

АКАДЕМИК ЗОРИН ВИСЛАВИЙ ИВАНОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ МУДРОЛЮБИЯ

Всемирность народа России

Всемирность народа России

25-летию
Академии Мудролюбия
посвящается

Кинешемская Академия Мудролюбия

*АКАДЕМИК ЗОРИН ВИСЛАВИЙ ИВАНОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ МУДРОЛЮБИЯ
(ФИЛИАЛ ГОУ МГИУ)*

Всѣмудрость народа России

***25 - летию**
Академии Мудролюбия
посвящается*

Кинешма
2011

ББК 87.3

3-86

Зорин В.И.

Всемудрость народа России. Философия как наука и как образ жизни. -Краснодар: изд-во «Автограф», 2011. - 294 с.

Аннотация

Академии Мудролюбия сегодня четверть века. Её основатель, доктор философии, академик В.И. Зорин – личность довольно неординарная и заслуживающая внимания всех тех, кто решил познать Истину. В предлагаемой книге и в ее электронном приложении на диске с обобщением материалов 5-ти Международных конференций и в «СКАЗЕ...» отражены крупные социально-мировоззренческие вопросы современности. В опубликованных на страницах книги материалах, представленных в различных жанрах, вы сумеете ознакомиться с тем, чем жила, живёт и, без сомнения, будет жить Академия Мудролюбия. Любой желающий сможет найти здесь ответы на свои как философские, так и житейские вопросы, постоянно встающие перед каждым из нас.

Составитель сборника - Сергей Аристархов, действительный член Кинешемской Академии Мудролюбия

Ответственный редактор - Зинаида Шеломенцева, профессор КубГУ, вице-президент Кинешемской Академии Мудролюбия, член организации «Всемирный Философский Форум» при ЮНЕСКО, Афины, 2011г.

Художественное оформление - Александр Нечепуренко

ББК 87.3+84(2Рос=Рус)6

© Издательство «Автограф», 2011

Все права сохранены.

Частичное или полное воспроизведение допускается только с письменного разрешения издательства

Виславий Зорин – президент Кинешемской Академии Мудролюбия (при филиале МГИУ), активный Мыслитель планеты, член организации ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ФОРУМ, ЮНЕСКО, АФИНЫ (<http://wppf.unesco-tkee.org>)

Притча о Мудрости

Однажды один любознательный человек спросил у МЫСЛИТЕЛЯ: «Может ли человек всю жизнь руководствоваться одним словом»? «Да, - ответил МЫСЛИТЕЛЬ, – Слово это – МУДРОСТЬ! Означает оно целостную, Высшую Истину и самый эффективный путь духовного преобразования Человечества! Только Мудрость может еще спасти Человека и природу. Воплощаясь через обучение и воспитание в софийные навыки образа жизни Человека, Мудрость позволяет ему достичь главных своих жизненных целей и воцарить в своем сердце Любовь - как основной Закон Космоса и человеческой жизни.

Предисловие

*«Пусть ум всегда в тщеславии своём
Себя считает жизни властелином,
Однако Мудрость правит и умом,
Считаясь с ним как с шаловливым сыном...»
«СКАЗ...»*

О создателе и о создании Академии Мудролюбия.

Однажды, будучи ещё студентом, тогда ещё просто Виславий, спросил себя: «А что такое Мудрость?». После была непростая, наполненная удачами и разочарованиями, радостью и переживаниями, напряжённая жизнь, воистину труженика науки. «В ней было всё, иль много было в ней...», но вопросы: «В чём смысл жизни?», «Что такое Душа?», «Откуда приходят Счастье и страдание?» и многие другие вечные вопросы постоянно приходили на ум. И вот, двадцать пять лет назад, Виславий Иванович Зорин на свой страх и риск решился по тем временам на немыслимый шаг - создать независимый, общественный центр для разрешения этих вечных вопросов, назвав его Академией Мудролюбия. Четверть века Академия трудилась, как говорится, не покладая рук. И вот перед Вами результаты труда многих и многих выдающихся людей науки и искусства, выступления которых наверняка помогут ищущим найти ответы на свои внутренние вопросы.

Первая и единственная в Советском Союзе и теперь в России, и не только в России, Академия Мудролюбия, будучи олицетворением Свободы, а значит и Мудрости, всегда сияла своей многогранностью...и «СКАЗ о том, как жить... умом или Душой» по полному на это праву

можно считать одной из этих сияющих граней, отражающих Истину. Не зря основатель Академии принял участие в обнародовании СКАЗА буквально с самого начала его написания.

Пускай сей славный юбилей Началом Жизни Новой станет...

Пускай сей славный юбилей
Началом Жизни Новой станет;
В неповторимости своей,
В чреде великолепных дней,
Пусть с новой силой воссияет,
В неведомое тем поманит,
Душа, призвав пытливый ум,
С своею страстью неуёмной,
Презревши сую, гам и шум,
Любовью мудрой окрыленный,
Вновь познавать и достигать,
И, как и прежде, не сдаваться,
Дерзать, творить и открывать,
Чтоб сим движеньем наслаждаться,
Забыв при этом навсегда,
Про боль потерь и про сомненье,
Про беды, хвори и года,
Чтоб, внемля удовлетворенье,
Жить Мудростью Души своей,
Любови Светом напоённой...
Пускай сей славный юбилей,
Началом станет Жизни Новой!

Сергей Аристархов

Как стать человеком не только умным, но и мудрым

Позади Юбилей Академии, который прошел торжественно и празднично благодаря огромной помощи первого заместителя Главы Кинешемской администрации Ключиной Инессы Юрьевны, членов Академии и приехавших на Юбилей гостей. В первый день - 24 февраля в детской школе искусств педагогическая интеллигенция города прослушала интересную лекцию, специально приехавшего на Юбилей Вице - Президента Всемирного Философского Форума ЮНЕСКО в Афинах, профессора Кондрашина И.И.: «Образ и статус жизни человека как результат его обучения и воспитания». От влюбленных в мудрость кинешемцев гостю из Афин завуч школы № 5 Наталья Рудольфовна Шепелева преподнесла прекрасный букет цветов под аккомпанемент музыки, которую исполнила на фортепьяно почитательница работы Академии Ирина Сергеевна Бусургина.

25 февраля в Актовом Зале МГИУ торжественное Юбилейное заседание Академии открыл ее президент, доктор философских наук, профессор, действительный член Академии педагогических наук Казахстана Виславий Зорин. С оценкой работы Академии и ее бессменного руководителя в продвижении любомудрия в жизнь евразийцев, выступил директор Кинешемского филиала МГИУ, Юрий Митрофанович Осипов, Он также озвучил

многочисленные и яркие юбилейные поздравления от почитателей мудрости Казахстана и России (см. на диске).

Глубокий анализ значения самого факта создания и работы Академии по возрождению любомудрия в течение 25-ти лет дал Вице Президент Всемирного Философского Форума профессор Кондрашин И.И. Он также вручил Зорину Виславию СЕРТИФИКАТ «активного Мыслителя планеты». Приветствие Главы администрации городского округа Кинешмы, Томилина А.В. зачитал Проданец Сергей Иванович. В нем отмечено, что президент единственной в России Общественной Академии Мудролюбия, профессор Зорин В.И., создал «новое направление в русской философии – софиогонию, представляющее собой учение о природе мудрости, путях ее познания, а, главное, о принципах укоренения мудрости в повседневной человеческой жизни».

Ирина Георгиевна Буржимская, педагог-психолог технологического техникума, отдающая много сил работе в Академии, познакомила присутствующих с поздравительным письмом от директора этого техникума Владимира Николаевича Громова, Члена Общественной Палаты Ивановской области, Председателя Совета КГОД «За Кинешму».

Большую, яркую и содержательную приветственную речь в адрес успешной работы Зорина В.И. по созданию и развитию философии личностного достижения мудрости, призванной духовно преображать ее сторонников в XXI веке, произнес член Союза Писателей России, талантливый поэт Говорков В.Н.

В заключение Юбилейного праздника с докладом о

результатах работы Общественной Академии Мудролюбия за 25 лет выступил профессор Виславий Зорин.

Юбилейный доклад академика Зорина В. И.

Уважаемые коллеги, горячо любящие Мудрость – основной закон жизни подлинного ЧЕЛОВЕКА!

Слово «философия или любовь к мудрости», по свидетельству Диогена Лаэртского, первым среди гениальных мыслителей Древней Греции придумал Пифагор, обозначив этим словом зарождавшееся мировоззренческое представление о природе бытия человека и Космоса. Он же определил философию, как **«поиск мудрости и правильного образа жизни»**. Русичи называли такую философию **любомудрием**.

Отвечая на вопрос, почему сегодня так необходимо возрождение истинной сущности философии как учения о личностном достижении человеком мудрости, докладчик сказал следующее.

Сегодня человечество развивается в русле информационно-технократической, рыночной цивилизации, которая в мировоззренческой сфере опирается, преимущественно, на возможности ума, рассудка человека, являющихся якобы наивысшими судьями в мыслях и поступках homo sapiens. От них будто бы зависят и нравственность и здравомыслие, а, следовательно, образ жизни человека. Тогда почему эти «судьи» допускают резкое угасание мудрости народов, упадок их духовной культуры? Почему более миллиарда людей страдают от голода и нищеты, а все человечество погрузилось в трясину бо-

лота всемирного кризиса? Почему происходит смертное противостояние государств и людей в борьбе за овладение источниками богатств материальных благ? Почему упадок духовной культуры, особенно, проявляется в кризисах смысла жизни человека и в невежестве понимания им вопросов: «Кто Я и Зачем Я в этом мире»? **И таких почему многие десятки, если не сотни.**

Оказывается, причина всемирного кризиса и других нестроений жизни людей кроется, главным образом, в неверном мировоззрении, в нежелании и неумении человека определить для себя истинную стратегию жизни. Их можно выделить четыре: 1) Сознательно неправильная жизнь. 2) Неосознанно неправильная жизнь. 3) Неосознанно правильная жизнь. И, наконец, 4) Сознательно правильная жизнь. Только четвертая стратегия, станет истинной, если будет базироваться, на стремлении жить по законам Любви, Глубоких Знаний, Умений, справедливости и Совести, то есть по законам мудрости. Только такая стратегия позволяет постичь **ИСТИННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ**. Для приобретения такой стратегии жизни, в ответ на настойчивые просьбы аспирантов и студентов дать конкретный ответ, что есть мудрость, мной была **сформулирована почти математическая формула: Мудрость = (Любовь + Глубокие Знания, Умения)*Совесть**. Более развернуто обоснование смысла жизни по законам мудрости дано в притче о мудрости, раскрывающей смысл нашей жизни, ее главные цели, которую можно найти в конце статьи.

Каждый из нас обладает свободной волей выбрать ту или иную стратегию жизни, но только жизнь по ЗАКО-

НУ ЛЮБВИ и на основе принципов мудрости – доставляет человеку истинное блаженство. Показательно, что ряд студентов для которых читается спецкурс «Как стать не только умным, но и мудрым», самостоятельно выбрали и написали научные работы «Как превратить формулу мудрости в личную жизненную программу». Работы студентов читатель найдет на сайте Академии в рубрике «Ум хорошо, а мудрость лучше». Они послужили одной из причин приезда Вице Президента ВФФ в Кинешму.

Все сказанное подводит к выводу: настала пора понять людям, что **лишь с помощью ума и рассудка, то есть рациональных методов мышления и соответствующих жизненных установок, правил, нельзя в себе сформировать нравственного человека и построить общество, базирующееся на духовной культуре.** Это показала история последних столетий. При всем огромном прогрессивном значении ума, он оказался не в состоянии предотвратить всеобщий кризис, осуществить духовный прорыв в развитии народов и построить «царство разума» на планете Земля. Философам и политикам, правящей элите всех стран надо сделать вывод, что построение «морального общества» вовсе не предназначение ума человека и не его задача. Решение такой задачи не его функция, потому, что наш ум постоянно содержит в себе тлетворные нравственные микробы, порождающие заклятые пороки человека: жадность, ненависть, эгоцентризм, гордыню, зависть, и многие, многие другие. Поэтому, выйти из кризиса, решить проблему голода, найти пути духовного возрождения человека уму не под силу. **Такие проблемы можно разрешить лишь с помощью мудрости.** Мудрость по-

зволяет выработать людям высокие нравственные навыки жизни, найти гармонию между мыслями, словами и делами человека, осознать, что Любовь и есть высший, главный закон бытия Человека и Вселенной, поскольку Космическая Мудрость представляет собой субстанцию бытия их природы. Для человека мудрость, кроме всего, есть еще и целостная, высшая истина смысла его жизни.

В этой связи просто насмешкой над философией является то, что в нынешнем ее Госстандарте понятие «мудрость» даже не упоминается. От преподавания такой философии в сознании большинства студентов после экзамена никакого следа почему-то не остается. Тогда пришло решение возродить философию достижения человеком мудрости (Даль О.И., Словарь). Для этой цели 26 февраля 1986 года, будучи уже философом с 40-летним стажем преподавания «философии без мудрости», я с помощью единомышленников в Целинограде, ныне столице Казахстана - Астане, создал клуб «Мыслитель», а при нем Общественную Академию Мудрости. Все 25 лет, ее очень напряженная работа проходила в 5-х направлениях: 1) **Заседания с самыми сложными темами для обсуждения:** по 9 заседаний в год, всего 225; 2) **Всесоюзные и Международные научные конференции.** Всего их было 12, к ним издано 14 книг-материалов. Статьи 5-ти конференций (1992 года: «Мудрость как общечеловеческая ценность», и 4-х – электронных, с 2007 года по 2010 годы: «Как возродит любомудрие») помещены на сайте Академии в Итоговой электронной книге: «Мудрость – единственно эффективный Путь к ЧЕЛОВЕЧНОСТИ». Ее объем – 729 страниц в формате А-4, а в типографском исчислении это

48,6 печатных листов. Авторы в этой книге около 200, среди которых ректор МГУ, академик Садовничий В.А. со статьей «Путь мудреца» и много других, не менее именитых и талантливых; 3) **Приобретение и обобщение опыта методики преподавания «Уроков Мудрости»** в 12 школах Астаны и спецкурса для аспирантов и студентов **«Как стать мудрым»**; 4) **Подготовка и издание 27 книг о духовно-нравственном развитии человека и общества**; 5) **Разработка концепции философии личностного достижения мудрости.**

Для решения всех этих проблем надо было, прежде всего, понять, *что есть мудрость, создать представление об истории ее развития, о ее природе и, особенностях как особого типа и формы знания, а также постичь, каковы этапы и пути укоренения мудрости в повседневной человеческой жизни.*

В процессе становления и эволюции такой философии, стало ясно, что познание мудрости только на чувственном и умственном уровне, не в состоянии решить задачу ее постижения человеком, даже с помощью других гуманитарных наук и искусства. Для этого человеку необходимо **овладение духовным уровнем познания, развить в себе духовный разум**, а также постичь интуитивную форму познания и **научиться**, как осуществлять переход своего сознания из физической реальности в духовную и обратно, Но для перехода на такой уровень знания надо было отказаться от неверного и догматического разделения философии на материализм и идеализм, а также понять, что в человеке как пространстве энергетического взаимодействия между телом, душой (разумом)

и духом, в каждое мгновение времени происходит взаимный энерго-информационный переход управляющих команд из духовной реальности человека в материальную реальность (тело) и обратно. Потому, господствующую по сей день точку зрения в философии и идеологии, делящей реальность на идеальную и материальную, а философию - на идеализм и материализм, надо сдать в архив.

Становление и развитие концепции философии личностного достижения человеком мудрости - проблема сложнейшая. Многолетние раздумья над концепцией личностного, духовного восхождения человека, **пожелавшего** стать мудрым, привели автора к выводу, что необходим особый термин для обозначения такой философии. Опять помог Пифагор - его понятия – *космогония, теогония...* По аналогии пришло озарение, концепции можно дать имя – **СОФИОГОНИЯ** (*греч. - sofia – мудрость и gonos – рождение, порождение, происхождение, произведение потомства*). **В вольном переводе - это ФИЛОСОФИЯ, ПОРОЖДАЮЩАЯ В ЧЕЛОВЕКЕ МУДРОСТЬ.** При создании и развитии софиогонии в ее содержании были выделены, примерно, девять разделов, а также начата их постепенная разработка: 1) Человек – познай и измени себя. Какова триединая сущность природы ЧЕЛОВЕКА. Постижение человеком в себе и в мире процессов взаимодействия и взаимоперехода духовной и материальной реальности друг в друга и соответствующих энерго-информационных процессов; 2) Что есть Мудрость как предмет, метод и методология познания; 3) **Открытие формулы мудрости**; 4) Особенности познания мудрости в философии, религии, в естественных и гума-

нитарных науках, а также в искусстве. Обоснование необходимости создания единого, нерасчлененного знания: Соборная Всемудрость и включение его в процесс образования и воспитания; 5) Создание новой модели образования для постижения Всемудрости людьми всех стран и всех возрастов; 6) Что есть духовность и какие пути существуют для духовного возрождения человека и общества? 7) Основные формы социального бытия и осознания мудрости в культурах и сознании народов: Мудрость Народная, Божественная Мудрость, Мудрость Философская, Праксеологическая Мудрость, а также многие другие ее лики; 8) Разработка методологии и путей перехода сознания человечества от ноосферного этапа к софиосферному; 9) Научная, духовная, социально-экономическая, технологическая, культурная матрицы тенденций поступательной эволюции человечества к цивилизации мудрости. ***Все эти проблемы автор намерен проанализировать в новой монографии. Но их сложность и неподъемность для одного человека таковы, что данную статью прошу ЮНЕСКО И АКАДЕМИЙ развитых стран считать обоснованным заявлением для создания сети Институтов Мудрости при ЮНЕСКО***

А пока в данной статье останавлиюсь предельно кратко лишь на одной проблеме: о триединой сущности природы человека и функциях ее экософии. Дополнительный материал по проблеме см. в книге – «Софиогония: кто ты ЧЕЛОВЕК», Стр. 22-76. Книгу можно свободно скачать на сайте (www.sofiogonia.ru)

Стараясь понять себя, люди обычно говорят лишь о душе и теле, но забывают о том, что в каждом из нас

еще есть дух – главный кормчий или рулевой жизни человека. Почувствовать в себе дух, ощутить в нашей душе его энергии, мы сможем, если способны Любить по настоящему себя, своих близких и дальних, а также истину, природу... Но для этого нужно научиться искусству духовной Любви и личностному духовному восхождению. Влияние духовности на нашу психику мы чувствуем в эмоциональной сфере и в сфере воли только тогда, когда мы любим, и когда мы живем, стремясь к добру, справедливости, красоте, другим общечеловеческим ценностям... В секторе же ума духовность проявляется в осознании необходимости постоянно выкорчевывать из себя бациллы, мотивирующие себялюбие, сребролюбие, властолюбие, недоброжелательность, ненависть к другим людям, а также проявления всех других пороков.

Кроме сказанного выше, для того, чтобы жить осознано правильной, то есть духовной, софийной жизнью, важно избавиться от неверного понимания того: какие существуют виды, формы и уровни познания. В системе гносеологических взглядов в софиогонии выделяются не два как обычно, а три уровня познания: 1) Чувственное знание; 2) Умственное знание; 3) Духовное знание. Они соответствуют трем модусам человека, являющимися мерой, способом, уровнем бытия человеческой природы, ее качеств. Преобладание действия того или иного модуса, определяет характер человека, содержание и смысл мотиваций его потребностей, а, следовательно, направленность человеческих действий, поступков, способов и методов достижения жизненных целей. Функционирование модусов обусловлено активностью особых начал, особых

центров управления в человеке. Надо специально, хотя и предельно кратко, осветить роль нашей души (менталитета, разума). Для глубокого анализа проблемы нужен специальный анализ этой темы. Сейчас же только обозначу, в соответствии с представлениями современной психологии и антропологии ее девять секторов. Это: разум; мудрость; чувства; воля; самосознание; воображение; память; интуиция; подсознание (подробнее см. в указ. книге стр. 36-53).

Особо надо остановиться на проблеме, которая в науке еще совсем не разработана. Речь пойдет о работе духа и души в нашем «очеловечивании», в нашем духовном преображении. Центр такой работы можно обозначить термином «экософия», что в переводе означает дом, жилище мудрости в человеке (скорей всего в нашем сердце). Из него подаются энергетические команды, и его работа подобна тому, как действует компьютерная оперативная система. Мудрость через процесс духовного проживания личности в любви, знаниях, совестливости, облегчает человеку понимание команд духа и направленности его воздействия на наше поведение. Дух, же, опираясь на информацию совести, умело управляет направлениями движения человеческой жизненной ладьи.

В условиях жесточайшего кризиса духовной культуры общества, крайне необходимо понять, что человек, его ум, рассудок, чувства и душа в целом, без духа, без его управления и контроля, часто пускаются в разнос. Происходит это, когда, к примеру, под воздействием алкоголя, наркотиков, других факторов, человек превращается в раба телесных, чувственных или рассудочных прихотей.

Дух же, говоря образным языком, это надежный рулевой в жизненном плавании личности. Причем мастерство этого кормчего не вызывает у человека сомнения, поскольку дух есть частица Космической Мудрости. В таком качестве экософия, будучи обителью работы духа, выступает, кроме всего и как создатель персонального нравственного кодекса человека, определяющего значимость, приоритетность и иерархию общечеловеческих ценностей, их воздействие на жизненные цели в конкретный момент жизни конкретной личности.

Главная тайна – бытие в человеке духа – становится относительно понятной, когда начинаем чувствовать воздействие на нас Любви – сущностной основы и стержня триединой природы человека. В Любви заложена главная отличительная черта человека от всех других живых существ. Дух, как Любовь - это житнетворящее начало в появлении и становлении человека, в развитии его уникального самосознания и в способности к духовной самореализации неповторимой личности. Причем силу воздействия любви можно сравнить с мощностью ядерной энергии. Но дух – это еще и высшее «Я», реализующее себя в софийном жизненном пути, когда Человек переживает процесс самоактуализации или духовного преображения. (Заинтересовавшимся последней проблемой очень советую прочесть книги основателя нового направления в психологии, выходца из России А.Г. Маслоу «Дальние пределы человеческой психики», 1997г.; «Мотивация и личность», 1999г.)

Полагаю, что следует усомниться в тезисе, который абсолютизируют многие мыслители, утверждающие, что

ум, чувства и мысли будто бы являются главными законодателями человеческого поведения. Как показывает практика жизни, духовно-нравственное обновление личности, правила и навыки поведения человека определяется не столько умом, сколько сердцем, мудростью человека. Именно, через сердце, через понимание мудрости, человек постигает, а затем в практике жизни реализует свои главные жизненные цели. Они следующие:

- воцарение в своем сердце Любви как главного принципа и закона человеческого бытия;
- укоренение мудрой мотивации в навыках поведения и образа жизни, умения думать только о хорошем, говорить только хорошее и творить только добрые дела;
- обретение отменного, гармонического здоровья на трех основных уровнях:
 - духовном, интеллектуально-социальном (душевном) и телесном;
 - непрерывное развитие своего разума путем его успокоения и оздоровления, а также сосредоточения и совершенствования, овладения его духовным уровнем, для чего очень важно изгнать из сердца дурные помыслы;
 - научиться неразрывно соединять процесс материального обогащения с духовным преображением своей личности;
 - достижение вершин духовно-нравственного развития на основе реализации принципа: «Не делай другим того, чего не желаешь себе» (Конфуций);
 - осознание умом и сердцем формулы: [Мудрость = (Любовь + Глубокие Знания, Умения) X Совесть] и превращение ее в личностную жизненную программу;

- прозрение бытия духовной реальности в себе, в своих земных братьях и во всем сущем; укоренение любви, смиренномудрия, великодушия, милосердия, справедливости в служении людям, испытывая при этом великую радость и блаженство.

***ВЕРЮ, МУДРОСТЬ ПОКА ЕЩЕ МОЖЕТ СПАСТИ
ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДУ!***

Слева направо: акад. Зорин В. И., директор филиала МГИУ, кандидат химических наук Осипов Ю. М., член Союза Писателей России Говорков В. Н., вице-президент ВФФ, профессор Кондрашин И. И.

Российские ученые о философии

Наука есть ясное познание Истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастьи, в счастии — украшение, везде верный и безотлучный спутник.

М. В. Ломоносов

Слово о «Концепции Мудролюбия» действительного члена Кинешемской Академии Мудролюбия, директора филиала МГИУ, кандидата химических наук, члена организации «Всемирный Философский Форум», при ЮНЕСКО Осипова Ю. М.

Часто ли человек задает себе и окружающим вопросы: в чем причина неурядиц, преследующих человечество? Почему бывает неуютно в доме, в семье, да и на всем Земном шаре большинству людей сегодня очень некомфортно? Неужели трудно жить в мире и согласии со всеми? Неужели недостаточно написано об этом в древних и современных книгах? Разобраться во всех этих проблемах человеку может помочь, по-видимому, только Мудрость.

Но что есть Мудрость? Рождается ли человек мудрым? Если нет, то, когда и как приобретает он это качество в течение жизни? Достаточно ли мудр человек сегодня, станет ли он мудрее в будущем? На первый взгляд, это простые вопросы, но...оказывается, что эти вопросы легче задавать, чем отвечать на них!

Одним из немногих современных профессиональных философов, занимающихся этой проблемой человечества – «быть мудрым» – является Зорин Виславий Иванович, доктор философских наук, действительный член Академии гуманитарных наук Казахстана, профессор философии кафедры гуманитарных и социальных наук Филиала Московского государственного индустриального университета в г. Кинешме. Он является одним из создателей нового направления в философии – софиогонии. Софиогония – это учение, возрождающее любомудрие или как

определяет его в своем Словаре живого великорусского языка В.И. Даль, это философия личностного достижения человеком мудрости. Виславий Иванович - человек евразийской культуры, точнее ее двух разновидностей – русской и казахской. Это действительно так. Он родился в 1932 г. в России, в деревне Караул Даровского района Кировской области. В 1947 году с родителями переехал в Казахстан, где в 1954 году в г. Алматы окончил философский факультет КазГУ им. Аль Фараби. После окончания университета учительствовал на целинных землях Казахстана.

С 1962 по 2002 годы преподавал в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина (г. Астана), где прошел все вузовские ступени. Защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертации. Докторскую диссертацию защищал в 1977 году в Москве на философском факультете МГУ им. М.В.Ломоносова. Диссертация была посвящена философско-социальным проблемам биотехнической революции в сельском хозяйстве - одному из аспектов глобальной информационно-биотехнологической революции. Первым оппонентом на защите был выдающийся философ России, академик Фролов Иван Тимофеевич.

Статьи по биотехнической и другим проблемам информационно-биотехнологической революции были опубликованы как в отечественной печати так и за рубежом: в Польше, Швеции, Мексике, Финляндии, Германии, а также в Москве, Ленинграде, Алматы, Киеве, Кишиневе, Свердловске, Ташкенте, Новосибирске, Целинограде, Уфе и т.д. Около десяти статей были опубликованы в «Вопросах философии», в «Философских науках» и других со-

юзных гуманитарных журналах. В сельскохозяйственном вузе имел философскую аспирантуру, подготовил 11 кандидатов и одного доктора наук. Семнадцать лет заведовал кафедрой философии. Научных публикаций, включая 14 монографий и первый в истории Казахстана Толковый философский словарь «Евразийская мудрость от А до Я», а также четыре брошюры, более двухсот. В 1996 г. был избран действительным членом Академии гуманитарных наук Казахстана.

В 2003 году Зорин В.И. вернулся в Россию в г. Кинешму Ивановской области, где работает в филиале Московского государственного индустриального университета профессором философии. Здесь уже девять лет продолжает деятельность, им возглавляемая, единственная в России Общественная Академия Мудролюбия.

В середине 80-х годов, еще в Казахстане, научный интерес Зорина В.И. переключается на изучение проблем творческого мышления, мудрости и духовного потенциала человека. Для реализации этих целей 26 февраля 1986 были созданы Акмолинский философский клуб «Мыслитель», а при нем Академия Мудрости. Важным аспектом работы Академии Мудрости, кроме регулярного ежемесячного обсуждения актуальных духовных проблем личности, проведения в 12 школах и одном вузе Астаны экспериментального учебного курса «Уроки мудрости», подготовки учебных пособий к нему, стало проведение научных конференций и симпозиумов. С 1988 по 2010 годы Академией организуются четыре Всесоюзных, столько же Международных с обязательным изданием к ним материалов, а позднее еще четыре Международных

интернет-конференций. Советом Академии под руководством Зорина В.И. были написаны и изданы двадцать семь книг по актуальным проблемам духовного и социального развития человека и общества (около 500 п.л.)!

В процессе философских научных исследований Зорин В.И. создает новое направление в русской и мировой философии - софиогонию. Она представляет собой учение о природе мудрости, путях ее познания, а, главное, о способах укоренения мудрости в повседневной человеческой жизни. Но в процессе становления и эволюции софиогонии, как утверждает автор, ему стало ясно, что одна философия на ментальном (умственном) уровне знания не в состоянии решить задачу достижения человеком мудрости, даже с помощью других гуманитарных наук и искусства. Для этого необходимо человеку овладение духовным уровнем познания, переход его сознания из физической реальности в духовную, а потому, по мнению автора, нужен союз философии с христианской религией, особенно с православным мировоззрением, естественными и гуманитарными науками и искусством. Нужен обязательный переход на духовный уровень познания, который оказывается, при желании человека, вполне доступен. Об этом говорят работы студентов нашего филиала, представленные в интернете в рубрике сайта Академии «Ум хорошо, а мудрость лучше». Если говорить о студенчестве в целом, то справедливости ради надо отметить, что оно неоднозначно относится к такому направлению: кто-то воспринимает в целом, кто-то не разделяет взгляды полностью, кому-то надо объяснять детали и подробности. Конференция проводится после того, как студенты младших курсов

прослушали соответствующий элективный курс.

С 1992 по 2006 гг. В.И. Зориным только по философии любомудрия (софиогонии) были написаны и опубликованы (некоторые из них в соавторстве) следующие книги: «Мудрость». Материалы Международной научной конференции «Мудрость как общечеловеческая ценность», Акмола, 1992; «Мудрость - любовь моя», учебное пособие к экспериментальному курсу «Уроки мудрости». Целиноград, 1996; «Пути восхождения к мудрости». Хрестоматия-антология к экспериментальному курсу «Уроки мудрости». Рук. авторск. коллектива В.И Зорин, Целиноград, 1997; «Стань мудрым, богатым и счастливым». Пособие для спецкурсов по достижению мудрости. Астана, 1998; «Введение в евразийскую философию». Астана, 2001, С. 248; Философский толковый словарь «Евразийская мудрость от А до Я», о котором уже говорилось выше; «Диалоги о мудрости». Астана, 2005, С. 108; «Жизнь как проявление мудрости». Изд-во «Новая Ивановская газета», 2006, С. 256; «Ренессанс мудрости». Астана, Казахстан, 2006, С. 304; «Софиогония: кто ты Человек?», Иваново, Изд-во «Референт», 2009, С. 197.

В 2006 году профессором Зориным В.И. создан и запущен в интернет Международный проект электронной конференции «Философия третьего тысячелетия как личностная форма достижения мудрости». За эти годы их проведено четыре. На них были присланы материалы из многих стран, главным образом из России, а также из США, Индии, Германии, Болгарии, Казахстана, Украины, Беларуси, Азербайджана, Эстонии, Узбекистана и других. Сформирована Итоговая электронная книга 5-ти конфе-

ренций, в которой размещены около 200 статей с анализом самых разных аспектов возрождения любомудрия. Несколько материалов, исходя из авторской концепции реанимации философии достижения мудрости, были взяты из книг, выложенных на ресурсах Интернета.

За вклад в развитие философии профессор Зорин В.И. внесен в электронную энциклопедию «Ученые России» www.famous-scientists.ru/562, а также в книгу «Честь и достоинство. Кто есть кто в Ивановской области», 2006, стр. 129-130. Таков эскизный портрет и неполные заслуги автора в становлении русского любомудрия, которое он сейчас именует софиогонией и выделяет в ней пока следующие структурные части: 1) Каковы природа мудрости и ее лики? 2) Человек – познай и измени себя; 3) Что есть Соборная Мудрость как метод и методология постижения реальности и синергии познания мудрости при воссоздании единства ее содержания из элементов философии, науки, религии и искусства; 4) Что есть духовность? Каковы пути и лестница духовного исцеления человека и общества; 5) Триада «Православие – софиократия – народность» как национальная идея и матрица сохранения единства поступательной эволюции народов России; 6) Основные направления перехода от ноосферы к софиосфере, а также главные тенденции становления русской цивилизации мудрости.

Уважаемый читатель! Если Вы захотите узнать больше о софиогонии, посетите сайт Кинешемской Академии Мудролюбия <http://www.sofiogonia.ru>, или напишите ее президенту по электронному адресу vislavii@gmail.com

академик Садовничий В. А. (Москва)

ОБ АВТОРЕ:

Виктор Антонович Садовничий – ректор МГУ, академик, доктор физико-математических наук, президент Российского союза ректоров.

Доклад ректора МГУ академика В.А. Садовниченко «Знание и мудрость в глобализирующемся мире» открыл IV Российский философский конгресс «Философия и будущее цивилизации», который прошел в Москве в МГУ им. М.В. Ломоносова 24–28 мая 2005 г. и стал самым масштабным за всю историю проведения российских философских конгрессов (см. «Философия и будущее цивилизации», «В мире науки», №7, 2005 г.).

Путь мудреца

В отличие от знания, образованности, информированности мудрость есть способность принимать и усваивать опыт жизни предыдущих поколений, без чего невозможно развитие науки и культуры, а значит, и цивилизации.

Со времен античности и до наших дней философская мысль в той или иной мере определяла пути развития культуры и социума, однако до недавнего времени она была скорее камерным феноменом, уделом немногих избранных, властителей дум. И только на рубеже XX–XXI вв. философия «вышла на публику», стала одним из важнейших факторов, формирующих общественное сознание.

Рост ее влияния на жизнь и мировоззрение людей связан с целым рядом процессов. Прежде всего с глобальной интеграцией, охватившей все сферы человеческой деятельности. Очевидно, что без философского взгляда на мир невозможно наладить диалог различных культур и разрешить конфликты. С другой стороны, эта область научного знания необходима для осмысления достижений фундаментальной науки и тех проблем, с которыми сталкиваются квантовая механика, общая теория относительности, нейрофизиология и другие дисциплины.

Сегодня чрезвычайно важно определить статус научного знания в современном мире, его отношение к мудрости и различным вненаучным формам взаимоотношений человека и мира. АВГУСТИН учил, что между мудростью, которая обретает знание в свете вещей божественных, и знанием, которое добывается в сумерках сотворенных вещей, существует отношение иерархии; знание есть благо и достойно любви, но оно не превышает мудрости. В интерпретации французского философа ЖАКА МАРИТЕНА знание, если не по своей природе, то, по крайней мере, по своей динамике и отношению к жизни человека принадлежит к категории полезного, а мудрость – к сфере плодотворного.

О мудрости

Для античного мыслителя мудрость – идеал знания. Само слово «философия» переводится как любовь к мудрости, «любомудрие». Известный французский историк античной философии и культуры Пьер Адо писал, что в Древнем мире мудрость рассматривалась как способ бы-

тия, как состояние человека, существующего совершенно иначе, нежели остальные люди. А смысл философии – упражнение в мудрости, которое заключается не только в том, чтобы говорить и рассуждать, но и в том, чтобы определенным образом действовать, смотреть на мир. Однако, как считает русский философ, заслуженный профессор МГУ Г.Г. Майоров, непосредственное отношение человека к окружающему, свойственное античным мудрецам, в наше время утеряно. Наука, соблазнив человека иллюзией всемогущества, привела его к отчуждению от природы, от самого себя и себе подобных.

Между тем истинная мудрость немыслима без этического аспекта, предполагающего связь человека с Целым и целостность его собственного духовного опыта. Один из крупнейших философов науки XX столетия А. Уайтхед писал, что «интеллектуальная деятельность расцветает за счет Мудрости».

До определенной степени понимание есть исключение причин противоречий в интеллекте. Но Мудрость стремится к более глубокому пониманию, для которого важны и пробелы в системах понятий. Эти три составляющих духа – Инстинкт, Интеллект, Мудрость – не могут быть оторваны друг от друга. Здесь целое как бы проявляется в своих частях, а части возникают из целого». Знанию противостоит незнание, а мудрости – глупость, которая подчас оказывается оборотной стороной невежественного всезнайства. Но в глазах толпы и наивность гения подчас выглядит глупостью.

Для русской философии Мудрость имела всегда особый смысл, ее одухотворяла не только свойственная на-

шему менталитету рефлексия и обращение к различным формам научного знания, но и живой религиозный мистический опыт, переживание присутствия в мире божественной Мудрости – Софии. В отечественной философии существовало целое направление, именуемое софиологией, почти все его представители были профессорами и приват-доцентами Московского университета – это и В.С. Соловьев, и братья С. и Е. Трубецкие, С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев. У них были, однако, и оппоненты. Так, профессор Московского университета Г.Г. Шпет видел в мудрости лишь одну из разновидностей псевдофилософии, далекой от рефлексии и чистого знания. По его мнению, мудрость более свойственна восточной, нежели западной культуре.

Надо сказать, что понятия «знание» и «мудрость» не обуславливают друг друга. Первое по сути своей тяготеет скорее к рациональным понятиям и допускает количественные и качественные оценки, а мудрость ближе к моральным, нравственным, житейским категориям и не подлежит измерению. И впрямь – как измерить мудрость? Можно сравнить двух знатоков (хотя и достаточно условно), поскольку имеются некие критерии знания, но эталона мудрости просто не существует.

«Многознание уму не научает».

Гераклит

О знании

Мудрость являет собой опыт многих поколений, накопленный и проверенный веками и тысячелетиями. Однако истинных мудрецов за всю историю человечества было не

так много, ибо большинство даже очень умных людей во все не стремится к философскому осмыслению бытия, довольствуясь насущными задачами повседневности.

Человеку, однако, свойственен «инстинкт познания», поскольку именно таков путь развития и залог благополучия и защищенности. Постигая новое, люди приобретали опыт, на который опирались в повседневной жизни, передавали его из поколения в поколение, что позволяло обеспечить более комфортное и безопасное существование. В конце концов естественное любопытство и практические интересы породили науку.

В настоящее время она разветвилась на сотни направлений, человек многое узнал об окружающем мире и о самом себе, однако на большинство важных вопросов ответа до сих пор нет. И самой трудной задачей оказалось познание самого себя. Внутреннее «я» человека, мотивации его поведения остаются величайшей загадкой природы, мы по сей день не знаем, есть ли у человека душа и что представляет собой его сознание, разум.

Моральный аспект знания

Производство знаний – процесс бесконечный. Вряд ли когда-либо наступят времена, когда мы получим ключ ко всем тайнам, разрешение одних загадок будет неизменно ставить перед учеными все новые и новые. Но существует ли «чистое знание», стоящее вне добра и зла?

На протяжении всей истории становления и развития науки одни ее достижения используются во вред, другие – на пользу человеку. Общеизвестна история создания и применения ядерного, химического, биологического ору-

жия, ставшего причиной гибели миллионов. Таков пример аморального использования научного знания. Но другие открытия ученых помогают спасать жизни – так, использование методов генной инженерии в сельском хозяйстве позволило частично решить продовольственную проблему, чего невозможно было достичь обычными путями. Медицина также переходит на принципиально новый уровень.

Однако новые открытия ставят и новые проблемы, в том числе и морально-этического свойства. На заре атомной физики человеку казалось, что он может выступать в роли наблюдателя, который стоит вне исследуемой им и подвергающейся его воздействию Природы. Вскоре, когда стало ясно, что радиоактивное излучение смертельно опасно, пришло понимание, что человек не может отойти от природы на почтительное расстояние и отстраненно лицезреть происходящее, оставаясь вне зоны досягаемости. Но, осознав в той или иной мере свою неотделимость от природы, он все же думает, что может защититься от нежелательных последствий своих манипуляций. Однако генная инженерия, например, т.е. прямое и ничем не контролируемое вмешательство в эволюцию живой материи, такой возможности, пусть даже косвенной, человеку не оставляет. Сегодня никто не может даже приблизительно оценить те последствия, которые повлечет за собой размножение искусственно созданной живой материи. Таким образом, наука приобрела качественно новое, до сих пор неизвестное моральное измерение. Лауреат Нобелевской премии по химии ИЛЬЯ ПРИГОЖИН в свое время писал, что для древних природа была источником мудрости.

Средневековая природа говорила о Боге. В новые времена природа стала настолько безответной, что Кант счел необходимым полностью разделить науку и мудрость, науку и истину. Этот раскол существует на протяжении двух последних столетий. Настала пора положить ему конец.

О цивилизационном развитии

Вмешательство в эволюцию живого – не единственное неизвестное в сложном уравнении будущего цивилизации. Не менее трудно предугадать развитие другого ключевого процесса, связанного с глобализацией и на глазах меняющего картину мира, – речь идет об информатизации. В конце XX столетия, когда заговорили о создании единого мирового информационного пространства, знания стали использоваться для наращивания экономической мощи. Появились «ноухау» – научные тайны, которые тщательно охраняются корпорациями и государством и зачастую направлены на достижение превосходства над другими народами. События последних лет наглядно демонстрируют, как, обладая высокими технологиями, сильные державы подавляют более слабые, навязывая им свою волю. Для подобных действий уже изобретен свой термин – «гуманитарная интервенция».

Изобретение и внедрение компьютерных технологий, несомненно, отразилось на жизни общества, однако не следует думать, что информационная революция приведет к скорой смене цивилизационного развития. Причина чисто экономическая и даже – энергетическая. Дело в том, что в ближайшие 50–70 лет основным источником получения необходимой энергии попрежнему будут невозобновляе-

мые естественные ресурсы – нефть, газ и уголь. Какими бы хитроумными электронными системами управления ни был оснащен автомобиль, самолет или океанский лайнер, принципиально ничего не изменится, поскольку в основе действия механизма все равно останется двигатель внутреннего сгорания. Так что развитие человечества в XXI в. скорее всего окажется неотделимым от борьбы за сырье и ресурсы, которая будет вестись посредством информационных технологий. Для осуществления же цивилизационного скачка необходим переход на принципиально новый источник энергии, топливо будущего.

Заглянуть в будущее

Существенная разница между человеческой мудростью и научным знанием заключается и в том, что первая склонна предостерегать и воздерживаться от необдуманных действий, основываясь на опыте прошлого, вторая же любой ценой стремится к новым горизонтам. Мудрость оглядывается назад, наука смотрит вперед, однако ни та, ни другая не способна в конечном итоге к эффективному прогнозированию.

В 30-е гг. прошлого века президент США Ф. Рузвельт поручил своей администрации провести обширное исследование в области перспективных технологий. Но даже лучшие ученые и инженеры не смогли тогда предсказать появление ни телевизора, ни пластмасс, ни реактивных самолетов, ни трансплантации искусственных органов, ни лазеров, ни даже шариковых ручек, при том что физические явления, использованные впоследствии для их создания, к тому времени были открыты и хорошо изуче-

ны. Делать научные, а тем более технические и технологические расчеты на будущее весьма сложно. Вероятно, в наступившем столетии генеральное направление развития науки будет связано с повышением эффективности научного прогнозирования, в частности, таких его методов, как гипотеза, экстраполирование, интерполирование, мысленный эксперимент, научная эвристика и др. Любое предположение в большей или меньшей степени опирается на определенные вычисления и логические построения, однако на сегодняшний день математическая теория прогнозирования не располагает ни надлежаще глубокой теоретической основой, ни соответствующим инструментарием, ни достаточно обширной областью применения, что особенно важно с практической точки зрения. Результат будет зависеть от того, насколько органично удастся соединить теоретическое (научное) и практическое (вне-научное) знание, политику (т.е. прагматическое использование информации в интересах власти и экономики) и даже мифы и легенды.

Если естественно-научные теории будущего весьма спорны, то еще менее убедительны они в гуманитарной сфере, которая, выдвинув «аксиому глобализации», как бы утвердила тезис о «конце истории»: идеи либерализма-де победили окончательно, бесповоротно и вселенски. Однако дело, видимо, не столько в завершении развития человечества, сколько в кризисе гуманитарной науки.

По большому счету у человечества есть только две возможности заглянуть в будущее – наука и религия. Как заметил блестящий физик Стивен Хокинг, вера в истинность теории расширяющейся Вселенной и Большого

Взрыва не противоречит вере в Бога-Творца, но указывает пределы времени, за которое он должен был справиться со своей задачей. Наука, конечно же, пребывает во времени, а следовательно, имеет будущее. Но опыт подсказывает, что прогнозировать развитие науки – дело неблагодарное. В обществе идет процесс накопления «опасного знания», источником которого является как наука, так и вненаучная сфера. Постепенно такая негативная информация разными путями обретает легальные формы и становится общественной нормой. Отклонения, которые когда-то были единичными и локальными, становятся массовыми и всеохватывающими.

О границах познания

Открытия фундаментальной науки постепенно отодвигают границы познания, заставляют снимать запреты, отказываться от устоявшихся убеждений и заблуждений. Со времен Аристотеля до Галилея развитие физики сдерживало убеждение, что ее главная задача – анализ движения тел, а не изучение изменения его характера. Аристотель говорил, что тело следует рассматривать как покоящееся; Галилей доказал, что состояние покоя есть частный случай движения; а сформулированные Ньютоном в 1687 г. три закона механики ознаменовали отказ от старых представлений и появление классической физики.

История человеческой мысли знает немало подобных примеров. И все они свидетельствуют об одном: наука не терпит раз и навсегда установленных догм и ограничений. Скорее всего и концепция «конца истории» в свое время займет свое место в анналах хроники человеческого разума.

Всегда будет существовать тяга человека к новым знаниям, поскольку она диктуется его стремлением к лучшей жизни.

Мудрость international?

В отличие от знания, образованности, информированности мудрость есть способность принимать и усваивать жизненный опыт предыдущих поколений, без чего невозможно развитие науки и культуры, а значит, и цивилизации. Однако опыт прошлого нельзя принимать как непреложный закон, его нужно творчески и критически переосмысливать. Существует еще одно принципиальное различие между знанием и мудростью. Первое интернационально по своей сути, одинаково для всех стран и народов. Вторая же, наоборот, глубоко национальна, ею проникнут фольклор, литература, культура, традиции, кроме того, она всегда имеет нравственную, этическую подоплеку, отражающую гуманитарные ценности народа. Поэтому каждая нация вкладывает свой смысл в одни и те же понятия. В любом языке есть такие слова, как совесть, долг, честь, родина, истина, доброта, любовь и т.д. Однако как по-разному понимают эти категории люди в разных концах планеты! Дело в том, что мудрость – это прежде всего разговор о жизни, о ее смысле, а каждый народ живет по-своему. Имеют значение также особенности языка, на котором ведется наша «беседа мудрецов». Изучая интеллектуальное наследие, важно учитывать, с какой этнической общностью соотносит себя ученый, философ или художник, о ком он говорит «Мы» в отличие от «Они». Такое самоопределение выражает свойственные данному

социуму обычаи, традиции, память, связь с предками и т.д. Дистанция между «Мы» и «Они» – это и есть различия между культурами.

Произойдет ли в процессе глобализации сближение культур и какое внутреннее наполнение получит тогда данное понятие? Обретут ли все народы мира одни и те же символы веры (в том числе и религиозной) и заговорят ли на одном языке (например, «новом эсперанто»)? Или какой-то одной культуре (допустим, англосаксонской) будет отведена ведущая роль, а остальные будут искусственно подавляться? Или под прессом глобализации произойдет такое смешение народов, наций и рас (и чисто биологическое, в частности), что все мы в конце концов станем одного цвета, роста и даже пола? Ответить на такие вопросы пока невозможно.

Наука не терпит раз и навсегда установленных запретов и ограничений.

Человечество на распутье

Сейчас много говорится о том, что эгоизм, ложь, разврат и т.п. приобрели вселенские масштабы. В далеком прошлом, дескать, столь плачевными нравственными недугами «болело» меньшинство, а теперь – большинство людей. Но если дела обстоят именно так, если то, что было пороком, стало этической нормой, не следует ли признать, что таковы сегодня эталоны социального бытия? Глобализация весьма способствует такому развитию событий. В обществе идет процесс накопления «опасного знания», источником которого является как наука, так и вненаучная сфера. Постепенно такая негативная информация

разными путями обретает легальные формы и становится общественной нормой. Отклонения, которые когда-то были единичными и локальными, становятся массовыми и всеохватывающими. Достаточно посмотреть, как развивается ситуация вокруг легализации наркотиков. В некоторых странах, например в Голландии, использование так называемых «легких наркотиков» официально узаконено. За их разрешение в США выступает никто иной, как Джордж Сорос. Другим примером укоренения противостественных наклонностей в качестве нормы нарождающегося глобального общества может служить законодательное признание в ряде стран сексуальных отношений нетрадиционной ориентации. Таким образом, уже весьма рельефно проступают контуры «новой общечеловеческой культуры», основанной на наркотиках и моральной распущенности.

В наступившем веке мы все чаще будем сталкиваться с запретами и ценностями морально-этического характера, которые нельзя создать или преодолеть технологическими средствами, сколь бы совершенными ни были последние. Именно такие ценности и определяют в конечном счете выбор маршрутов цивилизационного развития. Возможно, человечество предпочтет доминирующую сегодня систему этических установок, основанную на потребительской концепции существования. Тогда нам предстоит дальнейший путь разрушения собственной физической и нравственной среды обитания, который в конце концов приведет к гибели человечества. Но, может быть, мы в один прекрасный день взглянем на себя со стороны и ужаснемся, и поймем, что для того, чтобы остаться людьми и про-

сто остаться на своей планете, надо не разрушать, а созидать, не потреблять, а отдавать, не только удовлетворять все растущие физиологические потребности, но и развиваться духовно. И роль фундаментальной науки и научного сообщества в том, чтобы указать и обосновать именно это направление пути цивилизации. Удастся ли им такая миссия, во многом будет зависеть от профессионального и нравственного облика ученого будущего, от того, как изменятся в перспективе функции научной теории.

Наука третьего тысячелетия

Размышляя о судьбах науки, нельзя не заметить некоторую неравномерность ее развития. С одной стороны, она действительно вышла на рубежи, близкие к фантастике. Так, уже сейчас создается проект квантового компьютера; разработана технология амниоцентоза, которая позволит с точностью до 99% определять неблагоприятный исход родов у женщин и, соответственно, принимать необходимые меры.

Но с другой стороны, мир вокруг нас по-прежнему полон тайн, разгадать которые ученые пока бессильны. Отчасти это объясняется тем, что наука все больше походит не столько на искательницу истины, сколько на коммерческое предприятие, работающее по заказу инвестора. Понять причины можно, учитывая скудное финансирование науки, однако ни одно частное предприятие не будет вкладывать средства в фундаментальные исследования, поскольку от них нельзя требовать немедленной отдачи. Ни банки, ни бизнес не интересуют какие-нибудь «длинные волны» или «циклы», периоды которых измеряются

сотнями, тысячами, а то и миллионами лет; вряд ли их волнует и смысл бытия. Однако подлинная наука не может существовать в безвоздушном пространстве потребительского отношения и равнодушия. Чтобы адекватно и квалифицированно отвечать на экзистенциальные и прикладные вопросы, ей необходимы не только лаборатории и новейшие приборы, но и высокий уровень образования молодых членов научного сообщества, достойные зарплаты и особенно востребованность со стороны общества.

Будущее науки и наука будущего определяется отношением к ней государства и власти. И речь вовсе не о том, чтобы державой руководили исключительно ученые мужи. Но горе той стране, чье правительство полностью игнорирует науку, – у нее нет перспектив. Потому что будущее закладывается сегодня – в кабинетах правительства и лабораториях ученых, на промышленных предприятиях и в университетских аудиториях, более того – в умах и сердцах людей. Однако, если и в дальнейшем наука, вненаучное знание и политика останутся разобщенными, будущее человечества станет еще менее предсказуемым и окажется в зоне риска.

Хочется верить, что всем нам достанет мудрости выбрать верный путь для нашей цивилизации. И тогда мы «увидим новое небо и новую землю»...

академик Зорин В. И.
Ум хорошо, а мудрость лучше

*Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом.*
Языков Н.М.

Глобальные кризисы и многие другие неурядицы нашей жизни порождаются глупостью, невежеством, жадностью, завистью и другими пороками человека. Нынешнее общество в мировоззренческой сфере и в практике опирается, в лучшем случае, лишь на возможности ума или даже рассудка человека. Тенденция эта преобладает и в системе образования, базирующейся на абсолютизации рациональных методов в изучении, главным образом, наук о внешнем мире для приобретения технического, технологического могущества в целях увеличения потребления. В такой образовательной системе и во всей светской культуре изучение внутренней природы человека, проблемы его духовно-нравственного совершенствования до последнего времени не рассматривались.

История последних столетий показала, что человеческий разум, при всем его огромном прогрессивном значении, не в состоянии обустроить «Царство Божие» на земле и осуществить духовный прорыв в развитии культуры, поскольку решать такие задачи ум не в состоянии, это не его функция. Для прорыва человека в трансцендентную сферу бытия, помимо чувственного и умственного уровней познания, существует еще третья ступень постижения человека и мира – духовная. Трудное освоение духовного знания человеком позволяет ему наполнить видение

бытия мудростью – вечной и высшей формой познания. Тогда оказывается, что все видимое есть Бог, включая внутреннюю жизнь личности при ее усилиях осуществить лестницу своего духовного исцеления от грехов и пороков.

Для русичей Божественная Мудрость исторически еще не так давно составляла главную сакральную ценность в единстве с другими ее ликами. Об этом свидетельствует «Русская правда». В ней было написано, что жители Великого Новгорода, построившие на Руси более тысячи лет назад демократическое государство, и один из первых Храмов Святой Софии, называли друг друга **софиянами, то есть мудрецами**. Мудрость рассматривалась ими как основа и сущность духовно-нравственного состояния личности. Она позволяет организовать жизнь на высших ценностях: любви, милосердия, добра, братства, справедливости. Эти истины даны человеческой природе с рождения в форме духовно-религиозного инстинкта и базовых ценностей, порождающих смиренномудрый образ жизни, подвигающего на постоянное самосовершенствование и избавление от пороков.¹

Лидерам стран, которые захотят возглавить решение такой задачи, необходимо добиться, чтобы правящая элита и вся армия бюрократии восприняла мудрость в качестве основополагающей парадигмы стратегии развития страны. Насажение в СМИ нравственной деградации, закрытие перед людьми путей достижения мудрости только затрудняет руководство ими. ***Глупыми управлять и***

¹ См. на сайте Кинешемской Академии Мудролюбия www.sofiogonia.ru в рубрике «конференция 2010»: **ЛЕСТВИЦА (ЛЕСТНИЦА) ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА** Текст пособия для студентов составлен мною на основе замечательной работы митрополита Иерофея (Влахоса) «Православная духовность». Ред. golden-ship. 2008

достигать возвышенных целей власти в тысячу раз труднее! Зато легко достигаются низменные и криминальные стремления чиновников, и представителей бизнеса, происходит упадок духовной культуры общества. В этом и видится корень зла.

Чтобы прийти к пониманию пагубности такой политики по отношению к своему народу, надо понять фундаментальное значение мудрости в качестве матрицы для духовно-нравственного сбережения и возрождения народа. Мудрость составляет сущность его духовной культуры, источник богатства традиций, обычаев, фольклора, пословиц, поговорок и других форм народного творчества. Она во множестве своих ликов представляет социальную форму наследования софийных достижений жизни людей. Особое стремление у русского народа к глубинному проникновению в социально-нравственную и духовную сущность природы понятия и слова «мудрость», что прекрасно отражено в словаре Владимира Даля: **«Мудрость, свойство мудрого, премудрость, соединение истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины, высшего состояния умственного и нравственного совершенства»**. И еще: **«Мудрый (человек), основывающийся на добре и истине, соединяющий в себе любовь и правду, в высшей степени разумный и благонамеренный»** («Толковый словарь живого великорусского языка». Современная версия. Стр.393–394). Приведенное «русское» толкование мудрости подчеркивает **крайнюю необходимость идею «сбережения мудрости народа России» разработать в качестве особой национальной программы!** Может быть, тогда ее бюрократия поймет и

найдет в себе силы последовать примеру Китая. Там все чиновники уже более двух тысяч лет сдают экзамен на знание мудрости в учении Конфуция. Для России такую задачу могла бы выполнить философия, соответствующая определению В. И. Даля: **«любомудрие, наука о достижении человеком мудрости, о познании истины и добра, об основах мышления и познания»**. (Там же, стр. 688).

В СССР термин мудрость был под запретом, даже для словарей, за исключением словаря В.И. Даля, изданном задолго до 1917 года. До 90-х годов не было опубликовано ни одной книги по проблемам мудрости. Не меньшая трагедия постигла мудрость и в последнее двадцатилетие, когда произошел повторный крах всей системы общечеловеческих ценностей. Мудрость стали рассматривать как угрозу безопасности обществу «криминального капитализма». Люди моего поколения (и не только они) оказались в положении толпы слепцов, ведомых незрячими поводырями. Жизнь больно и жестоко наказывала и наказывает таких людей за незнание, за неумение, бытийное невежество. Крушение главных жизненных ориентиров приводит к утрате людьми духовно-нравственных качеств, к возврату звериного оскала злобных инстинктов и пороков. Мятущийся человек, не понимая истинного смысла жизни и не имея духовной опоры, испытывает нестерпимые душевные муки. Поэтому он часто решается на самоубийство, погружается в безумие алкогольного дурмана, в пучину иллюзорно приятного «кайфа» наркомана, становится преступником. Во весь рост встала проблема помочь нашим народам, каждой творческой личности обрести систему ценностей, в которой они смогут найти но-

вую духовную опору жизни. Лично я нашел ее в решении задачи возрождения философии любомудрия, а позднее в православной духовной культуре.

Решению задачи реанимации любомудрия автор данной статьи посвятил более двадцати лет, создав для этих целей 26 февраля 1986 г. в Акмолинске (ныне Астана, столица Казахстана) Общественную Академию Мудрости. С 2004 года Академия (единственная в России) работает в городе Кинешме Ивановской области. С конца 80-х годов в Казахстане было организовано восемь Всесоюзных и Международных конференций. В Кинешме возникла новая, виртуальная форма конференций: «Как возродить любомудрие». Их проведено три, четвертая состоится 12 апреля 2010 года, в весенний день, когда человек преодолел земное притяжение. Она организуется совместно с Философским факультетом Софийского Болгарского университета им. Св. Климента Охридского (см. на сайте «Обращение к знатокам мудрости планеты Земля»). Через Академию опубликовано 25 книг, общим объемом более 450 п. л., Девять были специально посвящены софиогонии (sohpiu – мудрость, gonos – рождение, порождение, происхождение) – авторской концепции философии личностного достижения мудрости и реанимации любомудрия.

Софиогония прошла ряд этапов становления. На первом этапе *софиогония понималась как ментальное учение о природе мудрости, о путях личностного ее достижения, о принципах укоренения мудрости в жизни человека и общества, а также о тенденциях перехода от ноосферы к софиосфере и становления евразийской и русской цивилизации мудрости.*

Постижение мудрости относится к числу наиболее значимых и актуальных проблем не только философии, а также богословия, искусства, гуманитарных наук. Поэтому прогрессом для общества стало уже то, что в учениях о мудрости постепенно выделились особые социальные формы ее познания: Мудрость Божественная, Мудрость Народная, Философская Мудрость, Мудрость Практическая, разные лики мудрости Эзотерической. Сам же феномен мудрости при этом остается своеобразным архетипом сознания в его неразрывности с духовной жизнью.

Автор вначале уже говорил, что развивая софиогонию ему стало ясно, что традиционная философия на интеллектуальном уровне не в состоянии охватить разные гносеологические, онтологические и другие аспекты проявленности мудрости в чувственном, рациональном и духовном уровнях познания. Для решения такой задачи необходимо создавать **метасофиогонию или учение о Всемудрости**. В греческом языке **мета** - это первая составная часть сложных слов, использующаяся во многих значениях: «после, за, через, следование за чем-либо, переход к чему-либо другому, а в логической терминологии эта приставка используется для обозначения феноменов знания, служащих для описания, перехода анализа к другим системам познания». В будущем, полагаю, возникнет соборная софийная метатеория, что позволит ей осваивать и такие аспекты бытия Всемудрости: трансцендентное, онтологическое, чувственное, рациональное, аксеологическое, праксеологическое... Тогда метатеория станет приемлемой для сторонников самых различных взглядов в философии, богословии, в искусстве и науке.

Для постижения трансцендентной мудрости используются системы различных духовных практик избавления человека от недостатков и пороков. Их соревнование предоставит возможность доказать наибольшую эффективность православной системы умного делания в духовном исцелении верующих людей от грехов и пороков. Можно предположить, Всемудрость со временем превратится в парадигму индивидуальной и социальной жизни, станет стержнем российской модели образования, формирования характера и образа жизни нашего народа. Православная духовность станет врачевательницей греховности не только верующих. При желании первых руководителей и

правлящей элиты государства она поможет избавиться и от пороков бюрократической системы управления. Тогда в России произойдет небывалый расцвет духовной культуры великого народа и всех других сфер общества.

Софиогония уже вносит свою лепту в глубинные процессы духовного возрождения нашего народа. За двадцать четыре года работы Академии Мудрости были сформулированы восемнадцать принципов мудрости или законов повседневного человеческого бытия. Главное внимание софиогонии направлено на разработку методологии, методики реального достижения мудрости личностью и путей ее укоренения в семейной и общественной жизни, осмысливается сакральная природа человека, процесс установления гармонии между духом, душой и телом. Разрабатывается понимание основных тенденций перехода от ноосферы к экософиосфере и становления цивилизации мудрости. В ответ на многочисленные просьбы студентов и аспирантов помочь им понять, что есть мудрость, автору софиогонии удалось открыть почти математическую формулу мудрости: **«Мудрость = (Любовь + Глубокие Знания, Умения) x Совесть»**. К этой сущностной ее характеристике можно добавить, что мудрый человек способен думать не только умом, но и сердцем, то есть видеть себя, людей, природу, Вселенную, сакральное бытие глазами понимающей и любящей души, подключать к процессу познания интуицию, любовь. Любовь, укорененная в мыслях, чувствах и поступках личности, становится высшей истиной бытия духовного человека.

С конца 2009 года я начал работу над книгой по мета-софиогонии, системой знаний о соборной Всемудрости, в

которой в которой произойдет синергия, соединение потоков четырех ветвей могучего древа познания: философии мудрости, православного богословия, искусства, науки. По большому счету им делить нечего, поскольку философия в лице софиогонии и религия в лице православного богословия — это учения о достижении мудрости – высшей истины в жизни человека с помощью бытийного закона - любви. Наука же, в свою очередь, открывает эту и другие истины посредством эксперимента или живого чувственного знания человека. Религия и искусство представляют собой учения о духовном переживании людьми этой высшей истины: Божественной Мудрости или эстетической идеи прекрасного. Через какое-то время процесс синергии, слияния софийного содержания основных ветвей знания приведет к появлению учения соборной Все-мудрости: величественного, целостного мировоззрения, пронизанного органическим духовным единством учений о Боге, Человеке и Вселенной.

Признав полезность и необходимость соборной мудрости для поступательной эволюции общества, наше государство, может быть, со временем организует в системе Российской Академии Наук или в Российской академии государственной службы при Президенте РФ - Институт Мудрости. Ему будет под силу разработать метатеорию Все-мудрости, учение о путях и этапах духовного возрождения личности, постижения людьми искусства жить гармоничной, целомудренной, здоровой и счастливой жизнью. Какие еще проблемы духовной жизни будет решать вновь созданный институт РАН, автор этой статьи попытался представить в последнем параграфе книги «Софио-

гония: кто ты Человек»? С нею, и другими моими книгами о мудрости, со статьями почти двухсот авторов пяти Международных конференций «Как возродить любомудрие», желающие могут ознакомиться на сайте Кинешемской Академии Мудролюбия.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что Соборная Мудрость – будет представлять собой благородный сплав православного, духовного, интеллектуального, ценностного, интуитивного, трансцендентного и практического ее постижения, метод и методологию обретения человеком софийного сознания и софийного бытия. Такое понимание грядущих преобразований в человеке и мировоззрении для подавляющего большинства профессиональных философов и почитателей «золотого тельца» покажется абсурдным. По моему же мнению, именно любомудрие со временем получит всеобщее признание, Мудрость – уникальный феномен человеческого духа, она универсальна и представляет собой вечную и необычайно эффективную истину правоверия и высшую ценность Человека духовного: homo animabilis (animus – дух). Это воистину эликсир оживления дремлющего в нас Духа, человеческой молодости, энергии, здоровья, материального благополучия, счастья... Соборная Мудрость народа России еще сможет спасти человечество и природу, привести в перспективе к возникновению космической экософиосферы и становлению цивилизации мудрости. Это, как мне думается, повлияет на весь ход мировой истории.

**философ Кондрашин И. И.,
вице-президент ВВФ**

**Образ и статус жизни человека
как результат его воспитания и образования**

*«Одному только разуму,
как мудрому попечителю,
должно вверять всю жизнь....»*

Пифагор

Как утверждал немецкий философ Хайдеггер, каждое человеческое существо является, так сказать, «заброшенным» в уже существующий мир и вследствие этого должно быть ответственным за себя. Поэтому оно должно участвовать заинтересованным образом в мире, в котором находится. Таким образом, **забота** характеризует наше бесконечное взаимодействие со всем, что мы находим, используем или с чем связаны. Это и есть структура способа, которым мы «проживаем жизнь», активное отношение, конструктивное и необходимое условие человеческого бытия.

Известно также, что благополучие людей во многом зависит от **образа** их **жизни**, который в свою очередь непосредственно влияет на **образ** их **мыслей**, на развитость их сознания, культуру поведения и нравственные устои. Это настолько взаимосвязанные между собой атрибуты бытия **человека**, что рассматривать какое-то одно явление в отрыве от других можно только весьма условно. Вместе с тем, **образу жизни** человек научается в процессе **воспитания** и **образования** и в зависимости от этого складывается его духовный и материальный мир, формируются его **образ мыслей** и мотивы **поведения**.

Под **образом жизни** обычно подразумевают особенности и характер повседневного времяпровождения людей, определяемого соответствующими индивидуальными, групповым и общественным **сознанием** со всеми его плюсами и болезненными минусами, включая **бредовые комплексы**, в том числе **фобии** и **мании**, а также историческими и национальными **традициями**, местом **проживания**, уровнем **достатка**. **Образ жизни** охватывает труд, быт, периоды использования свободного времени (досуг), удовлетворения духовных и материальных потребностей, участия в политической и общественной жизни.

Таким образом, **образ жизни**, как и **образ мыслей**, включает в себя все стороны жизнедеятельности человека во всем их многообразии и в итоге означает смысл его существования на Земле.

Естественно, что бывают жизненные ситуации, когда человек бессилен противостоять обстоятельствам. В этих случаях, как советовал римский философ Сенека, лучше всего не впадать в отчаяние и продолжать действовать. Человек всегда должен трезво учитывать все обстоятельства и быть готовым ко всякому повороту событий, сохраняя при этом спокойствие духа, здравый смысл, мужество, энергию, деятельность. «Та жизнь счастлива, — писал он, — которая согласуется с природой, а согласоваться с природой она может лишь тогда, когда человек обладает здравым умом, если дух его мужественен и энергичен, благороден, вынослив и подготовлен ко всяким обстоятельствам, если он, не впадая в тревожную мнительность, заботится об удовлетворении своих физических потребностей, если он вообще интересуется материальными сторонами жиз-

ни, не соблазняясь ни одной из них, если он умеет пользоваться дарами судьбы, не делаясь их рабом».

Видный русский философ Н.Г. Чернышевский, описывая мотивы, движущие по жизни человеком, исходил из того, что **индивид** – первичная реальность, которая обладает всеми свойствами человеческого, а общество выступает совокупностью множества людей, которые взаимодействуют между собой. То, что человек принадлежит к области природы, определяет, по его мнению, и сущность человека, сущность его побуждений к действиям. Особенностью человеческой природы является стремление к удовольствию. Поэтому, согласно Чернышевскому, человек руководствуется своей собственной выгодой и эта установка порождает волю к действию: «человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководствуется расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия».

В период советской истории в нашей стране делались попытки формирования достойного образа жизни, но все они сводились на нет однобокой идеологической окраской и примитивизмом. В результате процветало **пьянство, воровство, низкая культура поведения, невежество**, граничащее с **непросвещенностью**, однобокое сознание.

С началом постсоветских реформ имевшая место однобокость в развитии общественного сознания перешла в России в свою противоположность. Вместе с нищетой населения к примитивизму и низкой культуре добавились алчная жажда **наживы, власти и собственности**. В этой связи расцвели в небывалых размерах производные от

этих целеустремлений: **криминал, коррупция, казнокрадство, мошенничество**.

В эти тяжелые годы значительная часть населения находилась и до сих пор находится в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса, что привело к росту **депрессий**, реактивных **неврозов** и **суицида, алкоголизма, табакокурения, наркомании**, антисоциальных вспышек, криминальной **преступности**. Причинами болезней **образа жизни** россиян непосредственно стал высокий уровень бедности и социальной неустроенности, развал системы воспитания. Государство после провала утопических попыток построить псевдоидеальное коммунистическое общество практически самоустранилось от формирования у населения нормальных **ценностных** ориентиров, чувства **гражданственности, патриотизма**, от создания атмосферы общественного **неприятия вредных привычек**, что многократно ухудшило ситуацию и привело к дальнейшей деградации общественного сознания, полному искажению общественной социокультурной матрицы поведения.

Социальное воспитание жителей страны государственными органами практически отсутствует и отдано на откуп религиозным общинам и иностранным миссионерам. Расширение масштабов детской **бездзорности, беспризорности** и социального **сиротства** постоянно воспроизводит бытовое неблагополучие. Количество аборт, т.е. узаконенного детоубийства, превышает все разумные уровни (из 10 беременностей в России 7 заканчиваются абортами, часто лишая молодую женщину способности вновь опять забеременеть), при этом средний возраст же-

лающих прервать жизнь своему ребенку становится все моложе, а самих желающих всё больше. Зафиксированы уже случаи рождения детей родителями-нелюдьми для продажи их на органы.

Низкая культура поведения стала ещё ниже, образование и воспитание людей сведено до критического минимума, либо отсутствует вовсе. Обычным явлением стали тысячи бомжей и миллионы беспризорных детей, разбой, заказные убийства и хищения людей. Миллионы детей лишены возможности посещать школу.

Институт семьи дезавуирован как по экономическим, так и нравственным соображениям – десятки тысяч молодых девушек вынуждены заниматься проституцией, либо в качестве рабынь отправляются за рубеж, а молодые юноши – участвовать в ОПГ (организованных преступных группировках). На этом фоне кажутся привычными акты **террора**, экологических **катастроф** и всевозможных **аварий**. Вымирающий народ со всем свыкается и практически не рефлексировает.

В настоящее время распространённость в России только бытового **пьянства** составляет более 20%. Злоупотребление **алкоголем** является причиной не менее 70% несчастных случаев. Число официально зарегистрированных больных **наркоманией** составляет миллионы человек. Стремительно увеличивается количество **курящих** мужчин, женщин, подростков.

Следствием всего этого стало резкое падение **рождаемости**, рост уровня **смертности**, всё большее распространение получают **наркотики**, **табакокурение**, потребление **алкоголя**, **порнография**, зомбирующие и

отупляющие компьютерные и **азартные игры** и т.п. Особенно пагубное воздействие на общественное сознание, и прежде всего на молодежь, оказывают вышедшие из-под контроля государства и общественности средства массовой информации (СМИ), чьи владельцы и редакторы-**нелюди** ради собственного обогащения насаждающие и пропагандируют с экранов телевизоров и со страниц газет и журналов недостойный образ жизни, в т.ч. **цинизм**, **насилие**, непристойную **эротическую**, бредовые **ток-шоу**, **беснравственность** и **непатриотизм**, формируя тем самым новых **нелюдей**.

В настоящее время средства массовой информации, более озабоченные коммерческой стороной дела, практически отказались от положительной социальной рекламы и фактически закрепляют в сознании многих россиян комплекс неудачника, что при определенных условиях порождает их бегство от действительности, в состояние алкогольных или наркотических иллюзий. Молодежи навязываются пагубные стереотипы поведения, предлагающие употребление алкоголя, включая пиво, и наркотиков в качестве «нормального» атрибута общения.

Всё это в итоге привело к тому, что **нация россиян** как тяжелобольной организм постепенно вымирает. Скорость вымирания населения за последние полтора десятилетия составила около 1 млн. человек в год, но существуют все предпосылки, что вымирание ещё более ускорится, если не принять своевременных мер. Уже сейчас невозможно обеспечить потребности армии в здоровых призывниках, а число пенсионеров вскоре превысит число дееспособного населения страны. Всё обширней становятся очаги **неве-**

жества, деградации и дебилизма...

Властные структуры, заполненные такого рода гражданами, не могут предложить эффективных решений для выхода из сложившегося удручающего положения. Деятельность ведущих политических партий сосредоточена, главным образом, на получении своей доли власти, а значит, на обогащении партийной верхушки и, как правило, идёт вразрез с национальными интересами страны. Это лишь ещё более усугубляет ситуацию в государстве.

Для того, чтобы изменить **образ жизни** россиян в лучшую сторону, облагородить его, было бы полезно объединить все здоровые силы общества для обеспечения положительных перемен в **образе мыслей** населения страны, изменения характера его каждодневного поведения в противоположность процессам массовой алкоголизации и наркотизации. Для этого необходимо, чтобы повысилась ответственность государства, а значит конкретных его руководителей за надлежащие **образование и воспитание** граждан в стране. Помимо этого следует также поднять на порядок степень подготовленности самих светских **воспитателей и преподавателей**, а также использовать положительный опыт цивилизованных стран мира.

Уровень этических, эстетических и нравственных норм должен быть повышен прежде всего посредством улучшения научно-философского **просвещения**. Ещё древнегреческий философ Эпикур советовал: «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией... Кто говорит, что еще не настало время занятий философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет,

или уже нет времени». Он полагал, что цель философии состоит в просвещении людей, а не в чистой теории. По его мнению, при выборе жизненных приоритетов человек должен руководствоваться в первую очередь принципом благоразумия и только в этом случае он получит истинное наслаждение от жизни. Он писал в этой связи: «От благоразумия произошли все остальные добродетели: оно учит, что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно».

Немецкий философ Карл Ясперс, творивший в прошлом веке, призывал всех людей к философствованию с тем, чтобы с его помощью стать подлинным человеком посредством понимания бытия.

Поэтому именно на основе прежде всего философских знаний граждан следует кропотливо и последовательно приучать к здоровому, созидательному образу жизни и мыслей, а также высококультурным манерам поведения. При этом должна развернуться активная борьба за искоренение вредных привычек, недостойного поведения, с распространением и культивацией насилия, порнографии, непристойностей и прочих аномальных и порочных общественных явлений и поступков.

С этой целью государство, а значит конкретные его руководители, ответственные за **государственную идеологию**, должны наладить координацию и более тесное сотрудничество и взаимодействие с руководством и редакциями ведущих СМИ, и, в первую очередь, электронных, по благотворному влиянию на общественное сознание россиян, их вещанию в режиме поддержания наиболее

благоприятного информационного метаболизма населения, по минимизации, а еще лучше, исключению из секток вещания фильмов и сериалов, приучающих сознание граждан к повседневному насилию, убийствам, ужасам, к эротическим и поведенческим непристойностям.

Эта программа неотложных мер должна также включать:

- разработку и распространение описания приемлемой для всех разумных и законопослушных граждан унифицированной общенациональной социокультурной **матрицы поведения** России;

- введение законодательным образом единого для всех регионов России воспитательного стандарта, унифицированного с воспитательно-образовательными стандартами наиболее передовых стран мира; усиление поведенческого воспитания в семьях, дошкольных и школьных учебных заведениях, системах среднего и высшего образования, повсеместное внедрение этических и поведенческих норм и правил, в основу которых положены этические и поведенческие нормы и правила, свойственные интеллигентным людям, а также принятым в наиболее цивилизованных странах мира;

- содействие распространению через воспитательно-образовательные учреждения и СМИ положительных примеров здорового и высоконравственного образа жизни и обучению современным высококультурным манерам поведения;

- поддержку программам формирования молодых семей, воспитания здорового поколения, борьбы с абортами как разрешенного умерщвления внутриутробных младен-

цев;

- создание эффективной системы мониторинга за средствами массовой информации как на общенациональном, так и региональном и местном уровне посредством **общественных наблюдательных советов**, которые должны взять под контроль содержание передаваемой информации с точки зрения уровня её культуры, нравственности и патриотизма;

- формирование мировоззрения граждан России, нацеленного на понимание пользы ведения здорового образа жизни, на укрепление здоровья, духовно-нравственное развитие, воспитание здорового чувства патриотизма, привитие навыков общественно-полезной деятельности по благоустройству, поддержанию в экологической чистоте и порядке и эстетическому улучшению мест проживания, а также производственных помещений и территорий;

- совершенствование общественного механизма, обеспечивающего действенное воспитание моральных качеств и укрепление здоровья населения посредством изучения и следования нравственным императивам, популяризации физической культуры и любительского спорта;

- участие в составлении программ вещания СМИ путём рекомендаций общественно-полезных, патриотических, исторических и нравственных программ и передач;

- инициация разработки специализированных программ по искоренению таких позорных для государства явлений, как бомжи и беспризорные дети, а также дети, не посещающие школу;

- усиление антиалкогольного, антитабачного и антинаркотического воспитания в школьных, средних и выс-

ших учебных заведениях путем продуманной настенной агитации и других форм направленной ненавязчивой антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической пропаганды и разъяснений пагубных последствий вредных привычек;

- создание государственной и общественной систем социальной теле- и радиорекламы, ориентированной на противодействие злоупотреблению алкоголем, потреблению табака и наркотиков;

- содействие повсеместной организации конкурсов на лучший подъезд (больше чистоты, цветов, зеркал), лучший двор, лучшая детская или спортивная площадка, образцовый дом, активизация борьбы с уродующей местность установкой ракушек для автомобилей, замусориванием улиц, дворов и других мест общественного пользования, сквернословием, распространением вредных привычек;

- развитие эстетических чувств у населения, разработка и введение обязательных эстетических норм для производственных, бытовых, жилых и служебных помещений, мест общественного питания и общего пользования, подъездов, дворов, улиц, парков и т.д., привитие их всем гражданам России путем включения в обязательную программу воспитания и образования;

- воспитание трудолюбия у населения страны посредством пропаганды ценности созидания и творчества с одновременным осуждением праздного, бездеятельного образа жизни, ее бесполезного прожигания, следуя наставлениям французского философа Гольбаха, утверждавшего, что: «бесполезный гражданин – плохой гражданин» и что «для любого гражданина основанием притязаний,

особых прав и званий может являться *только приносимая им обществу польза*».

В современном мире прочно укрепилось понимание того, что нездоровье и неблагополучие человека кроется в его *образе жизни*. Появилось гедонистическое представление о жизни, согласно которому досуг уже не является подготовкой к новому рабочему дню, а рассматривается как самостоятельная социальная ценность. В формирование здорового *образа жизни* граждан активно включились различные государственные институты, конституционные права и свободы сочетаются с коррекцией индивидуальных предпочтений. В развитых странах идет активный поиск *общенациональной модели образа жизни*, новых, форм социального действия, совершенствование норм поведения.

Болезни *образа жизни* – это социальные болезни, в частности, расплата за идеологию потребительства, культ преуспевания, бездуховность, утрату идеалов, пренебрежение к культурному наследию. Приходится одновременно «лечить» и социальный недуг, и его последствия для отдельного человека. Поэтому успехи цивилизованных стран в борьбе с алкоголизмом и наркоманией, низкой культурой быта и невежеством пока скромны, но они есть. Возникают новые формальные и неформальные правила поведения в обществе и в быту, новые системы социальной помощи. Ведется активная пропаганда семейных ценностей. Здоровый *образ жизни* становится у нормальных людей престижным и привлекательным, если не модным или не естественной потребностью.

Вместе с тем, огромная территория России, ее при-

родные богатства создают уникальные возможности для изменения существенных черт сложившегося в прошлом **образа жизни** населения. В основе этих изменений должны лежать усилия по формированию новой жилой среды и жизненных стереотипов. Предоставление каждой семье по желанию земельного участка в малонаселенных регионах страны (по примеру реформ Столыпина), государственная поддержка индивидуального жилищного строительства и развития инфраструктур в сельских районах должно способствовать более равномерному демографическому расселению по стране и в сравнительно короткие сроки создать стимулы к разумному и социально предпочтительному потреблению.

Одновременно необходимо всячески способствовать укреплению института семьи. Семейные отношения дают основные ценностные ориентиры образа жизни, являются важным звеном в процессе воспитания человека. В то же время, как по экономическим, так и нравственным причинам институт семьи у нас в стране давно начал давать сбои, что непосредственно отражается на росте алкоголизма и наркомании. Невозможно рассчитывать на успешное выздоровление алкоголика или наркомана без поддержки семьи. С другой стороны, семья алкоголика или наркомана сама нуждается в поддержке и защите.

Помимо этого, в школьных, средних и высших учебных заведениях в процессе воспитания молодежи должно вырабатываться отвращение к вредным привычкам и сквернословию путём продуманных и ненавязчивых разъяснений пагубности их последствий, а также привития молодому поколению желания следовать нормам здорового

и достойного образа жизни и высокой культуры поведения.

Модель **образа жизни** и характер государственного «вмешательства» зависят от господствующей в данной стране **идеологии**, выработанной на базе социальной философии и гуманистических принципах. Вместе с тем, следует учитывать, что в представлениях граждан о здоровом образе жизни присутствуют стандарты и стили, унаследованные из прошлого, порождаемые сегодняшним днем и заимствованные от других культур. Государство как носитель общественных интересов, как разработчик и распространитель национальной социокультурной матрицы поведения, отвечающей здравому смыслу, должно определить исторически обусловленные и универсальные для современного общества параметры повседневной жизни, пробудить в своих гражданах стремление к здоровым традициям и современным разумным стандартам потребления, создать в рамках своих экономических и социальных обязанностей необходимые условия для нормальной и достойной человеческой жизни.

При этом следует исходить из того, что хотя **воспитание** по сути больше тяготеет к упорядочению **психики** поведения, а **образование** именно образует **сознание** индивида, тем не менее, **воспитание и образование** являются единым и неразрывным процессом становления личности человека, поэтому их разделение может носить весьма условный характер и, говоря об **образовании**, всегда следует иметь в виду и **воспитательные** аспекты этого единого познавательно-научительного процесса.

В то же время человек может быть воспитан по-разному – плохо или хорошо. Хорошее **воспитание** назы-

вают благовоспитанностью или просто *воспитанностью*. «Воспитанного человека, – говорил, например, Пётр Первый, – украшают три добродетели: приветливость, смирение и учтивость».

История знает множество систем, описывающих этапы *воспитания* людей. Одна из них описана великим французским мыслителем Жан-Жак Руссо в его романе «Эмиль или о Воспитании». Напомним, что роль *воспитателя* для Руссо заключается в том, чтобы обучать детей *правильному поведению* и дать им одно единственное ремесло – *жизнь*. Как заявляет воспитатель Эмиля, из его рук не выйдет ни судебный чиновник, ни военный, ни священник – прежде всего это будет *человек*, который сможет быть и тем, и тем. Это лишний раз подтверждает, что Кант в своих благих устремлениях был не одинок.

По мнению Руссо, каждому возрастному периоду должны соответствовать особые формы воспитания и обучения. Воспитание должно носить трудовой характер и способствовать максимальному развитию самостоятельности и инициативы учащихся. Интеллектуальному воспитанию должно предшествовать и сопутствовать упражнение физических сил и органов чувств воспитанников.

Наставления Руссо об этапах воспитания в целом не утратили своей актуальности и в наши дни и могут быть взяты за основу для воспитания современного светского поведения с поправками на особенности нынешней современности: акселерацию молодежи, растущую техногенность и техновооруженность общества – появление телефонов, телевидения, компьютеров и интернета, общий глобальный рост объемов находящейся в инфосфере

информации. С учетом этого, представляется разумным в зависимости от индивидуального развития ребенка несколько сдвинуть указанные Руссо этапы на более ранние возрастные границы, сделав их универсальными и унифицированными как для мальчиков, так и для девочек.

Каждый *человек*, чтобы стать и быть таковым, должен в обязательном порядке пройти последовательно все этапы воспитания и просвещения, не пропустив ни один из них, а родители, общество, государство должны, определив эту этапность, строго следить за этим.

В противном случае они получают не(до)воспитанного индивида с ущербными знаниями, который в лучшем случае не сможет правильно вести себя в цивилизованном обществе воспитанных людей, нарушая в нем покой и порядок. В худшем – в обществе появится очередная *нелюдь* с теми или иными бредовыми комплексами, т.е. кандидат в бандиты, мошенники, грабители, террористы... При этом следует иметь в виду, что этапность научения плохому намного короче и усилий для ее прохождения требуется гораздо меньше. Рост числа невоспитанных или плохо воспитанных индивидов наносит ущерб обществу, снижает показатели его цивилизованности, принося прямые и/или косвенные страдания воспитанным, добропорядочным гражданам.

Образование, со своей стороны, является начальной фазой информационного метаболизма, сопровождающего человека в течение всей его жизни. Оно может быть *общим*, специальным *техническим* и *гуманитарным*. Именно с помощью получаемых *общих* и *прикладных* знаний закладываются основы сознания индивида, а па-

мять его головного мозга наполняется практической профессиональной информацией и необходимыми навыками. Специальные знания носят большей частью узкоспецифический оттенок и имеют разнообразную специализацию, отражаемую на всем известном перечне профессий.

В результате полученных в период **образования** знаний формируется макро- и микрокругозор человека, растёт его **наукпросвещенность** и миропонимание и соответственно уменьшается **невежество**. При этом **религиозность** верования, как признак **невежественности**, снижается, а взамен в его сознании укрепляется **светскость** и даже **атеистичность**. Поэтому, чем большая **научность** общих знаний человека и их обширность, тем большая **материалистичность** его миропонимания, **моральность**, **разумность**, **интеллигентность** и **светскость** его поведения.

Под **образованием** обычно имеется в виду передача от предыдущих поколений последующим всего объема ноосферных знаний, касающихся мировоззренческих и нравственных понятий, научных теорий и профессиональных технологий (процедур, алгоритмов). «Образование, настоящее образование, – писал Л. Полинг, – это и подготовка к жизни – узнаванию мира, и подготовка к жизни – служению миру».

Процесс **образования** длится у человека ровно столько, сколько у него длится интерес к активной жизнедеятельности, желание знать больше и лучше. Он включает в себя изучение стандартного объема знаний и навыков, перенятие опыта и лучших манер, а также регулярное пополнение своей памяти новыми, более современными

знаниями путём досамовоспитывания и досамообразования (т.е. постоянный самостоятельный поиск человеком неведомых ему еще знаний всеми доступными способами и методами). Очень важно при этом среди множасьего в геометрической прогрессии потока информации находить наиболее достойные идеи и понятия для осмысления и запоминания, наиболее достойные образы и манеры для восприятия и подражания, для перенимания и усвоения, обеспечивая таким путем дальнейшее свое саморазвитие. Важно также, чтобы воспитатели и преподаватели, с помощью которых прививаются знания, были бы сами высококвалифицированными и достойными своих званий людьми, т.е. как по Марксу – «воспитатель (преподаватель) сам должен быть (хорошо) воспитан (и образован)».

Характерным показателем, например, **светского воспитания** человека является привитая ему **интеллигентность**, а это значит – способность к **взаимовыручке**, **взаимоподдержке**. Так, интеллигентный человек, видя у другого какую-либо озабоченность, тревогу всегда предложит свою помощь: «Не могу ли я Вам чем-либо помочь?», «Могу ли я быть Вам чем-либо полезен?» В противоположность ему человек религиозный чаще предложит в помощь Бога: «Бог в помощь!», «Господи, помоги!»

Поэтому качеству **воспитания** и **образования** каждого индивида, т.е. чтобы они были рациональными, ориентированными на самые высокие стандарты, тщательно организованными, своевременными, максимально последовательными и эффективными, должны уделять внимание и родители, и общество, и государство, и он сам. На самом деле все без исключения должны быть в этом предельно

заинтересованы, поскольку от воспитания и образования подрастающего поколения зависит не только многое в *настоящем*, но и само их *будущее*.

Процесс *воспитания* и *образования* не может быть бессистемным, хаотичным, бесконтрольным, плохо организованным. Он должен быть строго регламентирован с самого начала и осуществляться при содействии, контроле и ответственности родителей, общества, государства, и этот контроль и ответственность с них не снимается до тех пор, пока молодой индивид не стал самостоятельным *человеком*, полезным *членом общества, гражданином*. Воспитание и образование в настоящее время постигаются в следующей последовательности:

Дошкольное – в семье, в детском дошкольном учреждении.

Начальное и неполное среднее – в школе, гимназии, училище, техникуме.

Полное среднее и неполное высшее – в колледже, институте, университете или в каком-либо вузе (бакалавр, магистр).

Высшее – в аспирантуре, докторантуре (кандидат наук, доктор наук).

Современное (актуализируемое, модулируемое) *высшее* – посредством постоянного досамовоспитывания и досамообразовывания в течение всей жизни человека.

Вполне естественно, что очень важным при получении *воспитания, образования* является не только уровень воспитанности и образованности самих учителей в школе, преподавателей (профессоров) в вузе, но и какие по степени устарелости-новизны использовались учебни-

ки и другие источники-разъяснители знаний, в каком возрасте воспитание, образование стало у данного индивида ослабевать или прекратилось вовсе. Другими словами, только вышеуказанный перечень этапов получения знаний можно считать необходимым и достаточным, чтобы действительно *быть человеком*. Этот перечень олицетворяет своего рода воспитательный и образовательный *ценз* на звание *человека*. Пропустившие или недополучившие какой-либо из перечисленных этапов или, что бывает гораздо чаще, ограничившие себя лишь двумя первыми, не могут получить *личностной минимум знаний* в полном объеме и неминуемо окажутся в числе *невежд*, соответствуя в классификации индивидов по менталитету в лучшем случае *добропорядочному обывателю*, в худшем – *обывателю с дурными наклонностями*, и в самом наилучшем – *нелюдю, олигофрену* и т.п.

Идеальным следует считать положение, когда в государстве может быть введено *всеобщее высшее воспитание и образование*, т.е. все без исключения граждане смогут получить возможность закончить аспирантуру или докторантуру. Если бы такого удалось достичь хотя бы в одном государстве – это была бы сказочная страна. И такое когда-то сбудется.

Интересна периодизация жизни человека, которая широко распространена в Индии (4 периода по 25 - 30 лет каждый):

1. (1 – 25 лет) – Изучение информации, получение знаний.
2. (25 – 50 лет) – Период активной практической деятельности на базе полученных знаний.
3. (50 – 75 лет) – Период передачи знаний, дача советов, рекомендаций

молодым. 4. (после 70 лет) – Уход странствовать, путешествовать.

При этом выстраиваются следующие жизненные приоритеты:

1. Выполнение своих обязанностей: долг гражданина, долг супруга, долг родителя и т.п.
2. Материальное обеспечение своих близких.
3. Получение удовольствий, наслаждений для себя лично.

Здесь будет уместно добавить несколько рекомендаций из лекции И. Канта «педагогике»:

- Человек нуждается в уходе и **образовании**. **Образование** включает в себя **дисциплину** и **обучение**... **Школьное образование**, или обучение, необходимо человеку, чтобы уметь достигать всех своих целей. Оно придает ему ценность в его собственных глазах, потому что он может рассматривать себя как **личность**. Если им руководят в приобретении **разумности**, из него выходит **гражданин** и он получает общественную ценность. Тогда он учится руководить обществом сообразно своим целям и самому приспособливаться к **гражданскому обществу**. Благодаря моральному **образованию**, наконец, он приобретает ценность с **общечеловеческой** точки зрения.

- Школьное образование **самое раннее** и самое первое. **Разумность** уже всегда предполагает **умение**. **Разумность** есть способность искусно применять свое **умение**. **Моральное образование**, поскольку оно основано на принципах, которыми человек должен проникнуться сам, наиболее позднее; но поскольку оно основывается на общем человеческом разуме, оно должно быть принято во

внимание с самого начала, при **физическом воспитании**, потому что иначе легко укореняются такие недостатки, которые делают всякую воспитательную работу напрасной. Что касается **умения** и **разумности**, то всё должно развиваться в свое время. По-детски **умелый**, **умный** и **благонравный** не должен быть **хитрым** на взрослый манер. Для ребёнка это подходит так же мало, как ребяческий образ мыслей для человека пожилого».

Тему **воспитания** и **образования** довольно ярко осветил в своих трудах, опубликованных ещё в начале прошлого века, академик **В.М. Бехтерев**, где он писал: «Не меньшего внимания в смысле развития личности заслуживает и воспитание, и обучение.

- Печальной действительностью школьного образования стала система укоренившейся лжи и обмана во взаимных отношениях учеников и учителей, которая не может не действовать развращающим образом на молодые умы.

- В то же время как много наши средние школы представляют телесно убогих и нравственно неустойчивых и притом с громоздким малоприспособленным к жизни багажом знаний, который для многих является совершенно непосильной ношей, задавливающей под своею тяжестью самую личность. Известно, как много эта школа под названием неудачников выбрасывает в наше общество недоразвитых лиц, неприспособленных к современным условиям общественной жизни; эти последние в большинстве случаев постепенно гибнут затем в жизненной борьбе, являясь большей частью тяжелым бременем для семьи и общества.

- Говоря о нашей высшей школе, следует иметь в виду,

что по самому характеру своего призвания она должна готовить деятелей, сознательно и правдиво относящихся к окружающей действительности. Между тем необходимая для этой ответственной роли свобода исследования и преподавания настолько отсутствует, что даже чисто ученая и преподавательская деятельность не гарантированы от административных воздействий.

- Но вряд ли не хуже всего сказанного по отношению к нашим школам это - ещё недавно столь распространённая тенденция, уже принесшая столько зла в России, — тенденция, сводящаяся к отрицанию всякого образования. Полагали, что просвещение масс может быть излишним и даже вредным с общегосударственной точки зрения. Вследствие такой умопомрачительной политики огромные массы люда остались и остаются до сего времени безграмотными, благодаря чему человеческая речь, этот истинный Дар Божий, ограничивается для них узкими рамками личных объяснений при взаимных встречах.

- Чтобы дать реальное представление о нашей поразительной отсталости в деле образования, достаточно сказать, что, например, в такой стране, как Япония, имеется в общей массе населения всего лишь 10% неграмотных, тогда как в России их насчитывается до 73%. Всем известно, как много безграмотных оказалось в числе пленных русских в нашей бывшей войне с Японией, и можно ли было нам, русским, без краски стыда в лице читать, что наши пленные в Японии впервые начали изучать грамоту под руководством желтолицых учителей.

- Безграмотные массы естественным образом лишаются того могучего орудия, с помощью которого нако-

пленные веками умственные богатства народов становятся достоянием потомства и благодаря которому личность в каждом новом поколении в общем преуспевает над личностями старого поколения. Словом, дело идет здесь о лишении человека того прогресса знаний, который служит важнейшим условием развития личности и который делает её образ подобием Божества.

- Можно ли вообще допустить, чтобы в то время, как в верхних слоях общества был яркий солнечный свет и приветливая природа, в низших его слоях стоял густой мрак и царствовал непробудный сон, при котором нормальное развитие личности является делом невозможным?

- Безграмотность - это есть умственная слепота и потому естественно, что личность тёмного народа мало возвышается над проявлением животной жизни. Загляните в наши захолустья и вы поразитесь, до какой степени могут быть сужены потребности человека, до какой неприхотливости в своем обиходе доходит наш крестьянин, носящий все задатки богатого умственного развития. Вы убедитесь в то же время, до какой степени притуплены его нервы долгим подневольным существованием, как ограничен его кругозор и как мало в нем самостоятельности.

- Можно ли после этого удивляться той поразительной легковёрности, которая свойственна тёмным массам народа и благодаря которой легко прививаются в его среде самые уродливые взгляды и учения религиозного и социального характера. Развиваясь благодаря сужению умственного кругозора и известному легковерию, свойственному всякой недоразвитой личности, эти учения распространяются иногда даже в форме своего рода психиче-

ских эпидемий, приводя к развитию странных и грубых по своему характеру понятий и к не менее грубым и опасным антисоциальным действиям ввиду аграрных беспорядков и т.п.

- Не входя в подробности необходимых реформ нашего низшего и среднего образования, здесь мы можем только наметить самые общие и основные условия, на которые должно опираться рациональное воспитание и обучение: 1) оно должно быть всеобщим и бесплатным; 2) оно должно сообразоваться как с возрастом, так и физическим состоянием и с развитием организма; 3) оно должно иметь в виду особенности психического состояния и в этом отношении должно быть строго индивидуализировано; 4) мы полагаем далее, что в вопросах воспитания и образования школа должна заботиться не столько о шаблонном заучивании готовых форм, заимствованных большей частью из классиков, сколько о развитии самостоятельной личности с критическим умом и самостоятельным отношением к окружающей действительности. Вместе с этим 5) школа должна заботиться об устранении того порабощения духа, которое так легко прививается человеку с молоком матери. Воспитание и общее образование должно преследовать задачи общественности и должно иметь своей прямой целью выработать личность, как самостоятельную социальную единицу.

- Что касается высших школ, имеющих своей целью исключительно научное или научно-практическое образование, то здесь первым и основным условием должно быть устранение служебного положения науки. Наука должна открывать и говорить только истины, а никакая истина не

может быть настоящей истиной, если она искусственно подтягивается под какую-либо систему, под какой-либо раз данный шаблон или если она заранее имеет определенное предназначение.

- Существует прямая связь между развитием психозов и неправильным воспитанием. Неправильное воспитание, особенно в раннем возрасте, уже само по себе может быть причиной душевной болезни. По крайней мере психиатрическая практика не оставляет сомнения в том, что в иных случаях, несмотря на благоприятные условия наследственности и столь же благоприятные дальнейшие жизненные условия, расположение к душевной болезни может развиться под влиянием дурных воспитательных условий, сложившихся в раннем детстве».

Здесь хотелось бы также упомянуть и об идеях выдающегося педагога-теоретика, профессора философии Колумбийского университета Дж. Дьюи, прагматические воззрения которого нашли своё выражение в его утверждении, что смысл и формы **воспитания** всегда отвечают запросам конкретного общества и являются отражением социальных представлений о роли и функциях **гражданина**. В **образовании**, по мнению Дж. Дьюи, важна не внешняя дисциплина и умение подчиняться требованиям учителя, а конечный результат работы и личные усилия, приложенные для его достижения. Необходимым же результатом всякого воспитания являются навыки самостоятельного развития человека за пределами школы. Желание современных психологов адаптировать школьную программу к общественным нуждам с одной стороны привело к увеличению эрудиции школьников. Но при попытках

адаптировать учебную программу к социальным запросам сразу же возникает необходимость однозначно сформулировать эти запросы. Правильно ли это, воспитывать молодёжь в стремлении сохранить всё таким, как оно есть сегодня, или она должна стремиться к переменам, переосмысливать ценности и находить благо в изменении? Какое количество данных и фактов о нашей цивилизации необходимо детям, чтобы дать им представление о современном мире? Сколько им необходимо знаний, чтобы стать развитой личностью, уметь пользоваться свободным временем и поддерживать необходимые традиции? В любом случае основной смысл начального образования состоит в обучении *правильному чтению и дисциплине*.

Английский язык не подразумевает столь явного разделения между *образованием* и *воспитанием* (и вообще *развитием*), какое мы имеем в русском. Английское «education» и глагол «educate» сближаются по смыслу с русскими словами «образование» (которое используется скорее для обозначения теоретической подготовки человека) и «воспитание» (которое относится к области детской педагогики). Наиболее общий смысл слова «education» может быть выражен понятием «развитие», а слова «воспитание» и «образование» можно считать эквивалентами в зависимости от специфики контекста. Таким образом, цель *воспитания* и *образования*, по сути, всегда состояла и до сих пор состоит в том, чтобы дать молодёжи те знания, которые необходимы ей для постоянного развития и предоставить равные возможности в жизни, обучая их основам конкретного знания, а затем предоставить им возможность самостоятельной жизни и самореализации.

Борчиков С.А.

канд. философских наук, доцент,
руководитель «Философского семинара»,
г. Озёрск

От мудрости мудрецов – к мудрости цивилизации

(Рецензия на эл. вариант книги В.И. Зорина «Евразийская философия достижения мудрости»)

Я не мастер писать рецензии. Но по поводу прочитанной книги В.И. Зорина «Евразийская философия достижения мудрости» [1] захотелось высказаться. Тем более, сам я на прошлогодней кинешемской конференции заявил о себе как об апологете мудрости [2.1], а на нынешней рискнул поделиться личным опытом восхождения к мудрости [3] и присовокупил к этому тезисы о мудрости [4 и 5].

В целом книга мне очень понравилась, хотя бы потому, что автор поднимает исконную тему философии – тему мудрости – и делает это теоретически глубоко и методологически разносторонне, анализируя широкий исторический материал. Больше того, он развивает эти взгляды до создания целого учения о мудрости – софиогонии.

Тем не менее, как подобает всякому рецензенту, отмечу плюсы и минусы, согласие и несогласие.

1) Сущность мудрости.

Самая главная идея, с которой у меня происходит наибольший мыслительный резонанс, это понимание В.И. Зориным мудрости как атрибута особого типа человека,

по его терминологии – *homo animabilis*, или, по моей терминологии, подвида человека – *homo sapiens sopheriens* [2.8; 4.2; 5]. «Такой тип хомо сапиенс можно обозначить как человек духовный (**Homo animabilis** – от лат. слова «animus» – дух, мысль, душа, духовное жизненное начало)» [1].

Я не буду углубляться в спор о терминах (и хотя мне ближе «sopheriens», пусть будет и «animabilis»), главное заключается в том, что этот тип или подвид человека представляет сущность человека («Идеал *homo animabilis* – человека духовного в этом случае является самым верным проявлением человеческой сущности...» [1]) и характеризуется «...особой системой духовных потребностей и соответствующими формами и способами их удовлетворения» [1].

Полностью согласен с В.И. Зориным, что «среди людей всегда были и те, кто жил по законам высших человеческих ценностей, то есть люди Духа. Во все времена и до сих пор таких людей было немного, но они оказывали на общество определенное влияние. В книге высказывается прогноз, что при условии, если человечество не пожелает погибнуть, в будущем этот слой людей – **Homo animabilis**, будет составлять большинство» [1].

2) Определение мудрости.

Полностью согласен с отнесением к мудрости таких предикатов и атрибутов, как любовь, добро, красота, знание, честь, совесть, гармония, телесное здоровье, смысл жизни, благо, нравственное совершенство, поиск истины, самопознание, счастье и многих других. Они достаточно хорошо рассмотрены в книге, поэтому останавливаться на них не буду, пойду дальше.

С чем не согласен? Не согласен, что через перечисление этих предикатов можно дать определение мудрости. Взятые по отдельности, многие из них переходят в свою противоположность: известен феномен слепой любви, добро может быть с кулаками, истина с течением времени превращается в предрассудок, тело умирает, красота опутывается страстями, вера не застрахована от фанатизма и так далее.

Только всеединство этих предикатов образует нечто, превышающее их сумму. Это всеединство и есть мудрость, и она должна определяться сама через себя. Как, например, корова не есть сумма рогов, копыт, хвоста и т.п., а есть млекопитающее животное определенного вида, так и мудрость есть определенное – высшее – состояние подвида (типа) *homo animabilis (homo sapiens sopheriens)*.

Собственно, и сам В.И. Зорин так или иначе многократно это подтверждает: «Как основа духовной культуры народов, Мудрость одновременно была для людей и высшим идеалом, и высшей ценностью» [1]. «Можно еще добавить, что мудрость – это целостная и высшая форма...» [1]. «Другими словами, Мудрость это главное и бесценное человеческое богатство. Она представляет собой благородный сплав духовного, интеллектуального, ценностного, интуитивного, трансцендентального и практического постижения действительности, и в то же время, метод обретения софийного сознания и софийной организации повседневной человеческой жизни» [1].

В работах [3; 4; 5] я даю определение мудрости, не сводя ее ни к одному предикату. Мудрость – это особое уровневое (для вида *homo sapiens*) состояние сознания. И

всё. Остальное, т.е. все ее предикаты, атрибуты, модусы и проявления, лишь подпорки для данного состояния.

3) Борьба цивилизаций.

Можно ли считать, что человеческое общество достигло своей сущности? Нет. В.И. Зорин ставит диагноз: «... Люди всё еще несовершенны. Они еще никак не могут отказаться от насилия по отношению к себе подобным, по отношению к природе, от конфликтов и войн между людьми и народами, поскольку не победили своего главного врага – эгоизм: эгоизм индивидуальный, эгоизм социально-экономический, эгоизм национальный» [1].

Диагноз есть. А причина? В.И. Зорин отвечает: «Концепция софиогонии исходит из обратной взаимозависимости: определенный исторический тип человека формирует основы порождаемой им цивилизации. Становление софиосферы и адекватной ей цивилизации мудрости подведет нас к Духовному прозрению, к духовному возрождению вначале отдельных людей (хомо анимабилис), а затем и человечества в целом» [1]. «...Возникает историческая перспектива возможного наступления духовного века или, по терминологии автора книги, цивилизация мудрости» [1].

Согласен, тип человека *homo animabilis* порождает цивилизацию мудрости. Но поскольку цивилизации мудрости пока нет, она в перспективе, то что есть? А есть современная цивилизация, которая аналогично формируется соответствующим ей историческим типом человека – *homo sapiens sapiens*. Моя гипотеза состоит в следующем. Подвид *homo sapiens sopheriens* идет на смену подвиду *homo sapiens sapiens*. И, естественно, последний не

уступает своих позиций без боя. Я бы сказал: идет историческое сражение цивилизации *sapiens* с цивилизацией *sopheriens* (мудрости).

В настоящее время оба подвида сосуществуют параллельно и одновременно, иногда доходя до антагонизма, иногда – до гармонического слияния. Дело усугубляется еще тем, что поскольку оба подвида в большей мере реализуются в качестве различных уровней и форм сознания общего вида *homo sapiens*, то они присутствуют даже внутри сознания одного человека, борясь там друг с другом. Когда Ф.М. Достоевский устами своего героя провозглашает: «Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей» [6], то это метафорически и про данную ситуацию. Возможно, это же имеет в виду и В.И. Зорин, когда говорит: «Разумеется, что разделение типов человека и цивилизаций не обладает абсолютной чистотой, и они переходят, переливаются друг в друга в разных пропорциях» [1].

4) Космическая мудрость.

Я отдаю себе отчет, что в этом пункте вступаю в область нестыковки аксеоматик. Но, будучи сторонником объективного идеализма, я не могу согласиться с попытками увязать мудрость с космическими (физическими) явлениями.

В.И. Зорин правильно задается вопросом: «...Существует ли Мудрость вне человеческого сознания, или же она есть лишь ее субъективное человеческое представление?» И отвечает: «Мудрость во Вселенной существует объективно» [1]. И я с этим полностью согласен. Мы уже видели в пунктах 1–3, что мудрость является объективной сущностью и атрибутом человека особого типа (подвида).

Но из этого вовсе не следует, что она одновременно является объективной и в физическом, астрономическом, биологическом и т.п. смыслах. По моему убеждению, вне человеческого рода мудрости нет. В противном случае специфика мудрости тотчас нивелируется. Глупость тоже существует во Вселенной, не выдумка же она писателей. И ненависть тоже не выдумка. Что, тогда надо говорить о космической дури и космической вражде?

«Мудрость как бы разлита во Вселенной, пронизывает ее во всех направлениях и проявлениях. Космическая Мудрость представляет собой творящую духовно-материальную, энергоинформационную субстанцию всего существующего... Космическая Мудрость представляет собой закономерную сущность и причину творений Вселенной, включая все формы жизни» [1].

Согласен, что во Вселенной существует некая всеединая субстанциальная энергия (синергия), детерминирующая образование форм и физического, и биологического, и социального, и духовного (софийного), и даже божественного миров [3.6]. Но почему эту всеединую энергию надо увязывать именно с мудростью и через это гипостазировать мудрость и обнаруживать последнюю в иных мирах, помимо человеческого, не совсем понятно.

5) Мудрость и разум.

Полностью не согласен с оценкой западной философии. «Следует подчеркнуть, что западная философия, начиная с античности, постепенно отошла и продолжает стремительно отдаляться от изначального смысла философии как «любви к мудрости». Она формировалась, развивалась и остается, по сей день, главным образом, как

учение о разуме человека, законах его мышления, об интеллектуальной методологии познания» [1].

Мог бы привести сотни аргументов против данного тезиса. Но приведу слова самого В.И. Зорина, когда он говорит о первом моменте становления софиогонии: «Во-первых, необходимо было реконструировать, осознать и воссоздать современное понятийное, философское представление о мудрости и любви...» [1]. «Понятийное представление» и тем более его «философская реконструкция» – это методологические приемы так называемого «западного разума». Очевидно, не все так просто. Да и то сказать: защищать диссертации, писать книги, создавать академии, проводить конференции и т.п. – вся эта атрибутика из арсенала западной философии.

Что же такое пресловутая «западная философия»? Если имеется в виду древнегреческая и древнеримская философия, то вряд ли ее можно упрекнуть в приверженности к чистому разуму. Если имеется в виду средневековая философия, то она, помимо западноевропейской ветви, включает в себя мощные ветви: византийскую, мусульманскую, еврейскую и другие, но, самое главное, вся она (на протяжении полутора тысяч лет!) сплошь теоцентрична, т.е. Откровению Божию отдается предпочтение перед разумом. Если имеется в виду западноевропейская философия Нового времени, то и тут, стоит только неropheдeвтичeски ознакомиться, а вжиться в опыт ее мудрецов: Декарта, Спинозы, Лейбница, Беркли, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Ницше, Хайдеггера и многих других, то тотчас слова «учение о разуме человека, законах его мышления, об интеллектуальной методологии познания»

растают как дым.

б) Флатландия.

Тогда о чем речь, когда возникает жупел «западная философия»? Пожалуй, очень точно суть выразил М.Н. Эпштейн: «Философия, как известно, – это буквально «любовь к мудрости». Но столь же известно, что на протяжении последних трех-четырех веков философия меньше всего занимается мудростью. «Интересно поставить вопрос, как понятие мудрости в конце концов почти полностью стерлось с карты философии» [9], – так обозначает проблему новейшая Рутледжевская философская энциклопедия...» [8].

Оказывается, речь идет не о западноевропейской мудрости, а об особом слое людей, именующих себя профессиональными философами и игнорирующих мудрость. К. Уилбер, анализируя сложившуюся ситуацию в культуре и философии, для обозначения этого слоя применяет термин «флатландия» – плоская страна (когда сознание «сведено к восприятию одних лишь плоских и унылых поверхностей» [7, с.35]). Флатландия локализуется в непомерно разросшемся псевдонаучном сообществе профессионалов от философии.

После того как философия превратилась в массовое занятие и придаток социальной машинерии со своими *сатиенскими* (*sapiens*) правилами игры, затеняющими *софийные* (*sophiens*) корни, философы больше уделяют внимание работе со знаками мудрости (изучают философские системы, преподают понятия и категории, пестуют иерархии научных работников, поднаторевших в преподавании и обосновании таких знаков), нежели феноменологически

и историософски культивируют саму форму мудрости.

И в этом я согласен и с В.И.Зориным, и с М.Н. Эпштейном, и с К. Уилбером, только при чем здесь западноевропейские мудрецы, совсем не понятно. Их вклад в дело мудрости ничуть не меньше, чем вклад мудрецов востока. Флатландии с лихвой хватает и на Западе, и на Востоке, и в Евразии, да и вообще в любой цивилизации, где господствуют пока силы *homo sapiens sapiens*.

В свете сказанного я уже предлагал любомудрам установить принцип презумпции равноправия всех типов и национальных форм мудрости [2.3]. Но пока остаюсь неуслышанным.

7) Путь к мудрости.

Разобрались с тем, что такое мудрость. Теперь остается обозначить путь к ней. В.И. Зорин предлагает следующее. «Путь человека к духовному всечеловечеству откроется тогда, когда он смело признает во всеуслышание, что всё, до сих пор им развитое в себе, в том числе интеллект, которым он столь гордится заслуженно и всё же напрасно, уже не удовлетворяет его и что отныне целью всех его стремлений будет извлечь, раскрыть и выпустить на свободу великий Свет, заключенный в мудрости духа» [1].

Пытаюсь на минуту представить себе Ивана, Джона, Хуана, которые, начитавшись философов, в том числе нас, апологетов мудрости, вдруг взяли да воскликнули во всеуслышание: «Меня теперь не удовлетворяет ни моя жизнь, ни мой интеллект. Отныне моя цель – мудрость». И что? Неужели от этого восклицания у них появится мудрость? Неужели интеллект, который до сих пор их удовлетворял, тотчас перестанет удовлетворять? Уповать на это – значит

уповать на тот самый сухой рассудок, против которого сам Виславий Иванович восстает (см. пункт 5).

Путь к мудрости нелегок и тернист. Огромные преграды поджидают каждого, кто решится пойти его тропами. Все биографии мудрецов, святых, ученых, гениев подтверждают это. Мудрецы и любомудры испытывают колоссальное психологическое давление от окружающих. Зачастую это давление перерастает в социальное и политическое: Сократ был приговорен согражданами к смерти; Сенека, спасаясь от Нерона, вскрыл себе вены; Христос был распят; Джордано Бруно был заживо сожжен; П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин и многие другие замучены в ГУЛАГе.

Трудно сказать, насколько прельстятся такими перспективами Иваны, Джоны, Хуаны. Достаточно ли для них будет одних благих призывов? Тут должно быть нечто большее. Одними укорами и призывами цивилизацию *homo sapiens sapiens* не одолеть. Если мудрость – это особый уровень сознания, то, следовательно, чтобы перейти к ней, необходимы комплексные механизмы и формы организации быта, воспитания, образования, общественной и культурной жизни людей, соответствующие формы духовной и философской практики.

В.И. Зорин подтверждает сказанное и добавляет: «Эти инструменты станут средствами открытия более великой Истины, стоящей за нашим телом, умом и жизнью, способом проникновения и привнесения силы Духа во все сферы и уровни, во все модусы и аспекты человеческого бытия» [1]. Согласен, когда внутри человека засияет Свет, ради которого он готов будет пойти на костер или плаху,

именно тогда можно будет говорить о торжестве мудрости.

8) На вершинах мудрости.

Что же ждет человека, вставшего на путь к мудрости? Ответ В.И. Зорина более оптимистичен и лучезарен, чем мой. «Восхождение к Мудрости, как и путь на Джомолунгму, – процесс трудный, долгий, но прекрасный, тысячелетиями вдохновляющий человечество. Ее сияющие вершины завораживают каждого, кто начинает этот Путь, и не отпускают до конца жизни, наполняя человека глубокой радостью и преображая его» [1].

Почему так происходит? Потому что в мудрости человек, кроме прочего, обретает гармонию и с собственной, и с мировой самостью. «Тогда мы окажемся на верном пути к тому, чтобы стать собой, найти наш истинный закон совершенствования, открыть пути духовной самореализации и жить истинной, полной жизнью. Тогда мы подчиним наше стремление к обладанию и наслаждению всеми уровнями Высшей Духовной человеческой природе» [1].

Отсюда и более радужные пропагандистские рекомендации: «Нужна ориентация менталитета людей на постижение своей духовной сущности, то есть Мудрости, с помощью познания Гармонии Любви, Знаний, Умений и Совести как более понятных и доступных человеку общечеловеческих ценностей, что облегчит продвижение людей к жизни под водительством Духа» [1].

И, конечно, не последняя роль в этом деле отводится обновленной философии.

9) Философия мудрости.

Полностью согласен с В.И. Зориным, что «...филосо-

фию надо... разрабатывать как форму личностного восхождения к мудрости. По моему глубокому убеждению, только в таком качестве – живого, бытийного, софийного знания, укореняемого в повседневной жизни человека, и может существовать философия» [1].

Сам Виславий Иванович – подвижник мудрости – так и разрабатывает свою софиогонию. «...Софиогония – это особое философское направление, стремящееся раскрыть природу мудрости, пути ее постижения людьми и укоренения принципов и законов мудрости в их повседневной жизни» [1].

Главная задача преподавания мудрости (философии) заключается в том, чтобы подготовить человека к приятию принципов мудрости. Занимаются ли современные преподаватели философии обучением мудрости в таком смысле? Думаю, что в целом – нет. В философском сообществе даже нет статуса, хотя бы приблизительно равного мудрецу. В религии есть святые, в педагогике есть учителя, в политике есть лидеры, в философской флатландии – лишь ученые степени и звания, а мудрецов нет.

Впрочем, пример В.И. Зорина убеждает в обратном. Он мудрец в жизни и в философии. Задача мудрости – улучшать мир и способствовать счастью людей. Своей деятельностью и книгами Виславий Иванович помогает решать эту благородную задачу, приближая тем самым торжество цивилизации мудрости.

Литература

1. Зорин В.И. Евразийская философия достижения мудрости.
2. Борчиков С.А. Моё видение софиогонии. // Сайт «Кинешемская Академия Мудрости», 2007, <http://sofiogonia.ru/?url=forum/article&id=14>
3. Борчиков С.А. Мудрость как скачок сознания сознания. Тезисы для весенней (2008) конференции в Кинешемской Академии Мудрости (г. Кинешма), <http://sofiogonia.ru/?url=forum/forum>
4. Борчиков С.А. Мудрость Номо. Тезисы для весенней (2008) конференции в ЮУрГУ (г. Кыштым).
5. Борчиков С.А. Нужна ли мудрость философам? Тезисы для весенней (2008) конференции в Озёрском технологическом институте МИФИ (г. Озёрск).
6. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.
7. Уилбер К. Интегральная психология. М.: «Издательство АСТ» и др., 2004.
8. Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук М.: Новое литературное обозрение, 2004. // Сайт «Кинешемская Академия Мудрости», <http://sofiogonia.ru/?url=forum/article&id=19>
9. Routledge Encyclopedia of Philosophy, 10 vv. London and New York: Routledge, 1998, vol. 9, p. 752.

Борчиков С. А.

канд. философских наук, доцент,
руководитель «Философского семинара»,
г. Озёрск

Нужна ли философам мудрость?

Проблема. М.Н. Эпштейн выразил ее лаконично: «Философия, как известно, – это буквально «любовь к мудрости». Но столь же известно, что на протяжении последних трех-четырех веков философия меньше всего занимается мудростью... «Интересно поставить вопрос, как понятие мудрости в конце концов почти полностью стерлось с карты философии»*, – так обозначает проблему новейшая Рутледжевская философская энциклопедия...»¹

Определение. Мудрость, как это ни неблагозвучно прозвучит для большинства ревнителей мудрости, не столько любовь, добро, красота или совокупность истинных знаний, не столько ум или какое-то праведное поведение (хотя и всё это тоже), мудрость вообще не какой-то отдельный предикат, пусть даже самый возвышенный и божественный, мудрость – это *особое уровневое* (для подвидов *homo sapiens sapiens*) *состояние сознания*, а именно *homo sapiens sophiens*. И всё. Остальное – это подпорки для данного состояния.

Причина. Причина забвения мудрости – в усредненности уровней сознания. Каждая эпоха, освоив в своих передовых представителях ту или иную форму сознания, затем нивелирует ее, распространяя на множество людей,

обладающих этой формой лишь в потенции. Аналог – ситуация в технике: лишь отдельные ученые и инженеры способны создавать автомобили или компьютеры, а пользуются ими все, даже те, кто совершенно не имеет инженерных способностей.

Факты. Аналогично в философии: она превратилась в массовое профессиональное занятие со своими *сапиенскими* (*sapiens*) правилами игры, затеняющими *софийные* (*sophiens*) корни. Философия перестала быть делом исключительно мудрецов и гениев и сделалась придатком социальной машинерии. Философы больше уделяют внимание работе со знаками мудрости (изучают философские системы, преподают понятия и категории, пестуют иерархии научных работников, поднаторевших в преподавании и обосновании таких знаков), нежели феноменологически и исторически культивируют саму форму мудрости.

Диагноз. К. Уилбер, анализируя сложившуюся ситуацию в философии, для обозначения социального топоса с правилами игры, ориентированными на усредненные показатели и ведущими к забвению мудрости, применяет термин «флатландия» – плоская страна (когда сознание «сведено к восприятию одних лишь плоских и унылых поверхностей»²). Этот топос локализуется в непомерно разросшемся псевдонаучном сообществе профессионалов от философии. При всей его положительной роли реальный вклад таких философов в развитие мудрости минимальный. Они ставят философию на поток и тем самым лишают ее уникальности мастерства, специфичности искусства и высот науки.³

Объяснение. Я бы не стал употреблять термин «флат-

ландия» вообще, применительно к низшим уровням сознания и основанным на них общественным отношениям. Речь о флатландии может идти только в том случае, когда низший, средний или корпоративный уровень сознания начинает превышать свои полномочия и претендовать на нечто большее, чем он является в объективной иерархии, затеняя и подменяя собой более высокие уровни. Флатландия не потому флатландия, что она против мудрости, а потому, что она утверждает, что она и есть истинная мудрость.

Рекомендации. М.Н. Эпштейн пишет: «Рано или поздно философия придет к осознанию, что все ее враждующие направления – это проявления мудрости... И тогда все далеко разошедшиеся части философии – онтология, гносеология, логика, этика – обнаружат свою взаимосвязь именно в понятии мудрости, как истоке и устье всех философских дисциплин и направлений»⁴.

Оценка. Мне кажется, эта рекомендация правильна, но ее, тем не менее, недостаточно, поскольку она сама не учитывает разницы уровней сознания. Теоретически такое осознание возможно. Можно разработать какую-нибудь единую философскую систему (например, «Интегральную философию мудрости»), и она действительно будет вкладом в мировую мудрость (как, например, произошло с русской софиологией), но это ничего не решит в принципе, потому что мудрость – это не *разговоры* о мудрости и не какое-то хитрое понимание, а особый уровень личного сознания. Не философия, а только индивид, нацеленный на мудрость, может достичь или не достичь этого уровня.

Перспектива. Сделать это в общечеловеческом масштабе будет чрезвычайно тяжело, поскольку подвиды *homo sapiens sapiens* и *homo sapiens sophiens* локализуются не только в разных людях, но могут присутствовать даже внутри сознания одного человека, борясь или сливаясь там друг с другом. Когда Ф.М. Достоевский устами своего героя провозглашает: «Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей», то это метафорически и про данную ситуацию.

Скачок к мудрости. Из того, что человек воспринимает и даже принимает знаки (тексты, продукты) мудрости как свои, как свой символ веры, еще не следует, что он тотчас попадает на тот уровень сознания, коим обладали те мудрецы, которые изначально эти знаки ввели в обиход человеческой культуры. Это означает лишь то, что человек (осознанно или неосознанно) встает на путь, ведущий к вершинам мудрости. Начало пути уже актуально, но сам путь еще в глубине потенциалов. Древние китайские мудрецы прекрасно осознавали подобную ситуацию, отражая ее в философии «Дао».

Преподавание мудрости. В таком случае главная задача преподавания мудрости (философии) заключается в том, чтобы подготовить человека к такому скачку. Занимаются ли современные преподаватели философии обучением мудрости в данном смысле? Думаю, что в целом – нет. Диагноз, выраженный М.Н. Эпштейном, подтверждается. В современном сообществе даже нет статуса, хотя бы приблизительно равного мудрецу. В религии есть святые, в педагогике есть учителя, в политике есть лидеры, в философской флатландии – лишь ученые степени и звания, а

мудрецов нет.

Оптимизм. Несмотря на игнорирование флатландией, мудрость не умирает. Во-первых, потому, что она, так или иначе, навеки уже вошла в плоть своих знаков: мировоззренческих форм и социальных институтов. Во-вторых, потому, что и за пределами философии многие люди: творцы, ученые, политики, религиозные деятели – продолжают передавать из поколения в поколение опыт мудрости. И, наконец, в самом философском сообществе постоянно появляются творческие личности, которые не удовлетворяются усредненными образцами философствования, вырываются из них к наработкам великих предков, перенимая от них эстафетную палочку и тем самым оправдывая почетное звание философа.

1 Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук М.: Новое литературное обозрение, 2004. Ссылка по: Сайт «Кинешемская Академия Мудрости», <http://sofiogonia.ru/?url=forum/article&id=19> . *) Ссылка на: Routledge Encyclopedia of Philosophy, 10 vv. London and New York: Routledge, 1998, vol. 9, p. 752.

2 Уилбер К. Интегральная психология. М.: «Издательство АСТ» и др., 2004. С.35.

3 Более подробно см. в статьях «Ключ к философии» и «Философия и наука» в моей книге «Философия в малых формах».

4 Эпштейн М.Н. Там же.

академик Невлева И. М.

БУДЕТ ли XXI век веком софиогонии?

ОБ АВТОРЕ:

(Рецензия Невлевой И.М. на электронный вариант книги В.И. Зорина «Евразийская философия достижения мудрости»). Инна Михайловна Невлева - доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социальной работы и документоведения Белгородского университета потребительской кооперации, академик Российской Академии Гуманитарных Наук, член-корреспондент Международной Кадровой Академии аккредитованной при Европейском центре высшего образования ЮНЕСКО и Совете Европы, почетный профессор высшего профессионального образования РФ

Актуальность и исключительная своевременность появления данной книги с анализом авторской концепции нового направления в философии – софиогонии, не вызывают сомнений. Книга представляет собой взвешенную и обоснованную попытку автора предложить оригинальные, глубоко продуманные ответы на «вечные» и, казалось бы, вполне решенные философские вопросы:

– Кто мы? Откуда мы? Куда идем? – Что с нами происходит?

– Что ждет нас впереди? – Имеем ли мы мужество и мудрость понять самих себя, разобраться в себе?

– Почему человек не может обойтись без мудрости философии?

– Что в ней является главным: мировоззрение или все

же человековоззрение?

– В чем заключается смысл человеческого бытия?

– Что такое мудрость?

Конечно, эти вопросы волнуют не только нас, профессиональных философов, но и художников, писателей, деятелей культуры, многих «обычных» людей. Пожалуй, в самой постановке этих вопросов нет ничего необычного. Но, сформулировав эти «предельные» вопросы, нужно еще попытаться найти на них адекватные ответы. С поиском ответов дело обстоит гораздо сложнее. Готовых ответов нет почти ни у кого, однако более или менее серьезные попытки дать их все же существуют, свидетельством чего являются интереснейшая книга В. И. Зорина, о которой и пойдет речь в настоящей рецензии. Отмечу сразу, что таких мыслящих философов сейчас мало, поскольку быть им – это и призвание, и профессия, и образ жизни.

Безусловно, существует немало людей, которые обладают философским кругозором, начитанностью, эрудицией. Но как же невыразительно и проигрышно смотрятся они рядом с теми, кому действительно есть, что лично предъявить на суд взыскательному и требовательному профессиональному сообществу, особенно философскому, которое уже в силу своих сущностных характеристик нуждается в постоянном притоке и критическом обсуждении свежих идей, оригинальных концептов. К таким мыслителям относиться и В. И. Зорин, предпринявший попытку реализации собственного «большого исследовательского Проекта» – построение целостной концепции софиогонии как философии личностного достижения мудрости. Эту попытку мы находим удачной и состоявшейся.

Опираясь на мощную источниковую базу, автор четко излагает свою инновационную концепцию, которая прослеживается в логике и результатах исследования. Рассмотрим содержание книги более подробно, начав с выявления исторического контекста софиогонии – этого «нового крыла в евразийской философии», как ее довольно точно характеризует автор.

Конечно, софиогония появилась не на пустом месте. Глава 1 «Прологомены к евразийской философии достижения мудрости» и Глава 2 «Генезис мудрости в истории философии» целиком и полностью посвящены анализу ее методологических предпосылок. Но одновременно эти главы дают нам представление и об авторском видении того сложного пути, который проделала философия от древности до наших дней.

Автор выявляет основные противоречия этого пути, рассматривает позиции различных «партий», предлагавших весьма несхожие, а нередко – антагонистичные модели мироустройства, миростроения, типы философствования. Заслуживают внимания и предложенные автором критерии, позволяющие зафиксировать и понять специфику философского мышления, отделив его от других типов мышления (мифологического, художественного, религиозного и т. п.). Полагаем, что В. И. Зорин великолепно справился с задачей собственного самоопределения в смысловом пространстве философского дискурса, подтверждением чего является выявление им основных гносеологических предпосылок софиогонии, которые оказывают заметное влияние на логику всего исследования.

Обращает на себя внимание и то, что автор корректно

и бережно вводит в научный оборот источники, сравнительно малоизвестные российским философам, многие из которых просто «зациклены» на европоцентризме и текстах западных философов, что отнюдь не способствует расширению их профессионального кругозора. Авторский «поворот к Востоку» вполне закономерен, поскольку совпадает с началом изменения фаз большого исторического мегацикла. Этот мировой мегацикл характеризуется периодической сменой цивилизационных доминант в парадигме: Восток – Запад, где упадок Востока знаменует собой расцвет Запада и наоборот. Безусловно, философу не дано знать конкретные сроки смены цивилизационных доминант, но ему вменяется опознавать знаки наступающих перемен.

Первой такой доминантой в мире была восточная – именно на Востоке сложилась первые в истории локальные цивилизации (ассириовавилонская, египетская, китайская, индийская), следовательно, оформились системные представления о мудрости, «тайном знании», о которых пишет автор. Затем цивилизационная инициатива перешла к Западу, воплотившаяся в замечательных достижениях античности (античная мудрость, философия, в более широком контексте – культура).

Гибель античного мира означало новое наступление Востока, которое продолжалось вплоть до XV века. Но одновременно – это расцвет средневековой философии, хотя автор совершенно обоснованно указывает на ее противоречивый, не вполне самостоятельный (подчиненный) и незавершенный характер. Отсюда напрашивается анализ «проблемы мудрости в средневековой философии»

Запада в ее сравнении с более рафинированными, если можно так выразиться, формами духовных практик Востока. Поэтому вполне логичным видится нам обращение автора к суфизму – этому мистическому поиску мудрости в рамках ислама. Кстати, очевидно определенное сходство духовных практик суфизма и исихазма, получившего распространение в Византии, но так и не достигшего своих вершин из-за исторического краха последней в том же XV веке.

Примерно с этого же времени началась новая западная форма модерна, начало которой совпадает с появлением гуманизма эпохи Возрождения и первыми фундаментальными открытиями в области естественных наук на заре Нового времени. Далее автор академично излагает основные идеи русской философии. Среди оригинальных новаций автора следует упомянуть философско-герменевтическую репрезентацию взглядов Абая и Шакарима в системе софийного человековедения, мудрость в философии «живой этики», а также развернутую критику «бюрократического идеализма» (на наш взгляд, это очень верный концепт, точнее не скажешь!) в философии тоталитарного общества.

Автор предлагает глубокое понимание сущности тоталитаризма, свободное от каких-либо идеологических индоктринаций. Такой взвешенный подход выгодно отличает его позицию от многочисленных публикаций, тиражирующих концепции К. Фридриха, Зб. Бжезинского, Х. Аренд, Ф. Хайека, К. Поппера, имевших очевидную антиевразийскую направленность. Эти концепции, получившие в России исключительное признание среди западни-

ческой интеллигенции, не являются научными. В период «холодной войны» они использовались в пропагандистских целях для оболванивания советской «образованщины», что стало одним из факторов идеологического краха СССР. В наше время эти лживые концепции используются теоретиками и практиками «цветных революций» для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве.

Мы вполне солидарны с научной теорией тоталитаризма, предложенной автором. Полагаем, что данный подход имеет перспективу своей дальнейшей разработки. По существу мы можем только добавить, что западническая форма модерна, которая привела к становлению тоталитарных режимов и способствовала глубинной мутации самого духа философии как непрерывного поиска мудрости, длиться уже около 500 лет, но сегодня обнаружилось ее тупики: экологические, нравственно-духовные, социокультурные. Перед нами – «кризис-матрешка», осуществление которого является великим и невиданным доселе глобальным переломом.

Мировая цивилизация находится на перепутье. Вероятно, будущий цивилизационный сдвиг будет связан не просто с Востоком, а с решительным преобразованием внутренней среды человека, его системы ценностей, мотиваций, приоритетов. Об этом весьма убедительно пишет автор. А вот прав он или не прав в своих предположениях, покажет время.

В Главе 3 «Евразийская философия мудрости – возникновение, структура, значение» автор обращается к обоснованию новых смыслов философии, рассматривая духовные основы евразийского менталитета, выявляя осо-

бенности и характерные черты евразийской философии мудрости.

Речь также идет об опознании им изменившегося глобального социального ландшафта, о новой методологии познания и действия в обстоятельствах, предъявленных историей. Дело в том, что смена устаревшего, не соответствующего современной эпохе и ее реалиям языка научного анализа, артикуляции новой социальной философии и формулирование внятного «евразийского проекта» – доктрины действий, учитывающей драматичные перемены, происходящие в социальном космосе, равно как завоевание интеллектуального и нравственного авторитета в мире – являются национальными императивами многих государств, расположенных на евразийском пространстве, по которому проходит «ось» мировой истории.

Особое место в системе новой сборки мира занимает Казахстан, причем не как государство, балансирующее между разными «центрами сил», а как одно из ключевых и фундаментальных звеньев великого территориального пояса, несущего смысловые конструкции современного мира. Во многом от судьбы современного Казахстана зависит, будет ли этот пояс тем, чем он был в веках – поясом, не столько разделяющим, сколько связывающим цивилизации Евразии, или же он окажется частью новой миротемной конструкции, замкнутой на Евроатлантику, то есть государством, позволяющим евроатлантическим структурам контролировать Евразию изнутри. Чтобы этого не произошло, необходимо не только отойти от устаревших геополитических формул, но и продумать принципы, на которых мог бы осуществляться продуктивный

диалог двух цивилизаций – российской и казахской, имеющих значительный период общей истории. Пожалуй, как раз-то здесь и требуется мудрость, о которой пишет автор.

Глава 4 имеет название «Мудрость как субстанция жизни». В ней автор предлагает оригинальную классификацию, в которой выделяются: Космическая Мудрость (основа бытия Вселенной и человека); мудрость как социальная форма наследования достижений культуры; бытийное и философское понимание мудрости. Выделяются многообразные формы и «лики мудрости», делается вывод о том, что в поиске мудрости заключается сущность философии. Представляется, что данная глава имеет особый интерес для ученых, специализирующихся в области философии науки. По ее прочтении можно сделать вывод о том, сферы науки и иных типов знания, вовлекаемые В. И. Зориным в эпистемологический анализ, «пульсируют» и изменяют свой объем под влиянием внешней динамики культуры и философской традиции, однако в процессе этих «пульсаций» происходит кристаллизация смыслов и закрепление многих концептов, то есть мудрости в понимании, предлагаемом автором.

Глава 5 «Ключи к тайне природы человека» посвящена выявлению сущности человеческой природы, поискам духовности, здоровью человека. Ее логическим продолжением является Глава 6 «Креатология как учение о путях духовной самореализации человека».

Автор применяет разработанную им методологию анализа явлений культуры и задумывается о перспективах идейного синтеза философии, культурологии, психологии, антропологии, результатом чего является новый меж-

дисциплинарный подход, основанный на нетривиальных теоретических допущениях. Отсюда – не только плюралистический взгляд на культуру как совокупность многообразных идейных ресурсов, но и формулировка целого ряда законов («закона личной философии как осознания смысла жизни и путей достижения успеха», «закона возможности выбора мыслей и действий», «закон управления собой и событиями во времени», «закон синергии усилий людей»).

Полагаем, что действие этих законов имеет важные практические последствия для любого человека и общества в целом. Ведь мысль, творчество, интеллектуальное усилие, власть – это энергии, сопричастные и практике, и деятельной метафизике. Если следовать В. И. Зорину, то получается, что «мудрость – это важнейшая субстанция жизни». Это действительно так. Потому и люди – это не механизмы, а их судьба не фатальна. Автором предложен следующий теоретический постулат: «мудрость – смысл человеческой жизни, а поиск мудрости – это сущность философии». Думается, что со временем данный постулат займет центральное место в парадигме философского знания.

Глава 7 «Мудрость как парадигма наступления духовного века» посвящена актуальным проблемам современности. Следует отметить, что интеллектуальная обеспокоенность современных мыслителей велика и очевидна. Особое беспокойство у них вызывает та весьма противоречивая социокультурная ситуация, которая складывается на планете. Противостоять ей может и должна интеллектуальная и моральная реформация человечества, благода-

ря которой, по замыслу В. И. Зорина, «мудрость должна стать целостной парадигмой наступления нового духовного века».

Поэтому необходимость вести интенсивный, содержательный разговор на данные темы давно назрела. Ибо главная задача интеллектуальной элиты (смыслократии) – стратегическое управление обществом, искусство рождать смыслы, образы будущего для себя и тех, кого она ведет. И при этом квалифицированно действовать в предложенных обстоятельствах. Ведь право на достойное будущее любой страны обеспечивается далеко не только конкурентоспособностью экономики или боеспособностью вооруженных сил. Скорее, эти качества – производное от калибра правящего класса, его интеллектуального и властного мастерства, ибо продукция элиты есть нематериальный, интеллектуальный, творческий, управленческий фермент – ген, «публичное благо», вокруг которого выстраивается общественный организм со всеми своими достоинствами и недостатками. Следует признать верным тезис В. И. Зорина о том, что «мудрость народа и правящей элиты – фундамент стабильности и процветания страны». К данной мысли должны обязательно прислушаться серьезные и ответственные политики.

Конечно, предполагаемая автором реформация человечества как системы связана не только с процессами глобализации, о которой в наши дни пишут многие ученые. Мы вступаем в нестабильный мир, в котором обитает множество субъектов действия, различным образом понимающих и реализующих смысл своего бытия. Усложнение образа социального мира в начале XXI века отчасти

напоминает пересмотр картины мира физического, который произошел в самом начале XX столетия и был отмечен рождением теории относительности, а также квантовой физики.

Не исключено, что XXI век станет веком софиогонии и «новым духовным веком». Кстати, еще великий русский философ-космист К. Э. Циолковский мечтал о «лучистом человечестве». Не достигли ли мы того порога, за которым мечты становятся явью?

Вследствие этого и вся наша антропологическая галактика (или, как пишет В. И. Зорин, «всечеловечество») перестает восприниматься как шахматная доска, расчерченная на клеточки чьей-то твердой рукой, где одна устойчивая мозаика социального порядка время от времени закономерно сменяет другую. Постепенно завоевывает признание заметно иной взгляд на планетарное сообщество, как на субстанцию энергичную, многофакторную, чрезвычайно подвижную, турбулентную.

Глава 8 «Основные тенденции эволюции человечества к обществу мудрости» носит проектно-прогнозный характер. При ее написании автор применяет методологию «активного представления будущего», базирующуюся на достижениях неклассической науки. Проектный взгляд на жизнь вообще характерен для актуального мироощущения. Предлагаются авторские варианты решения ряда глобальных проблем, а также логика трансформации ноосферного менталитета в софиосферный. Думается, что на авторский вопрос: «Евразийская цивилизация мудрости – возможна ли?» следует дать утвердительный ответ: «Да, возможна!». Но этот ответ отражает не реальность,

«данную нам в ощущениях», а во многом лишь ее желаемое состояние, что позволяет начинать ее изменение уже «здесь и сейчас».

При вдумчивом прочтении работы В. И. Зорина вольно или невольно у читателя формируется такая установка: безусловно, социальные проблемы в разные времена решались по-разному, и один из инструментов переломных периодов – искусство интеллектуальной мобилизации и моральной реформации, когда удержание от зла, деградации и хаотизации имеет источник не вовне, а внутри страны и персоны. Потому сила верного действия, плодотворного порыва и умного слова – равно как живой мысли, опознающей актуальные обстоятельства, – из числа наиболее эффективных средств трансформации современного мира.

Общий вывод по рецензируемой работе состоит в следующем: это самостоятельное, завершенное, теоретически обоснованное и целостное глубокое философское исследование, доведенное до проектно-технологических решений, что особенно важно для современной науки.

Работа содержит новые идеи, расширяет горизонты действия философского познания основных проблем человека и современной цивилизации.

Философская концепция В. И. Зорина вносит значительный вклад в развитие современных философских и социально-гуманитарных наук.

Наибольшей ценностью этой работы является то, что она ориентирована на личность. Изучение основ софиогонии позволит личности гармонично развиваться и наиболее полно реализовать свои возможности в большинстве

социальных сфер жизни.

Данное исследование предназначено для специалистов, аспирантов, студентов, а также для всех интересующихся философскими основаниями и социокультурными предпосылками трансформации современной цивилизации с позиций софиогонии – этого действительно нового крыла в евразийской философии.

профессор КубГУ Шеломенцева З.С. (Краснодар)

Философские основы жизни Человека

(на материале современной русской духовной поэзии)

Как известно, Международная федерация философских обществ (FISP) приняла решение о проведении XXIII Всемирного философского конгресса в Афинах в 2013г. по теме «Философия как Изучение и Образ жизни».

Предлагаем Вашему вниманию статью, которая, на наш взгляд, отвечает тематике «Всемирного Философского Форума (Афины, октябрь, 2010г).

В настоящее время и философы, и учёные выясняют суть самого феномена Жизнь, изучают Исток этой Жизни, поэтому такие понятия как ВСЕВЫШНИЙ, БОГ, АБСОЛЮТ, Высший Разум вынужден исследовать и теист и атеист, чтобы дать ответ на вопрос – откуда исходит Жизнь. Наука к этому уже подходит. Есть учёные, которые в настоящее время с научной точки зрения обосновывают, что всё так гармонично мог сотворить только ВСЕВЫШНИЙ. Всё Сущее есть Сознание ЕГО. В Творении Своём Создатель Своё Сознание являет через материю. Дух и

Материя – Едини. Мы, наша Искра Божья, есть также Сознание ЕГО.

Философию (русск. любомудрие) **третьего тысячелетия**, на наш взгляд, необходимо формировать как **единое, целостное мировосприятие** (наподобие древнего нерасчленённого знания, в котором органически сольются: **философия** как познание БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ, **теология** как учение о Боге и **филология** как наука о Слове и словесности), которое надлежит практически применять в жизни Человека любой культуры.

Самая главная и **первая** непреложная **ценность**, которая должна находиться в ментальной сфере человеческого эволюционного потока – это понимание наличия в Мироздании, в проявленной Вселенной – **ВСЕВЫШНЕГО, БОГА-ТВОРЦА, СОЗДАТЕЛЯ** Всего **СУЩЕГО**. **Вторая ценность**, что сам человек есть Творение **БОГА-ОТЦА**. **Третья ценность** – путь духовного развития человек.

Высшая цель человеческой жизни – это **ВСЕВЫШНИЙ** и активное сознание человека генетически закодировано на движении к Нему и на пребывании в Нём, а «наибольшее зло для людей есть незнание Бога», - так говорил великий философ древности Гермес Трисмегист [1], чему мы и являемся свидетелями.

СУЩНОСТЬ является, Явление существенно. Так, ещё Гавриил Романович Державин (1743-1816), пережив духовное озарение, потрясшее его душу, прекрасно, вдохновенно, лаконично, ёмко, философски глубоко и всеобъемлюще, искренне и сердечно запечатлел в своей оде «БОГ» (1780-1784г.), равной которой нет в русской духовной поэзии, неописуемую по красоте картину Бытия,

Всеединство всего Сущего, Бога-Творца и человека. Ода «БОГ» была переведена на многие языки мира, в том числе и на китайский.

Великие мудрецы и святые подвижники Земли всегда готовы поделиться с ближним сокровищами Истины, которая им открылась посредством Очистительной Силы Божественных Откровений, снизошедших на них Милостью и Благодатью Всевышнего. Мудрых провидцев, привыкших к жизни в уединении, посещали и монархи, и цари, представители всех сословий, которые с надеждой шли к ним за советом и помощью в надежде обрести в душе мир и покой.

Двадцатый век в истории России оказался периодом великого испытания. В России в годы безверия люди тянулись к Старцам. Мы до сих пор слишком мало знаем о них. Так и в наше время, те, кто «духовной жаждою томим» (А.С. Пушкин, «Пророк»), посещают их, записывают их Откровения и напутствие нам: «Храните Свет в вас и светите другим!» (Афонские Святые Старцы [2]). Как в минувшие времена, так и сейчас мы имеем возможность избавиться от страха, немощи, от бед и страданий, если сможем, руководствуясь мудростью веков, воплести эти простые и в тоже время жизненно необходимые советы Старцев в свою жизнь.

Современный поэт-философ Сергей Аристархов слушая Откровения Старцев, дарованные им Всевышним, записал их в своеобразной поэтической форме. С Благословения Старцев предлагаем одно из них:

ОТКРОВЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

Я - Изначальной Жизни СВЕТ,
Непостижимый и Нетленный;
Я то, что Есть и то, что Нет,
Я - Суть проявленной Вселенной
В всех ипостасях БЫТИЯ,
В всех формах жизни проявленьях;
В своих же собственных Твореньях
Везде и всюду только Я.

Со мной нет рядом ничего,
Везде и всюду **Я**, Единый.
Я, повторяю, СУТЬ ВСЕГО,
И лишь условно делимый
На множество различных «я»
В уме живых, в уме и смертных,
Но в этом и Игра Моя,
В деяньях чтоб беспрецедентных,
Чтобы чрез СУТИ осознание,
Отринув догмы, страхи, страсть,
Чтоб через ИСТИНЫ признание,
Поправши всякую напасть,
Через Себя бы утверждение,
Наперекор своей судьбе,
Свое свершить бы возвращение,
Домой, к Единому Себе.

Узри всё это и уверуй,
И ни на шаг не отступай

От сей черты, а точно следуй
В Себя и с этим утверждай,
А-кто-ж-ты-есть-на-самом-деле
И был в все времена доселе,
И точно знай, что СУТЬ твоя –
Единое Большое **Я**.

Ни самости тут нет иль эго
И не было, отнюдь, ничуть,
Всё это, друже, Образ БОГА,
Твоя же собственная СУТЬ.
Чем раньше утверждаться в этом
Ты без сомнения начнёшь,
Тем напитавшись Жизни СВЕТОМ,
Скорее тем к Себе придёшь.
Ступи ж скорей, о, Человече,
На Путь, конца какому нет,
И утверждай, что ты есть Вечен,
Ты - Жизни Изначальный СВЕТ.

Философия – это Любомудрие, это, прежде всего, образ жизни:

1. Любить всем Сердцем, всей Душой ВСЕВЫШНЕГО и ЕГО Творение, проявляя Безусловную Любовь ко всему Сущему, а, значит, и к себе; 2. Исполнять Заповеди (мыслью, словом, делом); 3. Жить по Чести и Совести, как наши пращуры-славяне, стяжая Мир и Покой в своих Душах, всегда помня: за добро – добром, а за зло – по справедливости.

Так, на прекрасном, живом русском языке, проникновенно, с любовью и состраданием к человеку звучат слова:

ВЕЛИКОГО Великое Созданые,

Собою отражающее Суть,
Чрез очевидный образ Мироздания,
Чрез формы человека тяжкий Путь.
Непостижимость иже Бесконечье
Твои всегда захватывают дух...
Что значит перед ними человежье
И взор ума, и человеческий слух? [3]

Так постигнем же ИСТИНУ, которая сделает нас свободными и счастливыми.

Пусть будет **Свет** в наших душах и на нашей многострадальной Матушке-Земле! Пусть будет **Свет** во всей Вселенной! Пусть исполнится **Воля Всевышнего!**

Литература

1. Кибалион. Изумрудная скрижаль Гермеса. М., 1993.
2. Великие Старцы Двадцатого Столетия, изд-во ООО «Артос-Медиа», М., 2009.
3. Аристархов С. «СКАЗ о том, как жить: умом или Душой?» Духовная поэзия, изд-во ООО «Автограф», Краснодар, 2010

академик Зорин В. И. На пороге эры биоэкономики

*Интервью гл. ред. журнала «Аграрный сектор»
Н. Латышева с профессором Московского государственного
индустриального университета (Кинешемский филиал,
Иван. Обл.) В. Зориным (Журнал «Аграрный сектор»
Казахстана, №4, 2010).*

Призрак продовольственного кризиса бродит по миру, как когда-то бродил призрак коммунизма. То в одной, то в другой точке земного шара время от времени возникают голодные бунты. Особенно они обостряются в годы засух, наводнений и других стихийных бедствий, когда растут цены на продукты, которые становятся недоступны для широких масс населения этих стран. Да и численность жителей планеты растет день ото дня, что приводит к увеличению техногенной нагрузки на природные экосистемы. В итоге Земле с ее ресурсами становится все труднее прокормить растущее население мира. Сегодня, по данным ФАО, количество голодающих на земном шаре составляет огромную цифру — 1 миллиард человек. И это из 7 миллиардов населения Планеты! Такая ситуация приводит к необходимости искать новые пути увеличения продуктивности полей и ферм. Не случайно в мире в последние годы в десятки раз возросли инвестиции в биотехнологические исследования, в поиски новых, более дешевых способов получения продовольствия. Безусловно, грядет эра биологии, а точнее - биоэкономики.

Но при этом не стоит забывать, что вопросы «биотех-

нической революции» в сельском хозяйстве поднимались еще в советское время. Более того, философ Виславий Зорин, многие годы проработавший в Казахстане, впервые в СССР, сформировал основные ее принципы и защитил в 1975 году в МГУ докторскую диссертацию по данному стратегическому направлению развития сельского хозяйства. Но тогда, в условиях плановой социалистической экономики, его идеи не были восприняты в качестве сигнала к действию. Более того, многими, в том числе и учеными, они так и не были до конца поняты.

Прошло более 40 лет и мир «в лобовую» столкнулся с проблемой борьбы с глобальным голодом. Правота концепции Виславия Зорина подтвердилась самой жизнью, несмотря на то, что мир с тех пор сильно изменился, и от бывшего СССР остались лишь воспоминания. Но удивительно, что в условиях нового рыночного времени его идеи не только не потеряли своей актуальности, а, наоборот, стали более значимыми.

Сегодня Виславий Иванович работает в городе Кинешма Ивановской области в филиале Московского государственного индустриального университета, является профессором философии. Здесь же действует единственная в России Общественная Академия Мудрости, которая была создана 24 года назад в Казахстане. В октябре текущего года профессор Зорин на состоявшемся Международном философском форуме в Афинах был включен в число «Активных Мыслителей Планеты» и избран членом организации «Всемирный Философский Форум». В один из его приездов в Казахстан мы встретились с уважаемым философом.

Микробы – это тоже орудия труда

- Виславий Иванович, расскажите, как Вы пришли к созданию концепции биотехнической революции?

- Эта концепция сформировалась у меня в начале 70-х годов, когда я занялся социально-философскими проблемами сельского хозяйства. Все мысли мои тогда были направлены на поиск путей применения философии для решения насущных проблем аграрного производства. В своих поисках я опирался на классический труд Карла Маркса «Капитал», на ключевые понятия — «предмет труда» и «орудия труда». Вот все говорят: земля — это предмет труда, живой скот — предмет труда, посевы зерновых — это тоже предмет труда. А что это такое, предмет труда? Это то, на что направлено воздействие орудий труда - тех же сельхозмашин.

Вывод Маркса о том, что революция в орудиях труда есть основа качественного преобразования процессов производства, заставил меня серьезно задуматься. И помог мне утвердиться в другом выводе — в сельском хозяйстве земля, как биокосное вещество, это и предмет труда, и в тоже время, орудие труда, которое дает питательные и другие вещества для выращивания сельхозкультур.

Получилось так, что понадобилось понятие для обозначения нового понимания термина «орудие труда». У Маркса нет понятия «биологическое орудие труда», и я его ввел. В Москве на защите докторской мне говорили, что данное утверждение находится на уровне открытия. И это вошло в протокол Ученого Совета.

- Поясните подробнее суть Вашей концепции...

- Что производит земледелие? Продукцию — зерно, овощи и т. д. Поэтому растения, допустим зерновые,— это тоже орудие труда. Причем важнейшее, потому что они осуществляют биосинтез органических веществ с помощью энергии Солнца. Теперь возьмем скот. Это предмет или орудие труда? На первый взгляд кажется, что это предмет труда, но в то же время это важнейшее биологическое орудие труда по синтезу молока, мяса и других продуктов животноводства. Возьмем микроорганизмы. Мы их используем для производства сыра, сбраживания молока, для получения целого ряда других продуктов. В итоге и микроорганизмы — это тоже орудие производства.

Горизонты РАСТЕНИЕ-делия

Размышляя над этим вопросом, я пришел к выводу, что, к примеру, в земледелии все усилия работников сельского хозяйства направлены на улучшение системы обработки. Но фактически не почва главное в сельском хозяйстве, а организм растения. Почему? Потому что вполне может быть и беспочвенное производство. Например, аэропоника. Тогда получаем вывод, что главное, на что земледelec должен нацелить свое внимание — создать условия для биосинтеза зерен. А как увеличить количество этих зерен? Для этого необходимо главное внимание уделять выведению новых сортов растений. И делать это с помощью достижений современной биотехнологии.

- Но здесь, очевидно, не все так однозначно. Вопрос, использовать или не использовать в пищевых целях продукцию, содержащую ГМО, — один из самых обсуждаемых в обществе...

— Этот вопрос надо изучать. Я думаю, если мы будем поступать так, как поступает природа, то вреда организму человека от этого не будет. Если детально изучим и изменим геном растений, улучшив его качества, то и бояться особо ничего не надо. А мы боимся. Вот говорят, главное в животноводстве — корма. Да, это важно. Это аксиома, но догматическая аксиома. И она неверна. Если просто только кормить животных, не улучшая их породных качеств, то это не приведет к значимым результатам, и мы вечно будем топтаться на месте. Не секрет, что при одинаковых условиях высокопородный скот на 30% (если не больше) экономичней использует корма, чем низкопородный. Этот тезис вполне можно отнести и к микроорганизмам и их штаммам. Например, для приготовления сыра можно вывести такие микроорганизмы, которые по времени смогут быстрее и экономичнее осуществлять процесс его приготовления.

Тернистый путь идеи: от Брежнева до Горбачева

- Как дальше пошло развитие Вашей концепции?

- В 1973 году Целиноградский сельхозинститут выпустил мою книгу «Революция в сельском хозяйстве». На основе этой книги я написал статью «Биотехническая ре-

волюция в сельском хозяйстве» и пришел в журнал «Вопросы философии». Его редактором тогда был академик Иван Фролов. Позднее он организовал «Институт человека». Биолог по образованию, он был философом по сути. И когда я принес ему статью, он, ознакомившись с ней, сказал, что готов ее напечатать в журнале. И статья практически без редакционных изменений вышла в № 2 журнала «Вопросы философии» в 1975 году. Впоследствии Иван Тимофеевич стал моим официальным оппонентом на защите диссертации. Он внес предложение, что концепция биотехнической революции является новым направлением в социально-экономических науках. И потом его предложение нашло отражение в решении Ученого Совета. В 1975 году я выпустил книгу «Научно-техническая революция в сельском хозяйстве», где дал более полное обоснование концепции.

- Как была воспринята ваша концепция коллегами-учеными?

- Вы знаете, в 1973 году мы ее обсуждали в полной аудитории. Выступавшие анализировали, высказывали свои мнения, но я чувствовал, что многие так и не поняли ее сути. Хотя в целом была дана неплохая оценка этой работе. Я чувствовал, что это жизненная концепция. И ее надо продвигать и реализовывать на практике. И я написал в Политбюро ЦК КПСС письмо, в котором говорил о необходимости пересмотра теории ведения сельского хозяйства на основе взглядов о биологических орудиях труда. И предложил создать биотехнологический институт в Цели-

нограде. Но ответа не последовало. Я написал Брежневу. Тоже ответа не получил. Затем написал письмо министру сельского хозяйства Месяцу и тоже безрезультатно. И только когда мое письмо попало к президенту Академии Наук СССР Александрову, пришел ответ за подписью академика Мишустина. В нем было сказано примерно следующее — в ваших предложениях есть серьезное рациональное зерно, но биотехнологический институт должно создавать Министерство сельского хозяйства. А через некоторое время пришел ответ и из Министерства сельского хозяйства за подписью Месяца. Смысл его сводился к следующему — ну, что вы там навывдумывали, успокойтесь, у нас все идет по плану, и поэтому писем нам больше не пишите. Но биотехнологический институт все же был создан, правда, уже при Горбачеве, которому я также писал.

- С какими вопросами Вы обращались к последнему генсеку ЦК КПСС?

- В тех письмах я отмечал, что в Шортандах у нас есть научно-исследовательский институт. Но в отделе селекции кадров мало, не хватает аппаратуры, недостаточно выделяется средств. И доказывал, что этот сектор должен быть основным, а все остальные должны его обслуживать.

Берегите крестьянина!

- Насколько сегодня человечество в состоянии противостоят угрозам голода? Что надо для этого делать?

- В 1947 году под Мехико был создан Международный

селекционный центр, куда были привлечены талантливые ученые, вложены немалые средства в исследования. В итоге были выведены новые сорта, которые позволили более чем вдвое увеличить урожай пшеницы, риса, кукурузы. Считаю, сегодня необходимы подобные меры и серьезные инвестиции в сельскохозяйственную науку.

Но при этом всегда надо помнить, что культура крестьянства — это основа народной культуры страны. И эту культуру необходимо развивать, чтобы не потерять в будущем культуру страны. С другой стороны, в ходе творческих исканий я пришел к выводу, что мудрость — это высшая и главная форма познания. А крестьянину приходится сложнее других социальных слоев населения, потому что он работает с живой природой. В отличие от того же рабочего, который трудится у станка, взаимодействуя с физической формой движения материи. Биологическая форма материи более сложная. И крестьяне, на мой взгляд, самые мудрые люди. Как говорил известный земледелец Терентий Мальцев, в работе крестьянина первый ход белыми делает природа. А чтобы достойно ей отвечать, надо очень много знать.

Крестьянин своим сердцем, своим умом во все времена понимал сельское хозяйство и кормил народ и государство. Поэтому я бы сказал, что сегодня главная задача — это сбережение сельского населения, сбережение сельского хозяйства и развитие его на новой современной основе с помощью биотехнологии, нанотехнологии и других современных способов.

В далеком 1973 году после того, как вышла моя книга и коллектив обсуждал ее, один из выступавших ученых

сказал, что в ней нет ничего лишнего, это книга — следующего века. И вот следующий век пришел... Век ресурсосбережения и высокотехнологичных производств. Затраты на совершенствование биологических средств труда гораздо меньшие, чем, допустим, перелопачивание земли на миллионах гектаров. В какой-то степени этот фактор также объясняет привлекательность концепции.

- Но здесь, наверное, есть закономерное противоречие - увлекшись только селекцией, нельзя забывать и о других направлениях растениеводства...

- Перекосов не должно быть никогда. Но у нас сейчас все еще традиционное сельское хозяйство, и очень немногие хотят что-то менять. Но абсолютизация, как и догматизация, опасна для сельского хозяйства.

- Расскажите, почему Вам, как философу, так близко сельское хозяйство?

- Я родился в крестьянской семье. И когда был мальчишкой, я спал на полатах в крестьянской избе. И вот как-то раз упал с полатей — с тех пор и мыслю по-крестьянски (смеется). А если сказать серьезно, в 1988 году я с братом ездил на родину в Кировскую область, в деревню под названием Караул. Там не осталось ни одного дома. И место, где стояла деревня, поросло молодым лесом. От деревни моего брата Николая Зорина тоже не осталось ни одного дома. Так мы обошли шесть деревень и насчитали в них 14 человек. Остались лишь немощные старики и калеки,

которым некуда деваться. Я приехал в Целиноград и в тот же год организовал конференцию «Крестьянин — хозяин: возможен ли?». Крестьянская деревня умерла, потому что не осталось в ней хозяев. А пока этот хозяин не появится, у нее не будет перспективы.

СКАЗ

Что значит для меня **Природа**

И для чего она далась?

Природа — это ЛИКО БОГА,

Проявленности ипостась,

В которой всё, и лёд, и пламень,

Воды живительный поток,

Незыблемый гранита камень,

И куст, и древо, лист, цветок,

Небес бескрайность голубая,

И ночь с луною и звездами,

И Солнца ясный, чистый день,

Дождливых туч смурная сень.

Природа — это всё, что дышит,

Живя во всём, всегда, везде,

Что видит, чувствует и слышит,

Во свете ль, в непроглядной тьме.

Природа, повторю, являет

Единый БОГА организм;

Она сама себя рождает,

Но только время подойдёт,

Одно другому заменяет

И тем живёт, живёт, живёт...(*стр. 302*)

Савельев В. П., Повторяева С. М. (Львов)

Становление понятия «мудрость» в европейской культуре

Этимология слова «мудрость» восходит к древнегреческому периоду европейской культуры, хотя понятие мудрости сформировалось задолго до этого. Мудрость, своеобразно понимаемая в каждую эпоху человеческой истории, всегда расценивалась как безусловное благо.

Нам известны «семь мудрецов» Древней Греции, состав которых, правда, варьировался в зависимости от источника наших сведений о них. Мудрость этих семи сконцентрирована в так называемых гномах-афоризмах, выражавших этические и мировоззренческие позиции. Изречения вроде «Ничего сверх меры» (Солон), «Говори к месту» (Биант), «Познай самого себя» учили находить меру между крайностями, были своего рода правилами, выполняя которые человек мог достигать гармонии в отношениях с другими людьми, обществом, природой.

С термином «мудрость» связаны в древнегреческих источниках и два других понятия: «софистика» и «философия». Оба слова содержат в своем составе слово «мудрость». Вместе с тем ни софистика, ни философия не тождественны мудрости. Софистикой Платон обозначает «основанное на мнении лицемерное подражание искусству, запутывающему другого в противоречиях», и с помощью речей выделяющее не божественную, а человеческую часть фокусничества (Платон). Философ же, по мнению Платона, занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой (Платон). Отметим здесь оппозицию

«мудрец — невежда», которая является существенной для дальнейшего хода наших рассуждений.

Платон дает не только отрицательные определения мудрости, но выделяет и ее позитивное содержание, которое обнаруживается при сравнении человеческих качеств с атрибутами Бога. Бог не бывает несправедливым. Знание или, скорее, интуитивное понимание того, что есть справедливое (Платон), и умение заставить других именно хорошее, а не дурное считать справедливым и есть мудрость.

Итак, мудрец — это не философ и не софист, а человек, подобно Богу владеющий знанием лучшего, справедливого, добродетельного. Но откуда появляется эта мудрость, можно ли ее обрести и какими путями это следует делать?

Платон считает, что боги мудры по определению, им не надо учиться мудрости. Не стремятся к мудрости и те люди, которые уже мудры. Вместе с тем невежды также не желают мудрости и ничего не делают, чтобы обрести ее. Но путь к мудрости существует и он состоит в занятиях философией, к которым не прибегают ни боги, ни мудрецы, ни невежды.

Стало быть, есть два вида мудрецов и соответственно две разновидности мудрости: врожденная, полученная в дар от Бога, и приобретенная собственными усилиями на пути изучения философии. Философ, не будучи мудрецом, все же идет к мудрости и в принципе может обрести ее и стать мудрецом.

Существование указанных разновидностей мудрости предполагает и неодинаковые пути достижения ее. Прирожденная мудрость не требует особых интеллектуаль-

ных усилий, длительного учения, владения средствами логики. Она проявляется через Откровение, путем передачи Богом истины мудрецу в моменты его особых духовных состояний. Мудрец в данном случае является орудием Бога, Гласом Божьим. С таким способом обретения Истины связывают обычно феномены иррационального, мистического характера. При этом необходимо уточнить, что иррациональность, мистика являются средствами обретения не только божественного знания и божественной мудрости. Магия, волшебство, чародейство, астрология и т. д., весьма влиятельные в Европе и в те периоды, когда она была уже в основном христианской, преследовали цель не обращение к Богу и обретение божественной мудрости, а напротив, апеллировали к темным, демоническим силам. По традиции, идущей от халдеев, это тоже называлось мудростью.

Другой путь достижения мудрости (занятия философией) в Древней Греции понимался как рациональный способ обретения Истины. Из такого понимания в сущности развились математика Пифагора, геометрия Эвклида, логика Аристотеля.

Проблема «иррациональное—рациональное», будучи традиционной не только для философии, но и для религии, решалась по-разному, однако наиболее предпочтительным и, на наш взгляд, отвечающим наилучшим перспективам развития нашего мира является путь гармонизации рационального и иррационального познания, разума и веры, откровения и знания. Можно ощущать справедливость как нечто, дарованное Богом, а можно прийти к ней рационально-логическим путем. И то, и другое будет вы-

ражением мудрости. Чаще всего о мудреце нельзя однозначно сказать, каким путем достиг он мудрости.

Мудрость и есть понимание гармонии, умение распознать ее или увидеть ее нарушение в самых разнообразных явлениях. Так, в словах мудреца Солона «я силу с правдой сочетал и никого не унижил» мы явственно видим выражение меры, оптимального синтеза между, казалось бы, несовместимыми вещами. Подобно этому мудрость, на наш взгляд, обретается в том случае, если человек подходит ко всему, что его окружает и к себе с идеалом гармонии, с желанием достичь ее. В этом процессе участвуют чувства и разум, и мудрость, видимо, немыслима без согласия между этими в равной мере необходимыми атрибутами человеческой природы.

Бабкина В. А., Ильева И. А. (Белгород)
Мудрость философской традиции

Кризисное состояние нашего общества наиболее ярко проявилось в философии как науке, мировоззрении и идеологии. Это определяется не только социальными процессами, происходящими в нашей стране, уровне ее культуры, но и внутренним развитием самой философии и ее традиций. Говоря о последнем, следует отметить, что с нашей точки зрения, происходит смена парадигмы одного из философских направлений философского знания — марксизма, сыгравшего в истории философской культуры определенную роль.

С появлением марксизма мы имеем дело с восстано-

лением философской традиции, которая была заложена в Древней Греции и Риме и четко сформулирована Цицероном: в философии теория и практика слиты воедино, что определяло ее как высшую мудрость и высшую ценность.

К моменту появления марксизма философия существовала лишь в виде рефлексивного теоретического знания, далеко от жизни, практики людей. Оно имело спекулятивную форму выражения, что не давало возможности говорить о ней как мудрости, в одинаковой степени необходимой и для общества и для отдельного человека.

Мудрость в античности рассматривалась как идеал целостного осознания действительности и человека. Одной из задач философии как мудрости всегда была задача поиска общезначимых истин, с которыми можно сравнивать поступки и рассуждения людей с целью показа их ложности или истинности.

В этом плане первым и последним мудрецом того времени был Сократ. Вместе с ним уходит эпоха практической философии и закладываются рационалистические традиции. Впоследствии рационализм не отрывается от общечеловеческих ценностей и интересов, а философия как мудрость выступает и формой познания мира, и формой его понимания, осознания. Она указывала на практическую значимость мировоззренческих регуляторов для человека и человечества. Именно этим и определялось положение философии как живой души культуры, что было связано с жизнью конкретного человека, мудреца-философа, позиция которого совпадала с его жизненной программой.

Сократу же принадлежит заслуга в формировании

особого философского метода — майевтики, сочетающего логическую правильность суждений и индивидуально-психические особенности людей. Последние лежат в основе внутреннего усвоения знаний в виде убеждения, самостоятельного поиска истины каждым человеком.

В классической немецкой философии «мудрость» переживает второе рождение. Так, И. Кант отличал истинную философию от неистинной или школьной, которая есть усвоение накопленных знаний. Но, по Канту, «одно многознание есть циклопическая ученость, которой недостает глаза философии» для выявления значения знаний для человека и осознания, понимания собственной ценности. Именно это и придало философскому знанию гуманистический смысл, который впоследствии, к сожалению, приобрел форму рационального знания и идеологии. Именно поэтому Маркса и Энгельса можно назвать учеными, а В. И. Ленина еще и практическим политиком, но не мудрецами.

В марксистской литературе находилось оправдание этому: К. Маркс в своих исследованиях ради человека и практического построения коммунистического общества «выбросил» человека. С этим утверждением можно согласиться, ибо без этого нельзя было возвратиться к действительной философской мудрости, к традиции, состоявшей в том, что философ — это человек, обладающий сократовским методом майевтики, который в процессе живого общения включает обыденное сознание человека в поиски истины. Обыденное сознание является одним из источников философии. В нем философия выступает в качестве регулятора жизнедеятельности, опирается на материал,

отобранный многовековыми практическими отношениями, имеющими действительно общезначимую ценность для взаимоотношения людей, поиска закономерностей этих отношений. Мудрость здравого смысла придает философии практический характер. Она опирается на иррациональные моменты осознания, понимания человеком мира, на его интуицию, воображение. Но интуиция предполагает и глубокую рефлекссию, которая осуществляется на уровне надличностного сознания, на знании законов науки. Именно в этом пункте мы оказываемся перед необходимостью возвращения к одной из утраченных в нашем обществе философских традиций, состоявшей в том, что философское знание всегда личностно, а философ — это личность, стоящая одна перед обществом и осмысливающая проблемы современного ей бытия.

Но, к сожалению, общество не желает, чтобы кто-то тревожил его совесть и бывает безжалостно к мудрецам-философам и, как сказал поэт, «очевидцев, так же как и ясновидцев, во все века сжигали на кострах». Философу-мудрецу, чтобы пойти по этому пути, необходимо обладать высшим состоянием умственного и нравственного совершенства, владеть особым мыслительно-дискурсивным способом духовного освоения бытия и непосредственно-интуитивным постижением мира через образы и символы.

Для нашего общества сегодня — это недостижимый образец философа-мудреца, для которого нет условий формирования и существования. Но внутренняя логика функционирования философии требует возрождения этой философской традиции.

Фриуф В. А. (Саратов)
Феномен мудрости и существо
философствования

Что есть мудрость? Умение хорошо говорить, хорошо мыслить и хорошо поступать? Или, по замечанию Ф. Ницше, мудрость — это ворон, летящий на запах падали?

И разве само происхождение слова «философия» не ставит перед нами все снова и снова один и тот же вопрос — что есть мудрость и что есть философствование?

Вдумываясь в смысл этих вопросов, приходишь к неизбежному выводу: не философствование понимают через мудрость, а наоборот — понимание мудрости оказывается производным от истолкования существа философствования.

А. Уайтхед однажды заметил, что вся европейская философия есть не что иное, как примечание к Платону. Я бы уточнил эту мысль: вся история европейской философии есть не что иное, как челночное движение между двумя установками в понимании существа философии. А именно — установками Платона и Аристотеля. Эти парадигмальные установки определяются противоположными решениями одной и той же проблемы — апории знания и существования.

Существо проблемы было унаследовано из учения «физиологов», или раннегреческих мыслителей. «Фюсис» понималось здесь не в современном значении слова «природа», но, согласно переводу М. Хайдеггера, как «властвующее владычество сущего в целом». Существо человека по отношению к владычеству сущего оказыва-

ется в двояком отношении, что нашло свое выражение в таких греческих словах, как «легейн» и «крюптейн». Легейн — это речь, в которой явлена несокрытость сущего, или, иными словами, легейн — это ПОЗНАННОЕ бытие. Напротив, крюптейн — это утаенность, сокрытость фюсис от логосазнания, или, иначе, это сущее, которое всегда остается «за бортом» знания, сколь бы это последнее не изошрялось в своих дистинкциях.

Позицию Аристотеля можно выразить одним тезисом: полная редукция крюптейн к легейн, т. е. сведение вопроса о бытии к ЗНАНИЮ бытия. Так зарождается классическая философия с ее основным принципом — «быть и знать — одно и то же». Апория знания и бытия у Аристотеля превращается в дилемму двух родов знания: знания доказуемого, или выводного и знания аксиом, или недоказуемых «первоначал». Соответственно мудрость — это знание «первоначал», а философия потому и есть «первая наука», что она имеет своим предметом именно познание первоначал или сущности всего существующего. Декарт представлял себе древо знания, корнями которого является метафизика, стволом — физика, а ветвями, листьями и плодами — отдельные науки. Со времен Сократа мудрость понималась согласно формуле: «знание = добродетель = счастье». Достаточно напомнить иллюзии эпохи Просвещения, идеологии которой прямо опирались на сократовскую формулу как аксиому переустройства социальных порядков.

Но наряду с установкой Аристотеля была и есть установка понимания существа философствования, идущая от Платона. Согласно Платону, философия начинается там,

где происходит отказ от иллюзий мнимого (или явленного в знании) бытия в пользу мира эйдосов как истинного бытия. Философия — это «обратное плавание» мыслящего существа к бытию по истине, символами которого выступают Танатос и Эрос. Символ смерти означает у Платона устранение «натуральной» установки сознания (т. е. иллюзии тождества знания и бытия), а символ любви означает не ПОЗНАНИЕ истины, но РОЖДЕНИЕ В ИСТИНЕ. При такой установке становится понятным смысл изречения Гераклита, согласно которому «мудрость есть от всего отделенное».

В новоевропейской философии платоновская установка возрождается со времен «Критики чистого разума» И. Канта. Кант разрушил предрассудок о тождестве знания и мудрости посредством установления границ теоретического разума. Основой нравственности, по Канту, является не разум, но ВОЛЯ, или — практический разум, который обладает приоритетом перед теоретическим познанием. Если для последнего трансцендентное, или сверхопытное бытие недоступно, то оно проявляется ни в чем ином, как в автономии нравственного законодательства или — СВОБОДЕ ВОЛИ. Иррационализм Кьеркегора, Шопенгауэра и Ницше как раз и является одним из следствий такой «переоценки ценностей».

Соответственно научное познание понимается уже как антипод философии и мудрости. По замечанию К. Ясперса, для науки человек — это предмет познания, а для философии он есть ЭКЗИСТЕНЦИЯ, или свобода. Согласно Хайдеггеру, философия — это - одна из редких возможностей автономного и творческого существования, сущность

которого заключается в «отрешенности от вещей и открытости для тайны». Поскольку «наука не мыслит» (а только «познает»), постольку философия, согласно Хайдеггеру, находит укорененность мысли и мудрости в «языке как доме Бытия».

Пожелает ли современное общество поворота к мудрости? Станет ли мудрость парадигмой XXI века? Ответы на эти вопросы находятся за пределами теоретически выявляемых каузальных связей. Не только великие мысли, говорит Хайдеггер, приходят, словно на голубиных лапках, но и величайшие повороты в истории совершаются исподволь и незаметно для поверхностного взгляда. Учитывая, что истинное философствование в обществе всегда воспринимается как «еще - уже - несвоевременное - дело», не стоит предаваться иллюзиям и насчет грядущих веков человечества. Конечно, можно согласиться с Мамардашвили в том, что дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. XX век, который своей социальной, политической и бездуховной практикой есть не что иное как попытка реализовать философские и научные идеи века XIX, должен заставить нас задуматься над так называемой «диалектикой идеального и материального». Иначе полет совы Минервы может не состояться.

Аженов М. С. (Алма-Ата)

Критерии мудрости

Мудрость есть способность человеческого ума к глубинному познанию сущности явления. Она может быть выражена простыми и понятными для всех словами. По-

этому говорят: «На всякого мудреца довольно простоты». Но не всякая простота есть мудрость.

Мудрость, как постулат, как изречение может иметь оценочные критерии. Иными словами, мудрость должна отвечать определенным требованиям, иметь определенные качества, которые выступают одновременно как ее критерии.

Мудрость должна быть Истиной. Это означает, что мудрое решение, мудрое суждение, мудрая мысль должны быть истинными, верными, правильными. Ложная мудрость уже не есть мудрость.

Мудрость должна быть справедливой. Мудрость, если она стремится быть справедливой, должна быть объективной и не находиться в зависимости от всякой конъюнктуры, от требования властей, от позиции классов, политических партий. Отсутствие справедливости лишает мудрость ее основного качества, ибо несправедливая мудрость уже не мудрость. Итак, мудрость должна быть только справедливой.

Мудрость должна отражать добро. Это означает, что мудрость должна облегчить жизнь людей, воспитывать их на началах добра и справедливости. Сама мудрость должна быть воплощением доброты к человеку, к окружающему. Мудрость должна осуждать зло, несправедливость и ложь.

Мудрость есть глубокое проникновение в сущность жизни. Она не может появиться у человека, у которого мало жизненного опыта, у человека, плохо разбирающегося в психологии и поведении других людей. Поэтому, мудрость есть выражение жизненных ситуаций, она всег-

да жизненна.

Мудрость есть у тех людей, у которых есть глубокие знания о мудрости других людей, о мудрости мудрецов. Мудрый человек всегда знает много и умело пользуется этим знанием. Поэтому мудрость есть отражение накопленных знаний о мудрости. Каждая новая мудрость опирается на мудрость прошлых поколений. В то же время каждая новая мудрость представляет открытие в умственных способностях человечества.

Мудрость имеет связь с образованием. Человеку образованному, научно подготовленному гораздо легче стать мудрым, нежели человеку необразованному или слабо подготовленному в научном отношении. Но вместе с тем следует оговориться, что связь между мудростью и образованием не является прямой, непосредственной. Известно, что среди мудрых людей из народа многие не имели профессионального образования, слабо знали основы наук, но были людьми умными, изобретательными, короче говоря, мудрыми. Известно также, что среди лиц, имеющих дипломы о высшем образовании и даже ученой степени, бывают не только не мудрые, а просто не умные и даже глупые.

Критерием мудрости могут выступать моральные нормы и принципы народа, страны, эпохи. С точки зрения моральных норм одних народов те или иные изречения или поступки могут признаваться мудрыми, а в понимании других народов эти же поступки могут таковыми не считаться. Как известно, содержание моральных норм и принципов меняется с течением времени. Поэтому, те или иные изречения или поступки людей, которые к приме-

ру, во времена средневековья, считались мудрыми, в наше время могут представляться не таковыми. Философские изречения великих греков античности тогда были верхом мудрости, а в наше время эти взгляды, хотя и признаются мудрыми, но именуются наивными.

Вместе с тем надо признать, что есть общечеловеческие ценности, выраженные в мудрых изречениях, постулатах мудрецов разных времен и народов. Эти ценности неподвластны или почти неподвластны времени. У всех народов, во все времена мудрость остается общечеловеческой ценностью.

Экономические условия жизни людей, народов выступают в качестве одного из главных условий порождения мудрости, поскольку именно эти условия влияют на ум, на мыслительные возможности людей и служат объективной основой появления мудрости. Многие мудрые слова отражают хозяйственную жизнь, бытовые условия народов. Но вместе с тем не следует слишком абсолютизировать роль экономических, материальных факторов в происхождении мудрости. Мудрость по своему содержанию слабо связана или вообще не связана с хозяйственной деятельностью. Она является порождениями самого ума, результатами чисто мыслительной деятельности.

Нужно ли заниматься поиском критерия мудрости? Занятие это возможное и нужное, но сложное. Известно, что мудрость выступает как логические формы, как положения, которые не требуют доказательств, ибо они уже доказаны на опыте людей. В таких случаях не возникает необходимость искать критерии истинности данной мудрости, поскольку такая мудрость, которая воспринята, по

крайней мере многими, как истина, не нуждается в проверке. Но мудрость может вызвать сомнения у людей с течением времени, может нуждаться в проверке, в ревизии и даже опровергаться. Например, древняя мудрость «если хочешь мира, то готовься к войне» может в наше время быть подвергнута сомнению или по крайней мере корректироваться. Время, обстоятельство может выступать в качестве судьи конкретной мудрости. Мудрость, принятая как общечеловеческая ценность, не нуждается в поисках критериев.

Данилкин В. Г. (Алма-Ата) **Генезис категории мудрости**

Для разумного существа, каковым является человек, вряд ли найдется в истории его интеллектуального развития более притягательное понятие, пользующееся большим пиететом, чем понятие мудрость. И вполне закономерно, что важнейшая часть человеческой культуры — философия — непосредственно развивалась под этим флагом.

Исследование проблемы мудрости свидетельствует о наличии разного толкования этого феномена в истории человеческой мысли. Безусловно, представляет определенный научный интерес экспликация генезиса категории мудрости, чему и посвящены предлагаемые размышления.

Слово *sofía* очень древнее, имеющее индоевропейское происхождение и точный латинский аналог — *Sapiens*. Уже у народов, находящихся на низшей ступени развития,

существуют эквивалентные выражения, обозначающие самую архаичную в истории человечества общественную должность. Конкретному человеку, как правило, старику, вменялось в обязанность пробовать пищу, чтобы определить, полезная эта пища или вредная для племени. Другими словами, это был человек, дегустировавший в первую очередь растительную пищу и умевший различать ее на вкус, или Sapor. Благодаря своим сокам — по-германски salt — растения имеют вкус — Sapor, а потому являются Sapientes. С объекта слово переносится на субъекта, «разбирающегося во вкусах», — Sapiens, Sofos. Значение этого слова затем распространилось на все стороны жизни человека и среди них на всевозможные технические знания, причем, речь никогда не шла о теоретических знаниях, которых по сути еще не существовало. «Разбирающийся» человек знает некоторые вещи не потому, что имеет о них какие-то общие понятия, а потому, что он живет в постоянном и конкретном общении с этими вещами, сталкиваясь одновременно с их индивидуальными особенностями, невероятным многообразием и своеобразием. Таков, например, человек «разбирающийся» в антиквариате, в филателии. Его знания эмпирические и труднопередающиеся другому. Из всех этих вещей, в которых следует разбираться, главной является человеческая жизнь, как личная, так и коллективная. Содержание этих знаний о структуре человеческой жизни и ее особенностях было названо «мудростью» («Sapientia»), которую мы находим в «поучительной литературе». Поэтому, когда Семерых греческих Мудрецов называли словом sofos, оно вдруг обрело гораздо более точный смысл. Наиболее наглядным

примером того, чем является мудрость, могут служить «Элегии» Солона. Его учение о семи возрастах человека основано на жизненном опыте.

Для полноты анализа напомним, что говорили о мудрости другие мыслители. Гераклит: «признак мудрости — согласиться, не мне, но голосу внемля, что все едино». Он же: «разумение — величайшая добродетель, и мудрость состоит в том, чтобы говорить правду и действовать в согласии с природой, ей внимая». Протагор: «Именно того я называю мудрым, кто, если с кем-нибудь из нас случится кажущееся и действительное зло, сумеет превратить его в кажущееся и действительное добро». Аристотель: «Мудрость... есть истинное познание блага». Р. Декарт: «Под мудростью понимается не только благоразумие в делах, но также и совершенное знание всего того, что может познать человек; это же знание, которое направляет самую жизнь, служит сохранению здоровья, а также открытием во всех науках». А вот что писал о мудрости И. Кант:

«. . . мудрость, рассматриваемая теоретически, означает познание высшего блага, а рассматриваемая практически — соответствие воли с высшим благом» (И. Кант, Соч. в 6 т., т. 4. (1). С. 464). И далее: «. . . путь к мудрости, дабы он был надежным, удобо-проходимым и верным, у нас, людей, неизбежно должен идти через науку...». С этим тезисом сегодня вряд ли можно с полной уверенностью согласиться. И как тут не вспомнишь народную мудрость: «На всякого мудреца — довольно простоты».

Сегодня наука обладает поразительно точным знанием о множестве вещей, происходящих на самых отдаленных звездах и прочих галактиках. И вероятно немалая доля

истины в том, как заметил Х. Ортега-и-Гассет, «Наука по праву этим гордится, и поэтому, хотя и с меньшим правом, распускает на академических собраниях свой павлиний хвост... Но тем временем оказалось, что эта самая наука перестала быть живой общественной верой, став почти презираемой обществом». Величайшие успехи естественных наук как познания вещей находятся в резком противоречии с их бессилием перед собственно человеческим. Человеческое ускользает от физико-математического разума, подобие воде, вытекающей из решета. Ошибка натуралистического разума заключалась в том, что он, возомнив себя достаточным, забыл, или, вернее, не заметил, что, несмотря на совершенство своих методов — превосходных и неподражаемых — он является второстепенным разумом, второстепенным для человеческой жизни, всего лишь одним из проявлений которой он является.

В конечном счете наука, к чему пришел еще Аристотель, есть самое убедительное... предположение. А раз так, то мудрость есть многофакторный феномен, точнее, многофакторный процесс, детерминирующийся не только наукой, но и интуицией, инсайтом и традицией, и просто здравым смыслом.

Щипанов И. П. (Рязань) **Явление и сущность мудрости**

Восхождение мысли от явления к сущности помогает глубже понять мудрость.

Мудрость как явление принадлежит индивидуальному или коллективному субъекту. В силу этого она может исходить, например, из уст отдельного человека или существует как народная. Мудрость проявляется в деятельности и ее результатах: в духовной, мыслительной деятельности, в процессе человеческого общения. Мудрость материализуется в культуре, языках, письменности, произведениях искусства и т. д., а проявляется, когда на ее основе человеку удастся получить положительный результат. Как явление мудрость существует и в том, что в отличие от других общечеловеческих ценностей имеет свою историю, свои нравственные нормы, благодаря чему она приобретает свою неповторимость и значимость, что наиболее отчетливо выражено в мифах, сказаниях, легендах, сказках и т. д. Мудрость проявляется также и в практической деятельности, позволяя с меньшими энергетическими затратами получить более высокий результат.

Мудрость в сущности общечеловечна. Отсюда возникает проблема ее существования в различных формах. Мудрость раскрывается как гармоническое сочетание противоречивых сторон и как раскрытая субъектом истина приобретает свое вечное существование благодаря идеальной форме. Как раскрытая истина мудрость лежит в основе самых глубоких нравственных норм, сцепляющих прошлое в исторический процесс.

Историческая мудрость лежит в основе становления диалектического мышления. Наряду с интегрирующей исторической мудростью существует мудрость будущего и настоящего. В итоге мудрость в сущности предстает как гармонически раскрытая субъектом истина.

Кшибеков Д. К., Нурпеисов Т. Б.
(Алма-Ата)

Любовь и мудрость как основа всякой философии

В изучении предмета философии собственно анализу термина «философия» придается небольшое значение. Обычно ограничиваются лишь прямым переводом корневых основ этого слова: «фило» и «софия». Между тем детальный анализ этих двух этимонов представляет существенную важность. При переводе «фило» находят значение «любовь», однако в греческом языке имеется как минимум три слова с достаточно различным значением, которые тем не менее переводятся одним русским словом любовь. Это эрос, филое, Агапе. Эрос — любовь — вспышка, импульс, основанный на крайней избирательности одного объекта из целого множества, опирающийся лишь на привлекательность его внешних сторон. Разум в эросе не играет почти никакого значения. Агапе же в противоположность эросу, есть всеохватывающее чувство, возникающее не как импульс, основанный на внешней привлекательности объекта, а полагающийся на сущностно-притягательную их содержательность. Агапе

не свойственно вспыхивать как эросу мгновенно и столь же быстро мгновенно исчезать, — это постоянное и интенсивное чувство, в основе которого глубокая душевная привязанность, Филео, по сути, есть выбор. Выбор объекта предпочтения на основе трезвого и рационального анализа всех его сторон, — свободный выбор. Именно так свободно и расчетливо — сознательно мы выбираем себе в спутники мудрость. И здесь нет инстинктивно-бессознательной страсти как в эросе или сердечно-генетической привязанности как в агапе, — только рас-судок как основа бесстрастного решения.

В философии категория мудрости оставлена в неза-служенном забвении, расхожее ее определение как знания, основанного на жизненном опыте — абсолютно нефилософично. Какие же научно-философские подходы можно выделить для определения мудрости? В начале обратимся к семиотическому анализу. В качестве абсолютно мудрого разумного субъекта укажем на ребенка. Разумеется, ребенок выступает здесь лишь в качестве теоретической модели, ибо нас интересует лишь одна черта — сознание ребенка, а именно его мифологичность. Абстрагируемся от исторических, культурных и социальных аспектов мифа. В мифе слово есть совершенная номинализация. Слово здесь ничего не образует, нет никакой дистанции между словом и обозначаемым объектом, слово представлено в мифе не как образ, а как реальность (иконичность слова), оно ничего не символизирует, но воплощает то, что в нем заключено. Таким образом, сознание на уровне мифа — это примитивно-мудрое или первобытно-мудрое сознание и сущность этой мудрости есть отсутствие заблуждения

ибо заблуждение есть расхождение смысла с обозначаемым объектом, а такое расхождение на уровне мифа невозможно — смысл слова и обозначаемый объект абсолютно едины. Заблуждение возникает лишь на стадии аналитического (теоретического) мышления. Итак, примитивная мудрость мифологична, т. к. непротиворечива.

На уровне аналитического развития сознания в определении мудрости важное значение приобретает логическая интерпретация. Показатель становления мудрости у взрослого есть правильность внутренней формы суждения. Это внутренняя форма суждения есть искреннее признание истины как верховного судьи всех вещей. Следует также отметить возможность понятия, как логического элемента мудрости. Понятие спасает нас от суесть, ибо оно превращает объект в комплекс ощущений и делает его независимым от того, чувствуем ли мы его или нет. Мудрость, таким образом, на теоретической стадии развития сознания, есть осознание законов своего внутреннего мира в гармонии с законами внешнего мира. Это осознание проявляется как величайшая радость познания макро- и микромира. Итак, мудрость — есть совпадение границ личности с границами мира. На языке логики это звучит так. Функция понятия заключается в том, что субъект ставится лицом к лицу с объектом. Функция же суждения является выражением родства и глубокого единства субъекта и объекта, таким образом, чем больше уровень развития субъекта тем сложнее и многообразнее отношения субъекта и объекта. В мифологическом образе мышления нет необходимости в суждении ибо само слово есть истина, таким образом, мудрость есть развитие, сущность ко-

торого есть восхождение от мифа к разуму на основе любви к истине и процессу ее познания.

В заключении рассмотрим понимание мудрости на философском уровне развития сознания субъекта. Можно предложить простую схему: мудрость = вера + любовь + знание. В противоположность этим компонентам философской мудрости поставим суеверие, ненависть и невежество. Естественно, что при недостатке или замене на противоположности этих компонентов о мудрости не может быть и речи. Что же является противоположностью самой мудрости? Это заблуждение, как отклонение от истины.

Любовь и мудрость являются важнейшими категориями, они диалектичны, т. к. выступают одновременно как фундамент и конечная, высшая цель всякого философствования.

Дубровский В. Н. (Павлодар)

Миропонимание и жизнепонимание – два аспекта философии

Научной основой отношений человека к себе подобным существам и к миру должны служить законы природы. В настоящее время физика пытается включить в себя мышление, поэтому для философии остается сфера осмысления общих законов природы (включая мышление) и их трансформация в законы человеческого поведения. Отсюда следует, что в философии следует акцентировать внимание на аспекте мудрости, т. е. на осознании связи

законов природы с законами жизнедеятельности человека.

Если наука открывает гармонию в мире, а искусство убеждает в ее существовании, то мораль превращает гармонию в руководство к действию, в категорический императив, в результате чего приобретается необъятная свобода. Так как наука, мораль и искусство основаны на вере в существование всеобщей гармонии в мире, то «...в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди» (А. Эйнштейн). Хотя движущей силой постижения этой гармонии являются соответствующие человеческие познавательные способности — разумные и чувственные, — в конце концов она переводится в интеллектуальную сферу, которая свободна от идеализации разума и от непосредственности чувств. Наука (как основа миропонимания), искусство (как основа мировосприятия), мораль (как основа мироотношения) составляют вместе базовую основу мудрости.

Теоретически восхождение к мудрости является процессом не таким уж сложным, ибо мудрость не нуждается в трудной науке и состоит в стремлении к достижению нирваны (Царства Божия) в земной (а не загробной) жизни, т. е. в осознании необходимости построения жизни согласно законам природы, без вкушения запретных плодов. Практически же, для того, кто не хочет отказаться от чувственных наслаждений и не согласен жить в сознании долга, восхождения к мудрости вообще и не может быть, ибо нельзя служить одновременно двум господам (Мудрости и Усладе).

Философия освещает путь к миропониманию и вытекающему из него жизнепониманию, путь к постижению

истины, осуществлению долга, обретению свободы («познайте истину и истина сделает вас свободными»), приобщению к мудрости. Философия прошлого выполняла эту задачу. Достаточно вспомнить великих учителей жизни, таких как Конфуций, Сократ, Эпиктет, Сенека, Паскаль, Кант, Л. Толстой, М. Ганди и др., великие книги жизни, как Библию, Упанишады, Бхагават-Гиту и др., не говоря о работах, посвященных философскому осмыслению фундаментальных наук. Поэтому сейчас мы имеем почти все для современного решения проблемы мудрости.

Постижение смысла в природе, смысла жизни человека, осознание себя частью мира, концентрирующей в себе всю его сущность, постижение космического чувства Любви, выработка в себе естественного, религиозного, эстетического, этического отношений ко всему живому и неживому — вот сфера мудрых устремлений. Мудрость проявляется в Любви, основанной на высокой интеллектуальной культуре, связанной с философским осмыслением современных достижений фундаментальных наук и всей мировой мысли прошлого. Она способна не только нивелировать противоположности (любовью и добром), но и противостоять немудрости. Мудрость начинается с добролюбия. «Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред», — говорил Монтень.

Можно попытаться сформулировать критерий мудрости: мудр не только тот, кто, претворяя в полном объеме Любовь к миру, достиг нирваны, но и тот, кто понял важность и встал на путь этой великой истины во всех ее аспектах, уразумев, что Царство Божие внутри нас и каждый может жить в нем. Некоторыми аспектами прояв-

ления этого критерия являются правила самовоспитания (определенный круг чтения, освоение мыслей великих мудрецов по первоисточникам, знание основ всех наук и религий и т. д.), поведения (Любовь ко всему сущему, стремление к познанию духовной сущности человека и мира, общение с духовно близкими людьми, устранение от себя всего, мешающего духовному самосовершенствованию, непотворение злу насилем и т. д.), питания (вегетарианство, игнорирование возбуждающих чувства средств, не употребление в пищу того, что не предназначено природой для людей) и т. д.

Гендельман М.А. (Целиноград)

Здравый смысл как основа развития мудрости

Мудрость как общечеловеческая ценность не может быть монополией класса, нации, социальной группы, тем более отдельной личности. Тем не менее, развитие этого бесценного качества у конкретного субъекта предполагает взаимодействие многих факторов: народных и семейных традиций, наследственности и жизненного опыта, условий жизни и быта, накопленных знаний (не только книжных) и пр.

На мой взгляд критериями мудрости являются: соблюдение меры во всем; умение учитывать взаимосвязь времени и места; единство слова и дела; умение предвидеть последствия.

Четко прослеживается закономерность: потеря чувства меры, шараханье из крайности в крайность — про-

явление глупости — основная причина всех человеческих бед.

Чувство меры необходимо во всем и везде: в поведении человека в обществе, в материальной и духовной сфере. Не зря в богатой фразеологии русского языка (как, вероятно, и в казахском и других языках) известен ряд антонимов типа: строгость, но не самодурство; вежливость, но не слащавость; принципиальность, но не капризность; мягкость, внимательность, чуткость, но не гнилой либерализм; красноречие, но не краснобайство; настойчивость, но не назойливость; планомерность, организованность, но не педантизм; простота в обращении, но не панибратство; стремление к высокому авторитету, научному деловому росту, но не карьеризм, не популизм и т. п. Этот перечень, который может быть значительно продолжен, означает, что количественное накопление на определенном этапе при превышении меры, переходит в свою противоположность.

Крайне важно соблюдение меры в экономике и особенно в политике, что не трудно заметить в нынешней горькой действительности нашей и не только нашей страны.

Наиболее разительным примером может служить развал всей экономики некогда могучей страны в результате разрыва хозяйственных да и общечеловеческих связей, потеря всего ценного, накопленного десятилетиями — авторитета в мировом сообществе, места на мировом рынке, небывалое снижение жизненного уровня людей.

А ведь начиналось с положительного — развития демократии и гласности, нового политического мышления и

ликвидации холодной войны, повышения национального самосознания. Только потерей всякой меры, а, следовательно, отсутствия мудрости у политиков, у власть держащих, можно объяснить правовой беспредел, разгул национализма, войну суверенитетов, войну законов, возникновение горячей войны вместо холодной в ряде мест бывшей нашей общей Родины. Этому не может быть иного объяснения, чем отсутствие мудрости, чувства меры, тем более оправдания какими-то процессами далекого прошлого.

Место и время, слова и особенно дела — важнейший критерий мудрости. Ярким примером может служить сравнение действий политиков и состояния экономики в нашей стране и в Китае.

Китайцы сумели накормить, одеть и обуть 1300 млн. людей только потому, что правильно определили время политических и экономических реформ, поставив в отличие от нас второе на первое место во времени: вначале экономические реформы, сохраняя традиционную политическую систему, а затем постепенно реформируя и политическую без «обвальных» и «развальных» действий, сохраняя и веру во что-то и в кого-то, а также идеалы всех поколений, накопленный богатый опыт и традиции.

Выбор места и времени, учет особенностей края, страны, природы, экономических, экологических и социальных условий лежит в основе мудрого поведения людей, руководителей любых рангов, сословий, ученых, практиков.

Рассмотренные выше критерии мудрости надежно дополняются третьим — системностью. Речь идет об уме-

нии мыслить, излагать свои мысли устно и письменно, действовать. Не сумбурно, а методически последовательно, в строгой системе, в которой данная мысль вытекает из предыдущей и определяет последующую. Это же тем более относится к действиям, которые должны быть взаимовязанными и совершаться по принципу: «Хорошо обдумать, прежде чем сделать», «семь раз отмерь, прежде чем один раз отрезать».

Образцом бессистемного мышления и действия может служить вакханалия, происходящая в стране с осуществлением, казалось бы, прекрасной идеи улучшения использования человеческого фактора, поворота всей экономики в сторону заботы о человеке, решения социальных проблем. Бездумные, бессмысленные, необоснованные действия, путем вынужденного реагирования на митинговую охлократию, приводят к усилению, а не ослаблению социальной напряженности. Так, например, резкое повышение зарплаты шахтерам, без соответствующего повышения производительности труда, неизбежно привело к нищенскому положению всех «бюджетников», зарплата которых зависит от уровня материального производства, т. е. экономические законы, законы общественного развития действуют объективно.

И, наконец, еще один критерий — умение предвидеть — величайшая мудрость, особенно руководителя. М. С. Горбачев — выдающийся политик, в конечном счете потерпел фиаско из-за того, что не сумел предвидеть процесс реформирования в полной мере.

Семенов С. Н. (Уфа)
Мудрость как незнание и безумие

Тривиальный ход мысли выводит мудрость из продолжения ряда знания и ума, как их высшую степень. Но забывают при этом о переходе качественном, в противоположность превращающем. Ибо знание Высшее — есть не -знание и ум Высший, есть без-умие, «Я знаю, что я ничего не знаю», — вот истинный принцип мудрости Сократовой. Почему же незнание сделало его величайшим мудрецом Эллады? Дан ответ на это в «без-умных речах» китайского Сократа — ЧЖУАН ЧЖОУ. «Наша жизнь имеет предел, а знание предела не имеет. Имея предел, гнаться за беспредельным — гибельно», — говорит он. Ведь знание всегда ограничено познанием и самодовольно им, и нечувствительно к «океану непознанного», увиденному Ньютоном. А ум, решая свои частные задачи, воображает о всесии своем, отвергая попытки Канта «потеснить» его.

Мудрость — это охват беспредельного, это знание о неизвестном, это ориентация конечного в бесконечности. Мудрость — это согласованность жизни и мысли с движением Вселенной, а жизнь и мысль человека — квадраты, а мироздание — кругло, как учили китайские мудрецы. . . Поэтому и говорят о естественной мудрости народной. Но на этой, первой ступени мудрости, человек еще погружен в мир и не выполняет в полной мере назначения своего «слуги и истолкователя Природы» по слову Френсиса Бэкона, «небес помощника», как говорил Владимир Хлебников.

Пробуждается ум человеческий, «пытается он средствами логическими». . . Оправить Вечность, как алмаз, в металл всемирной, абсолютной, недвижной истины...» (Эмиль Верхарн). Но как появляется ум, тут же появляется и глупость, как появляется знание, тут же появляется и незнание. И чем далее претензии ума, тем далее глупость его, а чем больше растет знание, тем больше вокруг незнания (как с ростом площади круга растет длина окружности его). Не о том речь, что не нужны вообще ни ум, ни знание — много пользы практической приносят они — но не ведут к мудрости, что и понял Фауст, который «был и остался дураком». Но момент сей, Фаустом (т. е. Гете) схваченный — начало пути другого, пути Вагнеру неведомого (хотя многополезен Вагнер и уважения достоин) — осознание своего незнания неустранимого. И становится ищущий мудрости «совопросником мира сего», задавая ему, вместе с Иовом и Сократом, вопросы вечные, неразрешимые. Вот вторая ступень мудрости — ступень практическая, «Мысли» Паскаля порождающая, в отчаяние Кьеркегорово многих приводящая. И кажутся мудрецы толпе безумными и называют себя таковыми («Я — дивана» — говорят согласно мудрецы-поэты Башкирские Шамсетдин Заки и Мифтахетдин Акмулла). «Великая прямота похожа на кривизну; великое остроумие похоже на глупость; великий оратор похож на зайку — объясняет нам Лао-дзы. Но почувствовать величие и неисчерпаемость Мироздания, его непостижимость для ума ограниченного, превосходит себя человек и приобщается к живому духу Вселенной», внимает неба содроганию» как Пушкин, видит Софию как Владимир Соловьев, становит-

ся живым воплощением Дао — мирового Пути, Лао-дзы. «Истина непостижима, хоть ее увидеть просто...» — знает австралийский поэт Джудит Райт, и это — третья, высшая ступень Мудрости.

Мудрость рождается после знания и сверх ума, как чувство родства со Вселенной, как целостное постижение мира и жизни, как верный ориентир на пути в Бесконечность, как осознание себя частью бесконечности, стать же бесконечной. Это — другое, высшее сознание, не знания дающее, но жизнь организующее. В нем угасают и погибают ограниченные, пусть и вечно развивающиеся, знание и ум, но рождается согласованность с уважением Вселенной.

профессор КубГУ Шеломенцева З.С.
Понятие «интеллигентность»
как образ жизни в русской культуре

Понятие «интеллигентность» — относительно новое для многовековой истории русского языка. Сложившаяся в обществе двойственность отношения к интеллигенции отражена в двух значениях этого слова в «Толковом словаре русского языка конца XX века»: Интеллигент — 1. Тот, кто отличается стремлением к знаниям, культурой поведения и твёрдыми нравственными принципами независимо от уровня образования, рода занятий и социального положения; 2. *Презрит*. В советск. время: о человеке умственного труда, наделяемом такими качествами, как нерешительность, склонность к сомнению, малодушию» (ТСРЯ, 1998, с.271). Презрительное отношение к интеллигенции возникло не вдруг, не с начала советской власти, а начало формироваться ещё раньше.

Среди мыслителей XX века бытовало мнение о том, что именно интеллигенция виновата во многих бедах России, что именно она «прозевала» ряд катастрофических ситуаций и своим невмешательством, отсутствием настойчивости, мягкостью форм и средств предупреждения об опасности, допустила бедственное положение народа, кровавое месиво революции, и что всё это предотвратить было в её силах.

Лучшие умы России винят себя, интеллигенцию, в катастрофах, постигших страну, хотя следует отметить, что, на наш взгляд, **интеллигент — это образ жизни, а не социальное положение в обществе. Интеллигентность — это**

способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. Интеллигентность не только в знаниях, а в способности к пониманию другого, в способности беречь природу, беречь родной язык от засилья иностранных слов и вульгаризмов.

В XX веке пострадавшая, практически истреблённая или изгнанная в годы революции, российская интеллигенция, по мнению философов, всё же должна была возродиться для спасения Отечества.

Так, Н.А.Бердяев обличает присущий русской интеллигенции разрыв между словом и делом, фатальное противоречие между мечтами, идеями и их осуществлением: *«революция разбила не только русское дворянство, но и русскую интеллигенцию в старом смысле этого слова. Интеллигенция столетие мечтала о революции и готовила её. Но осуществление революции оказалось её гибелью, её собственным концом. Одна часть интеллигенции стала властью, другая же её часть была выброшена за борт жизни. Революция изобличила ложность идеологии, которой жила интеллигенция»* [3(т.1, с.459)].

С одной стороны интеллигенция хотела революционных изменений, готовила их и получила; с другой стороны, их существование ни к чему хорошему не привело, поскольку этот слой общества впал в тот же грех, что и остальные, – отход от Бога, а «наибольшее зло для людей есть незнание Бога», – так говорил великий философ древности Гермес Трисмегист [4], чему мы и являемся свидетелями.

Н.А.Бердяев усматривает и позитивные изменения в ослабленной, обессиленной, но постепенно возрождаю-

щейся интеллигенции, что даёт надежду на осуществление её истинной роли в деле спасения страны: *«Интеллигенция, которая была враждебна вере и проповедовала тот атеизм, который привёл к революции, начинает обращаться к религии. Это – новое явление»* [3(т.1, с.461)]. Наука и религия не могут находиться в конфронтации или компромиссе: необходимо их духовное взаимодействие и взаимообогащение.

Известно, что русская классическая литература всегда была Богоцентрична и Христоцентрична во все исторические эпохи.

Философские основы курсов «Культура речи» и «Риторика», введённые в программу обучения в Высшей Школе, проявляются в рассмотрении философских понятий (смысл жизни в западной и восточной культуре) и эстетических категорий (понятие возвышенного и низменного, трагического и комического, героического и др.) через призму философии православного христианства в жизни литературных героев, в жизни известных ученых и исторических личностей, – тогда они будут восприниматься как основы христианской духовности. Следует ещё раз отметить, что образованность, высокий профессионализм, знание языков, знание законов этики и эстетики не являются мерилем духовности и интеллигентности.

Двадцатый век в истории России оказался периодом великого испытания. В России в годы безверия люди тянулись к Старцам. Мы до сих пор слишком мало знаем о них. Так и в наше время, те, кто «духовной жаждою томим» (А.С. Пушкин, «Пророк»), посещают их, записывают их Откровения и напутствие нам: «Храните Свет в вас

и светите другим!» (Афонские Святые Старцы [2]). Великие мудрецы и святые подвижники Земли всегда готовы поделиться с ближним сокровищами Истины, которая им открылась посредством Очистительной Силы Божественных Откровений, снизошедших на них Милостью и Благодатью Всевышнего. **Святые Старцы** всегда стремились к тому, чтобы счастье и покой стали уделом всего человечества. **Мудрых провидцев**, привыкших к жизни в уединении, **посещали и монархи, и цари, представители всех сословий**, которые с надеждой шли к ним за советом и помощью в надежде обрести в душе мир и покой. Как в минувшие времена, так и сейчас мы имеем возможность избавиться от страха, немоги, от бед и страданий, если сможем, руководствуясь мудростью веков, воплоти эти простые и в тоже время жизненно необходимые советы Старцев в свою жизнь.

Современный поэт-философ Сергей Аристархов, слушающая Откровения

Старцев, дарованные им Всевышним, записал Их, с благословения Старцев, в своеобразной поэтической форме. [3]

Так, на прекрасном, живом русском языке, проникновенно, с любовью и состраданием, как нельзя кстати, звучат слова о необходимости изменения нашего образа жизни, чтобы стать истинным Человеком, со-Творцом Бога-Отца:

Слово Духовных Старцев к соотечественникам

Всё сказано и писано сегодня:

Ни сто, ни двести прошлых лет назад;

Прочти и начинай сие жить помня,

Творя тем в своей жизни мир да лад.

Будь мудр, тогда без сожаленья
Оставить сможешь размышленья;
Решителен будь иже смел,
Не сгнать чтобы в суете «дел»;
Для сирых будь великодушен;
К глупцам – спокойно равнодушен;
Тем, кто желает много знать,
Умей ответ достойный дать.
Будь снисходителен к невеждам,
Не позволяй им докучать
Тебя, в их страсти безнадежной,
Раз лишний предпочтя смолчать.

С Душою говори Душою,
Отдавшись молчному Покою;
Уму же Душу раскрывать
Не след, чтоб после не страдать.
Будь милосерден к тем, кто просит,
Но милостыню не давай,
А раскрывая суть вопроса,
Самых всё делать призывай.
Будь щедр, однако простофилей
Не следует при этом быть,

Давая каждому по силе,
Насколько может он вместить.
Будь нетерпимым к преступлениям;
Не поддавайся искушениям.
Ты за добро давай добро,
По справедливости за зло.
Будь мудрым, снова повторяю,
О прошлом обо всём забудь,
Как ВЫШНИЙ УМ себя являя,
Свою тем раскрывая СУТЬ.
Смиренен будь, в Душе храня
Ко всем и мир, и состраданье;
Задеть не позволяй себя,
Отринув прочь все притязанья.
Будь неподкупен и всегда
Блюда достойно кодекс чести,
Вопрос решая всяк на месте,
Не допуская никогда
Близ даже мысли про лукавство;
И думаю, что не нужды
Недопустимость лжи и хамства
Напоминать, поскольку ты
И сам всё это знаешь, друже,
Ничуть, скажу меня не хуже,
Поскольку это СУТЬ твоя –
Единое Большое Я.

Будь справедлив и беспристрастен,
Душою будь и чист, и ясен;
Волнения ярое забудь,

Волнение – всех напастей Суть.
Ты ЗАПОВЕДИ помнишь, друже?
Сие имеет место быть.
И то не вымысел досужий,
А коли ими будешь жить,
Тогда забудешь про страдания,
Про беды, хвори, про искания,
Тогда ты, обрета Покой
Души, воротись Домой.
Тогда-то, позабыв про тризну,
Прекрасной, Вечной, Истой жизнью
Ты сможешь, друже, жить начать,
В Любви и в неге чтоб купаться,
Всегда счастливым оставаться,
Чтоб жить, а не переживать.
Про всё говоренное выше
Из всех живущих всякий слышал,
Но чтобы прекратить страдать,
Не всяк берётся исполнять.
Но коль ты явишь исключенье
Из общепринятого мненья,
Тогда-то, повторю, друг мой,
Ты, став Собой, придёшь Домой.
[3]

Так что же такое духовность? Это – Единый Путь с Богом-Творцом, Создателем Всего Сущего, это путь Человека как со-Творца, а не раба своих привычек, догм, представлений и желаний, которые возникают при нашем попустительстве проделкам лукавого ума... Горе от ума?!

Да, от ума, непросвещённого Светом Истины. Ум человека – это огромная движущая сила, без которой невозможно пройти Путь от неведения до истинного знания. Жизненно необходимо, через осознание его сути и назначения, сделать его своим другом и помощником, одухотворив его, таким образом изменив своё сознание, *научиться жить, а не переживать*.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Новая Эпоха наступит только тогда, когда мы сами, изменив свой взгляд, изменив своё отношение ко всему и вся, сумеем преобразиться, являя собой новизну, новаторство, целесообразность.

Поэтому, не пора ли переходить от слов к делу? Технический прогресс – это хорошо, и этого никто не может отрицать, но если любое новшество, изобретение, открытие, призванное облегчать жизнь человека, напротив, налагая на него новые обязательства, заставляет его тем самым больше переживать и находиться в более сильном, вплоть до надсадного, напряжении, то где же тогда можно отыскать реальный выход из этого замкнутого круга? ... только в Себе, в своём внутреннем преображении, через изменение отношения ко всему тому, что происходит с человеком и вокруг него.

Для человечества настало время понять о цельности в отношениях между Богом и человеком. Нет ничего величественнее для человека, чем поиск своего Высшего «Я». Для того, чтобы родилось новое, необходимо вырвать с корнем многое из старого, чтобы сосуд Души смог наполниться Светом, - его нужно очистить от всего, что разрушает нашу жизнь. Жизненно необходимо всем прозреть и

стать, действительно миротворцами в своей душе, а значит, в своей семье и со всем окружающим миром, осознав и проявив Всеединство – «Блаженны Миротворцы» [1(от Мф. 5;9)].

Вот это-то и есть **Новая**, открытая абсолютно для всех желающих, Эпоха Возрождения Человека во Всеединстве, через осознание, утверждение и осуществление Преображения в Духе всеприятия, уважения и любви к себе и ко всему Сущему, помня, что Всевышний есть Любовь. Его Любовь Абсолютна и Безусловна. Всевышний никогда нас не наказывает, ОН – попускает, ведь мы свободны в своём выборе, - и тогда неукоснительно срабатывает Великий Закон причины и следствия, который никто и никогда не может обойти: что посеешь, то и пожнёшь.

На пороге времён в обществе формируется новое мышление, в котором забота об экологии сознания, а не только биосферы, играет ведущую роль, приближая нас к осмысленному и ответственному существованию:

Ну, вот и утро настает...
На горизонте величаво,
Сияя, Солнца диск встаёт,
Своё осуществляя право
Природе СВЕТ и ЖИЗНЬ давать,
Как в сказке прямо, право дело,
День целый чтоб сиять, сиять...
Росточек малый чтобы смело,
В себя вбирая оный СВЕТ,
Тянулся, рос, вырос, мужая,
Круг Жизни Вечной сотворяя,
Конца какому нет и нет. [3]

Славянам от роду свойственно образное мышление, поэтому духовно-нравственное воспитание студентов через русскую поэзию, сказки, пословицы и поговорки – самое значимое и не навязчивое.

В настоящее время, на наш взгляд, философские основы воспитания через русскую словесность жизненно необходимы для молодого поколения как никогда – им принадлежит будущее:

Ступи же, Человек, на сей Великий Путь,
Дарующий тебе из праха воскрешенье,
Во Счастье и в Любви Единой возрожденье,
Которых ты собой всегда являешь Суть. [3]

Важно в процессе обучения и воспитания осуществить системный подход в организации экологического просвещения, повышая духовность, языковую и общую культуру молодёжи, что не потребует специальных финансовых затрат.

Литература

1. Платонов О. «Святая Русь». Энциклопедический словарь русской цивилизации. – М.: Православное изд-во «Энциклопедия русской цивилизации», 2000, с.764-766.
2. Великие Старцы Двадцатого Столетия, изд-во ООО «Артос-Медиа», М., 2009.
3. Аристархов С. «СКАЗ о том, как жить: умом или Душой?» Духовная поэзия, изд-во «Автограф», Краснодар, 2011

академик Зорин В. И. **«Как возродить любомудрие»**

(конф. 2008 г.)

Любомудрие – философия спасения духовной культуры и процветания народа России

11 апреля 2008 года на заседании Кинешемской Академии Мудролюбия (См. сайт www.sofiogonia.ru) проводилась уже 3-я Международная конференция на тему «Философия мудролюбия». За два года непрерывной работы конференции из семи стран (в том числе из США, Индии, Казахстана, Украины и других) были присланы 45 статей с анализом самых разных аспектов этой важнейшей философской проблемы. Несколько материалов, исходя из авторской концепции Всемирного Форума Мудрости, были взяты из Интернета. И еще один штрих: в скором времени на сайте будет размещена книга с Материалами Первой Международной конференции «Мудрость как общечеловеческая ценность», которая была проведена мною в Целинограде (Казахстан) в 1992 году.

В докладе 2008 года организатор конференции в Кинешеме подчеркивал, что глубокий кризис западной и русской философии привел к тому, что внимание к проблемам мудрости по разным причинам фактически исчезло и у вдумчивых граждан, и в философской литературе, и в программах преподавания философии, и учебниках. Автор Проекта «Всемирный Форум Мудрости» полагает, что для возрождения влияния философии ее надо реанимировать не иначе как философию мудролюбия, являющуюся в таком качестве вместе с религией и гуманитарными

науками сердцевиной духовной культуры любой страны. Кардинально же поправить дело позволит лишь реформа системы образования на основе учения Яна Коменского о Пансофии, переосмысленного применительно к требованиям современности. Тогда появится возможность обучать Всемудрости Всех без исключения и Всесторонне.

Знаменательно, что в отличие от нас, жители Великого Новгорода в 11-12 веках звали себя софиянами («Русская правда»). А в 21 веке, даже в большинстве философских школ проблема мудрости специально не рассматривается и упоминается лишь единожды, когда термин «философия» переводится на родной язык.

Это обстоятельство является одной из причин, почему сегодня господствует технократическое мышление, которое превращает наш разум в утилитарный рассудок, лишенный мудрости и совести. Система образования России (да и во многих других странах) базируется лишь на изучении наук о внешнем мире и приобретении технологических умений. Но в погоне за такими знаниями мы постепенно утратили интерес к духовности личности и к пониманию мудрости, а в гонке за потоками информации, теряем способность усваивать системность и мудрость знаний. Но, главное, не изучается внутренний, духовный мир человека и пути формирования нравственных качеств его характера, его духовной устремленности.

Все названные факторы вызывают упадок духовной культуры людей, ведут к непониманию ими сакрального смысла жизни. Это выясняется тотчас же при попытке студентов ответить на вопросы: «Кто Я и Зачем Я». Они не понимают, что ум ответить на такие вопросы не может.

И вообще эта задача не под силу уму человека, и ее решение не его функция. Кроме того, часто наш ум становится приютом заклятых врагов человека: жадности, ненависти, эгоцентризма, гордыни, зависти, других пороков и грехов. Пора нам признать, что решить задачу духовного возрождения человека под силу лишь мудрости, которая есть и высшая истина, и правда жизни целостного, духовно устремленного человека.

Изучение мудрости изначально составляло предмет древней философии. Мудрость тогда рассматривалась как основа и сущность духовности личности, как ее нравственный каркас, позволяющей организовать ее жизнь на базе системы общечеловеческих ценностей – любви, милосердия, добра, красоты, справедливости и других. Общечеловеческие ценности с рождения заложены в природе человека и в форме духовно-религиозного инстинкта, а также как базовые ценности человеческой жизни. Система образования призвана укоренить их в ткань повседневной жизни людей: 1) либо как осознанные общечеловеческие ценности в светских школах и вузах, 2) либо как ценности Божественной Мудрости при религиозном воспитании.

Пытаясь исправить сложившуюся в философии ситуацию, автор данного эссе более двадцати лет посвятил возрождению философии в ее первородном значении как «любви к мудрости». Эта концепция философии получила имя – «софиогонии» (sophiу – мудрость, gonos – рождение, порождение, происхождение). Термин «софиогония» можно расшифровать как учение о порождении мудрости в человеке, о путях личностного восхождения к ее вер-

пинам. Именно так и определяет философию Вл. Даль в своем уникальном Словаре русского языка как « науку о достижении мудрости человеком».

Но как показали два десятилетия работы Общественной Академии Мудролюбия одного воздействия софиогонии с помощью учения о мудрости на менталитет человека для его духовной трансформации, недостаточно. Очень нужна целенаправленная работа государства по возрождению народной мудрости и духовной культуры во всех сферах жизни и быта людей. В результате со временем осуществится духовное возрождение всех народов, когда не только рядовые граждане, но и экономическая, государственная элита, а также армия бюрократов-чиновников смогут принять парадигму мудрости в качестве главного закона жизни и незыблемой руководящей идеи в теории и практике управления обществом. Без мудрой правящей элиты духовное возрождение народа немыслимо (См. соответствующие параграфы на сайте в электронных версиях книг «Евразийская философия достижения мудрости» или «Жизнь как проявление мудрости»).

То, что такой феномен – появление мудрой бюрократии – возможен, свидетельствует исторический пример Китая по сохранению и укоренению учения Конфуция о мудрости на протяжении двух с половиной тысяч лет как философской и человеко- мировоззренческой базы культуры китайского народа и государственных чиновников. Чтобы такое свершилось и в России, надо всем слоям общества осознать значение мудрости как высшей общечеловеческой ценности, являющейся сущностью и фундаментом духовной культуры народов. Начать этот процесс можно с

введения в Академиях для госслужащих при Президенте России курса «Пути формирования мудрой бюрократии». Кроме вышесказанного, нужно хорошо осознать и такой научный вывод, что в культуре народов как системе народных традиций, обычаев, ритуалов, пословиц, поговорок, фольклора и т.д., мудрость является социальной формой наследования достижений духовности и мудрости народа, способом их передачи из поколения в поколение. Задача по реанимации народной мудрости и «сбережению народа» должна рассматриваться как истинная национальная идея России, заслуживающая разработки специальной государственной программы для ее реализации. Тогда будут обеспечены условия стабильности и процветания страны на тысячи лет вперед.

Но что есть мудрость? Философский смысл мудрости наиболее адекватно определяет Владимир Даль в уже упомянутом Словаре: «Мудрость, свойство мудрого, премудрость, соединение истины и блага, высшая правда; слияние любви и истины, высшего состояния умственного и нравственного совершенства». Вл. Соловьев понимает мудрость как Божественную премудрость – Софию, постижение которой порождает в человеке «способность наилучшим образом достигать наилучших целей». Я определяю мудрость как целостную и наивысшую истину, как правду жизни человека, укорененную в его сердце, разуме и поступках. Реализуется мудрость через ее принципы как законы жизни путем создания гармонии между мыслями, словами и делами человека. Для лучшего понимания этой сложнейшей проблемы студентами, аспирантами, а также и читателями моих книг о мудрости, с годами была

выработана почти математическая формула: Мудрость = (Любовь + Глубокие Знания, Умения) X Совесть. Эта формула может сильно облегчить задачу разработки софийной жизненной программы для тех, кто захочет жить по законам мудрости. Главный путь к Мудрости это Любовь и Совесть, с помощью которых, а также развитого интеллекта, человек познает себя, преобразует свою жизнь, становится духовно устремленным и приближается к постижению Бога в себе и во всем.

Очень важно, чтобы софиогония как философия третьего тысячелетия возрождалась подобно древнему единому древу познания, целостному, нерасчлененному знанию, в котором органически сливались философия мудрости, учение религий о Божественной Мудрости и духовные аспекты знаний гуманитарных наук, особенно, психологии, а также этики, эстетики и искусства. Соединить все три ветви познания сегодня возможно на основе нового видения процесса постижения действительности, в котором следует выделять не два, как обычно, а три уровня познания: 1) Чувственное знание; 2) Умственное знание; 3) Духовное знание. Духовное знание предназначено, преимущественно, для постижения трансцендентной действительности. В каждом уровне познания выделяется по несколько особых форм достижения знания, а также проверки его истинности. Обоснование нового видения гносеологического аспекта софиогонии предполагается сделать в моей новой книге. При таком подходе к уровням достижения знания основным трем ветвям единого древа познания делить нечего, они гармонично сочетаются, поскольку подлинная философия — это постижение с помо-

щью любви целостной истины как вечной мудрости. Наука, в свою очередь, открывает и подтверждает эти истины посредством эксперимента. А мировые религии представляют собой учения о способах духовного переживания этих истин и формах их закрепления в жизни верующих как проявления Божественной Мудрости.

На таком надежном триедином фундаменте со временем можно разработать эффективное учение софиогонии как Практической Мудрости о ступенях лестницы в духовной самореализации личности, а также как искусстве вести духовно устремленных людей гармоничную, здоровую и счастливую жизнь. Такое соборное духовное учение постепенно раскроет секреты души человека и найдет ключи к тайне его природы, базирующейся на единстве и взаимодействии трех основных модусов: Духа; души (менталитета) и тела. Более подробно и основательно о софиогонии можно узнать, скачав бесплатно мои книги, статьи, Программу спецкурса по софиогонии на сайте Кинешемской Академии Мудролюбия.

Для тех, кто захочет принять участие в дискуссии Международной Интернет-конференции «Как возродить философию мудролюбия» прилагаю извлечение из «Обращения к знатокам мудрости планеты Земля» с вопросами для обсуждения.

Обращение Кинешемской Общественной Академии Мудролюбия к знатокам Мудрости планеты Земля дать анализ проблемы: «Мудрость – единственный Путь к спасению, процветанию и счастью всечеловечества».

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Мудрость, ее природа, формы бытия, способы соци-

ального наследования в культуре, а также пути постижения мудрости человечеством

Мудрость как следствие Любви и основной Путь к постижению Высшей Реальности

Мудрость народная и пути её возрождения в России, у других народов Земли

Народная мудрость как – глубинная «национальная идея» российского народа, других народов Земли.

Божественная мудрость, Пути ее постижения основными мировыми конфессиями и традиционными религиями. Религия Любви как единственно истинная Религия.

Мудрость практическая как искусство достижения духовного совершенства, благополучия, крепкого здоровья и счастья. Множество других ликов мудрости.

Совместима ли Мудрость с рыночными отношениями? Если да, то каковы пути укоренения мудрости в бизнесе? Если нет, то почему?

Возможно ли участие государств мира, их региональных союзов, социально-культурных организаций ООН в возрождении мудрости народов нашей планеты?

Каковы причины угасания мудрости и нарастания конфликтов в мире?

Существует ли совпадение феноменов обретения человеком сокровенного смысла своей жизни и социального назначения философии как поиска мудрости?

Ренессанс философии как Любви к Мудрости. Пути соединения усилий философии мудролюбия с возможностями основных религиозных конфессий, систем образования, СМИ, гуманитарных наук и других социальных институтов по возрождению мудрости и духовности всех-

землян.

Софиогония – учение о природе Мудрости, способах преодоления невежества и глупости человека, о достижении им Мудрости, укоренения в жизни ее высших принципов и о Пути духовного возрождения личности

Становление софиосферы и общества Мудрости как реальная альтернатива возможному апокалипсису.

Предлагаемый Форум Мудрости будет проводиться ежегодно 12 апреля в филиале Московского Государственного Индустриального Университета г. Кинешма в форме Международной интернет-конференции «Как возродить философию мудролюбия?» Материалы на интернет-конференцию присылаются (обязательно на русском языке) вместе с авторскими справками на E-mail: vislavii@mail.ru Организаторы Форума Мудрости готовы сформировать электронную интернет-книгу «Мудрость – единственный Путь к Человечности, процветанию и счастью всечеловечества». Книга будет создана по мере накопления материалов на веб-сайте Кинешемской Академии Мудролюбия. Если найдутся меценаты, то возможно издание книги в традиционном (бумажном) виде.

Меценаты философии мудролюбия – отзовитесь!!!

С Любовью, Зорин Виславий Иванович – доктор философских наук, профессор, президент Общественной Академии Мудролюбия. (Россия, г. Кинешма Ивановской области).

Дополнительно об авторе концепции софиогонии см. в Интернет-энциклопедии «Ученые России» на сайте www.famous-scientists.ru/562/

академик Зорин В. И.

Обращение к знатокам Мудрости планеты Земля

«Мудрость – единственно эффективный Путь к Человечности, процветанию и счастью»

...Мудрость – это универсальная субстанция Вселенной, Человека и общества. Она всепроникающая и могущественная, удивительно прекрасная и гармоничная. Но к несчастью, мы мало, что о ней знаем, а имеющиеся знания предаются забвению... Проект «Как возродить философию любомудрия» был задуман мною с целью объединить усилия знатоков в постижении основных форм и ликов Софии, чтобы раскрыть природу Всемудрости, найти Пути ее познания, а, главное, отыскать способы укоренения ее законов и принципов в жизни каждой личности и всех сфер общества. Только при этих условиях Мудрость еще сможет спасти Человека и природу.

Русская словесность

и

духовное возрождение Отечества

Современная поэзия, сказки, притчи и «СКАЗ о том, как жить... умом или Душой?» о Мудрости

профессор КубГУ Шеломенцева З.С.
**Русская словесность и её роль в духовном
возрождении Отечества**

*Сейте разумное, доброе, Вечное...
Сейте, спасибо вам скажет сердечное
Русский народ. (Н.А. Некрасов)*

Понятие «словесность» неразрывно связано с русской филологической культурой и традиционным российским университетским образованием. До революции преподаватель языка и литературы именовался словесником. Само понятие «словесность» есть уникальное явление русской филологической культуры. Ему нет терминологического эквивалента в западноевропейских языках (исключение – чешск. slovesnost) В мировой лингвокультурной традиции теория русской словесности есть явление уникальное, и эта традиция, исчезнувшая в советский период, была восстановлена в 1991 году в Московском государственном лингвистическом университете, когда была открыта первая в России кафедра теории словесности.

В нашей стране после революции была предана забвению сама наука Словесность, утеряно и отношение к слову, как выразителю русского национального духа, и, прежде всего, Духа Божьего: “В начале было СЛОВО, и СЛОВО было у БОГА, и СЛОВО было БОГ” [1(Ин. 1:1)], которое в наше атеистическое время в лучшем случае писалось с маленькой буквы, а зачастую выбрасывалось вообще из текстов или заменялось цензорами на другие, менявшие полностью смысл текста. Так, в известной колыбельной вместо “ты гроза Господня” – написано “ты

гроза ночная”, вместо “матери молитва – матери забота сон твой охраняет”. Можно было заменить многие слова, но дух православия наша классическая литература, Слава Богу, сохранила. Сохранилось и главное слово нашей жизни – “спасибо”, которое искони означало “спаси тебя Бог”, прикровенно охранявшее весь народ, а атеистов смирявшее в какой-то степени. “Спасибо” – это была охранная грамота для души нашего народа. Так через Слово Всевышний спасает русский народ от полного уничтожения, ведь слово тоже есть дело, тем более нужно как можно бережнее обращаться с этим ДАРОМ БОЖИИМ.

В это трудное для России время, когда речь идет о жизни и смерти целого народа, когда расхищаются материальные богатства и духовные ценности, когда в обществе царит уныние и хаос, когда люди с трудом верят в будущее своих детей, когда посягают на «святая святых» народа - его язык,- пророчески звучат всем известные слова русского писателя И.С. Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

«Язык есть исповедь народа, в ней слышится его природа, его душа и быт родной», - писал поэт П.А. Вяземский. Огромная роль в духовном возрождении России принадлежит Российской Словесности. Сильнее слова может быть только слово, которое или разрушает, или созидает.

Слово - эхо мысли и души человека, его культуры. Мы не можем быть «к добру и злу постыдно равнодушны...»

(М.Ю. Лермонтов), поэтому *необходимо учить не только работе над словом, но и труднейшей работе словом, которое является «и шлемом спасения... и мечом духовным»* [1(Послание святого апостола Павла к ефесянам 6,17)].

В «Толковом словаре» под ред. Д.Н. Ушакова (1934г.) слово «**духовность**», вопреки желанию автора, было оставлено цензором только с пометой как «устаревшее», а позже вообще исчезло из употребления, и только через 50 лет оно снова появилось, но со значением мирским. Так, в словарях советского времени **духовность** определяется как высокие моральные качества человека. К сожалению, зачастую, многие под духовностью подразумевают эрудированность, интеллектуальное развитие, пристрастие к театру, искусству, чтению и пр., однако, все это не тождественно духовности. Следует отметить, что образованность, высокий профессионализм, знание языков, знание законов этики и эстетики не являются мерилем духовности.

В «Толковом словаре» В.И. Даля слово «**дух**» определяется как «высшая искра Божества, ум и воля, или же стремление к небесному; дух выше души; **«душа** - душевные и духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство; душевный (нравственный, относящийся до сердца; искренний, сердечный; задушевный - доброй души, милый, радушный, участливый человек). **Свет в храмине от свечи, а в душе - от молитвы. Не тужи по голове - душа жива**».

Что такое духовность? Духовность - это бытие человека в высшем, нетварном Святом Духе. Дух и плоть

в святоотеческом учении не противопоставляются, хотя и разграничиваются при рассмотрении. «**Духовность** есть высшее достижение человеческой души», - В. Войно-Ясенецкий (арх. Лука) [2]. По мере духовного роста происходит процесс созидания нового «внутреннего человека» и совлечения старого, ветхого. Одухотворяясь, человек накапливает Дары Святого Духа, происходит «**стяжание Святого Духа**», к чему призывал Св. Серафим Саровский. Духовному опыту открывается иная жизнь, иные чувства, рождается иная любовь. Духовность облагораживает, освящает все земное. Из духовности рождаются нравственность, истинная мораль, но не на основе, так называемых, общечеловеческих ценностей, которые «позволяют себе изменяться» в разных исторических условиях, а на основе Вечных ценностей, незыблемых и непреходящих.

Так, Преподобный Феодосий Иерусалимский и Кавказский, прослуживший у Гроба Господня в Иерусалиме более 60 лет, говорил своим чадам, что **духовность – это Единый путь с Богом - Отцом, Творцом, Создателем Всего Сущего**.

К великому сожалению, и слово «культура», как «почитание» БОГА - Отца, Творца, Света», также с течением времени утратило своё первое и основное значение. Этимологически, по происхождению, оно восходит к санскриту, праязыку всех индоевропейских народов, и состоит из двух корней «культ» - почитание и «у-РА» (праславянск). - **СВЕТ, ТВОРЕЦ, БОГ**. В древнем Риме почитали как Бога императоров, поэтому и в словарях убрали сначала слово «Бог», а потом и «почитание», и осталось «вос-

питание» (Цицерон дописал «души»), а в словарях советского периода убрали «души»; и осталось до нашего времени (лат. cultura - возделывание, воспитание, образование). История духовной жизни народов ярко отразилась в употреблении или неупотреблении слова «культура» в первом значении. Филологическое обоснование и осознание слова «культура» позволяет определить **смысл жизни**: «Светиться и светить»; **цель и задачи образования**: «просвещаться и просвещать» (ср. в латинском - уча других, учусь сам), чтобы в активный обиход снова вошли слова: светлый ум, светлый человек, светлая душа, светлые мысли, светоч, светильник разума, духовное просвещение. В «Толковом словаре» В.И. Даля дается следующее определение: «Просветить, просвещать - даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру, образовать ум и сердце. Ты *просветил и наставил нас, Богочеловече!* Просвещение - свет науки и разума, согреваемый чистою нравственностью, развитие нравственных сил человека; научное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни. **Просвещение одною наукою, одного только ума, односторонне, и не ведет к добру**», - чему мы и являемся свидетелями (выделено З.Ш.) Вспоминаются слова «Министерство просвещения», «культпросвет» и «культпросветработники», недавно исчезнувшие, но говорящие сами за себя. В этом же словаре читаем: «культура - образование умственное и нравственное». Все правильно, во времена В.И. Даля и до 1917 г. образование давалось через Свет Фаворский, когда **смыслом жизни для русской интеллигенции было «Светиться и светить»**, когда самыми уважаемыми

людьми в обществе были священник, учитель и врач, когда общество было просвещённым, хотя и не было всеобщего высшего образования.

Христианство – дух, а не буква. Истинное христианство – это не какая-то туманная философия, не прекраснодушное мечтательство, не слащавая сентиментальность, а жизнь – жизнь духовная, жизнь строгая, жизнь духа, без которого нет и не может быть спасения. Никто не может стать христианином и спастись, так сказать, автоматически, без проявления своей доброй воли, собственных трудов и усилий. Человек, как известно, интегральная природа: дух, душа, тело, а не только тело. **Христианство – это не только теория, но и практика. Христианином может почитаться только тот, кто праведно мыслит, праведно чувствует и праведно живёт.**

Интересно отметить, что слово «энтузиазм» - это не пустой оптимизм, не поверхностная радость. **Энтузиазм** – это древняя концепция, которую исповедовали не только греки (греч. «en Theos», русск. «в Боге», «Theos en», русск. «Бог внутри, в душе»; слово «изм» - с праславянского языка означает «истина земного мира»). Проявлять энтузиазм – значит чувствовать Божественное в себе, испытывать счастье, зная, что мы представляем собой нечто большее, чем наше тело. Энтузиазм – это нечто внутреннее, исходящее из глубины души, это петь в душе, молча молиться, любоваться Природой, сливаясь с ней, а значит, с её ТВОРЦОМ, СОЗДАТЕЛЕМ ВСЕГО СУЩЕГО, проявляя Всеединство. «Я и Отец едины», - так учил Иисус Христос – Сын БОГА. Проявлять детскую безусловную любовь к Богу - Отцу, Творцу данного Мироздания, Соз-

дателю всего Сущего, - значит любить и беречь ЕГО Творение, в чём бы оно ни проявлялось и, прежде всего, СЛОВО, которое есть ВСЁ.

Высшая цель человеческой жизни – это ВСЕВЫШНИЙ и активное сознание человека генетически закодировано на движении к Нему и на пребывании в Нём... «наибольшее зло для людей есть незнание Бога», - так говорил великий учёный и философ Гермес Трисмегист [4], чему мы являемся свидетелями.

Сознание Творца, прежде всего, проявляется ЕГО СЛОВОМ и в Его СЛОВЕ. СЛОВО есть ВСЁ. СЛОВО – это Жизнь, Любовь и Истина. СЛОВО – это ЗАКОН. СЛОВО есть ЕГО, СОЗДАТЕЛЯ ВСЕГО СУЩЕГО, Вечный ЛОГОС. Само имя Иисуса Христа выражено синонимом СЛОВО: «И СЛОВО стало плотью и обитало с нами, полное Благодати и ИСТИНЫ» [1(Ев., Иоан, 1:14)]. Интересно отметить, что слово «Logos» имеет более 250 значений. Об этом сказал в своих беседах доктор богословия, проф. Московской Духовной Академии Осипов А.И.

СУЩНОСТЬ является, Явление существенно. Так, ещё Гавриил Романович Державин (1743-1816), пережив духовное озарение, потрясшее его душу, прекрасно, вдохновенно, лаконично, ёмко, философски глубоко и всеобъемлюще, искренне и сердечно запечатлел в своей оде «БОГ» (1784г.), равной которой нет в русской духовной поэзии, неописуемую по красоте картину Бытия, Всеединство всего Сущего, Бога-Творца и человека. Ода «БОГ» была переведена на многие языки мира, в том числе и на китайский. В предлагаемом тексте она приводится в изначальном лексическом и орфографическом варианте:

БОГ

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени Предвечный,
Без лиц, в Трех Лицах Божества!
Дух, всюду сущий и Единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем – Бог!

Измерить океан глубокий,
Сочечь пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, -
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От Света Твоего рожденны
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, -
В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом Ты основал:
Себя Собою составляя,

Собою из Себя сияя,
Ты – Свет, откуда Свет истек.
Создавший всё единым словом,
В твореньи простираясь новым,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек!

Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с Началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от Тебя рождаются;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют, -
Так звёзды в безднах под Тобой.

Светил возжжённых миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят Законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампы,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры –
Перед Тобой – как ночь пред днём.
Как капля в море опущена,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселена?

И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, - и то,
Когда дерзнут сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною:
А я перед Тобой – ничто.

Ничто! Но Ты во мне сияешь
Величием Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! – Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я Есмь – конечно есть и Ты!

Ты есть! – природы чин вещает,
Гласит моё мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть – и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я - царь, я - раб, я - червь, я - бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое *Сознание* я, СОЗДАТЕЛЬ!
Твоей Премудрости я тварь,
Источник Жизни, Благ Податель,
Душа души моей и Царь!
Твое то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился,
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! В бессмертие Твое.

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображения бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым, смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,

В безмерной разности теряться
И благодарны слёзы лить.

(1780-1784)

Давайте пофилософствуем вместе. Бог-Творец по своему глубинному смыслу есть причина всего Сущего. ОН одновременно и ПЕРВОСУЩИЙ и Бытие этого СУЩЕГО. Движение к НЕМУ, имеющему Лики в лице пространства и времени, - разве это не Путь к истинному счастью, счастьем Бытия в гармонии со всем Миром, следовательно, и с Богом как его Творцом? Смысл нашей Жизни – стать со-Творцами.

Слово как духовный камертон в культуре человека

ДАР слова принадлежит к высшим дарам. Что тверже, неизменнее и могущественнее слова? СЛОВОМ мир сотворен и стоит. Человек, созданный по образу Бога, обладает властью приводить в движении ту силу, которая заключена в каждом слове. Воистину, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»(Ф.Тютчев).

Слово человеческое – это то, что исходит из существа человека, из его духовной сущности. «Не плоть, а дух растлился в наши дни» (Ф.Тютчев, Наш век), - справедливо и с горечью писал поэт.

К сожалению, человек забыл о своей глобальной ответственности перед собой и человечеством за каждое произнесенное слово, которое “не воробей,- как говорит народная мудрость,- вылетит - не поймашь”. Еще древние заметили, что “слово – серебро, а молчание – золото”.

Они знали, что мысли правят миром, созидая или разрушая его. Словом можно убить человека, а можно воскресить. Очень важно контролировать свои мысли, которые порождают разрушающие слова и словоблудие, ложь, злословие и сквернословие.

Ни одно слово не теряется в пространстве бесследно. Это истина, которую нам всем нужно знать. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след, оно живет среди нас и действует на сердца наши, ибо слово – это вибрация, в ней содержится великая духовная энергия любви и добра, или энергия зла. Сейчас ученые признают великую силу психической энергии, а энергия никогда не пропадает как материальная, так и духовная. Миазмы злой духовной энергии отравляют наши сердца, наши умы, всю нашу духовную жизнь, которая влияет и на материальное благосостояние народа, которое всегда тесно связано со здоровым и чистым состоянием души и духа народа. В этом святом деле обуздание языка нашего, необходимо, на наш взгляд, в государственном масштабе заняться очищением нашего великого русского языка от скверны, как это сделали, например, во Франции и, как стало недавно известно, в Белоруссии: за каждое вульгарное слово берут штраф. **Мат – это быстрое самоубийство нашей нации,** это проказа души, это непросвещенность души, даже если имеется несколько дипломов об образовании, это богохульство, это выбор участи. Россия есть Дом Богородицы, но она не молится за тех, кто сквернословит и ругается матом. Мат не совместим не только со святостью, но и с элементарной порядочностью и культурой. **Жизненно важно защищать родной язык от сквернословия, сло-**

воблудия, вульгаризмов, засилья иностранных слов, разрушающей интонации...

Духовная экология – не благое пожелание идеалистов и не выдумка философов, а суровая необходимость для выживания всего сущего на Земле. Будем помнить ежесекундно, что Слово и Мысль – духовный камертон в культуре человека и человечества. От этого зависит будущее наше и наших детей.

Духовный человек, признавая Творца, полностью осознает свою ответственность за все действия, слова и мысли, которые могут созидать или разрушать экологию души, что непосредственно влияет на экологию Природы, а нарушение духовной экологии, как показывает опыт человечества, неотвратимо приводит к гибели самые развитые цивилизации. Зачастую смешивают два понятия: культура и цивилизация. Культура – это, прежде всего, любовь к человеку. Ее великое древо, как говорили древние философы, питается неограниченным познанием, просвещенным трудом, неустанным творчеством и подвигом благородным.

Проблему, что есть **культура** и что есть **цивилизация**, нужно решать, на наш взгляд, лишь с точки зрения взаимодействия духа и материи, ибо **культура есть явление духа**, действующее согласно закономерностям его энергетики, поэтому **духовная экология** – не благое пожелание и не выдумка ученых, открывших торсионные поля и их влияние на здоровье человечества. Знание, действительно, сила (Ф.Бэкон).

Чтобы стать духовной, гармонической личностью, человеку необходимо сделать усилие над собой, преодо-

лев всеразрушающий атеизм, расширить свое сознание до признания Творца, осмысления ЕГО Заповедей и осознания необходимости их исполнения как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Дорогу осилит идущий. Русская интеллигенция, возрождаясь как птица Феникс из пепла, беззаветно продолжает сеять «разумное, доброе, Вечное» на Божьей Ниве:

Воистину благословен сей час,
Тогда, когда ты в творчества порыве,
Душой раскрытой внемля Сердца Глас,
На Вечности Прекрасной Божьей Ниве,
Засеиваешь Знаний семена,
Чтоб после, по готовности, сполна,
Наградой, снизошедшую собрать,
Взошедшую из Света Благодать.

Сергей Аристархов [5]

Мы все являемся свидетелями того, что всё человечество переживает в наше время глобальный духовный кризис. **И религия, и философия, и наука пытаются решить главный вопрос – в чём смысл жизни и как жить дальше в эпоху великих экологических катастроф, энергетического кризиса, локальных войн, терроризма, планомерно и «неожиданно» поразившего все государства, независимо от их материального статуса и политической роли в мире. Ответ один – изменить сознание человечества. В современном обществе формируется новое мышление, которое проявляется в понимании необходимости духовной экологии для выживания всего сущего на**

Земле.

Исходя из этого можно сделать вывод, что Новая Эпоха наступит только тогда, когда мы сами, изменив свой взгляд, изменив своё отношение ко всему и вся, сумеем преобразиться, являя собой новизну, новаторство, целесообразность, как говорил Иисус Христос, нельзя влить новое вино в старые мехи. [1(Мк.:2,22;)]

Так постигнем же ИСТИНУ, которая сделает нас свободными и счастливыми.

Пусть будет Свет в наших душах и на нашей многострадальной Матушке-Земле! Пусть будет Свет во всей Вселенной! Пусть исполнится Воля Всевышнего!

Литература

1. Евангелие
2. Войно-Ясенецкий В.(арх.Лука). Сила моя в немощи совершается. М., 1997.
4. Кибалион. Изумрудная скрижаль Гермеса. М., 1993.
5. Аристархов С. «СКАЗ о том, как жить: умом или Душой?». Духовная поэзия, изд-во ООО «Автограф», Краснодар, 2010.

составитель Сергей Аристархов

О том лишь Мудрость точно знает

Любой, практически, и каждый,
Покуда он умом живёт,
В крутой довольно переплёт,
Но попадал, хотя б однажды.

И знает он, что выводила
Его с перипетии сей
Уму неведомая сила,
Которая всегда хранила
Его в течение жизни всей
Великою Душой своей.

Пускай невежда все заслуги
В сим действе отдаёт уму,
Не суждено знать самому
Ему, что все ума натуги
И создают посредством мыслей
Весь этот жизни тарарам,
Подчас, давая по мордам,
Совсем не в переносном смысле.

Лишь Мудрость это точно знает,
Что ум тут малый ни при чём,
Засим в Всеведение своём,
Она всегда провозглашает,
Души величие своей,

Над суетой мирскою всей,
Как Вечной Жизни Поток,
Как Жизнь Рождающий ИСТОК.

Прими ж как ИСТИНУ всё это,
И утверждайся в Ней, друг мой,
Скорее чтобы став Собой,
Жить нескончаемые лета.

Душа и ум

Запомни, что Душа твоя
Не плачет, друг мой, не страдает.
Она ИСТОК есть БЫТИЯ,
Она ЕСМЬ Всё, Она всё знает.
Она творит, живёт, внимает
И с наслаждением принимает,
Тем самым всю Себя Любя,
Все свои формы БЫТИЯ.

А слёзы, страхи и волнение,-
Всё есть эмоций проявление.
Ума фантазий бурный всплеск,
Как в грозном небе молний блеск.
Ты вспомни допреж как всё было?
Эмоций буря, с глаз – вода,
Всё это ум, мой друже милый,
Да, да, но только не Душа.
Душой не нужно становиться,

Ведь ею ты была всегда.
Изволь в Себя оборотиться,
И вновь ты, ясный свет, Душа.

Быть ничего не может проще,
Не стоит ум ломать свой вотще -
В Покой, в Безмолвие войди
И после в благе сим живи.
Чрез Тишину, Покой, Безмолвье
Сыскать ты сможешь путь Домой,
Всё это нужно просто вспомнить,
Так постарайся же, друг мой.
С тобой ничто не может статься,
Помни – по ВЕРЕ, да воздастся,
Уверуй, Сердцем возлюбя
Во Всём Единого Себя.

**Говорков В. Н. (Кинешма),
член Союза Писателей России**

*Посвящается юбилею Кинешемской
Академии Мудролюбия*

Лучезарный Лик Софии

Средь духовной дистрофии
Вряд ли вызреет строка.
Лучезарный Лик Софии,
Лицезрею сквозь века.
Там за гранью мироздания,
Всеобъемлет жизнь верша,
Неразгаданная тайна,
Града горнего душа.
И стремясь к ней изначально,
Постигая света суть.
Прозреваешь ты печально
Бесконечный Млечный путь.
От духовной дистрофии
Нас спасет наверняка.
Солнцезрачный Лик Софии,
Сопрестольные века.

член Союза Писателей России
Говорков В. Н. (Кинеишма)

*Посвящается юбилею Кинешемской
Академии Мудролюбия*

Параболическая партитура

Лучезарный Лик Софии.
Зачин.

Философия и поэзия всегда взаимопроникали друг в друга. В данном поэтическом произведении философская концепция мудрости становится стержневой структурой. Это (философски – концептуальный анализ метафизических софийных проблем Бытия, анализ состояния мира). Параболическое мышление – это отход от современности не по прямой, а по кривой, по параболе, которая как бы вновь возвращает отошедшую в сторону мысль к современности. Это экспериментальность обстоятельств и художественное доказательство идеи субъективного начала. Творчество и есть осознание Высшего Духа. Шекспириальность философской партитуры исключает бытовой сор, частное и местное, с выделением чистого продукта национальной мысли. Это энтузиастическая вера в победу добра над злом, разума над неразумием. Это стук во врата будущего и вечности. Духовный вождь Вселенной настроил Солнечную Лиру ликующей любви на звуковую волну человеческих сердец, горящих лампадами. Христос есть Музыка Мудрости Мира, противостоящая хаосу, царящему за пределами благоухающего сада. Мастерами миро-

вых мистерий соткан словесный орнамент будущего бытия из лепечущих лепестков любви распускающейся розы разума. Христос – храм мировых мистерий, в котором пре-бывают сыны Света, расширяя духовное пространство лучистой личности до лирических глубин Откровения. Многократно рождаемое «Я» словно яблоневый цвет над бездной мироздания, где завязь звездных звуков сущее Слово. Безбрежное «Я» обретает бессмертье на высоте Веры, исчезающей Надежды и неугасимой Любви. В глубинах ино-Бытия сокрыта сакральная сила и сущность капельных «Я», омывающих духовный материк.

Партитура (происходит от итальянского слова и переводится как распределение и разделение) – нотная запись многоголосого музыкального произведения для оркестра, хора, камерного ансамбля, в которой сведены все партии отдельных голосов (инструментов). В параболической партитуре присутствует религиозный опыт отдельного лица, эзотерические знания мифологического мира и христианская символика. Воспрняв смиренным сердцем жизнь мирового Духа, бессмертное «Я» обретает человечество через Любовь к ближнему и Богу. Просвещенные Христом становятся посвященными в план постепенного восхождения к высочайшей и величайшей вершине мировой Мудрости. Они – цветы духовного безбрежья зреваемого бытия. Человеческая мудрость - это глиняный горшок, в котором гроыхает горний Глас Господа.

Веет Высшей Небесной Мудростью От рожденного сердцем стиха.

Рифма – музыкальное соцветие строф.
Рифма – эхо сердца.
Рифма талантливых строк – вспышка молнии, гениальных
– раскат грома.
Строка – стрела мысли и чувств, рифма – наконечник
стрелы, белый лист – ратное поле.
Стихи – сокровенный свет сердца и огнекрылый гимн гу-
манизма.
Стихи, как зеркало судьбы, в них отражаются мгновенья.
Станут солнечною судьбою стихи, созданные сердцем.
Симфонично сокровное слияние сотворяя.
Стихотворцы совечны Слову, сходящему свыше.
Слово – душа гармонии и лада.
Слово – словно древо жизни вечной.
Слово – Царь царей, цвет целомудрия, Держава Духа.
Смертные во плоти бывают бессмертны в Слове.

Взрастает Слово, словно семя

Взрастает Слово, словно семя,
Мы чудеса узрим Твои,
Благоухающее время
Всё воскрешающей любви.

Нетленны истины святыни,
И свято Слово, как дитя.
Славянский сфинкс стоит и ныне
На постаменте бытия.

Мерцающие мысли

Знаю, мысли не бесполезны,
Зарождались они в тиши.
Откликается Бог из бездны
На молитвенный зов души.

Вдохновение – слияние с Высшей Волей.

Пишу чуть–чуть наискосок
Свои сокровные стихи я.
О, всемогущая стихия,
Вихрь вдохновения высок!
Душе даны такие дали,
Которых мыслью не объять.
Там вечный день и нет печали,
Там только Свет и благодать.

Поэт – да это же дитя

Поэт – да это же дитя,
Зачем ему язык Эзопа?
В кристальной капле бытия
Стихия спрятана потопа.
И к тайнам Вечности стремясь,
Мечтая только о грядущем,
Поэт отыскивает связь
Между душой и Словом сущим.
Вновь васильковый взгляд в оконце,
И снова пишется легко,
И мудромыслие его
Устремлено навстречу солнцу.

Сергей Аристархов

*действительный член
Академии Мудролюбия*

Академику Зорину Виславию Ивановичу

Позвольте, в дар Вам, сказку рассказать
Или точнее, не сказку, а былину,
Про мастера уральского Данилу,
Что смог пред искушеньем устоять,
И сотворить всему на диво миру
Великолепный Каменный Цветок,
От коего Любви Живой Поток,
Мирскому не чета какой кумиру.

И пусть немного слов в былине сей,
Но внемлешь коль открытою Душою,
То суть и смысл увидеть сможешь в ней...

Чудесный Каменный Цветок

Седых уральских гор вершины
В себе издревле берегут
Давно минувших дней былины,
Которые передают
Всю глубину Души России,
Величие и красоту,

Любви и неги чистоту,
Наполненную Жизни Силой.

Всего в них понемногу есть -
Коварство, ложь, корысть и праздность;
Но есть и мужество, и честь,
И с Верой верность есть и радость,
Когда герой повествованья,
Воистину Героем став,
Любимую свою обняв,
Несёт ей, в качестве признанья,
Чудесный Каменный Цветок,
Рождённый под его руками,
Души как русичей Исток,
Что всеми радуги цветами,
Как будто сказочный кристалл,
Диковинный купцам заморским,
Живой, вдруг, Силой засиял
И Светочем Великоросским.
Хозяйка Медных горы
Данилу искушать пыталась,
Рассыпав перед ним дары...
Но Сердце верным оставалось
Его для Настеньки-Любви,
Для суженой своей, голубки,
Чтобы тепло её улыбки
Его ласкало Вечны дни.
Души вот Русской образец,
Непостижимой и безбрежной,
Не может зрить купец заезжий

Какой начало и конец.
В ней самоцветов переливы
И несломимый Дух-Алмаз;
Моря и реки, горы, нивы,
Бескрайний, радующий глаз
Простор, Свободой что зовётся,
Воистину, Руси Святой...
На веки вечныя Родной,
Которая пусть остаётся!

Вот что зимою снеговой,
Под свет искрящейся лучины,
Поведали мне, друг родной,
Седых уральских гор вершины.
И я премного буду рад,
Повествованием коль этим
Как Сердца лучезарным Светом
Сумел порадовать твой взгляд.
И тешить я надеждой буду
Себя, что ты узришь меж строк,
Вселенской Мудрости Поток,
Помог что совершиться Чуду.

Сергей Аристархов

Сергей Аристархов

Мудрец, скупец, глупец, невежда

«Я Суть познал», - невежда скажет,
А мудрый скажет: «Получил».

Костями на том невежда ляжет,
Но правоту свою докажет...
Мудрец, не расточая сил,
«Я БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ узрил», -
Промолвит скромно, без бравады,
Не требуя за то награды...
От суи брэнной он далёк -
Полёт Души его высок.

«Богат и славен я», - воскликнет
Скупец, трясая мошной своей.
Но срок придёт и это минет,
И карой Божьей он воспримет,
Отпетый словно тот злодей,
Страданья до скончанья дней.
Мудрец, великодушьем светлым,
Не собирая этим дань,
Ему движением приветным
Протянет состраданья длань.

«Я счастлив силою и властью», -
Однажды возопит глупец.
Но страхом, похотью и страстью,
А значит, горем и напастью,
Его наполнен дом-дворец...
Со снисхождением **мудрец**
На буйство самости взирает,
В всём этом видя только тлен...
Да вот глупец о том не знает
В круговороте перемен.

Ни власть, ни сила, ни богатство,
Ни ложь, ни подлость, ни коварство,
Не смогут двери отворить
В Души заоблачное Царство,
Любовь в котором лишь и братство,
И где лишь Сердцем можно жить,
Сим каждый миг благословляя,
В Пречистой Мудрости своей,
Ни бед, ни горестей не зная,
И только Жизнь обожествляя,
Чреду как дивных, светлых дней,
С Игрой волшебною затей.

Сидит Мыслитель...

Посвящается Огюсту Родену

Сидит **Мыслитель** согбенной фигурой,
Под тяжестью несносной догм и дум,
Всегда одной объятый мыслью трудной,
Которой вечно тешит себя ум,
Про то, а где же **Мудрость** пребывает
И как её возможно отыскать?
Вот только он всегда предполагает,
Но сам про это точно и не знает,
И уверяю вас, не может знать...
В уме поскольку **Мудрость** отыскать,
Никак не представляется возможным,
Нигде и никогда, и никому,

Вот потому и кажется всё сложным,
Пусть даже и мыслителя уму.

Ведь **Мудрость** – это СВЕТ Благословенный,
Уму непостижимый Вечный СВЕТ,
Какой, Единой будучи Вселенной,
На вся вопрос любому дать ответ,
Коль яро возжелаете, сумеет.
Для этого лишь нужно ум забыть,
Сам ум ведь это делать не умеет...
В себе предпочитая вечно жить,
Как в скорлупе из догм и представлений,
Из страсти, страхов, боли и сомнений,
Тем самым сотворив свой малый мир,
Для всех в котором Бог он и кумир.
Вот и сидит мыслитель наш согбенно,
Гоняя день и ночь за мыслью мысль,
Вместо того летать чтоб дерзновенно,
В Свободе видя Истой жизни смысл.

Не вправе я сей образ скорбный хаять,
Иль в осужденье что-то говорить...
Позвольте мне вам **Мудрости** представить
ЛИК БОЖИЙ, и как можно ею жить
Сказать вам в двух словах, коль вы не против,
Воистину коль нужен вам ответ,
Того коли Душа и Сердце просит...

Благословенной **Мудрости** сей СВЕТ
Находится всегда везде и всюду,

Да только вот не зрим он для ума,
Поскольку состояться чтобы Чуду,
Души нужны Покой и Тишина,
И никаких при этом размышлений,
Переживаний, споров иль волнений...
Во всём великолепии своём
Она парит извечно над умом...

Засим, коли имеется желанье
Сей **Мудрости** прозренья плод вкусить,
Забыв про мысли и переживанья,
Душой необходимо, други, жить.
А «как» уж вы, прошу, меня простите,
Но то уже отдельный разговор, -
Забыв ума протесты и раздор,
Набравшись терпения прочтите,
Поведанный Душой в миру сим СКАЗ...
И верю я, коль вы к тому готовы,
То сможете услышать Сердца Глас,
Изложенный в стихах посредством слова.
И вот тогда прозренья мудрый СВЕТ,
И мир, и вашу жизнь преображая,
Буквально, все вопросы разрешая,
Даст вам всенепременнейше ответ.

Мыслитель почему, а не Мудрец?

Зачем же уважаемый Роден,
Тем самым признавая мрак и тлен
И веруя, что ум всему родитель, -
Творение своё назвал «Мыслитель»?

Почто же не назвал он «Мудрецом»,
Какому чужды все переживанья
И Вечный мир да лад живёт в каком,
Своё великолепное ваянье?

Взгляните и задумайтесь, прошу,
Себе же и ответьте без лукавства:
«А может быть, действительно ищу
Не там блаженной Мудрости я царство?».

В том нету ни ошибки, ни вины,
Поскольку Суть увидеть Сотворенья,
В чертогах лишь Безмолвья Тишины
Возможно в миг Великого Прозренья!

И миг сей обязательно придёт,
Вы в этом ни на миг не сомневайтесь...
В Безмолвии почаще растворяйтесь,
Тем сотворяя Мудрости Восход.

Александр Нечепуренко

*действительный член
Академии Мудролюбия*

*Сказки и притчи
из пространства любви*

Истина

ИСТИНА - это дом, который построил БОГ. Этот дом совершенен, как и все, что строит БОГ. В этом доме есть все, что может понадобиться человеку в течение всей его жизни. Мало кто из людей изучает свой дом подробно. Для большинства это весьма неудобное жилище с убогими предметами, разбросанными по всем комнатам, да и комнат-то немного, с какими-то посторонними жильцами, неопрятными и вечно недовольными жизнью, с которыми приходится считаться. С неудобной постелью, сон в которой не приносит ничего, кроме головной боли. Человеку кажется что, он наказан и этот дом дан ему за какие-то прегрешения в прошлом.

Он забыл, что мама при его рождении принесла его в чистую, красивую светелку, рядом были ангелы и они улыбались и радовались ему, как родные. Да собственно они и были ему родными. И ничего, кроме любви и чистоты, в доме не было.

Человек рос, познавал мир, который мог достать своими маленькими ручками.

Мир казался ему огромным. Вокруг были люди, которые учили его есть из ложечки, а позже пить из стакана, улыбаться и доверять, а позже злиться и проклинать... Ангелы ушли на второй план, они же не могут так навязываться, как люди.

Остались только люди, пустые бутылки и грязь вокруг. Стало тесно, захотелось расширить свое жилище. Человеку показалось, что есть что-то за пределами того, что он может потрогать руками.

Он вспомнил о БОГЕ. Люди научили его молиться – ты проси и он подаст.

Он стал просить – не подает, разочарование и в БОГЕ.

Люди забыли научить: прежде чем просить- приведи в порядок то, что есть. Убери грязь, избавься от ненужных предметов, простись с людьми, с которыми уже неможется общаться. Очисти свою постель или хотя бы свою голову перед сном. Очисти хоть что-нибудь и БОГ обязательно тебе подаст. ОН даст тебе возможность вспомнить, что не ОН поселил тебя в эту грязь, а ты сам её создал вокруг себя.

День за днем, год за годом. Мысли, слова, поступки, все остается в доме. И если мысли, слова и поступки чистые, дом становится чистым, он наполняется любовью.

Человек обнаруживает в доме двери, которые раньше были скрыты под слоем грязи, ведущие в красивые просторные комнаты, которым нет числа...

Человек начинает познавать Истину: и чем чище он убирает грязь из своих мыслей, слов и поступков, тем больше он узнает насколько прекрасен дом, в который его поселил БОГ.

Воины

Воины стояли стеной, они защищали долину. Это были исполины стоящие плечом к плечу не одну тысячу лет, и так было ещё вчера.

Люди, живущие в долине, привыкли к их присутствию, тем более, что они стояли молча, жертвоприношений не

требовали, вообще ничего не требовали.

Люди жили своей жизнью: рождались, умирали, верили в Бога, и не очень, все было так же как и везде в наше время. Цивилизация пришла в долину в полном объеме, были и автомобили, и телевизоры и многое другое.

Воины стояли и думали, а что они здесь делают. Они хорошо помнили задание с которым они пришли на землю – защищать Святой Дух.

Он снизошел на это место очень давно, гораздо раньше рождения всех известных сегодня религий. И снизошел он к людям. В то время здесь жили просветленные люди. Они понимали устройство мира, любили Бога и друг друга. Они жили счастливо, не зная что такое страх, ненависть, негодование. К Богу люди обращались как к другу, понимая что они помогают сотворять мир во всем его великолепии, и Бог помогает людям как настоящий друг. Он не требовал от них какого-то особого послушания и выполнения каких-то ритуалов. Их общение было очень простым, оно было таким, какое бывает между очень близкими друзьями. И Святой Дух присутствовал в долине постоянно.

Не везде на Земле все было так хорошо как здесь и Бог призвал Воинов на защиту Святого Духа.

И Воины стояли многие тысячелетия, превратившись в гору, и их фигуры были как - будто высечены в скале.

Вот только защищать в долине было некого. Люди просветленные из этих мест ушли давным давно, пришли другие. Начались войны, долина переходила из рук в руки. И даже с приходом цивилизации люди не успокоились. Масштабы войн конечно стали поменьше, но они все равно происходили.

Воевали соседи между собой за неправильно установленный забор, тихонько поругивались религии за какие-то отличия друг между другом. Земля теперь захватывалась чаще без оружия, при помощи разных бумаг.

Стяжать Святой Дух было некогда.

Воины ждали, что в долине вновь станут жить просветленные люди, но этого не происходило. Они редко говорили между собой, но вчера такой разговор состоялся.

- Что мы здесь делаем? – спрашивал один из них.

- Охраняем святой Дух.

- Но его уже давно здесь нет.

- Может быть появится.

- Чтобы он появился, к этому же нужно стремиться, а ты видишь, чем они заняты...

- Да, от Святого Духа это далеко.

- И потом, во что они превратили долину, сколько мусора вокруг, даже такая мощная река как наша не может его весь собрать.

- Мало того что они мусорят, - присоединился третий воин, - они еще пишут на нас всякую ерунду. Посмотри на свои ноги, они скоро до колена тебя достанут. Гоша плюс Маша равняется, не вижу отсюда чему это равняется.

- Любовь, -вздыхнул четвертый воин.

- И это они называют любовью, - присоединился к разговору пятый - Мне кажется пора нам уходить.

Послышался гул одобрения. И только один из них сказал

- Я никуда не пойду.

- Почему?

- Вчера я увидел как на меня смотрел маленький маль-

чик. Мы поговорили с ним, он сказал, что ему скоро исполнится пять месяцев и ему очень нравятся мои доспехи. Я пообещал ему, что стану его другом.

- Но он же очень маленький, скоро он подрастет, люди научат его любить деньги, и он забудет тебя.

- А вдруг нет, вы как хотите, я останусь, твердо сказал Воин.

Они ушли очень тихо ночью, люди слышали только, что где-то осыпаются камни.

Остался только один, он очень верил в малыша.

Зайчик и Белочка

Зайчик скакал по своим делам. Он был молоденький и очень симпатичный. Многие зайчихи оглядывались ему вслед. Те, кто постарше, мечтали: «Вот бы у меня был такой сын». А те, кто помоложе, мечтали... Ну о чем они могли мечтать весной, глядя на молодого симпатичного зайца?

Конечно, Зайчик замечал повышенное внимание к своей персоне, но он не совсем понимал, что с этим нужно делать. К сожалению, у него не было старшего брата, который объяснил бы ему, что к чему.

К тому же Зайчику очень нравилась Белочка, она жила где-то наверху, на деревьях, и иногда спускалась на землю за какой-нибудь шишкой. Зайчик часами мог сидеть в кустах, ожидая, что сверху спустится Белочка.

Белочка тоже заметила Зайчика и иногда игриво кидала в него пустую шишку. Зайчик понимал, что это она, но

разглядеть среди веток ее не удавалось.

Однажды Зайчик сидел, как обычно, и мечтал хоть краем глаза увидеть Белочку. Вдруг он услышал плач, обернулся и увидел Белочку, она держалась за заднюю лапку и плакала.

- Что с тобой? - спросил зайчик. Сердце у него готово было выпрыгнуть из груди.

- Я упала и ушибла лапку, - ответила Белочка. - Мне очень больно.

Зайчик взял ее на руки и отнес в свою нору. Она у него была небольшая, но довольно уютная, вдвоем там вполне можно было разместиться.

Сказать, что он был счастлив, ничего не сказать. Зайчик делал Белочке компрессы, приносил ее любимые шишки. Выполнить любой Белочкин каприз для него было в радость.

Белочке тоже нравилось такое отношение к себе. Лапка заживала, но она уходить не спешила, тем более Зайчик ей постоянно повторял, что она может остаться навсегда. «Навсегда в этой норе?», - думала Белочка про себя, - «это вряд ли, но какое-то время, почему бы и нет».

В ее жизни было всякое, были и взлеты, были и падения. Но главное, она жила, как ей казалось, полноценной жизнью. Она смотрела на землю и ее обитателей свысока. Перепрыгивая с ветки на ветку, ей казалось, что она летает, а те, кто передвигаются по земле, ползают.

В общем, она была немного зазнайкой.

Зайчику это нравилось, ему льстило, что в его норке живет такая звездная особа, ну, может, не сама звезда, а летает рядом со звездами, но это уже детали. В любом

случае, это другой мир, далекий и таинственный.

Белочка очень любила рассказывать Зайчику о своих достижениях.

И там была, и это видела, а эти, ты знаешь, они совсем не интересные.

Зайчик, честно говоря, не всегда успевал разобраться, где «там», что «это» и кто такие «эти», но Белочке, похоже, это было и не нужно. Для нее было важно, что ее слушают, а реакция? Ну а какая она может быть, кроме восхищения? Слушателю же все равно не доступно то, о чем она говорит. Он же бегает по земле. Из доступного — можно позволить себя пожалеть. И Белочка рассказывала Зайчику о своих хворах и проблемах. Бесконечные подробности с трудом умещались у Зайчика в голове, но он старался. Это же касается его любимой.

Зайчик тоже иногда рассказывал Белочке о своей жизни. Но о чем бы он ни заговорил, она или там уже была, или это уже ела, и ей было совсем невкусно.

- А вот еще... - начинал Зайчик.

- Ну что ты, это же совсем не интересно, - продолжала Белочка. - Ты лучше послушай...

И Зайчик слушал, а что ему еще оставалось делать? Иногда делал вид, что слушал, Зайчик очень уставал.

Его заячьи дела никуда от него не делись, а нужно еще и о семье заботиться, то есть о Белочке.

И покушать принести, и всякие поручения выполнить. Белочка любила их давать. Не то, что ей нужно было что-то особенное, она просто не любила, когда кто-то бездельничает, тем более тот, кому позволено жить рядом с ней.

Надо отдать должное, Белочка сама не была лентяйкой.

Заячью холостяцкую нору она превратила в образцово-показательную. Все было чистенько и аккуратно. Естественно зайцу влетало, если он сорил или разбрасывал свои вещи. Ну не то, чтобы влетало, но Белочка или губки дула, или зубки показывала в таких случаях.

- Почему ты не хочешь совершенствоваться? - спрашивала она Зайчика.

- Я хочу, только я не знаю, как.

- Посмотри на окружающих - сильные, мужественные, красивые.

- Но ты же не на зайцев показываешь, это все разные звери.

- Прости, ты тоже не с зайчихой живешь, так что изволь соответствовать.

«Как соответствовать?», - думал Зайчик. - «Ну ладно, потом придумаю, нужно еще шишек насобирать, Белочка не любит, когда они у нее заканчиваются».

За этим занятием его застал Эльф, хозяин леса.

- Ты что, заяц, делаешь? - спросил Эльф. - Зачем тебе шишки?

- Ну как зачем? Ты что, не знаешь, с кем я живу?

- Да знаю, конечно, кто этого не знает, но тебе шишки зачем? Или ты их уже есть научился?

- Я же Белочке, она их любит.

- Те шишки, какие она любит, на земле не валяются, их с дерева срывать нужно.

Зайчик задумался. Он видел, что Белочка была не в восторге от того, что он ей приносил.

- Но я же не белка, я не умею по деревьям лазить.

- Ну и не занимайся не своим делом, шишки себе долж-

ны искать белки, а зайцы свою еду должны добывать. Ты сам когда в последний раз ел что-то кроме травы?

- Давно ел. Как я успею? Лес с шишками далеко от огорода с морковкой находится.

- Молодец, сразу два добрых дела делаешь: и Белочку гнилыми шишками кормишь, и морковку от себя бережешь, пусть другим достается. Я понял, ты стал на путь эволюции от зайца к белке, а сейчас у тебя промежуточная фаза, называется недозаяц-недобелка.

- Я так плохо выгляжу?

- Да как тебе сказать, в какой-то степени даже приколно. Ты видел, в лес с людьми собака приходит, бассет называется. Морда опущена, глаза грустные, и уши по земле волочатся.

- Видел.

- Ну вот примерно так и выглядишь.

- И что мне делать?

- Брось эти шишки и иди поешь морковку.

- А как же Белочка?

- А она что, больная?

- Да нет, здоровая, но она же привыкла, что о ней заботятся, и потом, ты слышал фразу «Мы в ответе за тех, кого приручили»?

- Да, заяц, с самооценкой у тебя все в порядке. А я тебе разве не сказал, что промежуточные фазы эволюции обычно долго не живут? Боюсь, Белочке все равно придется огорчиться.

- Но я же люблю ее.

- Ну и люби на здоровье, кто тебе запрещает. Только если ты думаешь, что Любовь - это повод не выполнить

свое предназначение на Земле, ты ошибаешься.

- Какое предназначение?

- Зайцу - стать довольным и радостным зайцем, а белке - быть счастливой белкой.

Когда начинается свобода

Когда начинается свобода? Когда ты начинаешь терять себя. Конечно, потерять себя можно по-разному. Можно напиться водки и потеряться, и это тоже будет свободой, только утром похмелье быстро поможет вновь потерять эту долгожданную свободу. И этот круговорот потерь очень быстро покончит с тобой, потому что ты – зависим. Зависим от денег, от собутыльников, от каких-то внешних обстоятельств.

Но когда ты начинаешь терять себя осознанно, наблюдая за собой, независимо ни от чего – ты вдруг видишь, как расширяется пространство вокруг тебя. Оказывается, ты занимал столько места! Ты был во всем, что тебя окружало. В делах других людей, конечно, как они проживут без твоего мнения? В делах Бога – что-то с погодой не то творится, или - ну так и должно быть, это его Бог наказал.

Твои близкие – это вообще твоя квартира, ты здесь и ешь, и спишь, и... Безусловно, у тебя есть на это основания – у тебя большой жизненный опыт, ты внимательно смотришь телевизор, ты в курсе всех событий. Ну кто кроме тебя направит их на путь истинный?

Но что-то случилось. Хорошее, плохое, неважно... и какое-то время ты был только с собой. Вернувшись ты за-

метил, что никто не обратил внимание на твое отсутствие, да и воздух стал как-то чище.

Ты задумался.

А может правда – пусть живут как хотят.

Ты выключил телевизор.

Куда деться от этой тишины?

Появился страх.

Я никому не нужен.

Ты слышишь голос.

- А ты никогда и не был никому нужен.

- Почему?

- Потому что ты не нужен себе. Посмотри на себя, чем ты можешь поделиться? Своим брюзжанием и чужими новостями, или у тебя еще что-то есть?

- Пожалуй нет. Хорошо, пусть так. А чем человек может делиться?

- Только Любовью. Все остальное это не делиться, а ,напротив, желание забрать.

- Что забрать? Я не понимаю.

- Внимание к себе, сопереживание, что угодно, лишь бы это было направлено к тебе. Тебе очень хочется быть участником чужих чувств, вот ты и стремишься быть везде. Только кому это понравится, поэтому люди закрываются от тебя.

- И что мне делать?

- Потеряй себя.

- Уйти из жизни?

- Нет, это слишком просто. Потеряй себя просящего, себя поучающего, себя, ждущего любви от других. Потеряй все свои желания.

- И что останется?

- Останешься ты – свободный человек. И только к свободному человеку может прийти Любовь.

Китеж-Град

- Ты слышала когда-нибудь о Китеж-Граде? - спросил влюбленный юноша свою девушку.

- Это в Карелии? То, что без единого гвоздя построено?

- Нет, это Кижы в Карелии. Китеж-Град находится в Центральной России.

- В Центральной России? Находится? Что-то я не слышала об этом. Может быть, когда-то находился?

- И когда-то находился, и сейчас находится, только не все его сейчас видят.

- Как это?

- Город ушел под воду и на его месте сейчас озеро, оно называется Светлояр.

- Так сейчас там ныряют с аквалангом?

- Ныряют, только ничего не находят.

- Значит все это сказки, - уверенно сказала девушка.

- Сказки, - задумчиво произнес юноша. - А что в нашей жизни не сказки?

- Вот «Дом-2» по телевизору показывают, так там совсем не сказки, там знаешь какая жизнь, настоящая, столько у людей бед и забот, не позавидуешь.

Юноша не видел такую передачу и подумал, как ему повезло, что он встретил свою любимую. Он представил

себе, как в будущем они будут сидеть вместе и рассказывать друг другу то, о чем не знает другой. Еще он подумал, какая же она добросердечная, если сочувствует совсем посторонним людям из этой незнакомой передачи.

- Давай я тебе сначала расскажу о Китеже, а ты мне потом расскажешь про «Дом-2».

Девушке не очень хотелось слушать всякие бредни, но что-то в этом юноше ее привлекало. Она подумала, что, если немного подправить, то в это можно даже влюбиться. Он отличался от ее прежних знакомых, но она не знала, как к этому относиться, и решила послушать.

Они присели в маленькой, очень симпатичной пиццерии на летней веранде.

Их ласково обнял прохладный осенний вечер. Принесли пледы, на столе горел маленький живой огонек, и он отражался в прекрасных глазах девушки. Юноша дотронулся до ее тонких пальчиков и начал свой рассказ.

- Очень много лет назад был заложен город. Неизвестно, кто был основателем, но это был светлый человек, он мог говорить с камнями, деревьями, Матушкой - Землей. Он попросил благословения на постройку города и был благословлен. И все, кто ему помогал, знали это. Рядом с основателем не было посторонних людей, все были его духовными братьями и сестрами.

Они строили Китеж, вкладывая свою душу и сердце в каждый камень. И город рос, как их ребенок. Люди говорили с ним, и город подсказывал, как нужно правильно строить, чтобы им удобно в нем было жить, а люди прислушивались, и делали так, как им подсказывали. У них рождались дети, и первое, чему они их учили, - это слы-

шать их любимый город. Дети учили своих детей. Не одно поколение строило Китеж, и связь людей с городом сохранялась всегда.

Когда Китеж вырос, люди обнаружили, что они живут в самом прекрасном городе на Земле. Каждый камень, каждая ступенька были произведением искусства.

Храмы были такой красоты, что ничего подобного люди никогда не видели. Весь город по сути своей был Храмом, люди настолько бережно относились к каждому строению.

И теперь уже Китеж считал людей своими детьми, он заботился о них, как о своих родных. Матушка Земля в этом месте отдыхала, нигде больше присутствие людей не приносило ей столько радости. Она, конечно, ко всем людям относилась, как к своим детям, но эти у нее были любимыми.

Весь город и днем, и ночью светился, и красивые дома и храмы в лучах этого света были еще прекраснее. Столб света уходил в небо, и свечение над Китежем было видно отовсюду.

Люди тоже светились, это был чуть заметный Божественный Свет, который нес любовь и исцеление. Выходцы из Китежа основывали новые города, и их считали святыми.

Китеж стал духовным центром России. Много раз пытались захватить Китеж чужеземцы, но он был неуязвим. Его просто не могли найти, гибли в болотах совсем рядом, но ни одна стрела не упала на территорию города.

Китеж-Град понимал, что вечно так продолжаться не может. Придут более подготовленные, и город погибнет, а

вместе с ним погибнут и люди. И он обратился к Матушке
- Земле.

- Матушка, обращаюсь к тебе как сын, твой сын и сын людей, которые меня строили. Обращаюсь к тебе, как Отец людей, которые сейчас живут со мной, помоги. Помоги спасти людей и то, что они так любят.

- Дорогой Китеж, я сама об этом беспокоюсь, мы вместе обязательно что-нибудь придумаем. Мы обратимся к БОГУ, и он подскажет, как нам поступить.

Наступил вечер, и Китеж бережно укутывал каждого своего ребенка и готовил его ко сну. Каждому он сказал:

- Мы завтра с Матушкой Землей будем просить БОГА сохранить нас, просите и вы, и у нас вместе обязательно все получится!

Утром город проснулся от шума, на него неслись всадники, было ясно, что это враги.

- Как жаль, - тяжело вздохнул Китеж, - мы не успели попросить Бога спасти нас.

- Всё Вы успели. - услышал Китеж чистый голос, и на весь город спустилось облако солнечного света. Это было и облако, и солнце одновременно. И Китеж, и все люди, находившиеся в нем, ощутили такую любовь от этого солнечного облака, что им захотелось раствориться в этой любви.

Всадники остолбенели. Они видели город, и вдруг он, становясь прозрачным, исчез, а на его месте плескалась вода чистого озера, в которой еще можно рассмотреть очертания города.

- Грустная история, - зевая, сказала девушка.

- Почему грустная? – удивился юноша.

- Все же умерли.

- Они не умерли, они перешли в другое измерение вместе с городом.

Девушке стало скучно.

- Я устала. Отвези меня домой, пожалуйста, я потом тебе расскажу про «Дом-2».

Они ехали молча, у девушки в голове звенели цикады.

«Что за ерунда?» – думала она – «Какие могут быть цикады осенью? Нужно отдыхать».

Дома она включила телевизор, шла ее любимая передача, и девушка стала выгонять цикад, заполняя свою голову множеством чужих проблем и забот. «Как хорошо», - думала она, – что мне не нужно слушать подобную ерунду каждый день, а то и свихнуться от этих цикад можно».

Юноша ехал по ночному городу в автомобиле и слушал музыку. Это была прекрасная музыка, он знал, что на Земле нет музыкальных инструментов, способных озвучить то, что он слышал. Он остановился, отчетливо был слышен звон колоколов Китежа. Он так хотел услышать их, сидя на берегу Светлояра, но он не слышал их там, как и не видел отражения городских стен в воде озера.

И сейчас он сидел в своем автомобиле с выключенным магнитофоном и наслаждался колокольным звоном, звучащим в его голове и думал, как хорошо быть Богом. Можно слушать любую музыку, даже еще не придуманную, и можно рассказать историю, которую до этого не слышал никогда в жизни. Он решил обязательно стать Богом, у него уже кое-что стало получаться. Раньше он слышал только цикады, погружаясь в безмолвие, а сейчас его уже радуют прекрасной музыкой.

Юноша улыбнулся, он вспомнил, как ему рассказывал историю Китежа живой огонек, отраженный в прекрасных глазах его любимой девушки

Карусель

Зайчик пытался догнать дракона. Дракон пытался догнать орла. Орел пытался догнать ослика. Ослик никого не пытался догнать, ему очень надоела эта карусель, но он был вынужден смотреть на зад какой-то облезлой лошади и вместе со всеми двигаться по кругу.

Была осень, до закрытия парка остались последние выходные.

Карусель, устало поскрипывая, везла детей на всех этих осликах, зайчиках и прочих невиданных зверушках и думала, какая будет зима. Интересно, как переживет зиму ее деревянное население и кто из них весной оживет, а кого заменит новый бегун на длинную дистанцию. Новым правда он был условно. Раньше в парке было две карусели, сейчас осталась одна, и смотритель парка был по совместительству селекционером, он выводил новые породы животных. Например, из двух зайчиков и одного орла мог получить дракона, были комбинации и посложнее, в результате которых появлялись звери без названия, им присваивались номера, а дети весной уже сами им давали имена.

Карусель любила своих обитателей, и ей было любопытно наблюдать за их нешуточными страстями. Каждый имел свой характер и свою цель жизни. Весной, просы-

паясь от зимней спячки, они встречались с окружающим миром как будто в первый раз.

С началом движения карусели они приходили в восторг. Как им повезло, они живут так, что мир вертится вокруг них. Они избранные. Каждый день новые контакты, им радовались, их обнимали, ну да, верхом садились, но это же любовь, своя ноша не тянет.

Были и мимолетные увлечения, кто-то один раз проедет, и так его и видели, а были и длительные отношения.

Конечно, иногда было очень больно. Почему ослик был такой понурый: его любимая девочка, которая все лето приходила к нему, вдруг неожиданно обратила внимание на орла, ему даже голову поднимать не хотелось, чтобы не увидеть их с орлом счастливых глаз. Вот он и уставился на зад лошади, думая, как бы поскорее расстаться с этой ненавистой жизнью.

Каждый вел свой счет победам и поражениям. Кто-то хранил в своей деревянной голове портреты всех своих любимых, а кто-то, радуясь новой встрече, тут же забывал свою старую любовь.

Карусель смотрела и умилялась каждый раз, когда видела новую встречу детей с ее обитателями. Сколько было любви и желания в их глазах.

Было интересно наблюдать в выходной день, когда в парке было много людей, как заканчивался сеанс. Карусель замедлялась, уставшие дети искали глазами своих родителей, зайчикам и осликам они тоже уже надоели. А за оградкой ждали новые детки своей очереди, и они выбирали себе самую симпатичную зверушку. А эти Дон Жуаны, еще не ссавив с себя старую привязанность, вов-

сю уже строили глазки новым. Потом была восторженная встреча, и они в обнимку, набирая скорость, летели в светлое будущее.

Когда скорость переставала увеличиваться, они рассматривали друг друга повнимательнее, бывало, и недостатки находили.

- Какой же ты ослик, если у тебя уши как у зайчика? - приходи-лось слышать ослику.

И когда карусель останавливалась, дети со всех ног бежали к своим родителям.

Когда они вырастут, к сожалению, многие забудут, что, если ты один раз проехал верхом на деревянном осле с головой от зайца, вовсе не обязательно посвящать ему всю оставшуюся жизнь.

Твое сердце кровотоцит...

Твое сердце кровотоцит...

Ты не доверил себя БОГУ.

Ты протестуешь, ты не можешь смириться.

Как это – ты, и не получил должного к себе внимания.

Ты к этому не привык, тебе больно...

Но ты не сдаешься, ты ищешь пути...

И ты заставляешь другого страдать.

Он начинает прятаться от твоего внимания,

Но тебе кажется, что это Любовь...

И ты в состоянии одарить Любовью другого.

Но это не Любовь, это всего лишь твои желания.

Пока ты не стал Богом, тебе это очень сложно разли-

чить...

Как отпустить другого?

Это достаточно просто сделать на физическом плане, можно не звонить, не писать..., но как заставить себя вновь и вновь не думать о нем?

Ты знаешь только один способ – нужно начинать ненавидеть.

Причина есть – ты обделен вниманием!

И ты начинаешь злиться - на себя, на другого, на Бога заодно...

И вдруг ты видишь себя на маленькой, заплеванной, лестничной площадке...

Тебе хочется идти вниз, там темно и никто не увидит твоих слез...

Но ты поднимаешь глаза вверх...

Не видно где заканчивается лестница, но сверху струится СВЕТ...

Тебе больно, твое сердце – это открытая рана...

Но ты не можешь оторвать взгляд от этого СВЕТА...

Ты не в силах идти вверх и Свет опускается к тебе...

Боль становится мягче, и ты перестаешь замечать ее...

Есть только ты и СВЕТ...

И ты наполняешься...

Ты не понимаешь чем...

Ты не испытывал этого раньше.

И тебе хочется поделиться этим состоянием...

И ты идешь вверх...

И ты несешь СВЕТ!

Ложки

На столе рядом лежали две ложки. Одна была маленькая, ею чаще всего накладывали сахар или мед в чай и она называлась чайная. Другую звали столовая и делали ею что угодно, и пену с кастрюли собирали и суп ели.

Чайная ложка очень переживала, когда они оказывались рядом, ей казалось, что её соседку могли плохо отмыть, и она может передать ей свой запах. Себя она считала безупречной, даже если её не домоют, она будет пахнуть медом, что может быть лучше.

Столовая ложка считала себя фавориткой, её чаще всего брали в руки и она с высока посматривала на недомерку, лежащую рядом с собой. Что за ошибка природы, думала ложка, что ею вообще можно делать.

Это же надо быть такой безотказной, лезет во все подряд, думала маленькая, а потом её кладут рядом со мной. Она никак не могла забыть кошмарный сон в котором большой ложкой берут мед, а ею едят борщ.

Этот сон снился чайной ложке трижды. К чему бы это - думала она. Самое страшное, что она себе могла представить, что они окажутся в одной ячейки в посудомоечной машине. Но жизнь оказалась страшнее вымысла. Однажды, в воскресенье на обед пришли гости. С ними был малыш, которому только что исполнился годик. Он начинал ходить и все восхищались его первыми шагами.

Потом все сели за стол пить чай, а малышу пошли готовить что-то посущественнее.

Хозяйка заметила, что меда на столе совсем мало и пошла в кладовую. Вернулась она с большой банкой. Чайная

ложка потеряла сознание, она увидела, как столовой ложкой стали брать мед из большой банки и выкладывать его в маленькую.

В себя она пришла только после того, как почувствовала, что оказалась в незнакомой среде. Малышу принесли борщик и стали кормить его маленькой ложечкой.

Ему очень нравилось и он улыбался.

По иронии судьбы они конечно оказались в одной ячейке посудомоечной машины.

- Прости меня, - неожиданно сказала столовая ложка.

- За что?

- Я думала ты никчемная, а ты оказывается такая умничка

- Какая?

- Без тебя маленький человек не покушал бы.

Чайная ложка промолчала, она стояла вся в борще, а посудомойный дождик прижимал её к новой подружке, от которой так сладко пахло медом.

Инь и Янь

Деревянная лодка плыла по реке. Она была украшена цветами. В лодке лежали фрукты и разные подарки.

Человек плыл к своей любимой. С ним была небольшая свита, матрос, кухарка и две собаки.

Откуда взялись собаки никто не знал, но их не гнали. Если они появились в таком важном пути, значит это зачем-то нужно.

Путь был не близкий, а река в этих местах была и дорогой, и домом. Они проплывали мимо деревень, где часто вместо домов стояли лодки. В них люди рождались, проживали всю свою жизнь и умирали. Где-то в этих местах и жила любимая нашего героя.

Они встретились во сне. Конечно это странно звучит, но они встретились во сне. Иногда так бывает!

Он родился и прожил всю свою жизнь в горах.

Она родилась и прожила всю свою жизнь на реке.

Он никогда не видел реки, она никогда не видела гор. Но им суждено было встретиться. Её звали Инь, его звали Янь.

Им приснился одинаковый сон. Они лежали вдвоем на берегу моря. Было тепло, золотистый песок искрился на солнце. Небольшие бархатные волны тихонько раскачивались у берега, создавая неповторимую симфонию звуков и света солнца, отраженного в маленьких пузырьках прибоа.

Они молчали, рассказывая друг другу о своей жизни. Им не нужны были слова, да и язык друг друга был непонятен.

Звук прибоа укутывал их как одеялом и помогал создавать тишину.

Они были незнакомы, но они знали друг друга вечно.

На них не было одежды, но это не имело никакого значения.

Они лежали рядом и танцевали!

Они не прикасались друг к другу и были слиты в поцелуе.

Вкус губ другого был Божественным Нектаром, на

Земле не было такой сладости.

Запах тысячи цветов не мог сравниться с запахом тел.

Объятия были такими тонкими и нежными, что не был примят ни один лепесток.

Я не оговорился, они чувствовали себя цветами.

И, танцуя, они все ближе и ближе прижимались друг к другу. Лепестки каждого заполняли свободное пространство между лепестками другого так бережно, что это проникновение становилось слиянием.

Каждому лепестку хотелось принять такую форму, чтобы лепесток другого соприкоснулся с ним полностью.

И чем больше они касались друг друга, тем хотелось большего.

Казалось музыка волн и солнца зазвучала громче и ритм становился все быстрее и быстрее.

Появился огонь, он грел каждого изнутри, помогая двигаться страстно и сильно, но по прежнему бережно и нежно.

Совсем не осталось свободного пространства. Цветы слились воедино.

Уже не было отдельных лепестков. Они так крепко прижались друг к другу, что стали бутоном. Большим и плотным бутоном!

Но даже этого объятия им было мало. Их любовь не знала границ.

Пока не произошел взрыв.

Их не стало.

Бутон раскрылся, рождая Цветок, который словами описать невозможно.

Очень хочется, но лучше не пытаться. Люди еще не

придумали слов способных приблизиться к этому Цветку.

Деревянная лодка плыла по реке, а в ней счастливый человек Янь. Вся его жизнь сейчас была наполнена смыслом, а сердце любовью. Он любил тех, кто помогал ему в этом путешествии. Любил тех кто встречался ему на пути.

Ему было непонятно как они живут, но он это любил, как будто сам не одну жизнь прожил на реке.

Очень обрывочно он помнил себя до сна о своей любимой.

Были какие-то желания и постоянное напряжение, направленное на их выполнения.

Он не мог вспомнить, что это были за желания, да если честно и не хотел.

Зачем вспоминать какую-то мелочь, если ты видел Цветок.

Янь плыл в полном неведении, как им с Инь будет вместе, не во сне. Но почему-то его это не волновало.

Волновало его только то, что ночью на реке бывает прохладно и тонкие пальчики его любимой могут мерзнуть.

Инь сидела у реки, а где же она еще могла сидеть, и ждала Янь.

Вернее не ждала, так иногда думала об этом.

Зачем ждать, когда есть Цветок.

Инь знала, что Цветок вечен, а она его часть.

И их с Янь танец вечен.

Такие Цветы не умирают!

Нет такой силы во Вселенной, способной разрушить их.

Скорее разрушится Вселенная, а Цветок останется,

твердо знала она.

Но ей хотелось, чтоб Янь приехал.

Иногда так холодно бывает тонким пальчикам...

Святая Русь

- Что означает Святая Русь? - спросил первоклассник у учительницы.

- Это наша страна, - не задумываясь, ответила она, - только это было давно, так ее называли раньше.

- Значит сейчас наша страна не Святая, а какая она?

Малыш поставил учительницу в тупик. «А правда, какая она на самом деле, если не Святая?» - думала она.

- Она Святая, только не все об этом помнят. Учительница вздрогнула. Она отчетливо услышала голос, хотя в кабинете никого, кроме ученика и ее самой, не было.

- Отпусти ребенка домой, скажи ему, что расскажешь об этом завтра. - продолжил голос.

Учительница с теплотой проводила любознательного малыша за дверь и уставшая села на своем стуле. Она давно работала в школе и привыкла, что не всегда возможно ответить ребенку, но глубина этого вопроса ее взволновала. И что это за голос?

- Я один из тех, кто создал Святую Русь, - услышала она его снова. - Я Бог, не удивляйся, я иногда говорю с людьми.

- Если ты Бог, почему ты один из, и кто тогда остальные?

- Остальные люди, без них я бы не смог этого сделать. На Руси жили Великие Святые, они верили в меня на-

столько, что смогли своим примером объединить людей, и возникла территория безусловной Веры в Бога.

- Что значит безусловной?

- Веры не смотря ни на что, какие бы сложности и тяготы люди ни испытывали, их Вера была всеобъемлющей, и они не ждали ничего взамен, просто верили в меня. И я верил в них.

- Ты говоришь в прошедшем времени. Сейчас ты не веришь в людей?

- Я верю в людей ровно настолько, насколько они верят в меня. Если люди поверят в меня полностью и безусловно, они смогут все, что могу Я.

- Ты что, построил мир по принципу «ты — мне, я — тебе»?

- Да, только вы значение этого принципа извратили. Вы его в основном применяете в том же смысле, что и зуб за зуб или око за око или в своих товарно-денежных отношениях

«Ты — мне, я — тебе» я рассматриваю так: ты, веря в меня, да-ешь мне возможность ответить тебе, а ответить тебе я могу только своей Любовью. Вера — это сосуд, у кого-то он больше, у кого-то меньше, и я не могу дать больше, чем этот сосуд может вместить. Стенки сосуда - это ваши условности и догмы, они ограничивают вашу Веру, и не позволяют в полной мере мне проявить себя в вас. Безусловная Вера — это океан, и он может вместить все, что угодно.

Святая Русь — это океан. Единожды созданная она такой будет всегда. И те, кто вместе со мной создавал Святую Русь, и сейчас рядом со мной и с вами. Мы ждем, ког-

да вы опомнитесь и обратите на нас внимание. Обратите внимание на то, что вы действительно живете в Святом месте и можете все, что могу Я. Вы иногда это делаете. Например, на Крещение, это ваш праздник, вся вода во круг становится Святой, это не Я, это вы ее делаете такой своей Безусловной Верой. Благодатный Огонь на Пасху зажигается. Пасха это тоже ваш праздник, это вы ее придумали, и вы своей Верой зажигаете Огонь. Так живите так каждый день и вам не придется краснеть перед детьми, не зная что такое Святая Русь.

И РУСЬ во СВЕТЕ встанет вновь

Величием **Святая Русь**
Своим во все века сияла,
И я слукавить не боюсь,
Ни властвовать не позволяла
И ни глумиться над Собой,
Презрев докучные нападки.

Всегда раскрытою Душой
Друзей встречая, чтоб в достатке
Их всем, чем можно одарить,
Великодушие являя
И никогда не преставая
И всё, и вся любить и жить,
Сей Вечной Мудростью Единой,
Пресветлой и непобедимой,
Не властны над какой года;
Которая везде, всегда
Была и есть, и вечно будет
Священным Храмом, где Любовь
Живёт, посре́дь житейских буден,
Тем позволяя вновь и вновь
Себе, величием нетленным,
Светиться иже с тем светить,
Сим Светочем благословенным,
Чтоб Вечну Жизнь в Себе творить.

♦ **Русь, Великая, Святая,**
Конца которой нет и края,
Твой ЖИЗНИ СВЕТ – Благословен;

Пусть нелегко тебе, порою,
Жить в постоянных перемен
Круговороте, и Душою
Всегда своею чистой быть
И целомудренно-прекрасной,
Как молодость во цвете ясной,
Чтоб младостью сей Вечно Жить.
Но минет тяжкая година,
И возродится вновь Любовь,
И МАТЬ обнимет снова сына,
И Русь во СВЕТЕ встанет вновь.

О СВЕТ несущая, моя **Святая Русь**

О СВЕТ несущая, живущая Душой,
Святая Русь, Благословен твой выбор будет,
В трудах и в праздниках, и сре́дь житейских буден,
Дающий умиротворенье и Покой;
Дающий силу тем, в дороге кто ослаб,
Любовь и Веру, и Надежду с тем дающий,
Чтоб обрета на Сердце снова мир да лад,
Тобою радовался, всяк в тебе живущий.

И распознать тебя никак не может пусть
Скупец расчётливый в ума хитросплетеньях...
Во все века ты – чудо Божьего Творенья,
О СВЕТ несущая, моя **Святая Русь**.

«СКАЗ...»

Эдуард Петросян

Всё в этом мире было для него...

Тихая волна спокойного моря тронула берег...

Несколько галек, увлѣкшись дыханием моря, поспешили вслед за волной. Эта поспешная торопливость нарушила покой, на месте ушедших - морская пена и вот другие готовы в Путь...

Камни тоже движутся, меняя облик берега, берег, меняясь, меняет облик моря. Но следующая волна принесла чистые камни, им быть основой для нового до тех пор, пока море не позовѣт Их обратно...

По берегу идѣт человек, идѣт туда, где нет никого, туда, где он останется один на один с морем...

Он и Море. Там он сольѣтся с морем, станет Всем.

Там его дыхание будет подобно волне : с каждым вздохом будет приносить жизнь, а с выдохом очищать сердце от смрада мирской суеты.

Такого воздуха нет нигде. Море побеспокоилось о нём до того, как он захотел этого. Недавним штормом на берег выкинуло морские водоросли и теперь воздух лучше всякого бальзама лечил душу и сердце запахами моря.

Вдох...Выдох...Человек дышал и с каждым разом он чувствовал, как размываются границы, границы Бытия. Это похоже на погружение. Глубже , ещё глубже , туда, где всё- Тишина , туда, где Абсолютный Покой...Больше не было человека, была частица Океана , которая наконец-таки вернулась Домой.

Он так долго шѣл сюда...На Пути было всё : мокрые

камни были всегда там, где он норовил упасть, сыпучая галька мешала оставаться спокойным, упавшее дерево преграждало дорогу, а огромные препятствия , в виде больших скал, лежали на его пути и мешали добраться до его цели. Но это было всё так лишь до того момента, пока он впервые не почувствовал себя с Морем Единым Целым. Как же он ошибался, принимая дерево за препятствие, ведь на самом деле, дерево, принеся себя в жертву, дарило ему свой неповторимый аромат, от которого ему хотелось жить, а скалы...они создавали ту неповторимую картину, от которой у него замирало сердце, а на скользких камнях он отдыхал после чудесного массажа, который дарили ему песок и галька...

Всё в этом Мире было для него! Весь Мир был в него влюблѣн! Он это понял лишь сейчас и счастье знать это, делало его самым счастливым на Земле , а может и во всей Вселенной!

Домой его провожали дельфины, выпрыгивая из воды и радуясь тому , что ещё один человек обрѣл покой.

Послесловие

СКАЗ

Мудрость и Сказки России

Пойди туда - неведомо Куда...,
Принеси то, неведомо Что...

СКАЗ о сказке

«Пойди туда - неведомо Куда...,
Принеси то, неведомо Что...»

Посватался тут как-то наш Иван
(Он дерзкий парень был) к царёвой дочке.
Нет, нет, вы что, он вовсе был не пьян,
Влюбился он тогда в царевну очень.

А царь от столь лихого сватовства,
Хотя и дочь на выданье сидела,
Сначала озадачился слегка:
Ну где же это виданное дело,
Чтобы Иван, да и к тому ж дурак,
Холоп дворовый, взял за просто так
Кровей высоких чистое дитя,
Пусть даже дочь согласная была.

Ума, скажу, царю не занимать...
Подумал поднатужившись он ночку,
Чтоб разом образумить свою дочку,
Решил тогда Ивана он послать...

Прости, но ты ошибся, между прочим,
Послал он Ваню нашего туда,
Ты можешь мне не верить, коль не хочешь,
Да, да, туда – неведомо Куда...
И чтобы Ваня совершенно сгинул
И боле чтоб о нём не знал никто,

Ему тут царь и требованье двинул:
Принес чтобы он то, не знаю Что...

Ванюша пригорюнился сначала,
Потом махнул рукою и пошёл,
Куда, совсем не думая нимало...
И что в пути он, во-первых, нашёл,
Так это вот старушку-веселушку,
Какая, пригласив его в избушку,
Сказала: «На-ка вот тебе, милоч,
Из нити путеводный колобок.

Коль помыслом ты, Ваня, чист и светел,
Любовь коли ты ставишь наперёд
В душе своей, какую ты приветил,
Тогда клубок сей дивный приведёт
В чудесный Мир, где Свет, Любовь и Благость,
Где Счастья нескончаемая Радость.

Бери и за клубочком сим ступай,
Назад токмо свой взгляд не обращай».
Старушке благодарно поклонился
Ванюша, следом выйдя на порог,
И снова в путь неведомый пустился
Туда, куда ведёт его клубок.

Постранствовать пришлось ему немало.
Пришлось про всё про прежнее забыть,
Найти чтоб долгожданное Начало
И суженую чтобы воротить,

Вернувшись и принеся Радость эту
К неведомому ей доселе СВЕТУ,
Забыли о котором все вокруг,
И ты забыл о коем, милый друг.

Домой вернулся Ваня с НИОТКУДА,
Принёс, как видно, НЕИЗВЕСТНО ЧТО.
На самом деле приключилось Чудо,
Собой всегда являющее Всё
Для всех героев сей забавной сказки,
В которой много мудрости и ласки,
А чтобы ты сумел, друг, всё понять,
Могу я кое-что растолковать.
НИЧТО, куда Ивана царь отправил,
Безмолвья называется Покой,
А то, ЧТО он его искать заставил,
Единой называется Душой.

Клубочек же тот чудный от старушки –
Цикады, кои слышат твои ушки,
Звенит всегда какими Тишина,
Коль Тишины той полна глубина.

Про эту Тишину твой ум не знает,
Не знает он и то, что скрыто в ней...
Отсюда, сказка эта раскрывает
Тебе кратчайший путь к Душе своей,
В которой ты обряцешь, друже милый,
Свой Истый Мир и Вечной Жизни силы,
Единым снова став с Самим Собой,
Вернувшись, как и Ваня, вновь Домой.

СКАЗ о сказке

Надумала таблица умноженья...

1

Надумала таблица умноженья,
Однажды как-то, вновь Единым стать,
Путём объединенья и сложенья
Себя в Единстве праведном сыскать.

В итоге собралось, скажу немало,
Различных качеств и достоинств цифр,
Желающих, познав своё Начало,
Вернуть себя в свой Первозданный Мир.
Участников всё больше становилось,
Собрания, конференции кругом...
Доктрин научных масса накопилась,
Новаторство и в малом, и в большом.

И все друг другу что-то доказуют,
Пытаясь друг друга убедить,
На мощь свою и силу указуют,
Скорей чтобы вопрос сей разрешить,
Который очень быстро разрешился,
Сказать тебе по-дружески позволю,
Когда на скопе цифр тех появился
Единственный и Незабвенный НОЛЬ.

2

Сказал он всем без пафоса и спеси:
«По сути вы являетесь МНОЙ,

И с плюсами, и с минусами вместе.
И коли есть желание Домой
К Себе на самом деле воротиться,
Тогда без исключения, друзья,
Прошу во МНЕ всех полно раствориться,
Забыв про своё маленькое «я».

И корни ваши все, и интегралы,
И высшей математики анналы -
Всё это, отражая Суть МОЮ,
В итоге возвращается к НОЛЮ.
Ведь все вы относительно условны,
Поэтому позвольте мне сказать,
Что лишь забыв условности и догмы,
Сумеете вы МНОЮ снова стать.

Сие для вас единая возможность,
Забыв про степень и величину,
Забыв про сочетаний ваших сложность,
Вернуться в Всеединства простоту.

Сказал, - и как Патриций удалился,
Возможность цифрам дав поразмышлять,
Над миром, кой вмиг преобразился,
Раскрывшись всем и дав Себя познать.

3

...Недолго длилось цифр оцепененье,
Ещё витал НОЛЯ над залом ДУХ,
Как началось ужасное волненье,
Размером поражая глаз и слух.

Не буду я цитировать дословно
(Богат родной наш русичей язык!),
Скажу лишь, что с эпитетов нескромных
В Египте бы и сфинкс главой поник,
Услышал кабы эти излиянья
И хохот гомерический кругом,
Ему давая должное признание
И прыть ума усматривая в нём.

И всё у цифр осталось как и прежде:
И степень, иже с ней величина,
Давая повод всякому невежде
С иронией вопить, что простота -
Юродивых удел или блаженных,
Иль тех, кому работать недосуг.
Удел же умных, значит совершенных,
Подалее запрятав свой испуг,
Творить цивилизации все блага,
И жизни цель какие и отрада,
И смысл у мироздания сего -
Стать в жизни **обладателем всего!!!**

Но ты, друг, вижу, из другого племя,
А значит, вмести прозренья семя,
Ты сможешь для себя определить:
А как не нужно в этом мире жить.

СКАЗ о сказке

Про петуха и жемчужное зерно

При доме, у забора, под навесом,
В окружи десятка кур-несух,
В курятнике с кормушкой и с насестом
Жил пёстрый, но порядочный петух.

Жил скромно, без амбиций и претензий:
До света, как положено, вставал
И, оглашая двор своею песней,
Округу всю поутру поднимал.

Любил он кроме кур и песнопенья,
От дел чтоб от своих передохнуть,
К навозной куче для уединенья,
Как время выпадало, завернуть.

Но как-то раз оказия случилась,
И жизнь его мгновенно изменилась -
Жемчужину он в куче откопал,
К которой тут же страстью воспылал.

Тогда-то и услышал он впервые
Ответом на признания свои,
Что есть ещё вокруг совсем другие,
Неведомые для него миры,
В которых кручи горные и пальмы,
И берег нескончаемый, песчаный,

И ласковый, без края океан
Со множеством далёких, дивных стран...
Решительный петух был, коль по чести,
И с ходу, не успев передохнуть,
Под крылышком с жемчужинкою вместе
Пустился он, родимый, в дальний путь.
Не буду я тебе перипетии
Дороги его трудной раскрывать,
Скажу только, что берега благие
Сумел-таки петух наш отыскать.
И слышал я, тут как-то краем уха,
Что он и с ним жемчужинка-подруга
Живут, не зная горестей и бед,
И ныне внемя жизни благий Свет.

Оканчивая разом повесть эту,
Хочу тебя спросить только одно:
Себе ответь, не мешкая с ответом,
А ты нашёл жемчужное зерно?

СКАЗ

Душа всему и вся всегда Начало

Ты не сумеешь Мудрость отыскать,
Ни в космосе, ни в атома частице;
В Безмолвии, раздав ума границы,
Ты Сердцем Её сможешь воспринять.
Поскольку Мудрость и Душа твоя
Всегда собою тождество являли,
Тем самым всюду олицетворяли
ЕДИНОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ Я.

Зачем пространство вотще колыхать,
Умом, как прежде, мудрствуя лукаво?
Душа, я повторю, всему Начало;
Лишь в Ней ты сможешь Мудрость отыскать.

**Как жить...умом или Душой?
А выбор, друже, за тобой**

Эпилог

«Афина Варвакион»
(копия знаменитой «Афины Парфенос»)
Афина-София-Менфра

Аф́ина (др.-греч. Ἀθηνᾶ, также встречается написание Афина́я, микен. a-ta-na-ro-ti-ni-ja: «Атана-владычица»[1])

Облик Афины. Афина легко отличима от других древнегреческих богинь благодаря своей необычной внешности. В отличие от других женских божеств, она использует мужские атрибуты - одета в доспехи, держит в руках копье; её также сопровождают священные животные - сова и змея, ставшие символами мудрости.

Сова — знак служения Афине Палладе [405]; Была известна пословица «*тащить сов в Афины*».

Её называли «сероокой и русоволосой» [2], у Гомера эпитет «*главкопис*» (совоокая) [3]. Описания подчеркивают её большие глаза. Гомер описывает подготовку Афины к бою: её доспехи - эгиду (щит), обтянутую козьей шкурой и украшенную головой Горгоны Медузы, шлем, копье и колесницу.

Знаменитые изображения Афины. «Афина Парфенос», (Фидий; не сохр.) — 438 г до н. э. Была установлена в Афинском Парфеноне, внутри святилища и представляла собой богиню в полном вооружении, с копьем, щитом и шлемом, со статуэткой крылатой богини Ники [2] в руке. Наиболее полной копией считается т. н. «*Афина Варвакион*» (Национальный музей, Афины), мрамор.

Рождение Афины. Афина — одна из главнейших фигур олимпийского пантеона. По своей значимости она равна Зевсу, а иногда и превосходит его. Это коренится в древнейшем периоде развития греческой мифологии — матриархате. Приобретая новые функции военной мощи, богиня сохранила свою матриархальную независимость (дева и защитница целомудрия).

Миф о рождении Афины от Метиды (чье имя переводится как «мысль») и Зевса принадлежит к позднему периоду греческой мифологии, времени оформления классического канона. Грейвз предполагает, что до этого она была партеногенной дочерью одной Метиды. Появление проглоченной Афины на свет из головы Зевса изображено с позиции мифологии периода патриархата, в котором особо выделялось мужское организующее начало. Афина превращается в послушный рупор Зевса и сознательно лишается своего прошлого [522]. Как указывает А. Ф.

Лосев [73], Афина становится как бы непосредственным продолжением Зевса, исполнительницей его замыслов и воли, его мыслью, осуществлённой в действии. Со временем материнство Метиды приобретает все более отвлечённый, даже символический, характер, и Афина начинает считаться порождением одного Зевса и принимает на себя функции Божественной Мудрости, так же, как Зевс воспринял их от Метиды.

Афина имеет многие космические черты (она хранит молнии Зевса, родилась при золотом дожде, проч.). Она мыслилась как судьба и Великая Богиня-Мать.

Афина в философии. *Юлиан* в речи «К Царю-Солнцу» рассуждает об Афине Проное (Провидице), указывая, что она «изошла из Гелиоса — целая из целого, продолжая находиться в нём», она — совершенная мысль Гелиоса, она космизирует материю, которая лежит ниже её, людям же подает блага мудрости, ума и демиургических искусств, а её мудрость — основа политического общения [539]. Афина — Госпожа Провидения [540]. *Плотин* вспоминает Афины редко: «если кто-нибудь сможет обернуться к себе или сам, или в добрый час ведомый Афиной, он увидит и Бога, и себя, и Вселенную...» [535]. Христианский апологет *Юстин* упоминает некую концепцию, согласно которой Афина — дочь, или первая мысль (протенная) Зевса [534].

Согласно стоическому учению, бог зовется и Афиной, поскольку его ведущее начало простирается по эфиру [530]

Олива - священное дерево древних греков. Толкование символики маслины, упоминаемой *Гомером* [481],

даёт неоплатоник *Порфирий*: Будучи вечноцветущей, маслина обладает некоторыми свойствами, наиболее удобными для обозначения путей души в космосе, которому посвящена пещера. Летом белой стороной листья обращаются вверх, зимой же более светлые части поворачиваются в обратную сторону. Когда в молитвах и мольбах протягиваются цветущие масличные ветви, надеются, что мрак опасностей будет превращен в свет. Маслина, по природе своей вечноцветущая, приносит плоды, вознаграждающие за труд. Поэтому она и посвящена Афине. Победителям в состязании вручается венок из листьев маслины. Масличные ветви служат прибегающим к мольбе. Так и космос управляется вечной и вечноцветущей мудростью интеллектуальной природы, от которой дается победная награда атлетам жизни и исцеление от многих тягостей.

Имена Афины. *Афина-София-Менфри (этрус.)* Этимология имени «Афина» благодаря догреческому происхождению её образа является неясной. В современном русском языке закрепились формы, близкие византийскому произношению (через «и»): в классическую эпоху оно произносилось примерно Атхена. У Гомера, помимо ряда эпитетов, часто встречается форма Афинейя, то есть «афинянка» [511]. Одно из имен богини — Чайка [402]

Афйна (др.-греч. Ἀθηνᾶ, также встречается написание Афинайя, микен. a-ta-na-ro-ti-ni-ja: «Атана-владычица» [1] Исходя из имеющихся материалов, предлагаем Вашему вниманию этимологию и значение этих слов.

В лингвистике общепризнанным и неоспоримым является тот факт, что все языки индоевропейской системы восходят к санскриту, поэтому этимологию имени

«Афина», благодаря догреческому происхождению её образа, необходимо рассматривать, на наш взгляд, на материале праславянского языка и культуры наших пращуров крито-микенского периода, которых называли этрусскими [Г]. Территория их проживания по некоторым источникам распространялась от Севера, Урала и до Тихого океана – Расея, Русия, Россия. В лат.яз. Писалось как Ruthenia- Русения, в англ.яз. Russia-Расея, в нем.яз. Rusland – страна русов. В старину в разных местностях произносили Расея – Русия по-разному: русь, рось, роусь, но написание всегда было единым – РУСЬ.

Афина - образ слова (праслав.): Богиня на Земле, несущая Божественность в наш мир как Божественную благодать. Ей было дозволено Всевышним нести не только МУДРОСТЬ ОТЦА, но и ЕГО ПЛАН для нашего земного мира. Она выступает как идеолог Божественной Мудрости, как теоретик, руководитель и организатор. Она - богиня мудрости, ремесел и справедливой войны и, когда есть необходимость, вступает в бой, выражая своими достижениями постоянную готовность защищать ИСТИНУ.

У Афины много имен и эпитетов. Так, имя София – это олицетворенье мудролюбия.

По своей Сути слова Афина и София едины. Просто необходимо это осознать:

Слова, коли София и Афина,
Пропеть тихонько иль проговорить,
То безусловно можно ощутить,
По сути, **что слова сии едины.**
И нечего тут голову ломать,
В сих символах отыскивая мудрость.

Прими, начав всё это утверждать,
Чтоб после их единство осознать,
Отринув всяких домыслов абсурдность,
Дальнейших видя поисков ненужность.

«СКАЗ...»

София – это одно из имен богини. Афина в облике Софии помогает нам не только обрести мудрость, но и проявлять её на практике в своей жизни. Поэтому софиане – это её соратники (рать, праслав. – светлое могучее воинство, проявляющие всегда чувство взаимопомощи), сподвижники, последователи, находящиеся в сообществе, которое в древности называлось Менфра. Образ этого слова: это сообщество людей, воспринявших СВЕТ ТВОРЦА и утверждающих Божественность в нашем мире. Через гармонию внешнего и внутреннего в себе, поддерживающие связь неба и земли, несущие умиротворение (с миром на Душе), проявляющие МЫСЛЬ и План ВСЕВЫШНЕГО на Матушке – Земле.

Образ слова Мудрость (праслав.): Говорить слово о Мудрости нужно твердо, не отделяя Божественное от земного (Богу – Богово, а кесарю – кесарево), раскрывая глубокий внутренний смысл действия Божественной Благодати, которая изливается в мир и ощущается человеком как благодатное состояние, как умиротворенье, как БОГОМ данная нам Жизнь.

О Мудрости прекрасно говорится в СКАЗЕ:

СКАЗ о МУДРОСТИ

Посвящается Афине-Софии-Менфри

О Мудрости говорено немало,
И нет нужды вновь это повторять...
О новом мне позвольте рассказать,
О том, чего как раз недоставало,
Портрет чтобы Софии завершить;
Чтоб Мудрость, обозначив словесами,
Все прежние вопросы разрешить,
Которые вы знаете все сами.

Во тьме среди давно забытых строк
В анналах древних есть определение,
Что Мудрость— это Истины росток,
Что это Жизни Вечной есть ИСТОК,
Ума который выше разуменья...
Вот потому его все размышленья
О Мудрости не значат ничего!!!
Любой здесь будет вынужден признаться,
Себя поскольку кроме самого,
Ум знать не может больше никого...
Вот потому нетрудно догадаться, -
Он шибко мал, с Софией чтоб тягаться!

*С Душою в мире Мудрость лишь живёт,
В Едином с Ней Соцветии сливаясь...
Верша с Ней в Бесконечности полёт,
Любовь и Благодать в Ней создаёт,*

И неге Первозданной отдаваясь,
Прекрасным сим Твореньем наслаждаясь!

Поэтому Софию кто познать
Захочет, в Ней всецело растворившись,
Душою должен жизнь воспринимать,
Не думать чтоб и не переживать,
Из тлена снова к Жизни возродившись,
С Собой Единым Воссоединившись.

И это всё не домыслы, отнюдь,
Реальные тому есть подтверждения,
Творенья раскрывающие Суть...
Любой зрить сможет, кои заглянуть
Захочет, если без предубежденья,
Ума отринув блуд и возраженья,
В Себя, через Безмолвия Покой,
Войдя во Храм так Мудрости Единой,
Над брэнною поднявшись суетой,
Тем самым снова став Самим Собой
В всех жизни ипостасях неделимой,
Душой необозримой и незримой,
Для брэнного трёхмерного ума.
Но этим ум никто не умаляет!
Вот только лишь Безмолвья Тишина
Прекрасный Лик Софии позволяет
Ума прозренья Светочем раскрыть,
Догматов скинув старую хламиду,
Суметь чтоб наконец-таки узреть,
Забыв его нелепую обиду.

Неписанный, но Вечный Образ сей,
Как Мудролюбья олицетворенье,
Божественной в веках Души своей,
Любого коя выше разуменья.

Раскрывшись сам, раскрой, не убоись,
Глубины потаённого Сознания,
И в этом Бесконечье растворишься,
Свою тем вспомнив Истинную Жизнь,
Став олицетворением Всезнания,
Став альфой и омегой Мироздания.

На этом и позвольте завершить
О Мудрости моё повествование,
Довольно о которой говорить,
Какой уже пора настала жить,
Вот так исполнив предзнаменование
И ИСТИНЫ являя тем признание.

«СКАЗ о том, как жить...
умом или Душой?»

Александр Блок
Alexander Block

Ты, о, Афина бессмертная
You, on the Athens bessmertnaya

Ты, о, Афина бессмертная
You, on the Athens bessmertnaya
С неумирающим Эросом!
With the never-dying Erosom!
БОГ бесконечного творчества
God is infinite creativity
С вечно творящей богинею!
With the ever tvoryaschey goddess!
О, золотые родители
Oh, gold parents
Все вдохновенных детей!
Vsevdohnovennyh children!
Ты, без болезни рожденное,
You, born without the disease,
Ты, вдохновенно-духовное,
You, inspired, spiritual,
Мудро-любовное детище,
Wisdom, love-child,
Умо-сердечное — ты!
Umo heart — you!
Эроса мудро-блаженного,
Eros, blessed with wisdom,
Мудрой Афины Божественной,
Wise Athens divine,
В вечном общении недремлющих,

*In the eternal communion unsleeping,
Ты — золотое дитя!
You — the golden child!*

Список источников

Материал античных источников взят из Википедии: 1, 405, 2, 3, 2, 522, 73, 539, 540, 535, 534, 530, 481, 511, 402;
Г- Гриневич Г. С. Праславянская письменность, т.1, изд-во
Летопись, М., 1999.

Благословение СТАРЦЕВ

Запел, как колокола ГЛАС, Протяжным, зычным эхом СКАЗ...

Запел, как колокола ГЛАС,
Неся ИСТОКА ОТКРОВЕНЬЕ,
Протяжным, зычным эхом СКАЗ...
Божественный как будто СПАС,
Готовым получить Прозрение,
Даруя радость разуменья.

Так пусть Земли во все концы,
До запада и до востока,
Несут чтецы, словно гонцы,
Как сокровенные ларцы,
То Откровение ИСТОКА,
По исполнению что срока,
Пролилося на землю сейчас,
Стиха посредством написанья,
Как колокол запел чтоб СКАЗ,
Не умолкая ни на час,
Любой сумел чрез Осознание,
Избавиться чтоб от страданья.

Содержание книги

Притча о Мудрости.....	3
Предисловие.....	4
Как стать человеком не только умным, но и мудрым.....	6
Юбилейный доклад академика Зорина В. И.....	8
Российские ученые о философии.....	20
Слово о «Концепции Мудролюбия» действительного члена Кинешемской Академии Мудролюбия, директора филиала МГИУ, кандидата химических наук, члена организации «Всемирный Философский Форум», при ЮНЕСКО Осипова Ю. М.....	21
академик Садовничий В. А.	
Путь мудреца.....	27
академик Зорин В. И.	
Ум хорошо, а мудрость лучше.....	42
философ Кондрашин И. И., вице-президент ВВФ	
Образ и статус жизни человека как результат его воспитания и образования.....	52
Борчиков С.А.	
От мудрости мудрецов – к мудрости цивилизации.....	79
Борчиков С. А.	
Нужна ли философам мудрость?.....	92
академик Невлева И. М.	
БУДЕТ ли XXI век веком софиогонии?.....	97
профессор КубГУ Шеломенцева З.С.	
Философские основы жизни Человека.....	109
академик Зорин В. И.	
На пороге эры биоэкономики.....	115
Савельев В. П., Повторяева С. М.	
Становление понятия «мудрость» в европейской культуре.....	125
Бабкина В. А., Ильева И. А.	
Мудрость философской традиции.....	128
Фриауф В. А.	
Феномен мудрости и существо философствования.....	132
Аженов М. С. Критерии мудрости.....	135
Данилкин В. Г. Генезис категории мудрости.....	139

Щипанов И. П. Явление и сущность мудрости.....	143
Кишибеков Д. К., Нурпеисов Т. Б.	
Любовь и мудрость как основа всякой философии.....	144
Дубровский В. Н.	
Миропонимание и жизнепонимание – два аспекта философии...147	
Гендельман М.А.	
Здравый смысл как основа развития мудрости.....	150
Семенов С. Н.	
Мудрость как незнание и безумие.....	154
профессор КубГУ Шеломенцева З.С.	
Понятие «интеллигентность»	
как образ жизни в русской культуре.....	157
академик Зорин В. И.	
«Как возродить любомудрие».....	167
академик Зорин В. И.	
Обращение к знатокам Мудрости планеты Земля.....	176
Русская словесность и духовное возрождение Отечества.	
Современная поэзия, сказки, притчи и	
«СКАЗ о том, как жить...умом или Душой?»	
о Мудрости.....	177
профессор КубГУ Шеломенцева З.С.	
Русская словесность и её роль в духовном	
возрождении Отечества.....	178
Слово как духовный камертон в культуре человека.....	189
Аристархов С.А. О том лишь Мудрость точно знает.....	194
Душа и ум.....	195
Говорков В. Н., член Союза Писателей России	
Лучезарный Лик Софии.....	197
Говорков В. Н., член Союза Писателей России	
Параболическая партитура.....	198
Веет Высшей Небесной Мудростью	
От рожденного сердцем стиха.....	200
Взрастает Слово, словно семя.....	200
Мерцающие мысли.....	201
Вдохновение – слияние с Высшей Волей.....	201

Поэт – да это же дитя.....	201
Сергей Аристархов	
Академику Зорину Виславию Ивановичу.....	202
Чудесный Каменный Цветок.....	202
Мудрец, скупец, глупец, невежда.....	204
Сидит Мыслитель.....	206
Мыслитель почему, а не Мудрец?.....	209
Александр Нечепуренко	
Сказки и притчи из пространства любви.....	211
Истина.....	212
Воины.....	213
Зайчик и Белочка.....	216
Когда начинается свобода.....	221
Китеж-Град.....	223
Карусель.....	228
Твое сердце кровоточит.....	230
Ложки.....	232
Инь и Янь.....	233
Святая Русь.....	237
И РУСЬ во СВЕТЕ встанет вновь.....	240
О СВЕТ несущая, моя Святая Русь.....	241
Эдуард Петросян	
Всё в этом мире было для него.....	242
Послесловие	
СКАЗ Мудрость и Сказки России.....	244
СКАЗ о сказке	
«Пойди туда - неведомо Куда..., Принеси то, неведомо Что...».....	245
СКАЗ о сказке «Надумала таблица умноженья...».....	248
СКАЗ о сказке «Про петуха и жемчужное зерно».....	251
Душа всему и вся всегда Начало.....	253
Эпilog: Афина-София-Менфра.....	254
СКАЗ о Мудрости.....	260
Александр Блок Ты, о, Афина бессмертная.....	263
Благословение СТАРЦЕВ.....	265

Содержание материала на диске

ОБРАЩЕНИЕ К ЗНАТОКАМ МУДРОСТИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.....	8
ПРЕДИСЛОВИЕ.Осипов Ю.М.....	10
Зорин В.И. (Кинешма) Метасофиогония как реанимация любомудрия.....	13
РАЗДЕЛ I. КОНФЕРЕНЦИЯ 1992 года «МУДРОСТЬ КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕ- СКАЯ ЦЕННОСТЬ».....	18
Зорин В. И. (Целиноград) Функции категорий мудрости и глупости в системе культуры.....	18
Аженов М. С. (Алма-Ата) Критерии мудрости.....	21
Данилкин В. Г. (Алма-Ата) Генезис категории мудрости.....	22
Щипанов И. П. (Рязань) Явление и сущность мудрости.....	24
Кожин В. Н. (Херсон) Проблемность как форма развития мудрости.....	25
Скворцов В. В. (Алма-Ата) Преодоление отчуждения в сознании как восхожде- ние к мудрости.....	26
Бабкина В. А., Ильева И. А. (Белгород) Мудрость философской традиции.....	28
Фриауф В. А. (Саратов) Феномен мудрости и существо философствования.....	30
Горбашов В. Л., Романов П. А. (Йошкар-Ола) Мудрость как специфицирующая основа философского знания.....	32
Нехамкин А. Н. (Брянск) Мудрость как фактор развития философской мысли.....	33
Кшибеков Д. К., Нурпеисов Т. Б. Алма-Ата) Любовь и мудрость как основа вся- кой философии.....	34
Дубровский В. Н. (Павлодар) Миропонимание и жизнепонимание – два аспекта философии.....	36
Круткин В. Л. (Ижевск) «Тело» и «плоть» как архетипы миропонимания и жиз- непонимания.....	37
Гендельман М. А. (Целиноград) Здравый смысл как основа развития мудрости.....	39
Позняков В. В. (Минск) Мудрость как модус философствования.....	41
Иванова Н. Г. (Ульяновск) Мудрость в сосуществовании разных мировоззрений.....	44
Жук Г. В. (Целиноград) Мудрость и стиль научного мышления.....	45
Семенов С. Н. (Уфа) Мудрость как незнание и безумие.....	46
Меркотан Е. Ф. (Целиноград) Границы свободы.....	48
Абдуллина З. А., Бугаец Н. А. (Алма-Ата) Мудрость как свобода мышления.....	49
Собинов В. М. (Саратов) Надежность мудрости и мудрость надежности.....	51
Савельев В. П., Повторяева С. М. (Львов) Становление понятия «мудрость» в европейской культуре.....	53
Догалаков А. Г. (Балашов) Древнеиндийская мистика: мудра и мудрость.....	55
Макаренко Э. Н. (Запорожье) Проблемы исследования истории философской культуры.....	57
Бабинцев В. П., Бабкина В. А., Дорожкин Н. Н. (Белгород) Проблема религиозно	

-философских оснований софиологии Вл.С. Соловьева.....	58
Сайко С. П. (Воронеж) Мудрость и история.....	60
Маркова Г. Г. (Ставрополь) Социальное время и общечеловеческие ценности.....	62
Кругляк Ю. В. (Саратов) Является ли язык носителем мудрости.....	63
Лукьянов А. В. (Уфа) Здравый смысл как проблема трансцендентального идеализма.....	65
Нарбекова Г. А. (Алма-Ата) Идея как мудрость в социальной философии Платона.....	66
Гордеев Ю. В., Муравлев Н. Я. (Тюмень) Понятие «мудрость природы» в экологическом познании.....	68
Никитин Е. Д., Витязев В. Г. (Москва) Экологическая мудрость.....	70
Голуб А. П., Голуб М. Л. (Киев) Народная мудрость как коллективная память.....	71
Солдатов В. Е. (Челябинск) Глупость как порождение бюрократической системы.....	73
Авилова Н. И., Горин Н. А. (Харьков) Мудрость и предрассудки.....	75
Аббасова К. Я. (Баку) От трагизма рассудка к благодати.....	76
Заславский С. А. (Целиноград) Вера как законченный разум.....	78
Иванова Н. Г. (Ульяновск) Мудрость как единство доброты и истины.....	80
Шитова В. Н., Бондарцова Т. М. (Темиртау) Интеллектуально-нравственные основания мудрости.....	81
Габченко В. И. (Коломна) Нравственные основы мудрости в марксизме.....	83
Волосатых Л. Н. (Целиноград) Нравственные метаморфозы мудрости.....	84
Жанакулов Т. Ж., Бокаев Д. А. (Джамбул) Мудрость красоты.....	85
Касаткин В. П. (Белгород), Шлюпиков М. В. (Караганда) Историографический континуитет и проблемы мудрости.....	86
Сарбасулы И. (Целиноград) Свобода мысли – начало мудрости.....	88
Карагодин А. И. (Саратов) Два лика мудрости.....	89
Журбенко В. В., Плотников В. Н. (Белгород) Отношение к носителям мудрости в обществе.....	90
Рабчевская К. В. (Херсон) Филогенетические истоки коллективной и индивидуальной мудрости.....	92
Голуб М. Л. (Винница), Кореновская Л. Л. (Киев) Диалектика объективного и субъективного как фактор самореализации личности.....	94
Полянцева И. Н. (Саратов) Поисковая активность личности.....	95
Макаренко Н. Г. (Киев) Самореализация личности в процессе развития культуры.....	97
Сарсекеев М. М., Трухин В. А. (Целиноград) Гений и талант: сходство и различие.....	98
Сарсекеев М. М., Макенов С. А., Алдабаева А. К. (Целиноград) Гений и культура.....	100

Меркотан Е. Ф. (Целиноград), Голуб М. Л. (Винница) Имеем ли мы свое собственное «Я»?.....	101
Семенов В. Л. (Пермь) Проблема субъекта мудрости в период тоталитаризма в СССР.....	103
Сидорова И. М. (Рыбинск) Значение общественных идеалов в социальной теории и практике.....	105
Гордилов В. А., Гордилова О. А., Крючко Н. С. (Белгород) Наука и мудрость в парадигме социального познания XX века.....	107
Ткачук С. А. (Целиноград) Прагматическое знание и прагматические науки.....	108
Карабаева Н. Г. (Алма-Ата) Ценностно-ориентационная детерминация научного творчества.....	110
Бурбаев Т. К. (Целиноград) Роль традиции в социальном творчестве.....	111
Федотов В. А. (Павлодар) Обыденное моральное сознание как выражение здравого смысла и народной мудрости.....	113
Чапек В. Н., Вовченко Н. Г., Асеева Е. Н., Зинченко Е. В. (Ростов-на-Дону) Народные традиции как одна из содержательных основ развития мудрости.....	115
Еликбаев И. Е. (Караганда) Национальные традиции и обычаи - основа формирования мудрости.....	116
Зелинская Н. В. (Львов) Здравый смысл как компонент аргументации при редактировании текста.....	117
Мухина З. З. (Темиртау) Пословицы и поговорки как памятник народной мудрости.....	119
Левус Г. П. (Целиноград) Пословицы как средство фольклорного описания категории мудрость.....	120
Агашков Н. И. (Алма-Ата) Логика здравого смысла.....	122
Семенова А. Н., Семенов С. Н. (Уфа) Национальные грани мудрости.....	123
Крутая В. И. (Киев) Исламские традиции и нравственные основы мудрости.....	124
Иманбаев Б. Б. (Целиноград) Проблема мудрости в Ветхом Завете.....	126
Зикирина Г. Д. (Темиртау) Казахские игры как источник народной мудрости.....	128
Большаков В. П. (Тюмень) Крестьянский практицизм и софийность науки.....	129
Сеселкина Т. В. (Целиноград) Мировой опыт и национальная специфика экономических реформ.....	130
Бойко Н. И. (Караганда) Природопреобразующая деятельность как форма проявления мудрости человечества.....	131
Мауль Я. Я., Зорин В. И., Александрова Н. А. (Целиноград) Мудрость крестьянина.....	132
Антонов Е. А. (Харьков) Агрономическая наука и народная агрокультура.....	133
Гривенная В. К. (Целиноград) Изменение ценностных ориентаций деятельности специалистов в условиях новых аграрных отношений.....	135
Александрова А. И., Щербаха И. К. (Харьков) Необходимость мудрых ради-	

кальных реформ в АПК.....	137
Джаксыбеков А. Р. (Целиноград) Ценностные ориентации в предпринимательской деятельности.....	139
Сизонов А. И. (Балашов) Плюралистический, толерантный характер мышления – условие политической мудрости.....	140
Буктугутова Р. С. (Кокчетав) Историческое сознание и правда истории.....	142
Прудников Ф. М. (Ташкент) Исторический опыт как источник политической мудрости.....	144
Калдыбаев С. А., Калдыбаева С. С, Исмуратова Р. Б. (Кустанай) Мудрость казахских правителей.....	145
Исмуратова Р. Б. (Кустанай) В. Н. Татищев о добрососедских отношениях народов.....	147
Абубакирова Ш. Ж. (Целиноград) Абай Кунанбаев как демократический мыслитель.....	148
Ланге О. (ФРГ), Рау И. (Целиноград) Самостоятельность как компонент мудрости и высшая цель воспитания.....	150
Мамыкин И. П. (Минск) Фольклор и педагогика творчества.....	152
Данилова О. А., Данилов К. П. (Целиноград) Мудрость и досуг.....	153
Шаронова В. П. (Целиноград) Мудрость и образ жизни.....	154
Мухамбетов Д. Д., Макалкин Я. Г., Стикеева Р. К. (Целиноград) Мудрость в решении проблемы «жизнь-смерть».....	157
Ананьев Н. И., Навроцкая Н. И., Кукушкина Н. А., Омарова Р. О., Семенчуков А. В. (Целиноград) Мудрость как основа здорового образа жизни.....	158
Харбедия О. О., Шакиров М. Т. (Целиноград) Мудрость врачевания.....	159
Гуляева С. Ф., Гуляев В. Г., Ралдугин Б. П. (Целиноград) Мудрость и творчество в вопросах формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ).....	160
Бабкин С. П., Бабкина Л. П. (Элиста) В здоровом теле здоровый дух.....	162
Касимова Е. В., Стукач Н. В. (Целиноград) Психологические методы исследования критериев мудрости.....	163
Жанакулов Т. Ж., Бокаев Д. А. (Джамбул) Нравственная культура личности как одна из основ мудрости.....	164
Ротт Е. Е. (Кокчетав) О мудрости в формировании крестьянина-хозяина.....	165
РАЗДЕЛ 2. КОНФЕРЕНЦИЯ 2007 ГОДА «КАК ВОЗРОДИТЬ ЛЮБОМУДРИЕ?»	167
Смирнова Е.А. (Кинешма) Модель содержательного развития коммуникативной компетентности в различных государственных образовательных учреждениях (ГОУ) и в профессиональной деятельности.....	167
Юпланов В.Л. (Нарва) Откровение скрижалей Гермеса и Моисея.....	169
Волков А.Н. На пути к мудрости выживания человечества: обращение к философам мира.....	179
Шеломенцева З.С. Философско-культурологический взгляд на экологический кризис и будущее цивилизации.....	182

Зорин В.И., Тепикин В.В. (Кинешма) Формирование софиосферного сознания.....	196
Филатов А.С. (Симферополь) Деятельность НОМО CRETUR как источник формирования софиосферы.....	209
Макухин С. Интегральное восприятие.....	218
Войтов А. Г. (Москва) Народная и философская мудрость.....	219
Коченов В. Г. (Казахстан, Астана) Знание и мудрость в глобальном мире.....	224
Эпштейн М. (Атланат, США) Частотный словарь и философская картина мира.....	226
Эпштейн М. (Атланата, США) Технософия и другие софии.....	239
Эпштейн М. (Атланта, США) Стереозтика: двойственность добродетелей и алмазно-золотое правило.....	248
Борчиков С.А. (Озерск) Мое видение софиогонии.....	257
Говорков В.Н. (Кинешма) Параболическая партитура.....	262
Балашов Л. Е. Любовь к мудрости.....	273
Емельянова Л.М. Философия должна стать любовью к мудрости.....	291
Майоров Г.Г. Роль софии-мудрости в истории происхождения философии.....	294
Эпштейн М. (Атланта, США) От мудрости к философии – и обратно.....	309
Зорин В. И. (Кинешма) Софиогония или философия мудролюбия.....	319
Шеломенцева З.С. (Краснодар) Нужна ли нам софиогония?.....	341
Даминдарова Ф.В. Народная мудрость башкирских женщин.....	345
Равинг С.А. (Кинешма) Как стать жизненно мудрым, чтобы жить счастливо?!.....	350
РАЗДЕЛ 3. КОНФЕРЕНЦИЯ 2008 ГОДА «КАК ВОЗРОДИТЬ ЛЮБОМУДРИЕ»	356
Зорин В. И. (Кинешма) Любомудрие – философия спасения духовной культуры и процветания народа России.....	356
Доктор Салих бин Абдуллах бин Хамид. Понятие мудрости в деле призыва к Аллаху.....	361
ЛЕСТВИЦА. Лестница Иоанна Лествичника с дополнениями. Книга 1622 год.....	381
Назаров В.Н. Софиология мудрости (мудрец и софия).....	382
Невлева И. М. (Белгород) Логос в трансформации бытия вселенной.....	393
Невлева И. М. (Белгород) Онтологический статус морали.....	402
Зорин В.И. (Кинешма) Любовь к Мудрости как вечная проблема вечной философии и парадигма духовного возрождения всечеловечества.....	408
Борчиков С.А. (Озерск) Мудрость Номо.....	421
Борчиков А.С. (Озерск) Мудрость как скачок сознания.....	426
Борчиков С.А. (Озерск) От мудрости мудрецов – к мудрости цивилизации (Рецензия на эл. вариант книги В.И. Зорина «Евразийская философия достижения мудрости»).....	433
Борчиков С.А. (Озерск) Нужна ли философам мудрость?.....	439

Уолш Роджер. Семь практик. Что такое мудрость?.....	442
Зорин В. И. (Кинешма) Уникальный опыт духовного воспитания студентов в светском вузе.....	448
Равинг С.А. (Кинешма) Наука жить. Взгляд Просветленных ученых XXI века на жизнь и смерть человека.....	452
Фетхуллах Гюлен. Разум и мудрость.....	474
Невлева И. М. Будет ли XXI век веком софиогонии? Рецензия на электронный вариант книги В. И. Зорина «Евразийская философия достижения мудрости».....	477
Корольков А. А. Мудрость. Философия. Духовность.....	483
Зорин В.И. (Кинешма) Казахские мыслители Абай и Шакарим о мудрости как пути возрождения духовности человека.....	490
Григорий Палама. О Божественной и безумной мудрости.....	496
Михаил Эпштейн (Атланта, США) Жизнь как тезаурус.....	502
Шри Ауробиндо. Западная метафизика и Йога.....	510
РАЗДЕЛ 4. КОНФЕРЕНЦИЯ 2009 ГОДА «КАК ВОЗРОДИТЬ ЛЮБОМУДРИЕ».....	514
Борчиков С.А. (Озерск) Философия как любовь к Софии.....	514
Зорин В.И. (Кинешма) Уникальный опыт духовного воспитания студентов в светском вузе.....	516
Маслов И. Сокровенная мудрость Язычества.....	519
Русская народная мудрость. Автор неизвестен.....	536
Михаил Эпштейн (Атланта,) Личный код. Индивиды и универсалии в гуманитарных науках.....	545
Говорков В.Н. (Кинешма) Царь – Слово.....	561
Садовничий В. (Москва) Путь мудреца.....	568
РАЗДЕЛ 5. КОНФЕРЕНЦИЯ 2010 года «МЕТАСОФИОГОНΙΑ КАК РЕАНИМАЦИЯ ЛЮБОМУДРИЯ».....	576
Муравьев Н.С. (Кинешма) Открытие конференции.....	576
Говорков В.Н. (Кинешма) Фролов В.С.(Кинешма) Формула мудрости и как по ней создать программу своей жизни.....	580
Буржимская И. Мудрость как «отсутствие».....	581
Говорков В.Н. Царь – Слово (Продолжение) Мерцающие мысли.....	587
Державин Г. Р. Ода Бог.....	599
Гумилев Л.Н. Чего стоит мудрость? Интервью.....	603
Зорин В. И. (Кинешма) Ум хорошо, а мудрость лучше.....	608
Аристархов С. А. (Краснодар) Откровение Истока.....	653
Тютникова (Менендес) Н. Андрогинные тенденции в развитии цивилизаций.....	668
Михаил Эпштейн, профессор Университета штата Эмори, США . «О будущем гуманистики».....	688
Шеломенцева З.С. (Краснодар) Любомудрие как образ жизни (на материале	

русской словесности).....	692
Е. Трубецкой. Явление Софии в творении.....	713

СКАЗ

О том, как жить...
умом или Душой?

ББК 84+87.21.
Ск - 42

Аристархов С.А., Шеломенцева З.С., Нечепуренко А.В.

СКАЗ о том, как жить... умом или Душой? Духовная поэзия России.

- Краснодар: изд-во «Автограф», 2011. – 688 с.

Эта необычная во всех отношениях книга, дорогой читатель, отвечая в мелодичной, стихотворной форме на вечные вопросы: «В чём смысл жизни, почему горе... от ума, как избавиться от хворей и страданий, кто ты есть на самом деле?» и др. помогает любому ищущему, изменив своё сознание, обрести мир и созидающий покой в душе, т.е. равновесие, и, осознав Всеединство всего Сущего, вернуться в свою Настоящую Счастливую Жизнь.

Доступные современному человеку и простые в исполнении методики помогут всем желающим осуществить своё исцеление через преображение ума и, сделав его своим другом и помощником, *начать жить, а не переживать*.

СКАЗ несёт в себе Послания Мудрости и Любви для всех, кто пожелает их услышать. Он просто ЕСТЬ.

Сергей Аристархов – принял и записал в поэтической форме Откровения Старцев, а также автор лирических отступлений.

Зинаида Шеломенцева, кандидат филологических наук, философ-культуролог, заслуженный доцент, профессор кафедры философии КубГУ, член Российского философского общества, член организации «Всемирный Философский Форум» при ЮНЕСКО, Афины, 2011г. (Российское отделение) - автор философско-культурологической тематики и композиции СКАЗА; автор аннотации, предисловия, Введения в Мир СКАЗА, послесловия и словаря; литературный редактор.

Александр Нечепуренко – художественное оформление.

© Аристархов С.А., 2011

© Шеломенцева З.С., 2011

© Нечепуренко А.В., 2011

© Издательство «Автограф», 2011

Все права сохранены.

Частичное или полное воспроизведение допускается

только с письменного разрешения издательства

СКАЗ

Мудрость и Сказки России

Пойди туда - неведомо Куда...,
Принеси то, неведомо Что...

К читателю

Да не прими, читатель мой, за странность,
Всё то, о чём глаголет оный СКАЗ.
Сие есть очевидная реальность,
В миру происходящая сейчас.

Читайте, думайте, решайте,
Но ни на миг не забывайте,
Что Жизнь, какой бы ни была она,
Вся нами и сотворена.

Предисловие

Всем нам известно, что случайностей и совпадений в природе не существует, поэтому к тому, что Вы сейчас держите в руках эту книгу, есть действительно основательная причина. Какая? Простите, но Вам об этом лучше знать, но, как правило, это происходит тогда, когда для человека наступает подходящий момент изменить свою жизнь к лучшему.

Вспомните, сколько раз Вы именно об этом просили у БОГА, у Мироздания, у судьбы? И вот Вам ответ. И единственное, что необходимо сделать для того, чтобы наконец-то осуществилось сие заветное желание, так это, прочитав книгу, которая, повторяю, далеко не случайно попала к Вам в руки, принять всё не просто к сведению, но и принять к исполнению. И коли Вы проявите искреннюю целеустремлённость, неотступную веру и настойчивость, то, смею Вас заверить, что это случится всенепременно.

СКАЗ даёт ответы на вопросы человека ищущего, и если эти ответы использовать надлежащим образом, то успех Вам гарантирован.

Читая книгу, вместе с удовольствием Вы сумеете получить неоценимый опыт преображения себя в Себя, преображения жизни в Жизнь, преображения неотвратимой судьбы в Вечный и прекрасный Миг Сотворения. Как это произойдёт, я не берусь говорить, поскольку это Ваша жизнь, это Ваш опыт, это Ваша Игра. Но в том, что это обязательно произойдёт, вы очень скоро сможете убедиться сами.

Необычность повествования СКАЗА определяется не-

которой нетрадиционностью изложения и его непомерной глубиной. В тоже время, поэтическая мелодичность, играя бесконечным множеством граней нашего родного русского языка, даёт возможность читающему увидеть то, что в повседневной обыденности сокрыто от глаз человека за пеленою дел, забот и переживаний.

СКАЗ – это не очередное Учение, обещающее райскую жизнь в будущем, если Вы сегодня будете достаточно послушными и исполнительными, - нет! СКАЗ, отвечая на Ваши вопросы, предлагает, пройдя Путём освобождения, стать тем, кто-вы-есть-на-самом-деле – Единым Сознанием, Богом, Истиной.

Откровенно о Сокровенном – вот в двух словах характеристика СКАЗА. Более того, в Нём доступно и довольно основательно говорится об истинной причине всех страданий человеческих, и о том, как можно, избавившись от них, получить то, что принадлежит Вам по праву – несканно красивую, наполненную Любовью и Счастьем Жизнь.

СКАЗ, напитанный Высшей Мудростью и состраданием, предлагает Вам вместе с глубоко философскими вопросами и красивые лирические отступления, точнее сказать, вплетения, обо всём прекрасном, что только может быть, дающие возможность наиболее полно воспринять всю глубину Мироздания вообще и человеческой жизни, в частности.

«Готов ученик, готов и Учитель» - это утверждение в полной мере можно отнести к Вашему сегодняшнему состоянию, с той только разницей, что СКАЗ ничего не советует и ничему не учит. А это значит, что Он, будучи не

Учителем, а Другом, использует всякую возможность для того, чтобы помочь Вам на этом, воистину достойном уважения Пути, Пути возвращения в Родные Пенаты. И дело осталось за немногим:

Решиться и ступить
На сей Великий Путь,
Скорей чтобы раскрыть
Своей Природы Суть.

Памятуя о том, что в жизни не существует случайностей или совпадений, спросите Себя прямо сейчас – хотите ли Вы изменить свою жизнь к лучшему? И если в глубине Души прозвучит «да», тогда, ни на мгновение не задумываясь, отринув всякое сомнение по поводу своей готовности, ступайте в удивительный Мир СКАЗА, в чудесный Мир Мудрости, в свой Настоящий, Прекрасный и Вечный Мир.

Благодаря прекрасным, живым снимкам, иллюстрирующим СКАЗ, читающий имеет возможность увидеть всю глубину и прелесть Природы и наиболее полно ощутить своё родство с ней и своё Всеединство со всем Сущим.

Перечень иллюстраций в конце книги подскажет внимательному читателю в каких Святых Местах эти снимки сделаны.

Оглавление (краткое) «СКАЗА...»

Предисловие.....	10
Явилась Весть на Земль Святую.....	17
В чем СКАЗА новизна.....	22
Отличен чем от прочих данный СКАЗ.....	23
Жизнь Истинная – это Радость.....	25
Поможет СКАЗ преобразить... ..	26
Пошто же горе от ума?.....	27
Не бойся время потерять.....	29
Ты хочешь ИСТИНУ познать?.....	31
Лето.....	34
Зелёной хвои запах пряный... ..	37
Слово о Сказителе.....	39
СКАЗ о сказке «Колобок».....	41
Пришёл он первым к Старцу в одночасье... ..	45
Зачем нам в жизни столько зла?.....	46
Ума малого многоличье.....	48
Ничто случайно не бывает.....	51
Как друга верного сыскать?.....	54
Второй ворвался в келью словно буря... ..	59
Откуда всё это несётся?.....	59
Память ваша однобока.....	63
Кто ЗАПОВЕДИ чтит и помнит.....	64
Иль жить умом, иль жить Душой?.....	64
Души стань умиротвореньем.....	71
Осень.....	74
В дремотной неге вновь осенняя природа.....	77
СКАЗ о сказке «Курочка Ряба».....	78
Третья: Печаль и скорбь она собой являла... ..	81
Учись смиренно жить в Покое.....	83
Духоведение – это... ..	85
Смиренье – это с миром на душе.....	87
СКАЗ о сказке «Морозко».....	89
Благословенно будь несчастье... ..	92
Что такое есть страданье?.....	94
Что означает слово «Счастье»?.....	96
Осознание – это Мудрости Явление.....	103
Не поняв, а ОСОЗНАВ... ..	105
Твой ум, мой друг, и бестия и плут... ..	106
Вселенским становись УМОМ.....	109
Безмолвье значит Мудрость.....	116

Преображение ума.....	117
Как можно СВЯТЫЙ ДУХ стяжать.....	126
Сердцем СВЯТЫЙ ДУХ стяжая.....	127
Не тщишь перевоспитывать кого-то.....	128
В страданиях ушла необходимость.....	130
Светись, Свети и Просвещай.....	130
БОМ-м-м-м.....	135
Жизнерождающее «ОМ».....	138
Великий Изначальный Звук «ОМ».....	139
Октябрь месяц, краски жёлты.....	141
Четвёртый жизнью был разочарован.....	142
Чтоб к Жизни Истой Ты Воскрес!.....	143
Поэтому не сетуй на судьбу.....	148
И выбор, право, за тобою.....	151
В Непостижимое войди.....	151
Блажен, кто.....	154
Вдруг ничего не происходит.....	155
Бесценен истинный твой друг... ..	155
Взгляни на ум со стороны... ..	156
Грустна осенняя природа... ..	160
Парит Душа твоя, Присутствием хранима.....	161
Первый снег.....	163
На тень похож был пятый словно призрак.....	165
Себя вновь к Жизни возрождая.....	166
Он сеять СВЕТ везде хотел.....	168
Мы забываем про дуальность.....	170
Жизнь как Явление ВЫШНЕЙ ВОЛИ.....	173
И ум, и тело – совершенный инструмент.....	175
Являешь то, что ты вкушаешь.....	179
Без догм и без авторитетов?.....	185
Я ЕСМЬ – Божественное Всё.....	187
Время – осень на исходе.....	191
Зима.....	192
СКАЗ о сказке «Пойди туда - неведомо Куда... , Принеси то, неведомо Что...».....	194
И я услышал Старца Откровенье.....	197
Страдание – это, друг, не жертва.....	201
Тебя интересует сострадание?.....	202
Закон один: Причин и Следствий.....	210
Творится всё по БОЖЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ.....	212
Безмолвье – это... ..	214
Узри в Безмолвье ВЫШНЮ МИЛОСТЬ.....	219

СКАЗ о сказке «Конёк-горбунок».....	222
Не убоись, мой друг, Безмолвья.....	225
Ночь Новогодняя.....	228
Природа малого ума.....	230
Фантазия на зимнюю тему.....	245
Сегодня ночью РОЖДЕСТВО.....	247
Благословенно Рождество.....	248
Умом, не мудрствуя лукаво, Позволь о Мудрости сказать.....	255
Начни свой ум переучать.....	258
Любви и нежности Прекрасный Образец.....	271
Источник Жизни Вечной.....	272
Ты есть Единое Сознание.....	282
Знай – Жизнь только началась.....	283
Что значит вечное «Сейчас»?.....	296
Нет, эгоистом быть не стоит И альтруистом - тоже нет.....	301
А что такое есть Природа?.....	302
Музыка сфер.....	306
В чём ИСТИНА?.....	306
Звучание Божественное сфер.....	310
«Цикады» - это Гимн Блаженства.....	312
Зима очнувшись пред Весною.....	315
Эк, распогодилось ноне!.....	319
Как с движеньем мысли совладать или о Преображении ума.....	321
Жизнь бесконечно многогранна.....	321
Как мысль тебе остановить?.....	326
Методика проста до умиления.....	331
Пускай же мир сей с миром остаётся.....	334
Будь мудрым.....	335
Святая Русь.....	336
«Рассея», «Ра», «Россия», «Русь».....	336
Скажу, недаром слово «Ра».....	337
И РУСЬ во СВЕТЕ встанет вновь.....	340
О СВЕТ несущая, моя Святая Русь.....	341
Недаром «Ра», «Ура», «Урал», Слова по звуку очень схожи.....	343
Момент Благого Сотворенья.....	346
Напутствие Старца.....	348
Внемли Души Пресветлой Благодать.....	348
СКАЗ о сказке Великолепный Каменный Цветок.....	350
Душа всему и вся всегда Начало.....	352

Весна.....	354
Белеет снег ещё в горах.....	357
СКАЗ о сказке «Репка».....	358
Весна - Природы зановорождение.....	361
Живи по совести и чести.....	362
Через Покой иди к Себе Домой.....	365
Сказ о сказке «Царевна-лягушка».....	367
Что есть Любовь?.....	371
Любовь в Души таится Тишине.....	371
ЛЮБВИ НЕУГАСИМОЙ ТОРЖЕСТВО.....	371
Да будет ваш Союз благословен.....	373
Любви, о Величайшее Искусство.....	374
Гимн Женскому Началу.....	375
Любви Прекрасной СВЕТ извечный.....	381
Русской женщине.....	383
Песнь Женщине.....	385
Пока в тебе есть это хоть чуть-чуть.....	398
Прошу.....	401
Природы дивной песнопенье.....	403
Весна!.. Вновь Пасхи Благоцвет.....	410
Христос и ныне в каждом Сердце пребывает.....	411
СВЯЩЕННЫЙ ОГНЬ сошёл с НЕБЕС.....	412
Ты – Божественное Я.....	418
Дерзни узреть во всём Единого Себя.....	433
Какой Закон тебя ведёт?.....	434
Приемли всё, как должное, смиренно.....	436
Твоё случилось Сути Осознание.....	438
Морские напевы	444
Где кручи гор и даль морская.....	444
... но безмятежна глубь морская.....	444
Чрез ум, Безмолвьем напоённым.....	445
В Боге рождённая природа.....	445
Ничто не предвещало бури.....	447
Преданья старины глубокой.....	448
Узри, что по делам и плата.....	449
Безмолвье	453
Безмолвие тревожит ум.....	453
Безмолвья созидующий Покой, Являющийся Жизни Вечной Силой.....	454
Млечный Путь.....	463
Закончилась ума эпоха.....	466
Концепций, догм и мыслей низвержение.....	468

В Извечном оставаяся «Сейчас».....	469
Войдя в Поток Вселенского движения.....	470
Я ЕСМЬ - сие не эго явление.....	471
Душа предпочитает просто жить.....	474
Живи как Бог на душу ложит.....	483
СКАЗ о сказке «Надумала таблица умноженья...».....	485
На мир нисходит Божья Благодать.....	489
Прозренья Путь у каждого пусть свой.....	490
Ставшему на Путь.....	493
СКАЗ о сказке «Про петуха и жемчужное зерно».....	494
Откровенно о Сокровенном	497
ОТКРОВЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО.....	498
Я - Жизнь Давал, Я – Жить Велел!.....	499
СВЯТЫМ И ВЕЧНЫМ СЛОВОМ МАТЬ.....	500
Светило ясное, как БОГА чистый ЛИК.....	501
ВЕЛИКОГО Великое Созданье.....	505
Ты – Есмь, друг мой.....	507
Решиться и пойти «куда не знаю» Чтоб тамо «что не знаю» отыскать.....	508
Безмолвье Глас Души моей	511
Пред жарким летом.....	511
Пути Господни неисповедимы.....	512
Безмолвья чудные мгновенья.....	513
Внемли же, умиротворенье.....	514
Случайностей в сим мире нет.....	519
Не путай хвастовство и утверждение.....	521
ЗАКОН причин неумолим.....	522
Скорей как сделать друга из врага.....	522
Мы сами все пороки создаём.....	524
Чтоб жить, а не переживать.....	528
Везде и всюду видеть чтобы БОГА, На всё взирая с ОТЧЕГО порога.....	529
О БОЖЕ, сколь же ТЫ ВЕЛИК!.....	531
Божественною Люцию всегда Является Любовь по своей Сути.....	532
У Люцифера ж Люция убога.....	533
Величья утверждение Я ЕСМЬ.....	551
Иль пессимист, иль оптимист?.....	554
Душа и ум.....	556
Мудрец, скупец, глупец, невежда.....	558
Так в чём же жизни смысл, и где же Счастье?.....	564
Гимн Всеединству.....	568

Как птица Феникс возродись из пепла.....	571
Благодарю тебя, Поэт.....	578
И сей Божественный Источник.....	579
То – Глас Высокой, Чистой Лиры.....	580
Его стиха живого вечное движенье.....	582
Порою Болдинской, Осенней.....	588
Глаголет нам Роденовский «Мыслитель».....	598
Мыслитель почему, а не Мудрец?.....	600
ЕДИНОГО СОЗНАНИЯ СВЕТ ВЕЧНЫЙ.....	601
Пожелания Старцев для Преображения ума.....	602
В веках запечатлён Россией	
Победы сей Великий День.....	614
Россия свято будет помнить.....	615
СЛОВО Старцев к соотечественникам.....	616
Толковый словарь.....	621
Да, ты ЕСТЬ Я, но Я - это не ты.....	659
Не тщишь ты до МЕНЯ умом подняться.....	659
Пословицы и поговорки.....	660
Песнь Торжествующей Любви.....	663

ББК 87.3+84(2Рос=Рус)6
3-86

Зорин Виславий Иванович

Всемудрость народа России

Издательство «Автограф»
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 40.
тел.: +7 (861) 210-07-77
e-mail.:autograph.print@gmail.com
www.autograph.cc

Вёрстка Грицай ВикторияЭдуардовна

Подписано в печать 20.09.2011г. Формат 340*250 мм
Бумага мелованная. Печать цифровая.
Отпечатано в типографии издательства «Автограф»