных трудах напряжение, нахлынув внезапно на человека, находящегося в приподнятом и взволнованном настроении, могут вызвать у него раздражение. Когда организм еще не преодолел эротического расположения, то обращаться к труду, и некрасиво, и пользы не принесет.

* **Благочиние требует, посвятив промежуток времени ночи и сну и сделав этим достаточный перерыв, как бы начиная все сначала, встать снова чистым с новыми помыслами на новый день.**

Примете вы нравоучения Плутарха или воздержитесь — вам решать, но сообщить о том Автор посчитал обязанным!

ЗЕРНА АНТИЧНОЙ МУДРОСТИ

* **ХИЛОН** (642—572 гг. до н. э.) из Спарты — один из «Семи мудрецов» Греции. Считал, что в жизни не совершил ни одного постыдного поступка. Принимал участие в Олимпийских играх, отличался телесной красотой. По преданию, умер от счастья, получив известие о победе своего сына Полидевка на Пятьдесят Вторых играх в Олимпии.

Пусть язык не опережает мысль.

Не злословь о ближнем, чтобы не услышать такого, чему сам не возрадуешься.

Лучше потеря, чем дурная прибыль: от одного горе на раз, от другого — навсегда.

Кто силен, так будь также и добр, чтобы тебя уважали, а не боялись.

С кем приходится плыть на корабле или служить на войне, тех мы поневоле терпим и на борту и в шатре; но сходиться с кем попало во время застолья, никакой разумный человек себе не позволит.

Не болтай, коль выпил — неловкость выйдет.

Не спеши, идя на пирушку к другу, — торопись, когда у него несчастье.

Сперва установи народовластие у себя дома, а потом управляй государством.

Опасайся действий в минуту гнева.

Гражданином будь, — уважай законы.

Труднее всего тайну хранить до конца и глотать обиду.

Знай — всему время.

* **КЛЕОБУЛ** — один из прославленных мудрецов Греции VI века до н. э., правитель родосского города Линда. Клеобул отличался необычайной мужской красотой и силой, отчего нравился многим женщинам. Он любил сочинять песни и занятные философские головоломки, загадки, над разрешением которых ломают головы знатоки по сей день. В общении с людьми он часто давал советы, многими из которых не грех воспользоваться и в наше время. Клеобул имел нестрогий нрав, хотя считался суровым правителем, был доброжелателен ко всем, говоря с убеждением: «Если у тебя есть враг, пожелай ему полноты счастья, наслаждений, блеска… И ты увидишь вскоре, как ему будет некогда быть твоим врагом».

Меру во всем соблюдай, и себя не придется стыдиться.

С детства отца почитай, ибо долг неизбывен сыновний.

Пестуя тело свое, позаботься о здравии духа.

Будь к добродетели вхож, а порок обходи стороною,

взращивай всходы добра, выжигай побеги бесчестия.

Не будь легковерен к речам ближних.

Силу лишь там применяй, где бессильны терпенье и мудрость.

Страсти сумей обуздать, чтоб они тебя не обуздали.

Будь справедливым отцом, если старости хочешь спокойной.

При посторонних с женой не бранись: это глупости знак и безумия признак.

Разумнее всего тот народ, где граждане боятся порицания окружающих больше, чем власти закона.

Не унижайся в нужде, не кичись, пребывая в достатке.

Больше слушай, меньше говори.

Язык держи в благоречии.

Стремись к знанию, беги от незнания.

Не обижай обижаемого — наживешь клятого врага.

Благородно переноси удары судьбы.

Убегай от неправды и вражды.

В золотой середине обретешь счастье и покой.

* **ЭСХИЛ** (525—456 гг. до н. э.) — первый греческий драматург-трагик. Родился в Геле (Сицилия). Был воином, участвовал в сражениях против персов при Марафоне и Саламине. Приняв пятьсот первый раз участие в драматических состязаниях, победил и затем еще тринадцать раз побеждал других авторов. Сочинил девяносто трагедий, среди которых «Персы», «Орестея», «Прометей Прикованный».

Того лишь не хулят, кто зависти не стоит.

Мудр тот, кто знает нужное, а не многое.

Казаться глупым мудрому не страшно.

Слова истины просты.

Когда сила соединится со справедливостью, то это будет сильный союз.

* **ГИППИЙ ЭЛИДСКИЙ** — греческий софист второй половины V века до н. э., поэт, музыкант и оратор, также читал лекции по литературе, этике, политике. Прославился среди сограждан тем, что создал хронологию Олимпийских игр в Элиде и список ее победителей, обозначив их национальными героями. Рискуя собственной жизнью и свободой, Гиппий смело и настойчиво опровергал всеобщую значимость государственных законов, считая их насилием над отдельным человеком.

Закон, будучи тираном людей, часто действует насильственно, против природы.

* **ЕВРИПИД** (484—406 гг. до н. э.) — великий греческий трагик, автор известных трагедий «Медея», «Ипполит», Ифигения», «Гекуба», «Андромаха», «Троянки», «Елена», «Ион», «Просительницы», «Гераклиды», «Финикиянки».

От дара подлых рук добра не жди —

Ведь всем тиранам свойственна болезнь

Преступной недоверчивости к другу.

Руки чисты, когда и помыслы незапятнанны.

Там, где народ у власти, выдвиженью

Он рад бывает новых сильных граждан,

А самодержец в этом видит зло

И наилучших, в ком приметил разум,

ничтожает, трепеща за власть.

Люди, жалкий род!

Что точите вы копья для убийства

Взаимного? Довольно! Без тревог

Блюдите мирно города свои.

Жизнь коротка — так надобно уметь

Ее прожить легко и беззаботно.

В бедах дети — это сила,

Дети в счастии — улыбка,

На войне они отчизне

И опора и спасенье...

Не давай ты мне богатства,

Царских зал раззолоченных!

Дай мне вырастить на славу,

Дай взлелеять мной рожденных,

Жизнь бездетных ненавистна:

Этой жизни не желай,

С самым скромным достояньем

В детях счастье для меня.

Один совет, но мудрый — стоит многих рук,

А зло великое — невежд толпа.

* **МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН** (106—43 гг. до н. э.) — первый римский философ, оратор и теоретик красноречия, большой художник слова и политический деятель. Цицерон вызвал большое недовольство диктатора Рима Антония своими речами в Форуме и на судах, где страстно защищал обиженных и обездоленных властью римлян. Последовало распоряжение убить Цицерона. Большой мастер прозы Цицерон оставил огромное творческое наследие: более восьмисот литературных писем, девятнадцать трактатов по ораторскому искусству, политике и философии, пятьдесят восемь публичных речей.

Старости достигнуть все желают, а достигнув, ее же и винят.

Течение жизни определено, путь природы един и прост, и каждому возрасту впору свое: слабость присуща детству, пылкость — юности, строгость правил — зрелому возрасту, а умудренность — старости, — все эти свойства естественны, если они своевременны.

Если некоторые старики столь немощны, что им не только обязанности, но и сама жизнь не по силам, то это порок не старости, а здоровья.

Хвалю юношу, если в нем есть что-то от старика, и старика, если в нем есть что-то от юноши; кто следует этому правилу, тот состарится телом, но не духом.

Предел старости не положен, не существует, и жизнь стариков оправдана, покуда они могут нести бремя долга и презирать смерть. Поэтому старость даже мужественнее и сильнее молодости...

Вот и выходит, что за этот краткий остаток жизни старики не должны жадно цепляться, но не должны и отказываться от него без причины.

Нужно дожить самому до старости, чтобы иметь о ней собственное мнение.

Никогда нельзя будет воздать философии ту хвалу, которую она заслуживает, ибо всякий, кто следовал бы ее заветам, мог бы беспечально прожить весь свой век.

Сила философии: излечивать души, отсеивать пустые заботы, избавлять от страстей, отгонять страхи.

Природа не дала нам познания предела вещей;

То, что боги существуют, — это я не буду оспаривать, но буду оспаривать любые доказательства, что они существуют… потому что так называемые оги — это собственно природа вещей.

Часто даже не полезно знать, что произойдет в будущем: ведь это несчастье — сокрушаться о том, чему нельзя помочь, и не иметь последнего и, однако, всеобщего утешения — надежды.

Каждому свойственно заблуждаться, но упорствует в заблуждениях только неразумный.

Благо народа — высший закон.

Когда говорит оружие, законы молкнут.

Жизнь коротка, но слава может быть вечной.

Правительство есть говорящий закон, а закон — немое правительство.

Размеры состояния определяются не величиной доходов, а привычками и образом жизни.

Огорчение существует не само по себе, а в нашем представлении.

* **ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ** (Гай Плиний Цецилий Секунд) (62—112 гг. н. э.), государственный деятель, оратор и писатель:

Нам отказано в долгой жизни — оставим труды, которые докажут, что мы жили!

Ранний и средний возраст жизни должны мы отдавать отечеству, последний — себе самим.

* **МАРК САЛЛЮСТИЙ ЛУКАН** (начало I в. н. э.), эротический лирик:

Если не хочет она,

Своей не навязывай страсти,

Это тебе не вола

Силой в повозку запрячь.

Жалок тот, кто в страхе вожделеет,

Сам скует он для себя оковы.

Разума тот не имеет, кто женщинам на слово верит:

Не покорит он ее — к униженью досаду добавит!

Женщина часто подобна картине:

Чем ближе к иной ты, тем она нравится больше;

Другая же издали лучше…

И неотесанный воин, и красноречивый сенатор

Ищут любви, пока кровь горяча и кипуча.

Только дающему дай; ничего не давай недающим.

Все, что ни делает женщина, — делает, движима страстью,

Женщина жарче мужчин, больше безумия в ней.

* **МАРК ВИПСАНИЙ АГРИППА** (62—12 гг. до н. э.) — римский полководец при императоре Августе, которого тот считал своим близким другом. Агриппа имел огромное влияние на миператора — *и никогда во вред себе*. Уважал философию, считается представителем позднейшего *скептицизма.* Автор философского трактата «Пять доводов («тропов») о непознаваемости мира».

Согласием поднимается и малое государство, разором рушится и самое великое.

* **ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ НЕРОН** (42 до н. э. — 46 гг. н. э.) — римский император, хороший администратор. В начале своего правления Тиберий решительно взялся за переустройство государственного аппарата и в какой-то степени успел реорганизовать некоторые управленческие структуры. Но удачнее всего он проявил себя в роли полководца, разгромив восстание германских племен на территории империи. Но на этом его державные деяния завершились — император Тиберий окунулся в необузданный разгул и бесстыдный разврат. Умер добровольным затворником на Капри, предположительно — от яда.

Я не раз говорил и повторяю, отцы сенаторы, что добрый и благодетельный правитель, обязанный вам столь обширной и полной властью, должен быть всегда слугой Сенату, порою — всему народу, а подчас — и отдельным гражданам; мне не стыдно так говорить, потому что в вашем лице я имел и имею господ и добрых и справедливых, и милостивых.

Хороший пастух всегда стрижет овец, но при том не сдирает с них шкуры.

* **СИР ПУБЛИЛИЙ** — поэт из Сирии (I в. н. э.) - отсюда, имя Сир; будучи мальчиком, попал в Рим. Отпущен на свободу своим хозяином Публилием. По закону, он был обязан носить имя своего бывшего хозяина до самой смерти. Писал мимы и выступал с ними, за что его весьма высоко ценил Цезарь. Его поэтические пьесы богаты сентенциями**.**

Плохо живут те люди, кто всю жизнь собирается жить хорошо. Потому каждый день следует упорядочивать, как последний.

Человеку жизнь дана на подержание, а не в подарок

Плохо живет тот, кто не умеет хорошо умереть.

Плохо живут те, кто думает, что будет жить всегда.

* **ДИОКЛЕТИАН** (245—316 гг.), римский император.

Нет ничего более трудного, чем стать хорошим императором: собираются четверо-пятеро человек, договариваются между собой обманывать императора и подсказывают ему, что он должен утвердить; император, запертый в своем доме, не знает истины, он вынужден знать только то, что говорят ему эти люди; он назначает судьями тех, кого не следовало бы назначать, отстраняет от государственных дел тех, кого он должен был бы привлекать. Хорошего, осторожного, превосходного государя продают за деньги.

МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ДРЕВНИХ РИМЛЯН:

* В счастливое время насчитывается много друзей.
* Завтра, завтра и всегда завтра, и так проходит жизнь.
* Запах прибыли приятен, от чего бы он ни исходил.
* Каждому человеку свойственно ошибаться, упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу.
* Капля долбит камень не силой, а частым падением, так и человек становится мудрым не от двукратного, но и от многократного чтения.
* Наиболее глубокие реки текут с наименьшим шумом.
* Наибольшей властью обладает тот, кто имеет власть над собой.
* Не царь — закон, а закон — царь.
* Обладать властью — это дело случайное, а передать ее (добровольно) другому — доблесть.
* Роскошь — мать бедности.
* Сегодня Цезарь, завтра ничто.
* Счастлив тот, кто умеет не сожалеть о невозвратимом.
* Считай всякий день последним, что тебе выпал: будет милым тот час, на который ты не надеялся.
* Считай, что еще ничего не сделано, пока что-то осталось сделать.
* Теряя все, не забудь сохранять доброе имя; если его потеряешь, потом станешь ничем.
* Толпа — наихудший судья.
* Толпа хочет быть обманутой, так пусть же обманывается.
* Трех вещей нужно избегать: ненависти, зависти и презрения.
* Уважение — результат труда, труд — результат уважения.
* Уметь наслаждаться прожитой жизнью — значит жить дважды.
* Учись выслушивать, если не умеешь говорить.
* Чего не желаешь себе, не делай другому.
* Чего не запрещает закон, то запрещает стыд.
* Человеческое счастье никогда не бывает постоянным.
* Чем новый кувшин наполнится, тем на старости будет пахнуть.
* Чтобы побеждать, учись терпению, чтобы жить, учись умирать.
* Щедрость не имеет дна.
* Язык враг людей и друг дьявола и женщин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Александров Г. Ф. Античная философия. М., 1940.

Бартошек М. Римское право. М., 1989.

Беккер К. Ф. Мифы древнего мира. Саратов, 1995.

Блаватский В. Д. Античная цивилизация. М., 1973.

Блаватский В. Д. Природа и античное общество. М., 1976.

Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1992.

Валлон А. История рабства в античном мире. М., 1941.

Вебер М. Аграрная история древнего мира. М. 1923.

Гиро П. Быт и нравы древних греков. Смоленск, 2002.

Гиро П. Быт и нравы древних римлян. Смоленск, 2002.

Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. СПб., 1995.

Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. СПб., 1995.

Голубцова Е. С. Античная Греция: Проблемы развития полиса. Т. 1—2. М., 1987.

Грант М. Римляне: Цивилизация Древнего Рима. М., 2005.

Губский Е. Ф. Философский энциклопедический словарь. М., 1999.

Гусейнов А. А. Краткая история этики. М., 1987.

Джеймс П. Римские цивилизации. М., 2000.

Древний мир: энциклопедический словарь. Т. 1. Донецк, 1966. Т. 2. Донецк, 1967.

Дройзен И. Г. История эллинизма. М., 1980.

Дюфур П. История проституции. М., 1999.

*Дынник**М. А.* Материалисты Древней Греции. М., 1955.

Дюрант В. Жизнь Греции. М., 1997.

Дюрант В. Рим и Христос. М., 1997.

Егоров А. Б. Рим на грани эпох. Л., 1985.

Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. Т. 1—2. СПб., 1995.

Ильяхов А. Г. Античные корни русского языка: Этимологический словарь. Ростов-н/Д., 2006.

Ирмшер Й. Словарь античности. М., 1989.

Историки античности. Т. 1—2. М., 1989.

История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.

Кечекьян С. Ф. Всеобщая история государства и права: Древний Мир.

М., 1944.

Ковалев С. И. История античного общества. Т. 1—2. Л., 1937.

Кондрашов *А. П.* Боги и герои Древней Греции и Рима. М., 2002.

Куманецкий *К., Дождев Д. В.* Практический курс римского права. Ч. 1. М., 2000.

*Курциус Э.*История Древней Греции. Т. 1—5. Минск. 2002.

*Любкер Ф.*Иллюстрированный словарь античности. М., 2005.

Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М, 1983.

Моммзен Т. История Рима. СПб., 1999.

*Немировский**А. И.* Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964.

Новицкий И. Б. Основы римского права. М., 1960.

Практикум по истории Западно-Европейской философии: Античность. Т. 1. М., 1997.

Разин Е. А. История военного искусства. Т. 1. М., 1956.

Роббер Ж. Н. Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой. М., 2004.

Умнов *М. М.* Античный мир: Современный словарный справочник. М., 1999.

Ярхо В. Н. Античнаякультура: Литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь-справочник. М., 1995.

АВТОРСКИЕ КОММЕНТАРИИ: (они уже вошли в исправленный текст)

АЛКИВИАД (451 – 404 гг. до н.э.) – сын Клиния и Диномахи, афинский полководец. Принадлежал роду Алкмеонидов, давшему афинянам тираноборца и реформатора Клисфена. При его благородном происхождении и несметном родовом богатстве, окруженный любовью друзей и восхищением афинского народа, он был необычайно щедр. Обладал привлекательной внешностью, но пользовался дурной славой гуляки и покорителя сердец замужних женщин. Блестящим выступлением в состязании боевых колесниц на Олимпийских играх, а затем обильными пиршествами по случаю своей победы, он обратил на себя восхищенное внимание всей Греции. Не в меру самонадеянный и властолюбивый, в 422 г. возглавил радикальных демократов в борьбе против спартанского влияния на Грецию. В 420 г. его избрали военачальником афинского ополчения, а в 416 ему уже грозил «остракизм» - изгнание из Афин по недоверию сограждан. Но он умело сманеврировал, подставив под удар своего противника Гипербола.

А. постоянно страдал из-за своей необыкновенной популярности в народе, возбуждая зависть врагов к себе, а более к богатству. В 415 г. его обвинили в святотатстве вместе с известным скульптором Фидием, после чего ему пришлось бежать в Спарту, расплачиваясь за приют предательством по отношению к афинянам, - он помог спартанцам захватить Афины. В 411 г. возглавил афинский флот против персов. В 408 г. избран «гегемоном» - правителем Афин, а в 404 бежал от спартанцев в Персию, пытаясь вернуться в Афины триумфатором с помощью своих новых покровителей. Но был предательски убит по рекомендации влиятельных спартиатов.

АМАЗОНКИ – общее название женщин-воительниц (от греч. **a mazon** – без грудей)*,* обитавших, по утверждению античного историка-географа Страбона, «*где-то в горах над Албанией»*. А если быть точнее, на Кавказе и на берегах реки Фермодонта в Понте Эвксинском. С детства им, якобы, выжигали правую грудь, чтобы свободно пользоваться правой рукой при всяком занятии и, прежде всего, при метании копья. Они терпели мужчин исключительно ради продолжения рода, но особенно были неравнодушны к лошадям, с которыми ловко обращались. Каждой весной молодые женщины поднимались на соседнюю гору, куда приглашали сильных мужчин из соседнего племени *гаргарейцев*, «*а потом они под покровом ночи сходились, не ведая, кто с кем»…*. Всех новорожденных девочек амазонки оставляли у себя, а мальчиков отдавали гаргарейцам.

Насколько правдив был Страбон и остальные античные авторы – трудно судить, но есть мнение, что слово «*амазон*» имеет древние армянские (!) корни, означающие **«***лунные женщины***»,** хотя некоторые мифографы более склонны к выводам, что историческое существование амазонок маловероятно. Зыбкие сведения о них, скорее всего, построены на восприятии греками матриархата, когда женщины действительно имели многие приоритеты перед мужчинами. А легендарные сражения между амазонками и греками можно считать лишь красивой выдумкой: вспомним Геракла, отобравшего у царицы амазонок Ипполиты её волшебный пояс, или победу афинского царя Тесея над войском, «*сплошь состоявших из свирепых женщин*». Есть легендарные упоминания, что амазонки воевали на стороне Трои против ахейцев, и даже, что царица скифских амазонок «имела виды» на Александра Македонского – пожелала родить от него сына.

Но в любом случае героические эпизоды сражений отважных греков с дикими амазонками присутствовали в древнегреческих мифах и легендах, они были излюбленной темой творчества античных художников, скульпторов и ремесленников. Борьба эллинов против амазонок – **амазономахия** – часто изображалась на греческих вазах и рельефах. Известны *амазономахические* изображения на метопах сокровищницы афинян в Дельфах (VI в. до н.э.), есть они на барельефе афинского Парфенона (V в. до н.э.) и других сооружениях Греции V-IV вв. до н.э. Древнегреческий историк Павсаний сообщал, что Фидий изобразил сражающихся женщин в интерьере трона статуи Зевса в Олимпии – хотя можно предположить, что это были только свирепые жрицы богини Афины. Они, скорее всего, бились между собой за право называться верховной жрицей – и не более! Если же обратить внимание на тот факт, что рядом с амазонками греки нередко изображали вооружённых мужчин, предпочтителен следующий ответ: при матриархате на территории Греции существовал жестокий культ Артемиды Таврической, покровительницы лесов и животного мира, а эта богиня требовала постоянных жертвоприношений в виде мужчин для заклания на своём алтаре.И тогда экзальтированные жрицы жестоко убивали мужчин, но предоставляли им перед смертью возможность защищаться!

Или другое предположение: в период, когда матриархат уступил место патриархату, вооружённые жрицы Артемиды Боэдромии (с греч. «бег за помощью»)в определённый день устраивали соревнования в беге, а потом изображали настоящее сражение между собой – победительница становилась главной жрицей. Возможно, в честь этих и иных подобных культовых событий остались у древних эллинов такие «воспоминания» об амазонках... А нам следует знать мнение Страбона, что малоазийские города Смирна, Эфес, Кима и Мирина носят имена легендарных амазонских цариц!

В России «*амазонками*» называли женщин – наездниц, а также длинное, широкое женское платье, обычно суконное, для верховой езды.

АНАКСАГОР (500-428 до н.э.)– греч. философ и учёный из Клазомена (М.Азия). Родился в богатой семье, но отказался от наследства в пользу родственников, посвятив себя изучении наук. 30 лет жил в Афинах, входил в близкое окружение тирана Афин Перикла. Он утверждал, что Солнце и Луна не боги, а планеты, как и другие светила на небе, в основном – гигантские раскаленные куски железа. Анаксагор представлял Природу, как Всеобщий Хаос, а живую материю - бесконечной. Объяснял происхождение Земли так: «плотное, влажное темное, холодное и тяжело сошлись на небе и затвердели». Предсказал происхождение метеоритов, как плавающие в Космосе куски от разрушенных планет. Животные, по Анаксагору, родились от влаги, а потом вышли оттуда, изменились и размножились. За свои научные взгляды, противоречащие государственной религии, он был осуждён изгнанием из Афин с выплатой большого штрафа. Научных трудов его не сохранилось, но имеются многочисленные отзывы современников**.**

АРХЕЛАЙ I (413-399 до н.э.) **-** царь Македонии,сын царя Пердикки II от незаконного брака. Захватил власть, убив своего семилетнего брата, прежде всего принялся за реформирование армии, строительство дорог и обществ. зданий. При Архелае макед. монархия стала центром культурной жизни. Царский двор активно приглашал крупнейших деятелей греч. культуры: художников (Зевксис), поэтов (Херил), драматургов (Агафон и Еврипид), философов (Сократ, с которым Архелая связывала дружба). Умер от случайной раны на охоте – ранен наперсником Кратером

АСКЛЕПИЙ – в греч. миф. бог врачевания, сын Аполлона и нимфы Корониды. Аполлон убил её из ревности, несмотря на то, что та была беременной. Гефест по просьбе Аполлона при сожжении тела Корониды напогребальном костре вынул младенца из её чрева. Асклепия отдали на воспитание кентавру Хирону, который обучил способного мальчика разным искусствам и особенно врачеванию. По преданию, Асклепий мог не только вылечить больного, но и воскрешать мёртвых, и по этой причине он вызвал недовольство бога подземного царства мёртвых Аида, так как лишал того подданных. Аид пожаловался Зевсу на «самоуправство» Асклепия, и тот, долго не думая, убил Асклепия разящим перуном, кованой циклопами молнией. Аполлон, мстя за сына, убил циклопов, за что Зевс отправил Аполлона служить людям, на время.

Асклепий стал лечить людей даже после смерти, в храмах, которые люди построили в его честь. Он оставил своим подопечным грекам достойных сыновей - Подалирия и Махаона, известных от Гомера героев войны под Троей. Дочери Асклепия, Гигиея и Панакея (они же – Гигиена и Панацея), также оказались полезными человеческому обществу.

В римской мифологии Асклепию соответствует Эскулап.

БЕОТИЯ – историческая область в Центральной Греции.

ГАНИМЕДА – богиня, прислуживающая Зевсу во время пиров как кравчий (виночерпий). Древние греки посвятили Ганимеде храм во Флиунте, а также кипарисовую рощу. В храме праздновали «день обрезки плюща» - один из дней праздника Диониса, покровителя виноградарей, бога виноделия. После того, как Зевс случайно увидел сына царя Троса, красивейшего мальчика, он показался ему настолько желанным, что, превратившись в орла, похитил его и вознёс на Олимп. Зевс сделал мальчика своим новым кравчим, дал ему божественное имя – Ганимед. Так в богатых домах Греции и Рима потом давали имена, привычные для слуха хозяев - прислуге или рабу.

ГЕГЕМОН – назначенный Всегреческим собранием представителей эллинских городов военачальник объединённой армии с огромными полномочиями на время военных действий. По сути – диктатор.

ГЕРОДОТ (490—430 гг. до н. э.) — греческий историк из Галикарнаса (Малая Азия). Много путешествовал, сделал множество «путевых заметок», из которых создал «Историю» — классическое произведение, написанное по канонам своего времени. Сочинение проникнуто убеждением, что «история делается людьми, но боги или помогают, или мешают». Благодарные соотечественники назвали Геродота «*отцом истории*».

ГЕРОФИЛ из Халкедона (3 век до н.э.) – греч. врач, впервые анатомировавший трупы людей для собственных исследований. Сделал важные открытия в области работы мозга, нервной системы, сосудов, внутренней системы человека, глаз. Обратил внимание и исследовал процессы пульсации кровеносных сосудов и зависимость её от работы сердца

ГИМНОСОФИСТЫ **–** от греч. *«нагой мудрец*», так греки называли представителей индийской касты брахманов, аскетическому образу жизни которых подражали греч. мудрецы.

ГОМЕР – греч. эпический поэт. Любые биографические сведения о нем недостоверны. Предположительно, родился Гомер на о. Хиос. Древние греки считали его автором монументальных произведений «Илиада» и «Одиссея», также «Батрахомиомахия» и внушительного списка гимнов богам. До сих пор авторство произведений, приписываемых этому поэту, вызывают большие научные споры и разногласия. Впервые усомнился в авторстве Гомера известный немецкий филолог Фр.А.Вольф в 1795 году («Введение к Гомеру»), аргументируя тем, что во времена Гомера вовсе не было письменности, значит – запомнить несколько тысяч стихов всех его замечательных поэм, а потом еще и распевать на всех перекрестках Греции, практически невозможно! Потому маститый ученый Вольф, отрицая авторство Гомера, перенес время создания этих всех произведений (вместе с известными античными мудрецами) ... в средние века! Такой же теории придерживаются многие другие современные ученые Европы, в том числе и в России (Фоменко А.Т.). Но будем придерживаться мнения древних греков, например, Аристотеля, считавшего эти произведения образцом поэтического искусства («Поэтика»).

ГОРГИЙ (485-380 гг. до н.э.) из Леонтины (Сицилия) – пробыл в Афинах в качестве посланника родного города. Представитель софистики, оратор и учитель риторики. Разрабатывал приёмы риторской художественной прозы, используя её для повышения психологического воздействия на слушателей, как способа поэтической выразительности.

Был знаменит своими пышными торжественными речами, в т.ч. траурными. Платон отмечал Горгия в одном из своих диалогов.

ДАМОН (V в. до н.э.) – греч. теоретик музыки из Афин, советник и друг тирана Перикла.

ДАНАЙ – отец Дананид, в греч. сказаниях он и его пятьдесят дочерей проживали в Египте. Против их воли Данаид выдавали замуж за пятьдесят сыновей их дяди Египта, потому они с отцом бежали, оставив родной дом. Данай в союзе с царем Пеласгом из Аргоса оказал сопротивление сыновьям брата, преследовавшим их. Потерпев поражение, отец посоветовал дочерям убить своих мужей в брачную ночь. Так сестры и сделали, но в наказание за это преступление в преисподней они были вынуждены заниматься бесполезным трудом: вечно носить воду, заливая её в бездонный сосуд. Отсюда выражение: «Работа Данаид», т.е. абсолютно бессмысленная деятельность.

ДЕЛЬФЫ – общегреч. святилище в Фокиде (Ц.Греция) критского происхождения, основанное в архидревний Микенский период. Там находился Оракул богов Геи и Посейдона, называемый «Пифон» (отсюда – предсказательница «Пифия»). Каждый грек, бедняк или царь, искал и получал здесь ответ на любую свою жизненную проблему устами Пифии. Здесь помимо священных участков Аполлона и Афины существовал ещё храмовый комплекс: гимнасий с палестрой, театр на пять тысяч зрителей, Кастальский источник, стадион с некрополем**.** Здесь предположительно находился «омфал» («*пуп земли*») в виде крупного каменного окатыша. Первоначально каждые девять лет в Дельфах назначались священные **«**Пифийские игры», а затем они стали проводиться каждый третий олимпийский год.

ДЕМОСФЕН (384-322 до н.э.) – греч. афинский оратор, изумительный мастер устного политического красноречия. В юности страдал ощутимым физическим недостатком – слабостью голоса и картавостью, но упорными занятиями сумел справиться с этим недугом. Во время македонской экспансии в Греции он выдвинул себя идейным вождем антимакедонской оппозиции, объявив царя Филиппа *душителем греческих свобод,* получив поддержку значительной части населения города. После непредвиденной смерти Филиппа Д. с фанатической яростью переключился на его наследника Александра. После победы македонян над греками был огульно обвинен в растрате государственных средств и отправлен в длительное изгнание, где по заказу сторонников наследников Александра его настигли убийцы. Но Д. попросил убийц задержаться на время, чтобы написать друзьям прощальное письмо. Воспользовался случаем и закусил гусиное перо, где заранее спрятал сильнейший яд.

ДИОДОР (90- 21 до н.э.) – греч. историк из Агирии (Сицилия), жил в Риме и Египте, много путешествовал по Европе и Азии с целью постичь историю человечества. Его мироощущение, сведения по философии, религии и мирозданию отражены в «Исторической библиотеке». Д. – автор 40 книг по истории Греции, Италии, Сицилии и народов Востока.

ДИОМЕД, сын Тидея – греч. герой легенд, участник войны под Троей, царь Аргоса. Прославился военными подвигами, которые совершал вместе с Одиссеем. В Аргосе и Ю. Италии его в честь приносились жертвы, как подземному божеству.

ДОДОНА – знаменитейший после дельфийского религиозный центр в Эпире, посвящённый Зевсу Додонскому (до VI в. до н.э.). Здесь находился оракул бога, святилище обслуживали женщины-жрицы, которые прорицали по шелесту листьев древнего священного дуба.

ЕВДЕМ (IV в. до н.э.) с о.Родос, ученик Аристотеля, врач и математик, составил историю геометрии и комментарий к физике Аристотеля, со взглядами которого полностью соглашался.

ЕВРИПИД (485-406 гг. до н.э.) из Саламина, трагедийный поэт. Поставил 22 тетралогии, греки четырежда признавали его победителем *мусических* состязаний, где он читал свои трагедии и драмы. Несмотря на мифологические сюжеты, автор правдиво рассказывал о жизни и судьбах простых людей, критически относился к изображению прошлого, оценивал с позиции разума. Самые известные его произведения: «Алкестида», «Медея», Ипполита», «Геракл», Гекуба», «Андромаха», «Троянки», «Электра», «Орест», «Ифигения в Тавриде», «Ион», «Гераклиды», «Просительницы», «Финикиянки», «Елена» и другие. Язык его произведений – разговорный, используемый народом, с богатыми словесными оттенками.

ЕЛЕНА – в греч. сказаниях прекраснейшая из женщин, дочь Зева и Леды, сестра Диоскуров и Клитемнестры. Её похищал Тесей и Пирифой, чтобы жениться, к Елене сватался Одиссей. Она обручилась с Менелаем и родила ему Гермиону. Афродита помогла царевичу Парису похитить её и увезти в Трою. Менелай, царь Сппарты, возмутился и поднял многие греческие города против Трои. Война греков с троянцами продолжалась десять лет, каждой стороне помогали свои боги Олимпа. Троя пала, была разграблена и сожжена.

ЗЕНОН **(**490-430 до н.э.) – греч. философ, один из представителей «Э*лейской* философской школы». Впервые ввел диалоги в философские рассуждения. В Греции был широко известен своими знаменитыми логическими парадоксами («*Ахилл не может догнать ползущую черепаху», «Стрела никогда не долетит до цели»* и др.), которые Зенон сводит к доказательствам того, что *а) логически невозможно мыслить множественность вещей; б) допущение движения приводит к противоречию.* Его невероятные выводы, якобы отрицающие диалектическую природу движения, до сих пор волнуют пытливые умы.

ИЕРОНИМ РОДОССКИЙ (348-420 н.э.) – рим. ученый и писатель, грамматик и ритор, философ – стоик и теолог христианского вероисповедания. Родился в Далмации, учился в Риме, отправился в Палестину, где жил отшельником. В своих произведениях уделял большое внимание проблемам воспитания человека в обществе. Впервые перевел Ветхий Завет с др.евр. на латынь, автор комментариев к Библии. Его известные произведения: «О знаменитых мужах», «Хроника».

КАДМ – сын Агенора, царя Ханаана, и Телефассы. Мифический основатель города Фив и государства фиванцев в Беотии. Зевс отдал ему в жены свою внучку Гармонию, дочь Ареса и Афродиты, устроив грандиозную свадьбу с участием всех олимпийских богов. Гармония родила сына Полидора, внуком которого стал легендарный Лай, и четырех дочерей: Автоною, Ино, Агаву и Семелу. Царю Кадму греки благодарны за появление письменности в виде измененного финикийского алфавита.

КЕНТАВР **–** легендарные полулюди – полукони, населявшие древнюю Фессалию. В античные времена греки часто сражались с кентаврами, которые имели привычку воровать чужих невест, являясь без приглашения на свадьбы.

КИР II ВЕЛИКИЙ (558—529 гг. до н. э.) — первый царь Персидского государства Ахеменидов. В детстве получил имя Куруш. Захватив власть в мидоперсидском государстве (550 г.), он легко завоевал Лидию и другие греческие колонии в Малой Азии (546 г.), покорил Вавилон (538 г.), сделав Персию могущественной империей.

КИФАРЕД — музыкант, играющий на кифаре, одном из самых распространенных в Греции струнных щипковых инструментов.

КЛИЕНТ, КЛИЕНТЕЛА – персональная или коллективная социальная зависимость, подчинение главе рода или большой семье. К. отбывали трудовую и военную повинность на своего патрона.

КОДР – легендарный последний царь Афин. Он спас свой город при его осаде дорянами, предоставив возможность убить его неузнанным – как велел оракул.

КОНСУЛ – титул двух высших должностных лиц в Др. Риме, назначаемых одновременно с 450 г. до н.э. Избирало их Народное собрание из числа патрициев сроком на один год. После 367 года до н.э. один консул избирался из плебеев, а при императорах консулы назначались их указами. Консулы собирали Сенат и назначали заседания Народного собрания, где сами участвовали.

КРАТИЛ (IV в. до н.э.) – греч. философ, учитель Платона. Отрицал существование относительного покоя, что соответствовало его принципу «воздержания от суждения» (зарождение *скептицизма*). Он известен своим собственным суждением об изречении Гераклита – «нельзя дважды войти в одну и ту же реку»: а он утверждал, что это невозможно сделать и один раз (поскольку другой станет и вода, и наше собственное тело).

КСЕНОФАН *(*570-480) из Колофона (М.Азия) – греч. философ и поэт-рапсод. Преследуемый персами, он много скитался, пока не обрёл вторую родину на юге Италии, в Элее. Основу егофилософской поэзиисоставляеткритика традиционной греческой религии, возвеличивание единобожия как составляющей Разума. Он отвергал божественное происхождение звёзд**,** считаяих материализованными скоплениями.

КСЕРКС – царь Персии (486 – 465 до н.э.) из династии Ахеменидов. Возглавил 3-й поход персов в Грецию, окончившийся полным разгромом перс. армии силами объединенных греч. городов.

ЛАКЕДЕМОН, или ЛАКОНИЯ, ЛАКОНИКА — историческая область Пелопоннеса (Южная Греция), включающая государство Спарта.

ЛЕВКИПП (460-? гг. до н.э.) из Милета – греч. философ, ученик Зенона Элейского, основал школу в Абдерах. Учитель Демокрита и основоположник атомистики, которую он создал, опровергая учение Зенона о невозможности существования предельно малых частиц.

ЛОСЕВ А.Ф. (1893-1988) – выдающийся отечественный философ и филолог, учёный поистине энциклопедических знаний. Он писал поэтические, исторические и философские тексты из истории греко-римской мифологии. В 1931 году его арестовали за издание труда «Диалектика мифа», названного вредоносной, приговорен к десяти годам тюрьмы. Его жена Валентина Михайловна, известный математик и астроном, тоже была осуждена в лагеря, «как пособница мужа, врага народа». Во время заключения у Лосева не было возможности писать книги, но он «написал в уме» книгу «Звездное небо и чудеса». Все его труды проникнуты идеей единства философии, математики, астрономии, музыки, что было характерно для античной культуры. Среди изданных книг Лосева «История античной эстетики» в шести томах, «Олимпийская мифология», «Античная мифология в ее историческом развитии», «Античная музыкальная эстетика» и многие другие.

МЕГАРЫ – древний. город в Сирии. Мегарцы – жители Мегар.

МЕДУЗА – в греч. мифологии – младшая из *горгон*, чудовищных порождений морских божеств Форкиса и Кето. В отличие от своих бессмертных старших сестёр, Медуза была смертной. Когда-то она была красавицей, её любовниками были боги Посейдон и Гефест. За то, что она, якобы, позволила Посейдону овладеть собой прямо в храме Афины, рассерженная кощунством богиня превратила красавицу Медузу в безобразное крылатое чудовище. Тело покрылось чешуёй, у неё были горящие глаза и огромные клыки, острые когти и выпадающий огромный язык, вместо прекрасных волос – змеи, и притом, она страшно ревела. Одного её взгляда было достаточно, чтобы человек превратился в камень.

ОБОЛ - (с греч., «**прут**», медн. или серебр.) - мелкая весовая и денежная единица, принятая в Афинах. **Обол** составлял 8 «**халков**» = прим. 1 гр). 1 **обол** вес. = О,728 гр. За **обол** в Афинах можно было купить куропатку или 7 зябликов на ужин

ОЛИМП (греч. **Olimpos**) **–** самый высокий (высота 2917 м) горный массив в Греции. По представлению древних греков, на священной горе Олимп обитали боги, у них там было свое божественное Собрание (сонм богов) во главе с председателем, богом-отцом Зевсом. Такая гора, покрытая снегом, в Греции действительно существует, в Фессалии (на границе с Македонией).Ее высота составляет 2918 м, она самая возвышенная часть Греции. Олимп для древних греков – синоним Неба. На границе с Мизией, на юге Греции, есть еще один Олимп, высотой 2543 м, и в Вифинии (ныне Турция), теперь называется Уладаг. И здесь обитали не олимпийские боги, а самые настоящие разбойники, которых боялись все в округе. Олимп еще есть на о. Кипр, и в Ликии (иначе называется Феникунт). Олимп – гора в Писатиде на Пелопоннесе и Олимп – имя одной из вершин горы Иды в ионийской Троаде. Вся эта неразбериха с «олимпами» произошла оттого, что эллины сами толком не знали, где же обитали их боги, потому, где бы они, греки, не появлялись, любую «приличную» по высоте и суровости гору называли именем Олимпа.

ПАРМЕНИД (540 – 480 гг до р.х.) – др.греч. философ и поэт, род. в Элеях. Эмпедокл признавал его своим учителем, о сам П. был учеником Ксенофана и затем Аминия – пифагорейца. Прославился филос. поэмой «О природе», в которой ввел понятие «Невещественного Бытия» - термин, обозначающий все существующее в природе, а не только ее материальную суть. П. утверждал, что «Н. Б.» не возникает и не исчезает, оно не двигается и не меняется, оно однородно и не делимо. В то же время его невозможно познать или словесно выразить. Философ обратил внимание на Космос, определив, что он состоит из двух начал: Света и Ночи, а мир сферичен, все в нем ритмично возникает, растет и гибнет, повинуясь Эросу. Эрос порожден богиней, которая управляет всем миром из космического центра.

ПАРНАС - в искусстве **Парнас** воспринимается как мир поэзии, откуда черпают свое вдохновение поэты.

По греческой мифологии Парнас – сын Посейдона и нимфы Клеодоры, и это в его честь назван горный массив в Центральной Греции высотой до 2500 метров. На одном из склонов Парнаса находятся развалины древнейшего Дельфийского храмового комплекса, посвящённого богу Аполлону. Здесь находился самый знаменитый в Элладе священный оракул. С Парнаса, вернее с 800-футовой высоты скалы Федриады, сбрасывали богохульников и святотатцев. У подножья горы берёт начало Кастальский источник, посвящённый божественным музам, поэтому Парнас стал синонимом вдохновения творческих личностей, символом поэтического искусства. Считается, что сам Парнас изобрёл гадание по полёту птиц – невероятно популярное занятие в жизни древних греков.

ПАТРИЦИЙ– наиболее богатый привилегированный слой в Древнем Риме, родовая аристократия - **«патрициат».** Первоначально только патриции имели доступ к высшим государственным должностям, и только они пользовались всеми политическими правами. С VI до III вв. до р.х. между патрициями и плебеями шла непрерывная борьба за политические права, завершившаяся победой плебеев и установлением Республики.

ПЕРЕГРИН **Протей (II в. н.э.) -** известный софист, философ-киник из Париона (Мизия), совершил в Олимпии необыкновенное жертвоприношение– самосожжение. Перегрин до этого скитался по Малой Азии, проповедовал среди греков идеи киников, посетил Палестину, где неожиданно принял христианство. Успешно усвоив философское образование и ораторское искусство, Перегрин быстро обрёл славу проповедника, пользующегося большим уважением и поддержкой среди богатых христиан. Потом он объявился в Риме, где, *«сделавшись стоиком*, *бранился на императора* *и власть»...* Вернувшись в Грецию, Перегрин пламенными речами возбуждал народ к восстанию против римских завоевателей, а в 169 году н.э. он оказался в Олимпии. Как говорили потом очевидцы, Перегрин Протей, *«...не находя на земле удовлетворения собственной душе, решил прекратить бесцельное и бесплодное существование, а именно - в пламени преобразиться в небесный эфир, из которого когда-то произошёл... В обозначенный им день, он сделал так, как возвестил заранее»*.

Зрелищебыло эффектное, о чём говорили свидетели еще долго. Среди зевак находился некто Лукиан из Самосаты, ритор**,** «*человек со значительными дарованиями и образованием»,* - а он сказал своим друзьям по этому поводу: «Этот старый дуралей ничуть не глупее тех, которых он собрал посмотреть на свою хитрую проделку»...

ПЕРИКЛ – афинский политик времени Сократа, Алкивиада, Фидия и Аристофана, сын Ксанфиппа. С именем П. связывают необыкновенный расцвет Афин, строительство в городе монументальных культовых сооружений (Парфенон и др.), но его обвиняли в чрезмерном увлечении идеей могущества Афин среди остальных греческих городов, что вместо патриархального спокойствия привело к гибели афинского государства.

ПЕРСЕЙ – в греч. мифологии сын аргосской царевны Данаи и Зевса. Однажды оракул предсказал царю Акрисию, отцу Данаи, что он получит смерть от руки внука, и, желая избегнуть такой участи, отец поместил дочь в неприступный высокий медный терем, подальше от мирских соблазнов. Терем охраняли свирепые псы и зоркая стража, чтобы ни один мужчина не смог даже увидеть эту красивую девушку. Но любвеобильный Зевс тоже считал себя мужчиной, и не плохим, потому он решил добраться до спрятанного «сокровища»: проник в ее спальню в виде небольшого облачка, откуда пролился на девичье чрево благодатным животворным золотым дождем. Так невинная узница Даная зачала дитя от вездесущего бога, родив в положенное время младенца Персея. Узнав такую ошеломительную новость, царь распорядился упаковать грешницу дочь вместе с безвинным младенцем в ящик, накрепко заколотить его и бросить с корабля в неспокойное море. Простой рыбак Диктис с о. Сериф поймал и вытащил диковинный ящик на берег, раскрыл, откуда к его изумлению вышли живые мать с сыном. Рыбак отвел их во дворец к своему повелителю царю Полиденту, в доме которого и вырос Персей. Затем этот герой совершил немало подвигов, среди которых убийство горгоны Медузы, титана Атланта, освобождение Андромеды. Но деда своего он все-таки убил, как тот ни опасался, правда, нечаянно: он метнул тяжелый диск во время атлетических соревнований по пятиборью, и спортивный снаряд, сделав невероятный вираж, низвергнулся на голову главного судьи соревнований – царя Акрисия.

ПИСАТИДА – древнейшая историческая область Др.Греции на Пелопоннесе, на земле которой в долине реки Алфей возникло святилище. На месте святилище была постороена Олимпия.

ПЛАТОН (ок. 428/27 – 347 гг. до р.х.) **–** греческий философ из Афин, ученик и последователь Сократа. Имел в Афинах собственную философскую Академию. Занимался теорией создания социально значимого государства с сильным и мудрым правителем. Много путешествовал, общался с пифагорейцами. Платон известен многочисленными философскими трудами: «Апология Сократа», «Государство», «Политика», он автор более 40 диалогов, являющихся отражением идеалистического восприятия мира философом.

ПЛОТИН (204-270) – греч. философ, основатель неоплатонизма, родился в Египте. В Риме основал собственную философскую школу. Развил учение Платона об идеях, убеждая их причастность ко всему происходящему в мире. Смысл человеч. жизни видел в отказе от всего материального и обуздания желаний, освободив душу для ее главного предназначения – мышления и познания.

ПЛУТАРХ (46—120 гг. н. э.) — греческий писатель из Херонеи (Беотия). Наместник римской провинции Ахайя, служил при императорах Траяне и Адриане. Написал более 300 трудов, в их числе «Моральные трактаты», «Римские проблемы», «Греческие проблемы», «Застольные беседы», «Сравнительные жизнеописания».

ПРОКОНСУЛ (с лат. «на месте консула») – во времена Римской республики бывшие консулы назначались наместниками провиниций. Были наделены полномочиями консула**.**

ПРОПОНТИДА – «Переднее море Понта Эвксинского» (Чёрного моря) – Мраморное море между Дарданеллами (в античности, Геллеспонт), Боспором Фракийским и М.Азией.

РИСТАЛИЩЕ — место на стадионе для проведения ристаний — атлетических состязаний, в основном бега и состязаний конных упряжек.

САРДЫ – столица Лидии (М. Азия). Основана в 700-х годах до н.э. В городе имелся грандиозный некрополь («город мертвых») в виде пирамид, с захоронениями всех лидийских царей. Одна из них, гробница Алиата, была высотой до 65 м и диаметром 355 м.

СЕНСУАЛИЗМ – фил. учение, признающее *ощущение* единственным источником познания. Ощущения рассматриваются как отражение объективной реальности.

СЕСТЕРЦИЙ – самая малая рим. денежная единица = 2.5 сер. асса. 40 **сест**. = фунту бронзы (до н.э.) и 25,5 гр латуни за 1 **сест**. (н.э.).

СИМОНИД Киосский (556-468 до н.э.) – популярный греч. поэт. Жил в Афинах, Фессалии и Сицилии, где умер. В стихах использовал истор. и миф. сюжеты: Даная и Персей, битва греков при Марафоне и др. Писал эпиграммы, *эпиникии*, *парфении* и дифирамбы, эпитафии и *элкомилы*.

СОКЛАР – греч. философ, друг Плутарха, участник его философских бесед и застолий

СОФИСТ — так называли в Греции философов, выступавших в роли профессиональных учителей «мудрости» и «красноречия». Софисты были первыми просветителями; они обладали энциклопедическими знаниями и предлагали материалистическое понимание природы. В свою очередь, Аристотель и прочие «истинные» философы упрекали софистов в *мнимой мудрости*.

СТРАТЕГ — «воевода», «военный министр» (*греч*.). Выборная должность командующего военной силой на территории одной «филы» — административной единицы Аттики. Аттика была поделена на 100 «демов» — участков, каждые 10 дем составляли 1 филу. Руководство всей армией и флотом Афин осуществляла Коллегия из 10 стратегов, которые во время боевых действий командовали войсками по очереди. Старший стратег — председатель Коллегии — был верховным военным судьей, он набирал войско и распоряжался военным бюджетом.

ТАЦИТ ПУБЛИЙ **КОРНЕЛИЙ** (55-120 н.э.) – рим. историк, родился в Галлии. Жил и учился в Риме, где состоялась его ранняя политич. карьера. Освоил риторское искусство. Занимал ответственные гос. должности квестора, эдила, претора, консула и наместника провинции Азия. Вначале писал речи, потом увлекся историей, сделав несколько фундаментальных описаний жизни рим. императоров, войн Рима с другими народами с увлекательным анализом значительных событий в империи и провинциях. Известны его труды: «О жизни и характере Юлия Агриколы», «О происхождении, положении и нравах народов Германии», знаменитые «История» и «Анналы».

ТИТ ЛИВИЙ (59 до н.э. – 17 н.э.) – рим. писатель-историк, работавший при императоре Августе. Крупнейший труд – «История Рима от основания города» из 142 книг, в котором изложены все важнейшие события истории Рима, от Республиканского периода до Империи. Т. стремился показать героические моменты из жизни предков, которые могли стать примером для его современников, не отличавшихся высокой моралью.

ТРИБУН – народный защитник, обладавший правом вето, приостанавливающим любое решение. Трибуны избирались из числа плебеев трибутными комициями, сначала в количестве двух, затем – в значительно большем (но обязательно четном числе). Были и трибуны военные – высшие военачальники в легионе. На легион приходилось по 6 военных трибунов, составляющих штаб полководца.

ФЕРМОПИЛЬСКИЙ ПРОХОД — очень узкое ущелье в горной гряде Центральной Греции длиной в 7 км, где в 480 г. до н. э. 300 спартанцев с царем Леонидом задержали огромную армию персов, в надежде на скорый подход союзнических греческих войск. Только предательство со стороны одного из греков позволило персам зайти с тыла, расправиться с защитниками Фермопил и выйти на оперативные просторы Греции. Фермопильски проход был важным стратегическим пунктом между Фессалией и Центральной Грецией.

ФЕССАЛИЯ — область в северной части Греции (прежде называлась Гемония). Есть Верхняя и Нижняя Фессалия. Крупнейший город в области — Фессалоникия (современные Салоники), названный по имени дочери македонского царя Филиппа II — Фессалоники, жены преемника Александра Великого и убийцы его семьи — царя Кассандра.

ФИДИЙ (V в. до н.э.) – греч. скульптор, друг правителя Афин Перикла. Работал с мрамором и в бронзе в *хрисоэлефантинной технике,* писал картины. Руководил работами при строительстве Парфенона, выполнил множество скульптур, в том числе храмовую статую богини Афины Парфенос. В Олимпии сделал одно из чудес света – статую Зевса. По возвращению в Афины его обвинили в присвоении общественного золота, выданного для работы, затем в святотатстве, за что был осужден на пожизненное заключение. По одним сведениям, он умер там же в тюрьме, а по другим – бежал в Элиду.

ФРАКИЯ – историческая область на Ю.В. Балканского п-ва, простравшаяся от Карпат до Эгейского моря. Граничила с Македонией. Здесь строили свои колонии греческие поселенцы из Милета, Ионии. Существовало как отдельное царство до завоеваний в 359 г. до н.э. македонским царём Филиппом II. В Римской империи Фракия стала подчиненной провинцией.

ХАРИТЫ – в греческой мифологии, богини красоты и женского обаяния (у римлян - *грации*). Дочери Зевса и Эвриномы, прекрасные и стройные девушки с музыкальными инструментами в руках, сопровождали Афродиту, Диониса, Аполлона и других богов. Число харит определить невозможно – это зависит от языкового богатства, но можно назвать некоторых из них: Аглая – «блестящая», Евфросина – «благомыслящая», Талия – «цветущая», Клета – «желанная», Фаенна – «сияющая», Пейто – «убежденная».

ЭЛЕВСИН – местечко под Афинами, где провдились ежегодные свящ. Празднества - ЭЛЕВСИНСКИЕ МИСТЕРИИ. Празднества были связанные с таинствами в честь Деметры и ее дочери Персефоны, богинь плодородия и урожая.

ЭЛИАН (II в. н. э.) — грекоязычный писатель, проживавший возле Рима. Автор труда «О природе животных» в 17 книгах и исторических рассказов.

ЭВКЛИД (Евклид) – знаменитый математик, живший в Александрии в 365-300 гг. до н.э.). О его жизни ничего неизвестно, помимо того, что он сочинил труды «Элементы» в тринадцати книгах, которые считались долгое время образцом учебника. Также сочинения «Построение», «Приобретение» - по теории геометрии и музыки.

ЭТОЛИЯ – гористая местность в центральной части Греции, жители которой, этолийцы, занимались охотой и скотоводством (коневодством).

ЭФЕС – прибрежный город в Карии (М.Азия), один из главных торговых центров древности (порт, монетный двор, культовые сооружения). Здесь находлся знаменитый храм Артемиды, который сгорел, по преданию, в день и год рождения (356 г. до н.э.) Александра, будущего македонского царя и великого завовевателя.

ЭФОРЫ – с греч. «наблюдатели», пять высших должностных лиц в Спрарте. Избирались на один год. Представляли важную консервативную партию,облдаалои шрокими полномочиями, вплоть до сда над царями. Один из эфоров давал своё имя году.

ОБ АВТОРЕ:

Ильяхов Анатолий Гаврилович – родился в г. Сочи в 1941 году, в настоящее время проживает в г. Краснодаре.Член Союза писателей России. Ведёт рубрику «ЭТИМОЛОГИЯ БИЗНЕСА» в журнале «БИЗНЕС-КЛЮЧ» (Челябинск).

Изданные книги:

«Античные корни русского языка. Этимологический словарь», 2006 г.

«Зевсу посвященные. Тайны древних олимпиад», 2007 г.

«Вакху посвященные. Секреты античной кулинарии, застолья и виноделия», 2007 г.

«Эросу посвященные. Любовные античные истории», 2007 г.

В первой половине 2009 года выходит «Античные корни русского языка. Популярный этимологический словарь».

Готовятся к изданию:

- «Потомок Геракла» («Хроника Филиппа II, царя македонского» - отца Александра Великого) – роман-хроника;

- «Олимпия: от Геракла до Христа» - научно-популярная;

- «Аристотель и Александр» - историография.

Интернет-адрес: www.Ilyahov.ru

E-mail: anatoly@Ilyahov.ru

1. царство, образованное мидийскими племенами на территории запада Иранского нагорья. В ассирийских клинописных текстах Мидия упоминается в IX в. до н. э. Основное занятие жителей – скотоводство. Мидийские цари расширили границы собственного царства до р.Галис в Анатолии. Лишь поражение в битве с лидийцами царя Креза в 585 году до н.э. сокрушило прежнее могущество Мидии. В середине VI века до н.э. мидян окончательно покорили родственные им по происхождению и языку персы , а затем стала вассалами их царей. [↑](#footnote-ref-1)
2. **ЛИКТОРЫ** — служители, сопровождавшие высших должностных лиц и жриц богини Весты в Древнем Риме. В руках они держали двойные топорики на длинных ручках и связки прутьев — *фасции* — для немедленного применения в отношении провинившихся. [↑](#footnote-ref-2)
3. **АВГУРЫ** — римские жрецы, ритуалы которые были связаны первоначально с божествами плодородия. они улавливали поданные божеством знаки и их толковали. Впоследствии выработалась целая наука о предсказаниях – авгуриях, а для их толкований, предопределяющих судьбу человека, использовались звуки грома, очертания на небе молний, полет птиц и их поведение, кормление священных кур, встреча с дикими зверями, отголоски эхо и прочее. [↑](#footnote-ref-3)
4. **ПРЕТОР** — высшее должностное лицо в Древнем Риме, младший коллега двух консулов. Он по заданию консулов осуществлял городское правосудие. Претор замещал консула на время его отсутствия в Риме. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. **ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ** (III в. н. э.) — греческий писатель, его единственный труд, дошедший до нас, — «Десять книг о жизни, учении и изречениях писателей, прославившихся в философии» — дает представление об античных авторах, их биографиях, учении. Он собирал также анекдотические случаи из жизни известных людей. [↑](#footnote-ref-6)
7. **СТРАБОН** (64 г. до н. э. — 20 г. н. э.) — знаменитый в древности историк и географ, родом из Амасии (Малая Азия). Долгое время жил в Александрии, много путешествовал. Написал 17 книг основного труда «География» и «История», которая не сохранилась. Его «География» до сих пор является важнейшим источником сведений о представлениях греков об окружающем мире и политических событиях. В ней описаны Испания, Галлия, Британия, Италия, Сицилия, Сардиния, Корсика, Европа и Греция, Кавказ и Средняя Азия, Каппадокия, Понтийские страны, Малая Азия, Индия, Цейлон, Персия, Мидия, Месопотамия, Африка, Египет. [↑](#footnote-ref-7)
8. САТРАП (греч. satrapes – хранитель царства) – должность главного управляющего военно-административного округа или конкретной национальной области-саттелита (страны, государства) в составе персидского царства. Введена при Дарии I (522-486 гг. до н.э.). В пределах своих сатрапий сатрапы пользовались абсолютной полнотой административной и судебной власти: взимали налоги в пользу царя Персии, вершили гражданский суд, набирали войско в персидскую армию, следили за спокойствием в обществе и порядком. В большинстве своем, благодаря усилиям наместников, сатрапии имели большую самостоятельность, которой они порой злоупотребляли. Пример тому, правитель Карии Мавсол (IV в. до н.э.) ставший фактическим преуспевающим царём Карии со столицей в Галикарнасе.

   С грозной военной силой сатрапий и полководческими талантами персидских военачальников-сатрапов впервые столкнулся Александр Македонский начавший покорять Персию в начале IV века до н.э. [↑](#footnote-ref-8)
9. **ПЛИНИЙ СТАРШИЙ**, Гай Плиний Цецилий (23—79 гг. н. э.) — римский ученый и военачальник. Автор сочинений из 37 книг под общим названием «Естественная история», в которой приводится описание животного мира различных стран и поясов. Пользуясь данными Эратосфена, он предположил шарообразность Земли. Плиний Старший был большим знатоком в составлении лечебных средств. [↑](#footnote-ref-9)
10. **ПЛЕБС** — «*простой народ*» (*лат*.). Плебс являлся одним из свободных сословий римского общества, первоначально не имевший политических прав. Позже плебеи составляли слой хотя и малоимущих, но полноправных граждан. [↑](#footnote-ref-10)
11. **ДЕМАГОГИ** — политические деятели, «вожди народа». Их влияние базировалось не на богатстве или служебном положении, а на ораторских способностях, помогающих решать политические задачи в Народном собрании или суде. [↑](#footnote-ref-11)
12. **СОФОКЛ**(496—406 до н. э.) — считается величайшим трагиком Греции и «реформатором сцены»: он увеличил число актеров с 2 до 3, а певцов в хоре — с 12 до 15. Сочинил 123 драмы, используя в основном мифологические сюжеты. Творчество Софокла, а главное — его исполнительское искусство высоко ценилось согражданами: 24 раза он становился победителем театральных состязаний драматургов и при жизни считался классиком. [↑](#footnote-ref-12)
13. **РИТОРИКА** — риторическое искусство («искусство красноречия») появилось в Греции в середине 500-х гг. до н. э., а в Риме — при Цицероне (I в. до н. э.). Проводниками этого искусства стали специальные учителя, риторы, обучающие будущих государственных деятелей и адвокатов красноречию. В программе такого обучения была теоретическая разработка правил построения речи, употребления риторических фигур, характерных жестов и мимики, слов и ударений. [↑](#footnote-ref-13)
14. **МИЛЕТ** — город на о. Крит. Милетцы, милетяне — жители города. [↑](#footnote-ref-14)
15. **МИТРА** — древнеиранское божество, воплотившее идею верности и закона. Культ Митры был в особом почете у воинов. Римляне переняли культ Митры, посвятили ему мистерии и стали рассматривать его как символ мужества и силы. [↑](#footnote-ref-15)
16. Латук - салат, весьма распространённая повседневная пища простого народа. Согласно одному греческому мифу, богиня Гера зачала Гебу от прикосновыения к латуку. [↑](#footnote-ref-16)
17. **ПОЛИС** — греческий город-государство как особая форма социально-экономических и общественно-политических отношений в античном обществе. По сути, полис — объединение свободных граждан, обладающих земельной и иной собственностью. Все граждане — полноправные члены этого сообщества, действующие в рамках законов, которые сами создали и выполняли. [↑](#footnote-ref-17)
18. **ПАВСАНИЙ** (II в. н. э.) — родился в Малой Азии в местечке возле горы Сипила. Много путешествовал по Греции, Египту, Италии, Сардинии, Востоку и Западу. Результатом его наблюдений стал поистине энциклопедический историко-археологический труд «Описание Эллады», настолько правдивый и пунктуальный, что ему доверяли все последующие историки, доверяют и сейчас, как самому правдивому путеводителю по античным местам. Археолог Шлиман, коммерсант и большой любитель сенсаций, раскопал свою мифическую Трою, заинтересовавшись, предположительно, пояснениями Павсания. Судьба известного скульптора Фидия, якобы закончившего свою жизнь в афинской тюрьме, также была уточнена и продолжена открытием его мастерской в Олимпии. По точнейшим определениям дотошного Павсания было окончательно закреплено за тем же Фидием его авторство одного из «чудес света» — Зевса Олимпийского. [↑](#footnote-ref-18)
19. **ОЙКУМЕНА** — так обозначали древние обитатели Земли обжитые человечеством пространства, за которой начинается *неведомое*. [↑](#footnote-ref-19)
20. **АНАКСАРХ** — греческий философ, грамматик, спутник царя Александра Македонского в его военных походах в Персию и Индию, друг придворного историка Каллисфена. [↑](#footnote-ref-20)
21. **ПИРРОН** (360—270 гг. до н. э.) — греческий философ из Элиды, основоположник скептицизма (так называемый «*пирронизм*»). Сопровождал в индийском походе философа Анаксарха, состоявшего в свите царя Александра Македонского. Сам ничего не писал, но сведения о его изречениях имеются у Диогена Лаэртского. В Элиде Пиррон основал собственную философскую школу. По Пиррону, «вещи в равной мере неразличимы и неопределимы... ни наши ощущения, ни наши мнения не являются ни истинными, ни ложными... и потому им не следует верить»... А чтобы жить счастливо, следует «знать все вещи и их пользу человеку». [↑](#footnote-ref-21)
22. **ОНЕСИКРИТ** — греческий философ, историк, спутник Александра Македонского в военном походе в Персию и Индию. [↑](#footnote-ref-22)
23. **ПСАММОН** — египетский философ, современник Александра Македонского. [↑](#footnote-ref-23)
24. **БРАХМАНЫ** — последователи учения Брахмы, одного из высших индуистских богов, творца мира и всех существ. Согласно Брахме, «весь мир явлений — только призрак («майя»), порожденный деятельностью божественной субстанции, то есть Брахмы». [↑](#footnote-ref-24)
25. **БОСПОР КИММЕРИЙСКИЙ** — «Бычий брод», фракийское название пролива между Европой и Азией, соединявший Пропонтиду (Мраморное море) с Понтом Эвскинским (Черное море). [↑](#footnote-ref-25)
26. **АХЕЙСКИЙ СОЮЗ** — оборонительный военно-политический союз (280 г. до н. э.), федерация греческих городов Пелопоннеса, временно объединившихся вокруг Афин против Македонии. Македония стремилась создать единое всегреческое государство под своим протекторатом в противовес усиливающемуся влиянию персидского государства Ахеменидов. После захвата Греции Римом (146 г. до н. э.) «Ахейский союз» перестал существовать. [↑](#footnote-ref-26)
27. **ИЛОТЫ** — жители Лаконии и Мессении, покоренные пришлыми спартанцами. [↑](#footnote-ref-27)
28. **ПЕРИЭКИ** — местное население Лаконии, порабощенное спартанцами. Периэки сохраняли положение свободных людей, но были значительно ограничены в правах: не избирали и не избирались в органы государственной власти. [↑](#footnote-ref-28)