

Зорин Виславий Иванович

Введение в евразийскую философию

Оглавление:

[Предисловие](#)

[Глава 1. Прологомены к евразийской философии](#)

- Почему любой человек не может обойтись без философии?
- **Миро-** или **человековоззрение (человековидение)?**
- Какие виды человековоззрений (человековедения) существуют?
- О "партиях" в философии и о типах философствования
- Критерии (основания) для выделения типов философствования
- Особенности философского мышления

[Глава 2. Проблема мудрости в истории философии](#)

- Необходимость изучения генезиса мудрости
- Тайная мудрость Древнего Египта
- Мудрецы древнего Востока
- Мудрость в античной философии
- Проблема мудрости во времена средневековья
- Взгляды суфизма и мудрость
- Гуманизм философии эпохи Возрождения
- Философия Нового Времени и мудрость
- Софиология в русской философии
- Взгляды Абая и Шакарима в системе евразийского человековедения
- Проблема мудрости в философии второй половины XIX в. и в XX веке
- Мудрость в философии "живой этики"
- О философии советского тоталитарного общества
- Основные черты бюрократического типа сознания
- Пути преодоления бюрократического догматизма

[Глава 3. Евразийская философия - создание, структура, значение](#)

- Акмолинский клуб "Мыслитель" в поисках новой философии
- Рождение новой философии
- Духовные основы евразийского менталитета
- О новой парадигме философии
- Трудности создания новой философии
- У новой философии появляется имя - Софиогония !
- Философское дитя меняет имя

- Особенности и характерные черты евразийской философии
- Структура евразийской философии
- Мудрость - основной путь к спасению человека и мира

Глава 4. Природа мудрости и ее лики

- Существует ли Мудрость вне нас?
- Мудрость народной культуры
- Божественная Мудрость
- Философская мудрость
- Мудрость эзотерическая
- Практическая мудрость
- Как избавиться от глупости? С чего начать?
- Мудрость как высшая ценность и основа духовной культуры
- Мудрость познания
- Философский камень алхимии - это мудрость?
- Другие лики мудрости
- Главные задачи в углублении постижения мудрости

Глава 5. Вечная тайна человека

- Основные концепции в понимании природы человека
- О триединстве целостной природы человека
- Еще раз о проблеме целостности природы человека
- Дух и душа
- Проблема взаимодействия души и духа
- О структурности души
- Что означает духовность человека?
- Дух как экософия человека
- О взаимодействии духа, души и тела человека
- Абай и Шакарим о человеке
- Даналык или софия-йога
- Человек: и знающий, и счастливый, и духовный?

Глава 6. Креатология или пути самосотворения себя

- Креатология - что она означает?
- О самопознании
- Здоровый дух - основа телесного и социального здоровья
- Стань личностью
- Парадигмы становления личности
- Личность и ее характер
- Навыки, их природа и изменение
- Закон создания личной философии или софийного смысла жизни
- Закон свободы выбора мысли и действий
- Этапы в развитии свободы личности
- Закон управления собой и событиями во времени
- Основные законы мудрости в отношениях между людьми
- Закон взаимопонимания
- Закон гармонии или синергии
- Делай другим то, чего желаешь себе
- Закон экософии или органической целостности законов мудрости

Заключение

Приложение

Об авторе:

Создатель новой книги - Зорин Виславий Иванович, доктор философских наук, профессор кафедры философии Акмолинского аграрного университета им. С.Сейфуллина (г. Астана). Докторскую диссертацию защитил в 1977 году на философском факультете МГУ им. М.В.Ломоносова по философско-социальным проблемам биотехнической революции в сельском хозяйстве - одному из аспектов глобальной информационно-биотехнологической революции. Ученый Совет МГУ и ВАК СССР отметили в заключении, что концепция биотехнической революции является новым направлением в социально-экономических науках. В.И. Зорин - инициатор создания биотехнологического центра при Целиноградском сельскохозяйственном институте (1985 г.). В 1996 г. избран академиком Академии гуманитарных наук Казахстана.

С середины 80-х годов научный интерес Зорина В.И. переключается на изучение процессов формирования творческого мышления и мудрости человека. В феврале 1986 г. им создается Акмолинский философский клуб "Мыслитель". С 1988 по 1993 годы клубом организуется целая серия всесоюзных и международных научных конференций. Всего клубом издано семнадцать книг по самым актуальным проблемам социального и духовного развития человека и общества (240 п.л.).

С 1996 по 1998 гг. коллективом авторов под руководством В.И. Зорина была написана, а клубом издана уникальная трилогия книг по проблемам мудрости: экспериментальное учебное пособие по философии "Мудрость - любовь моя", хрестоматия-антология "Пути восхождения к мудрости" и пособие к спецкурсам по проблемам мудрости - "Стань мудрым, богатым и счастливым". К 1998 году Зориным В.И. была в основном закончена разработка концепции нового направления в философии - софиогонии, а с 2000 г. им обосновывается и развивается система идей о существовании в мировой философии особой ее ветви - евразийской философии, в которую органически влилась софиогония. В эти же годы для средних и высших учебных заведений республики им разработан проект программы "Евразийская философия", по которой с 1997 года в аграрном университете имени С. Сейфуллина читается спецкурс лекций, а в двенадцати школах г. Астаны и в шести школах г. Чимкента ведутся экспериментальные "Уроки мудрости".

Другие работы автора можно посмотреть на сайте: web.host.kz/zorin

Написать автору: zvislavii@mail.ru

Однажды любознательный ученик спросил у учителя: **"Может ли человек всю жизнь руководствоваться одним словом?"**

"Да, - ответил учитель. - Это слово это означает высшую Вселенскую ценность - Мудрость! Только Мудрость может нас спасти. Укореняясь в душе человека, она позволяет человеку достичь удивительных результатов: гармонии материального богатства с богатством духовным, крепкого здоровья и счастья!"

(Из диалога людей, стремящихся жить по законам Софиосферы).

Предисловие

Уже около двенадцати лет моя душа является пленницей великой тайны: что представляет собой Мудрость, какова ее природа, как постичь ее человеку, укоренить в своей душе, реализовать ее принципы и законы в повседневной жизни. Я необычайно рад этому плену. Постигание тайн такого удивительно прекрасного явления человеческой культуры, как мудрость, доставляет мне наслаждение.

Непосредственным импульсом к созданию именно такой книги, книги о евразийской мудрости явилась идея, возникшая в моем сознании зимой двухтысячного года, когда я готовил сообщение для конференции о философских взглядах Абая и Шакарима. В процессе подготовки я вновь изучал их работы: "Слова назидания", "Три истины", "Записки забытого". И меня вдруг озарила мысль о значительном совпадении содержания концепции софиогонии, которую я разрабатываю уже несколько лет, с идеями Абая и Шакарима о природе человека, о причинах его пороков и путях их преодоления.

На основе анализа всех этих проблем и появилось представление о существовании особой ветви в мировой философии - философии евразийской, значительно отличающейся как от восточного типов философствования, но, особенно, западного. Попытке осмыслить особенности евразийской философии, ее содержание, цели и метод и посвящена новая книга.

Человечество сейчас достигло такой точки развития, когда оно ответственно за свою дальнейшую эволюцию к более совершенному обществу духовно и телесно здоровых людей, людей, умеющих управлять, своим развитием на основе высших духовных ценностей, на основе врожденной мудрости и доброты.

Но для начала подумаем над одной исходной проблемой.

Глава 1. Прологомены к евразийской философии

Необходимо пояснить, почему автор выбрал для главы такое необычное название. Термин "пролегомены" в переводе с греческого означает предисловие, предварительные рассуждения, введение в изучение какой-либо системы знаний. Их цель - путем связанных рассуждений предварительно ознакомить читателя с исходными понятиями, структурными элементами предлагаемой системы знаний. В философии, как и в любой науке, важна постановка проблемы, ее первоначальный набросок, проблемный эскиз изучаемого предмета, его методов и задач.

В философии права гражданства этот термин приобрел, благодаря работе Канта "Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука" (1783). Пытаясь предварительно изложить идеи "Критики чистого разума" (1781) в более ясной и обозримой форме, Кант трактует свои "Прологомены" как руководство к определению общей природы философского знания.

В предлагаемой книге автор пытается обосновать факт существования особой ветви мировой философии - евразийской, а также раскрыть ее особенности, содержание, цели, метод.

Почему любой человек не может обойтись без философии?

Философия - великое чудо, как и сам человек. Но, особенно удивительная тайна человека - его духовная жизнь. А философия - одно из самых загадочных проявлений человеческой духовной жизни!

И так - что есть философия? Утверждают: сколько философов, столько и понятий, столько определений философии. По сути же дела, у каждого человека, живущего на Земле, свой взгляд на философию.

Чтобы хоть немного приблизиться к некоторому, приемлемому для среднего гражданина, пониманию философии, надо выяснить ее **главное назначение** в жизни человека, что также составляет непростую задачу. Человек - единственное на свете живое существо, появляющееся на свет с открытой и гибкой наследственной программой, в которой нет жесткой запрограммированности. В основе его жизни лежат три главные замечательные составляющие - свобода или возможность выбирать тропинки на дороге жизни; во-вторых, способность к творчеству во всех сферах. Третья великая тайна человеческой природы - его душа, его духовность. Она может быть как позитивной, так и негативной.

Негативное духовное состояние человека, как и его злые дела чаще всего, происходят вследствие рефлекторной глупости, автоматически. Мудрость же и умные мысли, стремление к добру, чести, милосердию, состраданию, порядочности сами по себе, автоматически не появляются. Как писал Мераб Мамардашвили, все эти вещи живут в той мере, в какой возобновляются человеческим усилием, живут только на энергетической волне этого усилия. У человека есть две жизни: одна, в которой мы подобны заведенным автоматам, приспособляемся к окружающему миру и обществу; и вторая, в которую мы попадаем в те редкие минуты или дни своего бытия, когда творим, когда любим, когда делаем добро. С точки зрения философии это и есть истинная жизнь - здесь мы радуемся, волнуемся, глубоко переживаем, здесь мы полностью бодрствуем. Однако все эти вещи: добро, любовь, красота, ум, совесть, честь - являются сверхъестественными, потому что не имеют никаких естественных причин.

Нельзя спросить человека, почему он сделал добро (ибо если есть причина - "я спас человека, потому что он богатый и меня отблагодарит", то нет и доброго поступка). Нельзя также спросить о том, почему, по какой причине он любит другого человека (ибо если есть причина, то нет любви - "я люблю ее, потому что она красивая", но ведь есть тысячи более красивых).

Добро, как и любовь, не нуждается в объяснении, а зло нуждается в объяснении, любой наш нехороший поступок надо объяснять и оправдывать. Мы всегда ищем причины только для бесчестия, для измены, для зла. Но если злые поступки мы часто совершаем автоматически, так же как автоматически в голову приходит только глупость (а чтобы пришла умная мысль, надо сильно постараться), то добро, честь, любовь, ум сами по себе не случаются, не совершаются в автоматическом режиме.

Вообще все человеческое, и, особенно, позитивная духовность, должны постоянно возобновляться определенным усилием. Позитивные духовные качества, конечно, существуют в недрах человеческой природы. Но извлекаться оттуда могут лишь в процессе воспитания и обучения, а затем путем самореализации, с помощью особых методик и посредством волевых усилий. В последствии, когда они станут навыками человеческого характера, позитивные стороны человеческой духовности могут приобретать некоторые черты спонтанности, автоматизма в мыслях и поступках. Но все равно человек, чтобы сохранить духовность, находясь в процессе самореализации, должен постоянно применять к себе "усилие возобновления".

В свою очередь постоянное возобновленное усилие духовного возвышения порождается импульсами из центра человеческого "духа", "руководящего", как можно предположить, изменениями в ментальности личности. Содержание и направленность импульсов духовного возвышения зависят от индивида, от его персонального ценностного кодекса, от мудрости человека, с помощью которых он осуществляет для себя иерархическое ранжирование системы общечеловеческих ценностей, определяет в этой системе доминанты для создания и сохранения необходимого тонуса "усилия возобновления" духовности. В конечном счете, названные процессы определяют жизнь и поведение человека в обществе, мотивы, способы и методы удовлетворения его базовых общественных и телесных потребностей.

Можно с большой достоверностью предположить, что целостная природа человека условно подразделяется на три гармонично взаимосвязанных модуля: телесность (организм), ментальность (по другой терминологии - сознание, душа), регламентирующие социальные аспекты жизни индивида и, наконец, дух, духовность как ценностные регуляторы всей жизни человека, ее бесчисленных духовных проявлений. Именно, здесь проявляется сущность человека, его духовные качества, формируются ценностные ориентации личности, **содержание ее мировоззрения и навыков поведения**. Следовательно, формирование мировоззрения человека, его содержательных характеристик, играет ключевую роль в становлении и развитии личности, в ее ценностных и мотивационных ориентациях. Отсюда возникает следующий вопрос: *что есть мировоззрение?*

Миро - или человековоззрение (человековидение)?

Для начала приведем некоторые традиционные определения мировоззрения из советской философской литературы. "Мировоззрение - это обобщенная система взглядов человека на мир в целом, на место отдельных явлений в мире и на свое собственное место в нем, понимание и эмоциональная оценка человеком смысла его деятельности и судеб человечества, совокупность научных, философских, политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей". ["Философская энциклопедия" (В 5-ти томах, 1964 г.), 3 т., стр. 454]

Почти также трактуется понятие мировоззрения в словаре 1997 года издания: "Мировоззрение - есть система наиболее общих представлений о мире в целом и месте человека в этом мире. Данное определение принимается как исходное. В нем представлен основной (универсальный) вопрос мировоззрения - вопрос об отношении человека к миру". [Краткий ф. Словарь, "Проспект", М., 1997, стр. 182-183]

Есть и совсем оригинальные и "весьма понятные" для неискушенного читателя определения. Например: "Мировоззрение - совокупность результатов метафизического мышления и исследований, причем метафизика понимается как наука, которая объединяет в единое целое формы познания мира: во-первых, различные "естественные" виды мировоззрения, связываемые по традиции с эпохой, народом, расой и т. п., во-вторых, философию, стремящуюся к априорному знанию (т. е. знанию, не зависящему от количества индуктивных исследований) во всех областях, и, в-третьих, результаты конкретных наук" ["Философский энциклопедический словарь". М.: ИНФРА-М, 1997, стр. 271]

Имеется множество других определений, соподчиненных данному. Одним из них принимается следующее: мировоззрение - это система принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений, определяющих как отношение человека к действительности, общее понимание им **мира**, так и его

жизненную позицию, жизненную программу деятельности. В понятие "мировоззрение" входят "мир" и "человек" (два главные так называемые операционные понятия) и четыре подсистемы, выявляющие отношения между ними: 1) генетическая подсистема, раскрывающая природную и социальную обусловленность индивида и человечества в целом; 2) гносеологическая, теоретико-познавательная подсистема как знание элементов и отношений между ними; 3) аксиологическая (ценностно-ориентационная) подсистема; 4) духовно-практическая подсистема (общие принципы познания, нормы морали и т. п.).

Во всех своих аспектах предмет мировоззрения концентрирует лишь всеобщие моменты, например, в гносеологической подсистеме имеет то общее, что свойственно всем видам познания и всем людям: "истину", "заблуждение", "чувственное", "рациональное" и т. п. Кроме аспектов (или подсистем) мировоззрение имеет уровни. На уровне живого, конкретно-образного созерцания имеются мироощущение, мировосприятие и миропредставление; рациональному уровню соответствуют миропонимание, мироразмышление и т.п.

Существуют различные формы мировоззрения. Они выделяются по способам духовного освоения мира (способы: образно-эмоциональный или знаково-понятийный), по характеру деятельности (повседневное, социально-политическое и т. п.), по уровням субъекта мировоззрения (личностное, социально-групповое или классовое, мировоззрение нации, общества в целом), по характеру всеобщего метода, по общей ориентации в мире (материализм, идеализм, дуализм) и т. п. В качестве наиболее распространенных в истории человеческой культуры и наиболее значимых для ее развития выступают следующие формы мировоззрения: мифологическое, религиозное, политическое, обыденное (повседневное), сциентизированное (в естественных науках выступает в форме натуралистского, применяющего принципы и понятия частных наук для решения мировоззренческих проблем) и философия как самостоятельная форма мировоззрения.

Из приведенных трактовок следует, что понимание МИРА (природы, Вселенной) в **мировоззрении** является будто бы главной и универсальной проблемой этого духовного феномена (явления). Однако это ошибочное мнение. Подобный подход к нему обусловлен развитием человеческого знания в 17-20 веках, направленного на постижение внешнего мира, космоса, чтобы стать человеку "царем природы". Чем закончилась эта стратегическая установка, хорошо известно - человечество подошло к краю экологической катастрофы.

В третьем тысячелетии необходимо новое смысловое наполнение содержания того духовного явления, которое мы обозначали словосочетанием: **мировоззрение**. В действительности эта форма проявленности нашей духовности означает - **человековоззрение** или лучше **человековидение, человековедение**. Введение нового понятия и его трактовки оправданно по двум основаниям: во-первых, в этой знаковой системе мы выявляем **ВЗГЛЯДЫ ЧЕЛОВЕКА** на указанные выше проблемы, а во-вторых, и это главное, в самой **мировоззренческой** системе - центральное и универсальное место занимает постижение самого человека или, по выражению И.Канта: "Что есть человек?". Себя человек начинает постигать с помощью еще трех вопросов: "Что Я должен знать?"; "Что Я должен делать?"; "На что Я могу надеяться?". Мною специально выделено заглавной буквой слово "я", так как И. Кант логически акцентирует на этом смысл своих выводов о том, чем занята в основном философия и, следовательно, каково смыслообразующее содержание философского мировоззрения.

Сказанное не означает, что человека совсем не интересует внешний мир, или по выражению Конфуция "каково устройство Вселенной". У того же И. Канта мы находим знаменитые слова: "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них,- это *звездное небо надо мной и моральный закон во мне*" Звездное небо, природа, Вселенная восхищают и удивляют человека, но как отражение и постижение самого себя: "Что внизу, то и вверху" и наоборот. Одно без другого не существует.

Человеко(миро)воззрение, человековедение (ведать-знать) - целостная форма человеческого менталитета (сознания), объединяющая самые разные "пласты" ценностных взглядов, различного вида представлений, знаний, опыта. Оно способно раздвигать узкие рамки обыденного сознания, рутинной повседневности, конкретного места и времени, соотносить данного человека с людьми разных поколений, включая и тех, что жили раньше, сотни и тысячи лет назад, и которые будут жить в будущем. В человековоззрении накапливается опыт уяснения смысловой основы человеческой жизни, понимания ее софийного содержания или недостатков у наших предков, задач духовного возвышения наших современников или будущих поколений.

Какие виды человековоззрений (человековедения) существуют?

Как системы каких-то общих взглядов (миро)человековоззрения различают нескольких основных видов: мифологическое, религиозное, научное, художественное, философское. Рассмотрим некоторые отличительные черты философского "мировоззрения". Краткую характеристику других видов человековидения вдумчивый читатель найдет в соответствующих статьях толкового словаря "Евразийская мудрость от А до Я".

Философское человековидение (мировоззрение) в качестве главного вопроса, анализом, осмыслением которого оно занято, является отношение "Человек∩Мир", а точнее отношение "(Человек∩Человек)∩Мир". Эта формула демонстрирует, что главная задача для человека, начиная с Сократа, познать самого себя, а также постичь свои отношения с другими людьми, то есть понять свое место среди "других", и только потом познавать, что есть мир и каково мое место в этом мире. Следовательно, философское мировоззрение надо понимать, прежде всего, как **человековоззрение**: что есть человек, как ему обустроить свою жизнь, как ее сделать достойной, в чем состоит ее основной смысл, каково его место в этом мире и что этот мир собой представляет.

Тогда становятся понятными мысли Конфуция о главном назначении философии - помочь человеку сделать жизнь достойной здесь на земле, и Пифагора - задача философа, помочь познать мудрость и строить на ее основе правильный образ жизни.

Отсюда вытекает сущностное отличие философского **человековоззрения** от других типов *мировоззрения*. Оно вытекает из этимологического первородного значения философии как "любви к мудрости". Следовательно, софийная направленность понимания любой проблемы, связанной с познанием человека и его жизни характерная черта первородной философии. Но позднее философия сильно отошла от первоначального смысла своего назначения: отвечать на глубинные запросы человеческой души. Чтобы вернуться к нему, надо разобраться в проблеме: какие вообще типы философствования существуют?

Характеризуя в первом приближении, что есть философия как интереснейший феномен духовной жизни человечества, можно сказать, что главная ее цель выдвигать перед людьми вечные вопросы, на которые вечных ответов просто не существует.

Каждое новое поколение ставит и отвечает на знаменитые кантовские вопросы по-своему. Попробуй, дорогой читатель, ответить на эти вопросы и ты окунешься в прекрасную и сложнейшую стихию философствования, в удивительный и полезный мир философской мысли. Только философствуя, ты сможешь понять себя, кто ты и зачем ты? Какова твоя жизненная миссия, каково твое предназначение в этом мире? Как изменить себя? Как достигнуть счастья и успеха в жизни?

Но философия станет надежным парусом твоей жизненной лодки только в том случае, если подберешь для своей личной философии верные и практически результативные идеи, принципы. В свою очередь, для этого нужны соответствующие знания, навыки, свобода выбора взглядов и жизненной дороги личности, способности к творческому, софийному мышлению, а также способность человеческого сознания, человеческого духа выходить за пределы повседневного бытия, существующего внутри социально-временного континуума "здесь и теперь".

При других условиях постулаты философии, особенно, если твое мышление догматично и безнравственно, превращаются в своего рода принудительные, "тюремные" решетки жестко окостеневшего эгоистического мышления, приносящего горе тебе и зло другим людям. Очевидно, что такая философия должна быть вытеснена из культуры демократического общества с социально ориентированной рыночной экономикой и максимумом духовной свободы.

О "партиях" в философии и о типах философствования

Кратко характеризуя эту проблему, вначале хотелось затронуть проблему "партийности" философии, а затем взгляды советской философии на ее исторические типы и направления. Без их преодоления невозможно правильное понимание оригинальности философских взглядов какого-либо мыслителя, и действительная их классификация на исторические типы и направления.

Для уяснения проблемы хочу напомнить, что в советской философии обычно говорилось о двух основных направлениях, о двух борющихся между собой в смертельной схватке партиях, лагерях в философии: **материализме и идеализме**, отражающих якобы в своей борьбе интересы противоположных классов: прогрессивных или реакционных. Переход на сторону идеализма означал измену гегемону революции - пролетариату. "Изменивший" становился врагом, которого надо уничтожить. Этой цели служила коварная формула: "Если враг не сдается, его уничтожают". Под этим предлогом были уничтожены, репрессированы многие миллионы лучших граждан в СССР.

От такого рода "партийности" следует решительно отказаться. Но это не значит, что следует отказаться от принципа социально-духовной ориентации философии вообще. *Философское сознание не может быть "нейтральным" по отношению к добру и злу, истине и заблуждению, не может быть безразличным к целям и идеалам человека, к позитивной или негативной направленности мировоззрения, человековедения.*

Далее, в соответствии с ленинско-сталинским подходом, "материализм-идеализм" могут быть либо диалектическими, либо метафизическими (в смысле - антидиалектики). Идеализм в свою очередь делится на объективный идеализм и идеализм субъективный. Есть еще философы **дуалисты** (dua - два), которые пытаются сидеть между двумя стульями: материализмом и идеализмом. Таково краткое и схематичное изложение понимания в марксизме исторических типов философии и "классовой борьбы" между ними.

Критерии (основания) для выделения типов философствования

Те подходы, о которых я хочу сейчас сказать, в значительной степени носят характер предположения, предварительных суждений, и требуют дальнейшего углубленного анализа, дополнительного осмысления. В предлагаемой концепции-гипотезе основные исторические типы философствования могут быть выделены по следующим пяти основаниям или критериям.

Первое основание: сколько субстанций или первопричин лежит в основе всего существующего, всей действительности. Субстанция переводится на русский язык как первооснова чего-либо, или сущность. По этому основанию могут быть выделены три типа философствования.

Во-первых, монистическая философия, представители которой полагают, что в основе всего лежит что-то одно. Например, либо материя, либо сознание.

Следующий - дуалистический тип философии. Его представители считают, что в основе мира лежат две равноправные, не порождающие друг друга субстанции: и сознание, и материя.

Третий тип философствования - плюралистический, то есть тип мышления, который в основу ставит несколько или множество субстанций.

Второе основание для выделения исторических типов философствования: что определяет появление и развитие универсума. Существуют такие точки зрения, что первопричиной всего могут быть абсолютная идея, дух, бог, мифологические персонажи, сознание Вселенной, или сознание человека, его воля, или же материя. На основании этого критерия можно выделить следующие типы философии или философствования: **1) мифологический; 2) религиозный; 3) идеалистический; 4) материалистический.** В свою очередь они имеют множество оттенков, особенностей, на основании которых могут быть вычленены подтипы, особые разновидности, школы этих направлений философии.

Третье основание для выделения особого блока большого количества философских направлений обуславливается тем, что в их центр ставится человек. Этот блок можно обозначить понятием: *антропологическая философия.*

В этом блоке выделяются типы философствования на основании еще одного критерия: какая сфера человеческой деятельности или жизни человека является определяющей стороной, модусом (мерой, способом). Эти сферы или модусы - наиболее значимы для осмысления действительности в данном философском направлении и, как правило имеют то же имя.

По этому критерию можно выделить и такие типы философствования: эпистемология, гносеология (теория познания); аксиология - теория ценностей; рационализм (от "рацио" - разум); иррационализм ("ир" - отрицание); интуитивизм. Кроме того, весьма известны такие течения: экзистенциализм (философия существования человека); прагматизм (дело, действие); персонализм; философия воли и многие другие. К этому типу философствования можно отнести софиологию, евразийскую философию как особый способ человековедения и ряд других

Из третьего блока особенно широкое распространение в новое время получил гносеологический тип философствования. Он отдает предпочтение теории познания или гносеологии (эпистемологии). Это преобладающее направление в западной философии нового времени и, особенно, в философии XIX и XX столетий.

В основе *четвертого критерия выделения особенных типов философствования* лежат такие подходы: находится ли все существующее в состоянии непрерывного изменения, движения, развития или все находится в покое и неподвижности?

По этому критерию философское мышление по содержанию и по форме может быть либо диалектическим (творческим, диалоговым), исходящим из принципа саморазвития, самодвижения,

самосотворения всего сущего, либо догматическим (по марксистской терминологии - метафизическим). Крайние формы догматизма вообще отрицают развитие или признают его только под влиянием внешних причин. Догматическое мышление чаще всего реализуется как монологическое, авторитарное мышление и обычно отрицает его подвижность, творческий характер.

Существует еще пятый критерий для выделения исторических типов философствования. Он связан с созерцательно-умозрительным или практически-действенным характером философии и соответственно с определением роли того или иного философского течения в жизни отдельной личности, социально-классовой, этнической группы или общества в целом.

Подобная особенность зависит, преимущественно, от специфики личности философа и от того, чьи интересы он представляет. Всякая философия глубоко личностна. И по способу создания, и по способу существования. Она отражает личностные качества ее творца, его ценностно-социальные ориентации и жизненные позиции, а реально существует философия через сознание и деятельность индивида или социальной группы.

Уже в античности сложился созерцательный тип философствования (соответственно - созерцательный социально-психологический тип личности философа), что вполне соответствовало тем условиям и предпосылкам, в которых осуществлялся тогда сам процесс духовного производства. Умственный труд и труд физический были социально отделены друг от друга. Наиболее ярко этот тип философствования был выражен в древности у Аристотеля (4 в. до н. э.).

Классическим примером созерцательного философа и философии, трудно увязываемой с повседневной жизнью, является Гегель и его учение об абсолютной идее. Подобно сове Минервы, вылетающей после окончания дня, в сумерки, философ призван лишь объяснять, что **уже** произошло, что находится **уже** в прошлом, то есть он идет вслед за событиями, когда страсти, породившие их, успокоились. Безмятежность, невозмутимость духа, спокойное созерцание вечной истины, постижение абсолютной идеи, признаются высшими целями философии. По едкому замечанию одного из философов, Гегель "потому назвал высшую идею своей философии абсолютной, что ему абсолютно нечего о ней сказать"!

К абстрактно-созерцательной философии, видимо, следует отнести и схоластический тип философствования, получивший широкое распространение в период средневековья и строившей свою философскую систему не на анализе действительности, а на догматах церкви. Это было знание, оторванное от жизни и практики, основывающееся на формальных рассуждениях без проверки их на опыте, бесплодное умствование, начетничество, книжное буквоедство. Уже мыслители эпохи Возрождения решительно критиковали схоластику, рассматривали ее как одно из негативных явлений средневековой традиции, мешавшее развитию естественных и общественных наук, реализации творческой сущности человека. Они первыми стали считать схоластику синонимом бесплодного и бессодержательного, оторванного от жизни умствования, пустой словесной игры. Схоластический тип мышления жив и сегодня во всем своем блеске умственной эквилибристики, мнимой связи с действительными, жизненными проблемами.

Свою цель этот тип философствования видит в выходе за пределы теоретических рассуждений, в попытках найти пути решения социально-практических проблем индивида, социальной группы, общества в целом.

Особое место в этом типе философствования занимает марксизм. Марксистская философия знаменует собой становление и утверждение социально-преобразовательного, деятельностного типа философствования. Основоположники марксизма видели цель и смысл своей философии в том, чтобы быть орудием изменения мира; недооценку этой роли они считали главным пороком, недостатком прежней философии ("Философы до сих пор лишь объясняли мир, а дело состоит в том, чтобы изменить его". Маркс). Но как оказалось позднее, для успешного преобразования мира, надо вначале хорошенько его познать. Были и другие мыслители: Мор и Кампанелла, Дидро и Фихте, Радищев и Чернышевский. Они отнюдь не были кабинетными мыслителями, а призывали к активной общественной и политической борьбе, не страшась ни эшафота, ни тюрьмы, ни ссылки.

В философии марксизма деятельностный тип философствования получил качественное преобразование: этой философией был найден материальный субъект социального действия - народные массы, рабочий класс. В действительности, трудящиеся были слепой, внешней силой для реализации утопических революционных взглядов партийной элиты, бюрократической номенклатуры тоталитарного государства. И ленинско-сталинская философия оставалась элитарной, мало понятной для народных масс, несмотря на специальную "философскую" работу И.В. Сталина "О диалектическом и историческом материализме" в качестве четвертой главы для "Краткого курса истории ВКП(б)"

Деятельностный, марксистский тип философствования, ставящий во главу угла свершение революций силами "народных масс", видимо, прошел в 20 веке свою вершину развития. Сейчас можно наблюдать его зловещие конвульсии в форме различных форм фундаментализма, терроризма, вплоть до государственного.

На всем протяжении истории философии существовал и существует еще один, очень интересный и перспективный тип философствования, преследующий достижение **индивидуальных** духовно-практических, нравственных целей. В древности он представлен взглядами Конфуция, буддизмом (Благородный Восьмистадийный Путь), дзенбуддизмом, философией йоги, софистов, духовными практиками и теорией эзотерической философии (например, герметизма) и другими. Нравственные императивы, медитации, специальные психо-технические практики, используемые этими течениями, как правило, преследуют те или иные аспекты духовно-практического изменения человека. Надо подчеркнуть, что во всех мировых религиях и религиозных конфессиях молитвы, другие формы обращения к высшим силам, всегда имеют определенный практический подтекст.

В Древней Греции возникло направление софистов, представители которого за плату брались обучить желающих риторике, своеобразно понимаемой мудрости (софистике), умению защищать свои интересы в суде и, любыми другими способами, достигать успеха. В философских течениях нового времени стремление решать какие-то практические вопросы жизни характерно для американского прагматизма, софиологии, казахской философии, софиогонии- (См. главу "Проблема понимания мудрости в истории философии"). Сюда же можно отнести новейший, социально-экологический тип философствования, например, учение В.И. Вернадского о ноосфере, философско-социальные выводы Римского клуба, ставящие своей целью помочь сохранить человека и природу как важнейшую жизненную задачу всех и каждого.

Решение обозначенных выше глобальных проблем невозможно осуществить без духовно-нравственного возрождения человечества. Основным средством осуществления этой задачи может стать укоренение в человеке, с помощью реформированной системы образования, особого типа мудрости - евразийской мудрости, представление о которой раскрывается в философии того же названия.

В заключение этого раздела главы читатель может сделать вывод: насколько сложна проблема исторических типов философствования и философского мышления. Насколько многообразна и многоцветна радуга развития философских взглядов, и *их сложнейшее переплетение в реальном существовании философской мысли*. Отношение философов СССР и социалистического "лагеря" по отношению к мировоззренческим коллегам за рубежом, как к классовым врагам, нанесли колоссальный вред философской культуре наших стран.

Предлагаемый новый подход к историческим типам философствования свидетельствует в том, что каждый тип философии и философствования имеет объективное, *онтологическое* право на существование. Каждое направление берет какую-то сторону постижения сложнейшей проблемы "Человек √ Мир". Поэтому надо способствовать развитию творческого разномыслия и инакомыслия в философии, помогать свободе существования, развития и взаимообогащения ее школ и направлений.

Известно, что живая природа развивается благодаря многообразию биологических видов и живых организмов. Это многообразие является залогом существования и развития биологических систем, биосферы в целом. Законы эволюции материальной и идеальной действительности одни и те же: единое (единичное) развивается во множестве, через всеобщее, а множество (всеобщее) существует в едином и развивается через единичное. Философия, как и вся духовная жизнь человека, может существовать и развиваться только лишь на основе закона многообразия, закона проблемного мышления, наличия духовной свободы при выборе того или иного типа философствования, типа мировоззрения.

Прогресс общества, преодоление всех форм отчуждения, превращение, в условиях информационно-биотехнологической революции, всего жизненного процесса в действительное время его подлинно свободной жизнедеятельности, а человеческого труда - в систему собственно духовно-творческих актов, в гармонию софийных, интеллектуальных и эстетических устремлений личности, философия перестает быть чисто профессиональным занятием, уделом и монополией "аристократов духа".

Постепенно, по мере реформирования системы образования на базе софийной парадигмы, введение в школах преподавания "Уроков Мудрости" с начальных классов до аттестата зрелости, а в вузах - евразийской ветви философии, *философия неумолимо станет сердцевиной, способом образа жизни и образа мысли каждого человека демократического, цивилизованного общества*. В таком обществе философия явится средством неизбежного возрождения человека духовного - homo animabilis. При

одном условии, если люди не захотят погибнуть, если они поймут, что софийная позитивная духовность - это путь к спасению.

Особенности философского мышления

Стремление к знанию смысла жизни

В самом начале этого раздела при характеристике особенностей философствования речь шла о том, что философия всегда пытается ответить на вечные, неистребимые вопросы: что "Я" есть как человек, в чем смысл моей жизни и многие другие. Ответы на такие вопросы меняются вместе с изменением самого человека, степенью его духовного продвижения, характером общественных отношений и культуры.

Софийность философского человековедения

Система тоталитарного общества, негативное влияние интеллектуально-утилитарной, сциентистской западной культуры, ряд других причин породили серьезные недостатки нашего сознания. Абсолютизируется роль интеллекта, "ratio", абстрактного мышления в познании. Хотя до сих пор, многие из нас, в сущности, не умеют думать, самостоятельно мыслить, анализировать. Отсутствует ориентация нашего менталитета на духовные, ценностные аспекты познания, на постижение мудрости. Как уголовное преступление расценивалось инакомыслие. Потеря высших мировоззренческих ориентиров приводит к утрате духовности, к возврату звериного оскала злобных инстинктов. Мятущийся человек, испытывая душевные муки, часто решается на самоубийство, погружается в безумие алкогольного дурмана, в пучину иллюзорно приятного состояния наркомана.

Насаждалось технократическое мышление. Это целая система мировоззрения, в которой утверждались приоритет средства над целью, отношение к человеку как средству, а не как к самоцели истории. В сущности - это рассудок, лишенный совести.

Процветали и пока сохраняются авторитарность мышления, догматизм, чужемыслие, бездуховность. Наше сознание мирилось и мирится не только с чужемыслием, но и с двоемыслием, с его лживостью. Часто без зазрения совести мы можем думать одно, говорить другое, а поступаем по третьему варианту. Это приводит к раздвоению личности, к ее духовному и нравственному падению. От такого человека остается только внешняя оболочка, а сама личность разрушается, погибает.

Положение в нашем сознании настолько удручающее, настолько его "болезни" серьезны, что можно говорить о глубочайшем духовном кризисе. Чтобы его преодолеть, надо ответить на следующие вопросы. Как и в чем, можно обрести для своей души новую систему ценностей? Как и в чем, можно найти духовную опору жизни? Опору, которая была бы приемлема для каждого мыслящего человека, независимо от того, живешь ли ты в Казахстане или России, или в любой другой стране. Независимо от того, богат ты или беден, от цвета кожи, национальности, мировоззрения, от того, верующий ли ты или нет, и какую религию ты исповедуешь. Другими словами, это должна быть такая система духовных ценностей, которая бы служила опорой не только тебе, но и стала бы основой духовного единения, духовным идеалам для народов всей Земли.

Проблема невероятно трудная. Человечество нуждается в озарении, в открытии такого идеала, который был бы притягателен для всех. Причем этот идеал не должен быть только интеллектуальной ценностью вроде идеи, сформулированной Ф.Бэконом в XVII веке: "Знание - сила". Человечество нуждается в глубинном постижении своей духовной сущности, в духовном идеале.

Новая система духовных поисков, будучи притягательным идеалом для всех людей, должна отвечать ценностным, интеллектуальным, эмоциональным и практическим потребностям человеческой души. Их удовлетворение должно вовлечь в процесс духовного возвышения и Волю, и Разум, и Сердце человека. По сути дела, новая система взглядов должна стать со временем особым рода Всемирной гуманистической духовной религией.

Духовное обновление для человечества процесс неимоверно трудный, но постоянный. Народы уже давно ведут поиски приемлемого духовного идеала. И они его нашли. Еще в седой древности они хорошо чувствовали этот идеал, интуитивно знали эту высшую ценность, укореняли ее требования в жизнь. В древнем Египте это было учение о тайной мудрости герметической философии. На разных языках Мудрость звучала по-разному. В Древней Индии - "Буддхи", на китайском - "Дао", на греческом - "Логос, София", на русском - "Мудрость", на казахском - "Даналык", на немецком - "Weisheit", на

английском - "Wisdom". В учении алхимии мудрость трактовалась как **философский камень**, дающий возможность человеку осуществлять материальные и духовные преобразования.

Но как бы эта духовная ценность на языках разных народов не обозначалась - смысл ее у всех народов был фактически одинаков. Великий знаток русского языка Владимир Даль так расшифровывает значение этого слова в своем словаре: "Мудрость, свойство мудрого, премудрость, соединение истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины, высшего состояния умственного и нравственного совершенства."

Именно мудрость лежала и лежит в основе культуры всех народов земли. Глубинная мудрость пронизывает систему взглядов всех мировых религий и большинства религиозных конфессий мира. Но люди все еще несовершенны. Им надо преодолеть насилие, конфликты между собой, победить своего главного врага - эгоизм: эгоизм индивидуальный, эгоизм социально-экономический, эгоизм национальный. Много еще других нерешенных проблем.

Как разрешить эти проблемы, проблемы несовершенства человека и общества? Выход из кризиса есть и принять участие в поиске путей выхода из него сможет каждый из нас.

Поскольку, по словам Марка Аврелия, наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли, постольку изменение наших мыслей, нашего сознания - есть главный магистральный путь выхода из духовного тупика. В решающей степени это зависит от смены идеала нашего сознания или его парадигмы. Парадигмой (идеалом общества), являются или могут стать идеи, ценности, установки, создающие определенное видение реальности, и потому направляющие деятельность людей, процесс самоорганизации какой-либо сферы общества или даже общества в целом.

Парадигмой нового времени была и, к сожалению, остается по сей день интеллектуальная формула "Знание - сила", которую отождествили с главной духовной ценностью. Но в действительности происходит абсолютизация рассудка, возникает настоящий культ знаний, информации. Они стали основой рационалистической философии и религии, культуры в целом индустриального, утилитарно-прагматического общества. Но много и хорошего принесла человечеству эта установка нового времени: признание первенства прав личности, свободы человека и их объединений, развитие рыночной экономики, демократических форм жизни и управления...

С этой парадигмой зарождались и развивались науки. Ею были пронизаны техническая, промышленная революции, развитие капитализма, создание новой техники и новых технологий, а в 40-50-х годах началась современная научно-техническая революция. На смену аграрной цивилизации пришла индустриальная. Сегодня стремительно развиваются информационная революция и биотехнология. Ряд стран вступили в стадию постиндустриального или технотронного общества.

Однако давно подмечено, что любой прогресс есть утрата чего-то крайне важного и ценного для человека. За научный и технический прогресс, за рост потребления и другие блага человечество расплачивается духовной и нравственной деградацией, ростом преступности и насилия, алкоголизма и наркомании, угрозой термоядерной катастрофы и гибели человечества, глобальным экологическим кризисом и многим другим.

При всей внешней привлекательности лозунга "Знание - сила" (или "К успеху на основе знания") внутренне он противоречив, а в конечном счете несостоятелен, поскольку человек при таком подходе рассматривается лишь как средство его практического воплощения, а не в качестве самоцели развития общества и его отдельных сфер. Науки, все формы обучения, техника и технологии, общественные структуры превратились в могучие, демонические силы, манипулирующие человеком, его сознанием. Произошла подмена духовной жизни рассудочным знанием. Знание и мудрость отождествляются, игнорируется тысячелетний опыт духовного и ценностного постижения человека и мира. Человек утратил свободу выбора духовного пути, утрачена духовная ориентация на мудрость как высшую ценность. **В результате - настало время понять нам всем: человечество и биосфера неизбежно погибнут, если не произойдет коренной поворот духовной жизни людей на Мудрость, на становление софийного сознания и софийного бытия.** Это обстоятельство и сущностная природа философского видения человека и мира обуславливают анализ смысложизненных проблем сквозь призму мудрости, то есть софийный характер философского мышления.

Философия как свободное мышление свободной личностью

Тип философствования и особенности ответов на вечные смысложизненные вопросы зависят и от своеобразия переживаемой исторической эпохи. Колоссальное влияние на характер и содержание философских проблем оказывает степень свободы в обществе, свободы духовной жизни граждан, а

также свободы личности философа, уникальности его подходов в понимании человека и мира. Философия, в сущности, есть форма свободы мышления и способ бытия свободной личности. Вне свободы, как выбора дороги куда ты идешь, подлинной философии не существует. Поэтому философия всегда есть свободное самовыражение свободолобивого человеческого духа в контексте решения определенной проблемы в ту или иную историческую эпоху.

Личностный характер философии

В отличие от науки есть очень существенная особенность философского мышления. Любой философский вопрос обязательно рассматривается через призму системы взглядов, мировоззрения и индивидуального ценностного кодекса личности философа, дающего имя конкретной философской школе. Еще раз подчеркну эту причину, почему философия никогда не была и никогда не сможет стать наукой. Сказанное не опровергает тесной взаимосвязи философии с наукой своего времени. Она обязательно содержит в себе солидную дозу научности в единстве с философской верой, с философской интуицией, элементами эзотерического, художественного знания.

Целостность философского знания

Названное выше обстоятельство порождает еще одну существенную особенность философского мышления, философского мировоззрения - целостность философии как онтологический способ ее существования. *Целостность* должна стать характерной отличительной чертой философского человекопонимания в третьем тысячелетии. Возврат от разорванного понимания частичного человека к **целостному знанию целостного человека** должен произойти на базе системного анализа пяти аспектов отношения "(Человек∇Человек)∇Мир": 1) онтологически-генетическая подсистема, раскрывающая происхождение человека, его эволюцию, характер взаимодействия природной (витальной), ментальной (социальной) и духовной (сверхъестественной) обусловленности индивида и человечества в целом; 2) аксиологическая (ценностно-ориентационная) подсистема: понимание ценностей, нравственных принципов и норм, их персональная и социальная иерархия; 3) духовно-практическая подсистема (общие принципы, формы, способы, пути, методы укоренения воззрений на смысл, предназначение и роль Человека в жизни и т. п.); 4) гносеологическая, теоретико-познавательная подсистема: как она создается, ее цели, структура, формы, методы, уровни; 5) система взглядов человека на мир, природу, космос, то есть, что есть мир, его картина, проблема единства микро- и макрокосма;

Во всех своих аспектах предмет мировоззрения концентрирует лишь всеобщие моменты, например, в гносеологической подсистеме имеет значение то общее, что свойственно всем видам познания и всем людям: "истину", "заблуждение", "чувственное", "рациональное" и т. п.: мироощущения (психологическая, эмоциональная сторона мировоззрения, переживания, чувства, настроения человека), мировосприятия (образы, наглядные представления), миропонимания (теоретико-познавательная, интеллектуальная, логическая, рассудочная, интуитивная сторона взглядов на мир).

Целостность философского мировоззрения обуславливается еще одним его аспектом - взаимосвязями, взаимопроникновением, единством различных сторон нашего понимания духовной и материальной действительности: философского, мифологического, научного, религиозного, эстетического, эзотерического. Примерами подобного человековоззрения могут служить взгляды Ф.М. Достоевского, Абая Кунанбаева и других мыслителей.

Вследствие синергии своей природы философское мировоззрение соединяет в органическую целостность перечисленных выше форм, сторон, уровней целостного человековедения, мировоззрения.

Всеобщность и субстанциональность мышления

Для философского мышления характерны также *высокая степень всеобщности* в постановке проблем, стремление увидеть в единичном множество (всеобщее), а также - *субстанциональность*. **Субстанциональность** философского мышления означает постоянное стремление человека познать свою природу, отыскать *сущность*, вскрыть *первопричину* конкретного или всеобщего бытия.

Рефлексивность и проблемность

Для философского мышления обязательно присущи также - проблемный подход, путем анализа противоречий как взаимоотношений между противоположностями и поиск путей их разрешения. В качестве примеров может послужить анализ отношений между сознанием и материей, душой и телом, добром и злом, человеком и природой, мудростью и глупостью и т. п. Поэтому философское мышление всегда биполярно, антиномично, рефлексивно.

Догматичность и творческий характер

Выше я уже вскользь касался проблемы, что по содержанию и по форме философское мышление чаще всего бывает либо творческим, явно или скрыто диалоговым, исходящим из принципа саморазвития, самодвижения всего сущего, включая содержание, цели и метод философских концепций, либо догматическим.

Догматизм мышления, как внутренняя противоположность его творческому характеру, при соблюдении меры, как определенная степень консерватизма, служит закреплению новых, вновь возникающих знаний, взглядов, подходов. Нарушая меру, преувеличивая момент устойчивости, абсолютности знания, догматическое мышление превращается в концептуальные оковы, в камеру духовной несвободы.

Преклонение перед догмами определенных теорий, концепций, их создателями реализуется как авторитарное мышление, стремящееся в угоду вечной истины или чьим-то интересам, защитить, либо сохранить старое, отжившее. Большинство конфликтов и дисгармоний человечества возникают в силу окостеневших взглядов конфликтующих, не желающих понять друг друга и перейти на позиции творческого сомыслия. Навязывание какой-либо философской доктрины в качестве всеобщей и обязательной догмы означает ее скольжение по поверхности менталитета людей, не затрагивающее глубин их сознания. Это ведет к ее постепенному загниванию и омертвлению, к уходу из современного социокультурного и духовного пространства.

Поэтому, философию, ее содержание, цели и метод нельзя представлять лишь в черно-белых цветах, или как дихотомию: "философия западная - философия восточная", "творческая - догматическая", "материализм-идеализм", "диалектика-метафизика" (антидиалектика), "монизм-дуализм", "философия научная и ненаучная" и пр.

В предлагаемой характеристике, как заметил вдумчивый читатель, отсутствует характеристика философии, соответствующая ее первородному, буквальному смыслу как "любви к мудрости". Но эта проблема составит в последующем главное содержание предлагаемой книги путем анализа "софиогонии" и "евразийской философии" как направлений, призванных органически вобрать все лучшее из всех корней, кроны ветвей и листвы могучего и прекраснейшего древа мировой философии

Вот почему надо очень ценить одно из величайших завоеваний переходного периода в Казахстане - свободу духовной жизни и свободу в развитии философии. Свободное развитие философии является основой расцвета культуры народов. Это доказывает история. Добротная, гуманистически и практически эффективная философия является надежной основой стабильности в стране, ее прогресса и процветания, ее международного авторитета.

Глава 2. Проблема мудрости в истории философии

Необходимость изучения генезиса мудрости

<В этой книге предпринята попытка исследовать проблему человековедения сквозь призму парадигмы мудрости. Но начать этот процесс надо с краткого анализа историко-философского генезиса проблем мудрости, как зарождалось, изменялось представление о мудрости у разных философов в разные времена. Без этого в философии, вследствие необходимости постоянной генетической рефлексии, в отличие от другой научной или практической сферы человеческого творчества

(земледельческой, инженерной, врачебной-), невозможно проникнуть в суть любой проблемы, тем более такой, как мудрость.

С наступлением третьего тысячелетия и необходимостью преодоления духовного кризиса, а также софийного возрождения людей, одной из главных задач в новом понимании философии как сущности человеческой духовной культуры является анализ генезиса значения категории мудрости в процессе исторического развития самой философии. Слово "генезис" переводится с греческого языка как "происхождение, становление, развитие", а философия - как "любовь к мудрости".

В главе предпринята попытка раскрыть, как менялось понимание категории мудрости в различные времена и в различных философских направлениях и школах, поскольку при их развитии значение понятий "любви к мудрости (философия)" и самой "мудрости" трактовалось далеко не однозначно. [В очерке я дополнил, значительно развил и отредактировал материалы раздела "Философская мудрость", написанные совместно с Е.Ю.Машуковой для хрестоматии-антологии "Пути восхождения к мудрости". Акмола, "Мыслитель", 1997. Автор. колл., руководитель В.И. Зорин. С.,173-308]

В западной традиции философия преимущественно отождествлялась с наукой, с интеллектуальным, рациональным познанием мира. Другие философы под мудростью зачастую подразумевали более целостное постижение человека и мира, включая интуитивное знание, философскую веру, ценностное познание и другие его формы, целью которых, прежде всего, было нравственное совершенствование человека.

Забегая вперед, можно сказать, что исторические вариации в понимании философской мудрости осуществлялись вокруг главной дилеммы - противоположности и взаимопроникновения мудрости и знания [См. справедливость этой точки зрения на примере книги Б.Рассела "Мудрость Запада". М., 1998].

Тайная мудрость Древнего Египта

Обычно анализ возникновения и развития философии начинают с античной Греции, иногда - с Древнего Востока. Однако есть основания полагать, что еще одним, очень значительным, центром возникновения и развития философской мысли и глубокого понимания мудрости, был Древний Египет. Его первая тайная мудрость "восхищает и покоряет нас своими бездонными глубинами символизма, она, что парадоксально, весьма современна своим концептуальным потенциалом и этической направленностью" [Т. Г. Лешкевич "Философия. Вводный курс. "Экспертное бюро-М", 1998, С., 29 30. 37-38, 39-68]. Недопустим был не только сам зловерный поступок, но даже мысль о злом деянии считалась вредоносной.

Примером современной актуальности египетской морали, существовавшей много тысяч лет назад, может служить своеобразный нравственный кодекс: "Отрицательная исповедь" (или "Исповедь отрицания"). В нем содержатся 42 положения, которые должен произнести умерший перед взвешиванием его сердца и вынесением приговора о его месте в загробном мире. Многие из этих положений злободневны и для нашего времени. Давай, читатель, задумаемся над ними и примерим их значение к себе!

1. Я не чинил несправедливости.
2. Я не разбойничал.
3. Я не причинил насилия ни одному человеку.
4. Я не совершал воровства.
5. Я не убивал ни мужчину, ни женщину.
6. Я не сжигал бушуля.
7. Я не поступал предательски.
8. Я не брал того, что принадлежит Богу.
9. Я не произносил лжи.
10. Я не отбирал ничего силою.
11. Я не произносил низких или дурных слов.
12. Я не отбирал пищу силою.
13. Я не прибегал к обману.
14. Я не ел своего сердца (т.е. не выходил из себя и не впадал в гнев).
15. Я не захватывал (ничьей земли).
16. Я не убивал животных, посвященных Богу.

17. Я не опустошал вспаханных земель.
18. Я избегал всего, что способно причинить зло.
19. Я не открывал уст против какого-либо из людей.
20. Я не давал воли гневу без надлежащей причины.
21. Я не совершал прелюбодеяний и не предавался содомии.
22. Я не осквернял себя.
23. Я не возлежал с женой другого.
24. Я не внушал страха никому из людей.
25. Я не давал своей речи пылать гневом.
26. Я не позволял себе быть глухим к словам правды и справедливости.
27. Я не был причиной слез другого.
28. Я не изрекал богохульств.
29. Я не совершал насилия.
30. Я не торопил свое сердце, не поступал поспешно без должного размышления.
31. Я не пронзал свою кожу и я не заслужил мести Бога.
32. Я не продолжал речь свыше того, что должно быть сказано.
33. Я не обманывал и не смотрел на зло.
34. Я никогда не изрекал проклятий фараону.
35. Я не осквернил бегущей волны.
36. Я не возвышал своей речи.
37. Я не изрекал проклятий Богу.
38. Я не вел себя нагло.
39. Я не делал различия, я не отличал одних в ущерб другим.
40. Я не увеличивал моего богатства за счет чужой собственности.
41. Я не изрекал проклятий тому, что принадлежит Богу и находится со мной.
42. Я не думал с презрением о Боге города.

Человек, чье сердце оказывалось слишком легким (кто приносил людям много зла), тот наказывался полным уничтожением, ему гиппопотам откусывал голову. Души злых людей назывались "дважды умершими" [Там же]. Несмотря на всю трагичность пожара в библиотеке древней Александрии, часть источников с изложением философии и мировидения мудрецов египетской цивилизации сохранились и дошли до наших дней. Среди них особую ценность имеют "Священная книга Тота" и "Изумрудная скрижаль" Гермеса Трисмегиста. В истории философии часто отождествляют египетского бога мудрости и письма Тота с греческим Гермесом, а также с римским Меркурием под общим именем Трижды Величайшего (как самый величайший: 1) среди всех философов; 2) среди всех жрецов; 3) среди всех царей) Гермеса Трисмегиста.

В "Священной Книге Тота" изложено Верховное Синтетическое Учение, представляющего собой систему "докtrin, выражающих отдельные этапы последовательного хода Самоутверждения Единой Реальности, а с другой стороны раскрывающих совокупность путей, законов и принципов, по которым творческий дух человека, создавая свой собственный мир, воссоздает некогда нарушенное Единство и утверждает себя в Нем, как осознавшая себя часть в Целом". [В. Шмаков "Священная Книга Тота". Великие Арканы Таро. Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма. "София" ЛТД., 1993. С. 43]

Сущность и главные аспекты этой замечательно современной эзотерической философии очень хорошо изложены Т.Г. Лешкевичем. [См.: Первый раздел вводного курса "Философии" Т. Г. Лешкевича "Тайная мудрость древних". (Указ. Соч., С. 29-68).]

Мудрецы древнего Востока

Характерной особенностью Восточной философии являлось понимание того, что "мудрость" не есть ум, или другими словами, не есть рациональное, чисто интеллектуальное знание. На Востоке, в отличие от нас, живущих в 21 веке, уже в далекой древности хорошо понимали вред знания, не направляемого духовной мудростью, так как оно рождает самонадеянность и устанавливает власть, которая подавляет других людей. [См. литературу по истории философии. В частности: М. Т. Степанянц "Восточная философия" М., "Восточная литература", РАН, 1997, - 504 стр.; "История современной зарубежной

философии: компаративистский подход" - Спб.,1997, - 480 стр.; Ричард Осборн, Борин Ван Лоон "Восточная философия". Ростов-на-Дону, "Феникс" - 1997, - 174 стр. и др.]

Мудрость - это, прежде всего духовное знание (Путь или Дхармма), которое не только просвещает ум, но и возвышает дух, пробуждая добрую Волю. Мудрость не может быть сведена к словам, но может быть постигнута непосредственно в опыте духовной практики, ведущей к просветлению.

Истинный последователь буддизма должен пройти Благородный Восьмистадийный Путь. В буддизме так называется *дхармма*(*дахамма*). Это Великий Путь или способ жизни, ведущий к освобождению от страданий, которые, так или иначе присутствуют в обусловленном существовании.

Этот путь разделяется на следующие восемь стадий: 1) Правильное понимание, взгляды, оценки и суждения; 2) Правильные цели, побуждения, планы, рассуждения и решения; 3) Правильное использование речи; 4) Правильное поведение, поступки и действия; 5) Правильное отношение к существованию: исполнение определенной роли в жизни, которая должна быть неэгоистичной, проникнутой любовью и полезной; 6) Правильные усилия, направленные на добрые свершения; 7) Правильная интеллектуальная деятельность: изучение и обучение; 8) Правильное созерцание, преследующее фиксацию разума, позволяющее проявиться интуиции и прозрению. Все стадии Пути с соответствующими поправками и уточнениями, на мой взгляд, могут быть использованы и в современных условиях.

Обратившись к восточным учениям, особенно к буддизму и даосизму, мы обнаруживаем, что истина, обретенная в опыте озарения, слишком глубока, чтобы выразить ее в словах. Лао-цзы в своей книге "Дао Дэ-Цзин" писал: "Дао не может быть выражено словами. Истину нельзя высказать, и в тот момент, когда вы ее произносите, она становится ложью". Следуя человеческим понятиям, стремясь силой добиться какого-нибудь результата, только теряешь гармонию с Дао и ничего не достигнешь. Объясняется это тем, что предписания человеческих законов произвольны, веления же природы необходимы, их обмануть нельзя.

Итак, слово и мысль не равноценны. Высшую Мудрость, по мнению восточных мудрецов, нельзя познать умом и выразить словами. Она постигается не в практической повседневности, а лишь в медитации, в опыте духовной практики. Для достижения жизненного практического успеха такая Мудрость не может быть использована.

Духовная практика Востока хороша для осознания ограниченности логического мышления, концептуального знания. Для этого восточные мудрецы часто пользовались парадоксальными загадками, чтобы заставить своих учеников понять ограниченность логики и умозаключений. В традиции дзэн-буддизма эти загадки назывались коанами. Они не могли быть разрешены посредством мышления, и были созданы специально, чтобы остановить процесс мышления и подготовить ученика к невербальному, нерациональному переживанию реальности. Разрешение такой загадки требовало от ученика чрезвычайного усилия, концентрации и вовлеченности.

Считалось, что человек может найти путь к Истине только с помощью интуиции и духовного опыта, но не интеллекта, не логики и поэтому ему следует упражнять проницательность (*сатори*), связывающую его с просветлением Будды.

В буддизме есть понятие Дхармы, что означает жить естественно, не препятствуя своей спонтанности. Требование естественной жизни связано с центральной идеей восточной философии - идеей единства, взаимосвязанности и взаимозависимости всех элементов Космоса.

Буддийское понимание мудрости сосредоточено в учении о буддхи. Мудрость отличается от простого знания, ибо представляет собой знание природы одушевленного. Мы обитаем среди двух типов объектов - материальных вещей и малых существ, в частности - среди человеческих существ. Нам нравится и дорого то, что приносит нам добро. Однако наибольшую ценность среди всего вокруг представляет сосуществующие рядом с нами люди. Без них наши жизни действительно были бы несчастными. Те нежные чувства, которые мы испытываем к ним, уже нельзя называть словом *нравиться* - они становятся *любовью*, во всех формах ее проявления, от дружелюбия и доброй воли до огромной привязанности. Предельная осознанность жизни окружающих нас живых существ есть мудрость (*буддхи*). Проявлением этой мудрости является также оценка значимости любого живого творения с точки зрения его благополучия.

Очень интересный факт для философии и духовной практики буддизма существование среди большого количества йоги, особой формы - буддхи-йога (йога мудрости). Она выделяется в "*Бхагавадгите*". Овладевая на практике буддхи-йоги, люди достигают в духовном отношении стадии *брахмана*. Они постигают софийность, (буддхические озарения) предыдущих жизней, освобождение от эгоизма и привязанности к объектам внешнего мира. ["*Бхагавадгита*", глава II, 39 - 41 и 48 - 53; глава

10 и глава VIII, 57] Итак, мудрость в буддизме и даосизме - это то содержание сознания, которое происходит от интуиции, от озарения. Восточная мудрость состоит в признании того, что непосредственный жизненный опыт имеет качественный приоритет перед всякой теорией, что он бесконечно богаче всякого умствования. На Востоке говорят: "Жизнь это не проблема, которую нужно решать, а тайна, которую надо прожить".

И еще одна особенность. В восточных учениях основной акцент делается не на том, что есть мудрость, а каким должен быть мудрый человек, то есть на образе мудреца. Важное различие между человеком мудрым и знающим состоит в том, что у знающего ответы готовы, ему нужно просто включить механизм памяти. Но его ответы мертвы, потому что они не ориентированы на конкретного человека. У мудрого человека нет ничего готового. Он ответит вам, но сначала ваш вопрос пройдет через его сущность. Никто не может предугадать, что он скажет, так как для мудрого всегда важно к кому обращен ответ.

Духовные учителя Востока хорошо понимали, что нельзя передать истину в качестве готового результата. Чтобы знание было усвоено, необходимо создать ситуацию, дать предпосылки, а выводы ученик должен делать сам. И еще, от ученика требуется молчание и сдержанность, чтобы не обнаружить знание, над которым он еще не властен на практике. Лао-цзы говорил: "Тот, кто знает не говорит, тот, кто говорит, не знает".

Основные течения в китайской философии: конфуцианство, даосизм и буддизм. Внутри каждого было множество взаимодействующих школ. Эта ветвь философии всегда была гуманистической, поскольку она всегда в центр Вселенной (и философии) ставила человека. По глубокому замечанию одного из исследователей, задачей китайской философии было познание в человеке "мудрости внутри и доброты снаружи". Для целей настоящей книги наибольшее значение имеет конфуцианство, значительно отличающееся от даосизма и буддизма своей социальной значимостью и практической направленностью.

В китайской культуре не было и не существует сейчас государственной религии и государственной церкви, и не религия определяла тот путь, по которому шла китайская нация. Философия в Китае сыграла такую же роль, как религия на Западе или на мусульманском Востоке. Получающий образование должен был неизбежно изучать и постигать национальную философию. Китайская культура не полагается на представление о боге, пред которым в ответе каждый, и ее древние мифы не повествуют о сверхъестественном творении мира. Китайская культура является светской и философской в самом широком смысле слова. Положение с характером культуры в Казахстане в какой-то мере аналогично и китайский опыт у нас вполне может быть использован. Кстати, в Китае сегодня самым великим человеком в истории провозглашен Конфуций.

В Китае с древности традиционные формы мышления, почитаемые человеческие ценности, этические нормы и принципы передавались из поколения в поколение. Отношение к ним граничило и граничит сейчас с религиозным.

Важно подчеркнуть также, что язык и письменность древнего Китая оставались неизменными на протяжении столетий, поэтому Конфуция можно понимать в наши дни, так же как и 2500 лет назад. Думаю, что "ученым" Казахстана, проектирующим переход казахской письменности на латиницу, следовало хорошенько изучить историю китайской культуры и историю состояния культуры тех стран, где алфавит и письменность менялись несколько раз.

Язык народа, его культуру воплощал и воплощает глубочайшие и древнейшие, онтологические корни менталитета людей. Например, социальная этика Конфуция, его идея добродетельного человека, "благородного мужа" (цзюнь-цзы), оставались важной частью официальной китайской культуры и социального порядка и отношений между людьми на протяжении всего этого периода.

Конфуций жил и творил с 551 по 479 гг. до н. э. Его школа, вероятно, самая влиятельная, ставила в центр **человеколюбие и справедливость**. Его философская школа за две **тысячи** лет до эпохи Возрождения в Европе превратила человека, человеколюбие, справедливость в главный предмет своих размышлений. [По философии Конфуция и другим проблемам философии Востока см.: Ричард Осборн, Борни Ван Лоон ""Восточная философия"" Изд. ""Феникс"" , Ростов-на-Дону, 1997. С. 90-122] Центральный вопрос состоял в том, каким образом человек может стать благородной и образованной личностью, чтобы самоутвердиться и достичь величия на этой земле. Как Конфуций указал в своих "Суждениях"... человек, особенно, правитель, "возвышает себя культурой, чтобы принести спокойствие всему народу". Вероятно, он имел большее влияние, чем любой другой философ в мировой истории. Его ученик Мэн-цзы, который жил примерно столетием позже, основал школу, которая носит его имя,

сказал о нем: "С тех самых времен, когда человек вошел в мир, не было более великого, чем Конфуций".

Конфуций всегда проповедовал идею, что достойное поведение и верность долгу - ключ к успеху: "Что касается тайн вселенной-, я этим не интересуюсь". Один из учеников его сказал о его учении: "Доктрина нашего учителя - сохранять верность принципам нашей природы и великодушно распространять их на других. Вот и все" .

Для конфуцианцев важно было равновесие между индивидуальным разнообразием и социальной гармонией. Для этого существуют три главных принципа:

1) **жэнь**, человеколюбие (*мудрость, доброта, праведная жизнь*). Для раскрытия этого принципа Конфуций сформулировал великий закон мудрости, который затем вошел в Библию, другие религии, в мировую философию в качестве нравственного императива: "Делай другим то, чего ты желаешь себе".

2) **ли**, этикет (точнее, правила).

3) **чжи**, праведность (надлежащее поведение).

Чтобы достичь жэнь, человек должен достойно поддерживать отношения с людьми, но особенно в пяти парах социальных ролей, выделяемых в традиционной культуре: 1) между отцом и сыном; родителями и детьми; 2) между правителем и министром; 3) между старшим и младшим братом; 4) между мужем и женой; 5) между друзьями.

Поведение должно быть подчинено "долгу", или тому, **что следует делать в соответствующей ситуации**. Позже это назвали "принципом правильного квадрата" или определением того, что необходимо сделать, применяя правила и опираясь на них.

Моральное совершенство, таким образом, заключалось в совокупности правильного поведения, правильного отношения и честности, которые воплощены в личности благородного мужа (у казахов Аруаха).

Ученик Конфуция Мэн-цзы (371 - 289 до н. э.) развил и укрепил учение этого мудреца, а также попытался объяснить, почему человек должен вести себя праведно. В центре, в сущности, стоял вопрос о природе человека: является ли она хорошей, плохой, индифферентной или представляет собой все это одновременно?

Мэн-цзы, будучи в некоторой степени оптимистом, заявил, что мы все рождаемся с задатками доброты, это он определил как "четыре начала". Он утверждал, что все мы рождаемся с чувством жэнь (гуманности и справедливости), **ли** (благонравие) и **чжи** (мудрость). Если всем этим внутренним свойствам дать развиваться нормально, то они сформируют четыре устойчивых добродетели. Подобно тому, как справедливое поведение по отношению к людям есть основа этики, так и надлежащее поведение есть примета достойного гражданина, справедливого государства. Вот почему правитель должен быть благородным мужем и мудрецом, подобно платоновскому царю-философу. В самом деле, если правитель не правит мудро и нравственно, народ имеет право свергнуть его.

Для Мэн-цзы самым верным средством воплощения жэнь была семейная жизнь. Чтобы действовало справедливое государство, необходимо было бы нормальное распределение земли - то, что он называл системой "добротных полей". Подобно другим особенностям китайской философии, это отражало рациональный, унитаристский и социально последовательный способ организации жизни. Он, разумеется, применялся далеко не всегда. Подобно Конфуцию он поддерживал ритуал, семью и идею золотой середины.

Очень многие черты конфуцианской философии, как я постараюсь доказать позднее, проявились в философии, морали и образе жизни народов, живших на территории шелкового пути, на евразийском субконтиненте. Эту философию как особую ветвь мировой философии можно назвать евразийской философией

Подведем некоторые итоги понимания мудрости в древней восточной философии. Наряду с египетской культурой понимания мудрости, восточная ветвь философско-религиозной трактовки мудрости и разработка ими практических путей овладения софийностью - величайшее завоевание древнейших цивилизаций, во многом непревзойденное и сегодня. В восточной культуре постижения человека и мира можно отметить следующие наиболее эффективные Пути движения к мудрости.

а) В буддизме Благородный Восьмистадийный Путь, позволяющий отдельному человеку, посвятившему себя всецело специальной духовной практике, избавиться от страдания, обрести спасение и постичь посредством просветления высшую реальность.

б) Открытие Конфуцием Великого Всечеловеческого Закона любви и мудрости "Делай другим то, чего ты желаешь себе", разработка трех главных принципов равновесия между индивидуальным разнообразием людей и гармонизацией общества.

в) Обоснование, что семья, семейные отношения - это основа нравственности, процветания и стабильности общества, микрокосм государства.

г) Понимание необходимости жить в единстве с природой, то есть не нарушать естественного хода вещей, жить и действовать по законам природы (принцип недеяния, У - Вэй).

Мудрость в античной философии

Ко времени возникновения слова "философия" у древних греков, по-видимому, не было разногласий относительно того, что следует считать мудростью.

В Греции мудрость приписывали богам. Афина Паллада почиталась как богиня мудрости. Мудростью называли знание о неведомом, непостижимом для обычных людей, в особенности таковой было прорицание будущего, судьбы. Боги, согласно мифологическим представлениям наделяли мудростью оракулов и других своих избранников. Мудрость - это дар божий.

Пока мифология владела сознанием людей, у них не возникало вопроса "что такое мудрость?". Возникновение философии означает постепенный переход от мифов к самостоятельному, независимому от внешнего авторитета размышлению человека о мире, о человеческой судьбе. Появились люди, поражающие других своей способностью рассуждать о вещах, о которых никто не задумывался, или, которые не смели поставить под вопрос.

Как известно, греческая философия началась с Фалеса, который был одним из семи греческих мудрецов, советы которых можно отнести, преимущественно, к житейской мудрости. Вершина житейской мудрости - знание меры. Мера - средство уживчивости человека с природой, с другими людьми и, что особенно трудно - с самим собой. Можно сказать, что житейская мудрость - это умение открывать в предметах и явлениях те свойства, которые не видны другим людям. Умение видеть значительное, казалось бы, в незначительном, не стоящем внимания и есть мудрость жизни.

Человек, который первым назвал себя не мудрецом, а любителем мудрости, то есть философом, был Пифагор, один из самых интересных и загадочных людей и философов, живших на земле. Пифагор упрекнул "Семь мудрецов" за то, что они приняли столь громкий титул, так как мудрость может знать лишь бог, а не человек. Человек - философ может, по мнению Пифагора, только искать пути к познанию мудрости и правильному образу жизни. Он считает, что мудрость должна быть идеалом знания и поведения, без которого человеческая жизнь не является достойной.

Для Пифагора не всякое знание является мудростью, а только знание всеобщего, закономерного порядка вещей, которое он называет Гармонией, и это знание должно сочетаться с нравственностью, добродетелью.

Другой знаменитый современник Пифагора Гераклит, названный "Темным" за загадочность изложения, близок к Пифагору в своем понимании мудрости. Так же как и Пифагор, он считает, что мудрым может быть только Бог. Человеческая мудрость ничтожна по сравнению с мудростью богов.

Назначение мудреца состоит в том, чтобы показывать людям бессмысленность их обыденной жизни, нелепость их желаний, осуществление которых неспособно принести счастья. Мудрец должен указывать простым людям высший смысл их жизни. Тот высший смысл, который не совпадает ни со здравым рассудком, ни с общественной или государственной необходимостью.

Мудрость, или, точнее, стремление к ней заключается в познании всеобщего, то есть общей непреходящей основы всех вещей. Если у пифагорейцев это гармония, то Гераклит это всеобщее называет мыслью или Логосом: "существует единая мудрость: познать мысль, которая правит всем", или "Мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и, прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с ней".

Постижение всеобщего открывает человеческому уму вечное, бесконечное, единое в неисчислимом множестве преходящих вещей. Вот почему не всякое знание (например, знание единичного) есть мудрость. Поэтому Гераклит и утверждает: "многознание уму не научает". У него мудрость никак не противостоит знанию. Мудрость просто высший род знания, поэтому достигнуть ее могут только избранные.

Младший современник Гераклита - Демокрит понимает мудрость как познание сущности и как правильное истолкование должного в человеческой жизни...

В древнегреческой философии существовала особая школа, которую по ее названию можно назвать школой "практической мудрости". Имя ей - **софистика**. Софисты - название группы древнегреческих философов сер. 5 - пер. пол. 4 вв. до н. э. (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, **Алкидам, Критий и др.**). Древнегреческое "софистэс" означает **мастера, знатока, мудреца, художника**. С сер. 5 в. до н. э. софистами стали называть платных учителей: мудрости, красноречия и других знаний, полезных в публичной деятельности. Отрицательное отношение к софистам сформировали их оппоненты, в частности Сократ, Аристофан, Платон. Однако с позиции культурно-философского процесса как целого их деятельность оценивается позитивно. Они усилили процесс демократизации образования (сравните с пифагорейцами). Ввели в философию проблемы этики, политики, логики, риторики, языка - т.е. совершили поворот философской мысли с проблем космоса, физики на проблемы человека. Это позволяет считать софистов древнегреческими гуманистами, открывающими древнегреческое Просвещение.

Появление на исторической сцене софистов породило существенно другое понимание мудрости и философии. Они считали, что каждого можно научить мудрости. Мудрость софисты отождествляли со знанием, умением, способностью доказывать то, что считаешь правильным и выгодным. Логическая доказуемость считалась основным свойством истины. Софисты обычно подчеркивали субъективность, относительность чувственных данных. Они первыми осознали эту простую для нашего времени истину, что доводы можно найти для всего.

Понимание мудрости как мирского знания существенно отличалось от прежнего. Софисты впервые пытались сделать мудрость доступной каждому, кто пройдет соответствующее обучение. Однако эта тенденция сопровождалась упрощением задач философии, релятивизмом и стиранием грани между добром и злом, между истиной и заблуждением. Поскольку про одну и ту же вещь можно сформулировать прямо противоположные мнения, постольку свое внимание они сосредоточивали не на поиске путей достижения истинного познания - оно невозможно, - а на поиске способов хитроумных рассуждений, софизмов, позволяющих достичь желаемых результатов, - убедить оппонента в истинности своих высказываний, даже если это заведомо не так.

С позиций релятивизма софисты выступили против древнегреческих традиций, норм поведения, провозгласив свободу человеческого духа. Софисты способствовали объективно преодолению догматизма и утверждению творческого мышления афинских граждан и в философии. Девизом, опознавательным знаком софистов стало положение Протагора: "Человек - мера всех вещей". [А. Н. Чанышев. Философия Древнего мира. Стр. 264-265]

Основные черты учения софистов были подвергнуты резкой критике Сократом - центральным мыслителем греческой философии. С ним кончается одна эпоха в истории античной философии и начинается другая, поэтому все его предшественники получили название досократиков.

Досократики были натурфилософами. А Сократ поставил в центр философии человека - как существо социальное и мыслящее. Что такое мудрость? Чем отличается знание истинное от неистинного? Эти вопросы во всей своей сложности встали перед Сократом.

Сократ опять возвращается к той мысли, что "мудрым может быть только бог". Человеческая мудрость может быть выражена лишь словами: "Я знаю то, что ничего не знаю". Сократ мудрее других, утверждая, что не является обладателем и жрецом абсолютной истины. Сократ не знает, что есть истина, мудрость, но он хорошо знает, что не является таковыми. В этом смысле, приведенный выше любимый тезис Сократа, имеет большое методологическое значение на протяжении всей истории познания.

Для Сократа характерно понимание мудрости как сплава знания и добродетели: "Знание, отделенное от справедливости и другой добродетели представляется плутовством, а не мудростью". "Быть ниже самого себя - невежество, быть выше самого себя - мудрость".

Ученик Сократа - Платон поставил мудрость на недостижимый для простых людей пьедестал. Платон доказывал, что человека ничему нельзя научить, "Знание есть воспоминание", обучение лишь помогает выявить заключающееся в душе человека, но не осознанное им знание, приобретенное душой в потустороннем мире. Мудрость, по убеждению Платона, заключается в постижении царства идей, вечных, сверхчувственных сущностей, и в рассмотрении с этой сверхчувственной позиции всех природных вещей и человеческих дел.

Платон стремится создать систему абсолютного знания (и это существенно отличает его от Сократа) не только в теоретическом, но и в практическом отношении. Таковым является платоновское учение о государстве - как мудром устройении общества, обеспечивающем полное воплощение абсолютно справедливого, абсолютно истинного и абсолютно прекрасного.

Исходный пункт учения Аристотеля - критика платоновского учения об идеях - означает и пересмотр платоновской концепции мудрости как знания о трансцендентном. Аристотель считает задачей философии исследование основных причин, оснований форм духа и природы.

Аристотель не разделяет знание и мудрость - эпистемэ и софия. Мудрость есть знание, но не единичных вещей, а причин всего существующего: "Мудрость есть наука об определенных причинах и началах"; "Мудрость - это самая точная из наук"; "Мудрость, следовательно, будет умом и наукой о том, что всего ценнее".

В области этики Аристотель предвосхищает Эпикура, утверждая, что "Мудрец должен искать не наслаждений, а отсутствия страданий". Необходимо отметить, что для Аристотеля мудрость не должна быть связана с пользой, так как область ее исследования предметы "совершенные, достойные удивления, сложные и божественные, однако бесполезные, потому что человеческое благо они не исследуют".

Проблема мудрости выдвигается на первый план и по существу становится основной темой философского размышления в учениях более поздней эпохи античного общества - периода эллинизма. Мудрость для представителей этих учений не столько идеал знания, сколько правильный образ жизни, освобождающий личность от страданий. Эллинистический философ впервые провозглашает принципы: знание само по себе не имеет ценности, оно необходимо лишь постольку, поскольку учит нас правильно жить: "Пусты слова того философа, которыми не врачуется никакое страдание человека..." (Эпикур).

В этом смысле очевидно противопоставление знания и мудрости. Науки делают людей просвещенными, но не делают их лучше. Сенека утверждает: "лишь одно делает душу совершенной - незыблемое знание добра и зла". В этом, по его мнению, и состоит предмет философии, а также уникальность этой науки, "ведь никакая другая наука добра и зла не исследует".

При всех своих различиях все школы позднего эллинизма сводят мудрость к обретению интеллектуальной невозмутимости, стойкости духа, возвышающейся над всеми людскими волнениями. Тот же Сенека говорит: "Есть только одно подлинное, свободное искусство - то, что дает свободу: мудрость", "Мудрость не только в знании, но и в деятельности", "Мудрость преподает на деле, а не на словах".

Последующая история греческой и греко-римской философии - история ее трансформации в религиозно-мистические учения неоплатонизма и позднего стоицизма - связана уже со становлением христианства.

Проблема мудрости во времена средневековья

В период до нового времени особенно развивались и достигли расцвета учения о Божественной Мудрости, которые были изложены в священных книгах, в комментариях к ним и в учениях религиозных философов, теологов. Задача людей, теологов заключается в том, чтобы правильно истолковать положения священных книг. Любовь к Мудрости преобразуется в интеллектуализированное религиозное чувство, когда происходит процесс постижения человеком Божественной Мудрости.

Так Августин Блаженный утверждает: "Мудростью следует называть знание вещей божественных, тогда как термин "знание" - приложим к знанию человеческих вещей". "Быть мудрым означает умереть для этого мира" - продолжает Августин, потому что "истина живет внутри человека". Именно это положение восприняли прежде всего мистики и аскеты, ставя в центр религиозной жизни непосредственное отношение между человеком и Богом.

Фома Аквинский выдвигает положение о трех родах мудрости: божественной (откровение), теологической и метафизической. На последнем месте стоит метафизическая мудрость, потому что она может быть лишь истолкованием теологической мудрости, которая в свою очередь является истолкованием божественной мудрости, изложенной в Библии.

Если в античной философии мудрость, в значительной степени, тождественна знанию, то в средневековье мудрость есть процесс спасения, восхождения человека от земного к Божественному. Путь к мудрости лежит через смирение, молитвы, покаяние, аскетизм, добродетельную жизнь и любовь к Богу. [Подробнее смотрите: "Пути восхождения к мудрости". Хрестоматия - антология. Раздел 2, стр. 67 -172 "Божественная Мудрость", написан Ю.В. Шаповал. Акмола, 1997. Рук. автор. коллектива В. И. Зорин]

Взгляды суфизма и мудрость

Суфизм - древнее и влиятельное религиозно-философское течение, встречающееся во всех мировых религиях, но, особенно, в исламе. Сегодня оно распространено во многих странах, от США до Индонезии. Суфизм как эзотерическое направление в исламе, возникло, видимо, еще при жизни пророка Мухаммада. Термин восходит по одной версии к слову "суф" - шерсть, поскольку такое одеяние было обычным для аскетов и отшельников. По второй версии: от слова *Саф* - чистота, намек на свойства этого учения. Но наиболее вероятна версия появления этого термина от греческого слова "софия" - мудрость. Суфий по арабски стало означать мудрец.

Многие видные теоретики и практики суфизма полагают, что это учение возникло в глубокой древности практически во всех религиозных концепциях. Следовательно, суфизм представляет древнейшую форму учения о мудрости, ее постижении, путем соединения человека с Богом посредством сердца, любви. Для этого был необходим духовный наставник, который бы вел человека по мистическому пути, что выражалось в практике суфийских братств. На такой основе вырабатывалась теория и практика становления "совершенного" человека, постигшего Бога в мистическом озарении. В суфизме проявились эзотерические тенденции, отражавшие томление интеллектуальной элиты знать тайны бытия иррациональным способом. "Путь суфия" становится весьма популярным не только для достижения мистических тайн, но для достижения определенных социально-политических целей. Ряд шиитских имамов сближают идеи суфизма с учением о "скрытом" имаме. Сторонники реформаторского направления в современном мусульманском мире, как правило, отвергают суфийские концепции. Однако к суфизму обращаются многие представители низших социальных слоев в поисках духовного утешения и выхода из тупиков технологической цивилизации и технократического мышления.

Суфии имеют четыре ступени и четыре степени посвящения:

- Хаст - первая из четырех стадий в психическом развитии ученика суфия, испытательная. Означает "человеческая природа". На стадии хаста догматы ислама и его законы преданно соблюдаются неопитом (готовящимся в посвящение), кандидату объясняются сокровенные значения каждой церемонии и догмы;

- Тареуг - вторая стадия, означает "получение возможности". Неопит проходит метафизическое (теоретическое, философско-религиозное) обучение. На стадии тареуг "ученик может отложить в сторону все экзотерические (общедоступные) религиозные обряды и думать только о наслаждениях созерцания".

- Арафф - третья из четырех стадий обучения неопита суфия. Стадия мудрости, когда кандидат посвящается в самую сокровенную природу вещей. Означает "состояние знания, сродни вдохновению" или йогической интуиции.

- Харегут - последняя, четвертая стадия в психическом развитии ученика суфия на Пути суфизма заключительная, когда *Аденг* достигает божественной Истины, божественных сил и завершает единение с Единым Вселенским Божеством в Экстазе, или *Самадхи*. На стадии "достигается святость, подобная святости Архонта. Все желания, предметы желаний и земные идеи должны быть отброшены, поскольку теперь человек стал святым. Все четыре завесы снимаются и он свободен общаться прямо с Богом, Божественным Солнцем, лишь искрой которого он является".

Центральная проблема в жизни суфия - это свобода души, утверждает крупнейший исследователь этого учения Хазрат Инайят Хан в книге "Учение суфиев". [Хазрат Инайят Хан "Учение суфиев". М., "Сфера", 1998, с. 9-23] Великий поэт Руми, полностью разделявший взгляды суфиев, сказал однажды: "Душа на земле заключена в темницу и остается в ней до тех пор, пока живет на земле". Осознаваемая или не осознаваемая человеком, в каждом из нас живет острая тоска души, стремящейся вырваться из плена, разорвать сковывающие ее путы. Ответом на этот порыв должно стать обретение духовности. Иными словами, жить надо не прошлым и не будущим, а вечным. Именно здесь и сейчас мы можем попытаться постичь счастье, которое есть обретение свободы души, духовности человека.

Подлинные суфии свободны от всякого фанатизма, всяческих догм и предписаний, довлеющих над человечеством. Но в то же время это люди высоких идеалов и совершенной нравственности, глубокого мышления и развитого сознания.

Суфий видит истину во всех ее формах, утверждает автор "Учения суфиев". Если кто-нибудь предложит суфию пойти в христианскую церковь и вознести молитву, он сделает это с охотой. Если кто-то другой пригласит его в синагогу и попросит молиться так, как это делают евреи, он будет совершенно готов к этому; а находясь среди мусульман, он станет совершать намаз вместе с ними. В индуистском храме он видит настоящего Бога, живого Будду, вместо идола; и буддийский храм

вдохновляет его, а не ослепляет идолопоклонством. И все же **истинная мечеть суфия - в его сердце**, в котором живет Возлюбленный, тот, кому одинаково поклоняются как мусульмане, так и кафиры.

В наши дни задачей суфийского движения, по мнению Х.И. Хана, является установление лучшего взаимопонимания между отдельными людьми, народами и расами, а также помощь тем, кто стремится найти истину и утвердить осознание божественности человеческой души, утверждение в ней Божественной Мудрости. Для этого и дано суфийское учение.

Однако, до сих пор существует непонимание не только между Востоком и Западом, или христианами и мусульманами, передавшими Западу опыт суфизма, но между самими христианами, равно как вообще между людьми. Суфизм как школа пришел с Востока на Запад, но суфизм как послание пришел, по мнению его учителей, на землю свыше. В этом смысле суфизм не принадлежит ни Востоку, ни Западу. Суфийское эзотерическое учение опирается на традицию древней школы суфизма, существовавшей на протяжении разных исторических этапов. Это больше чем школа: это сама жизнь; это ответ на мольбу всего человечества. Он есть свет, он есть жизнь, питающая каждую душу и возвышающая смертного до бессмертия. Он - послание любви, гармонии и красоты. Это божественное послание. Это послание эпохи, а послание эпохи есть ответ на призыв каждой души. Это послание, однако, заключено не в словах, а в божественном свете и энергии, которые исцеляют души, даря им покой и мир Бога.

Суфизм - это философия среди религий и религия среди философий. По мнению профессора Бегалиновой К.К. [К.К. Бегалинова "Суфизм как религиозно-философская концепция мира и человека". ИИА "Айкос", 1999. С. 198], суфизм, предполагая главным способом бытия человека богопознание, в действительности оказывается постижением внутреннего мира человека, связанное с верой в неисчерпаемые человеческие возможности, устремленностью к духовности, к высшему смыслу бытия. Оценка суфизма, его роли до недавнего времени в нашей отечественной философской литературе упрощалась, зачастую огрублялась и искажалась. Содержание суфизма, его сущность оставалась не раскрытыми. По ее мнению, суфизм очень сложный историко-генетический феномен духовной культуры, представляющий собой одну из сущностных форм раскрытия внутренних потенций человека.

Как особая сфера духовно-практической деятельности человека, суфизм накладывает отпечаток на его образ жизни, образ мыслей, мировоззрение, миропонимание, мирочувствование. Основу этого составляет целостное мировоззрение - единство духовного и материального, мистического и рационального, божественного и человеческого, философского и праксеологического.

Говоря о мусульманском суфизме, невозможно обойти молчанием тюркский (казахский) суфизм, явившийся одним из его этапов. Нам представляется, что генезис казахской философии необходимо начать с его предфилософии, с мифологии, сущностной чертой которой была направленность на космологию, можно сказать, что эта мифология была религией природы (Тенгри в представлениях протоказахов ассоциировался с природой). Этой философии изначально были присущи суфийские мотивы.

Именно эта философия сформировала такие субстанциальные качества казахской философии, как благоговение перед природой, жизнью, открытость, целостность, универсальность, космичность. Казахские мыслители, начиная с аль-Фараби и Кожа Ахмета Иасауи и заканчивая Абаем и Шакаримом, призывали людей к великодушию, Любви, к самопознанию и самосовершенствованию, к постижению Абсолюта, Аллаха, ибо Он находится в сердце человека. Многие проблемы казахского суфизма, по мнению К.К. Бегалиновой, до сих пор не изучены, остаются открытыми, в особенности богатое творческое наследие Кожа Ахмета Иасауи, мыслителей послепериода.

Тюркский суфизм, как своеобразное явление евразийской духовности, многонационален по своему содержанию и форме, своеобразно проявляется у различных народов в различных странах. Но главным стержневым в многообразных проявлениях суфизма является трактовка основной философской проблемы "Человек - Мир", как проблемы соотношения Бога, Человека и Мира. Восхождение к Богу выступает как путь самопознания и самосовершенствования человека, результатом чего является совпадение (тождество) сущности человека с сущностью Бога.

Исследуя суфизм как историко-генетический, духовный феномен стремления к мудрости, профессор Бегалинова К.К., приходит к следующим основным выводам. 1. Формирование теоретико-концептуальной базы суфизма - противоречивый и сложный процесс, связанный с его историко-географической широтой, сращиванием с образом жизни и укладом многих народов, исповедующих ислам и другие религии. Теория, система, понятийно-категориальный аппарат суфизма формировались на всем протяжении существования Арабского Халифата и деятельное участие в этом процессе приняли многие крупные мыслители евразийского субконтинента. Следует заметить, что суфизм не есть

догматическая система, а является постоянно развивающимся учением, открытой системой для творческого подхода. 2. Особенностью суфийской философии является неразрывность онтологии, гносеологии и праксеологии. Очень важно для суфизма и понятие свободы. Если в исламе свобода, воля человека предопределены Аллахом, то суфизм ратует за свободу человека, его души, как способа восхождения человека к Богу. 3. Процесс богопознания - есть познание Бога в человеке. Оно предполагает изучение внутреннего "Я" как вместилища божественного. Поэтому концепция "умного сердца" является сердцевиной суфизма, ибо путь самосовершенствования суфия осуществляется в сердечном пространстве человека. 4. Одним из существенных компонентов мирового суфизма является казахская философия. Ее вклад в сокровищницу мирового суфиеведения значителен - она обогатила содержание суфизма новым видением проблемы человека и мира, природы и сущности человека, его связи с Богом и Космосом, роли Воли, Разума, Сердца, Совести человека в решении жизненных практических проблем и в отношениях между людьми.

Этот вклад оказался существенным и в мировую философию. Настолько значительным, что послужил основанием для автора этой книги выделить особую, очень интересную ветвь в мировой философии - евразийскую философию. Но об этом в последующих главах.

Гуманизм философии эпохи Возрождения

Это был период перехода от средних веков к Новому времени, насыщенный великими событиями и великими мыслителями. Главное содержание этой эпохи - постепенное освобождение от абсолютного всемогущества власти религии, возрождение античного мировоззрения, возникновение и развитие научного знания, а также зарождение системы взглядов, полных, как оказалось потом утопических надежд на достижение Свободы, Равенства и Братства.

Так Мишель Монтень в своих "Опытах" возрождает античную интерпретацию мудрости. В духе Эпикура Монтень утверждает, что "вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти". Мудрость понимается как свод моральных максим по разумному устройству человеческой жизни. [По этому и другим разделам историко-философского генезиса проблемы мудрости в новое время, включая философию 20 века, читайте специальную литературу, а также хрестоматию-антологию "Пути восхождения к мудрости". Акмола, "Мыслитель", 1997..Автор. колл., руководитель В.И. Зорин. Стр. 5-387]

Для многих философов эпохи Возрождения присуще стремление разработать, обосновать идеи гуманизма (от лат.-человек) как принцип мировоззрения, в основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, а также требование защиты достоинства личности, ее свободы, идея о праве человека на счастье и о том, что удовлетворение потребностей и интересов человека должно быть главной конечной целью общества. Движение гуманистов периода Возрождения вернуло былую славу как античной греко-латинской литературе, так и личной рефлексии. Они разрабатывали философскую доктрину, считавшую человека высшей ценностью и противостоящую как религиозному фанатизму, так и политическому этатизму, защищавшую идею прогресса культуры.

Сегодня идеи гуманизма исторически применимы к "религии человечества", которой Конт хотел заменить религию Бога, а сегодня еще и к любой философской, социальной, политической теории, ставящей перед собой в качестве высшей цели безграничное развитие человеческих возможностей и реальное уважение к достоинству человеческой личности, к развитию ее индивидуализма. Эпоха возрождения подготовила условия для возникновения и развития наук, а затем и для технической революции в эпоху нового времени.

Философия Нового Времени и мудрость

Новое время породило иллюзию всемогущества человеческого разума и недооценку мудрости в человеческой жизни. В философских системах Галилея, Ньютона, Бэкона и Декарта обосновывается новое понимание научности и утверждается идеал точного, рационального знания, приносящего пользу человеку.

Ф. Бэкон сформулировал парадигму "Знание - сила", которая постепенно приобрела колоссальное, как позитивное, так и негативное значение. На основе этой парадигмы европейская культура познавательной деятельности привела к абсолютизации роли "рацио", интеллекта в познании. Разум стали считать единственным и высшим орудием и судьей познания.

Отождествляя мудрость и точное знание, Бэкон, Декарт и Лейбниц, по сути отказываются от мудрости, как способа целостного познания мира в пользу рационального, утилитарного знания.

Предрассудок о тождестве знания и мудрости был разрушен в системе трансцендентального идеализма И.Канта. Кант навсегда доказал относительность опытного знания и условные права науки. И наряду с необходимостью, царящей в мире опыта, показал возможность трансцендентальной свободы.

Это различие Шопенгауэр справедливо считает одним из величайших завоеваний человеческого ума и бессмертной заслугой Канта. Основой нравственности по Канту, является не разум, но Воля, или практический разум, который обладает приоритетом над теоретическим познанием. В "Критике практического разума" формулируется вывод: "...наука - это узкие ворота, которые не ведут к учению мудрости, если под этим понимают не только то, что делают, но и то, что должно служить путеводной нитью для учителей, чтобы верно и четко проложить дорогу к мудрости".

Непосредственный последователь И. Канта - И.Г. Фихте идет в этом направлении еще дальше. Для него философия - наукоучение. Для Фихте наука - не только высший тип знания, но и безграничная мощь человечества. Философия должна быть научна, она должна обосновывать принципы научного знания вообще. С этой точки зрения традиционное истолкование философии как любви к мудрости оказывается несостоятельным, ибо философия как и всякое научное знание должна носить системный характер.

Наукоучение, говорит Фихте, "оставляет спокойно всякую другую философию быть тем, чем ей угодно: страстью к мудрости, мудростью, мировую мудростью, жизненной мудростью и какие еще там бывают мудрости". Фихте, в сущности, отрицает понятие мудрости как некоего "сверхнаучного знания".

Гегель также видит основную задачу своего времени в возвышении философии до уровня науки. В "Феноменологии духа" он осмеивает романтическое философствование, сторонники которого мнят себя пророками, осененными свыше. Приверженцы такого рода философии занимаются не исследованием, а вещанием. Они "воображают, будто, обволакивая туманом самосознание и отрекаясь от рассудка, они суть те посвященные, коим бог ниспосылает мудрость во сне; то, что они таким образом на деле получают и порождают во сне; есть поэтому также сновидения". Здесь Гегель имеет ввиду Шеллинга, Якоби и других философов, тяготеющих к иррационализму. Он доказывает, что истина не может быть непосредственным знанием. Истина существует только как научная система. Философия должна отказаться от "имени любви к знанию и быть действительным знанием".

Системой абсолютного идеализма Гегеля заканчивается развитие рационалистической философии Нового Времени, а также историческое развитие классической философии вообще. Апофеоз точного, рационального знания достиг в философских воззрениях Гегеля своей кульминации. Такой подход, по сути вытеснил из философии категорию мудрости как форму целостного познания мира и способа нравственного совершенствования человека.

Своеобразная попытка возвращения к мудрости как ценностно-практическому постижению мира была предпринята в русской философии XIX и начала XX вв.

Софиология в русской философии

Для русских мыслителей философия всегда оставалась мудростью. В России никогда не было интереса к чисто теоретическим проблемам (вопросам онтологии, гносеологии, логики). Предметом русской философии является человек, точнее единство человека и мира, человека и смысла истории.

Так например, в XVII вв. средоточием философской мысли были Киево-Могилянская, Московская славяно-греколатинская академии, где обязательным стал курс этики, следующий за логикой, натурфилософией и метафизикой. Считалось, что прежде чем указать пути достижения блага, необходимо познать общие законы Вселенной, природу самого познания. Познание законов природы и мышления расценивалось как подготовка к этике - практической философии. Этика берет на себя обязанности, сложившиеся в античности: вести человека к нравственному совершенству и земному благу.

Появление самостоятельной русской философии датируется XX столетием и связано с появлением первых самостоятельных философских направлений - западничества и славянофильства. С этого времени для русских мыслителей встает проблема преодоления чисто логической формы знания, которая понимается ими как отчужденное, неполное знание.

Герцен называл это "выходом философии в жизнь". Другими словами, идея практики или единства теории и практики стала главной задачей русской философии XIX столетия. Герцен является не только

ступенью возвышения русской философии до уровня европейской, но и формой развития последней. Наука "достигла примирения в своей сфере", теперь логическая идея должна выйти в жизнь, стать основой свободы практической деятельности.

Выход из смуты ума один - отказаться от чистого мышления как системы отвлеченных понятий. Они не могут существовать сами, а только в третьем. Это третье и есть жизнь. Жизнь представляет живущего, а значит душу. Так философия превращается в мудрость, в поиск смысла жизни и этического идеала.

Многие исследователи русской философии считают Ф.М. Достоевского основателем экзистенциального направления в России. Достоевский отрицает претензии рационализма на познание сущности человека. Так как в человеке разум это 1/20 часть его существа, все остальное воля, хотение. Чтобы человек не опустился до животного состояния ему необходимы моральные ценности, воплощенные в религии. Поэтому центральная идея творчества Достоевского - путь человека к Богу, то есть попытки человека обрести нравственные идеалы и смысл жизни. Достоевский утверждает приоритет моральных норм над интеллектуальным знанием: "Если истина не с Христом, то я с Христом, а не с истиной".

Для Вл. Соловьева, создателя теории всеединства нет собственно различий между философией и мудростью. Соловьев не признает теоретической "школьной" философии. Философия должна быть делом жизни, должна отвечать высшим устремлениям человеческой воли и высшим идеалам человека. Свою собственную философскую систему он называет "свободной теософией". В центре ее стоит загадочный и противоречивый образ Софии - идеального первообраза и первоосновы всего материального мира, как единства материального и идеального. Вл. Соловьев под мудростью понимает не только полноту знания, но и нравственное совершенство.

Русские философы серебряного века В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков и другие создают особую концепцию "софиологии" как совокупность учений о Софии - Премудрости Божией. Своими корнями она восходит к библейским текстам, к зарождению философии в разных странах - Египте, Греции и др. При всем различии взглядов названных философов на Софию, можно выделить следующие положения, общие для софиологических концепций.

- София есть особая личность, не тождественная какому-либо из лиц Святой Троицы.
- София представляет собой Вечную Женственность (или Вечную Девственность).
- София онтологически близка к платоновскому миру идей, понимаемому как совокупность мыслей Бога о мире, но в то же время представляет собой целостный и сознательный организм.
- София есть источник человеческой культуры и мудрости во всем многообразии их проявлений.
- В будущем человечество станет коллективным воплощением Софии - Богочеловечеством.
- София отождествляется с различными христианскими образами-идеями - Церковью. Богородицей, Ангелом, иногда рассматривается как женственная Ипостась Божества.
- София проявляется в мире как красота, гармония, упорядоченность.

В русле этой традиции находится понимание философии и мудрости выдающимся русским мыслителем, представителем русского экзистенциализма Н.А. Бердяевым. Бердяев не признает философии объективной, научной и поэтому общезначимой. Для него философия - это не область особого научного знания, а всегда личное мировосприятие, в котором оценка предваряет познание и определяет его.

Философия познает бытие из человека и через человека; в человеке видит разгадку смысла. Главное в философии - личность ее творца, индивидуальность, которая по-своему мучается над разгадкой своего бытия, ищет смысл жизни и, в связи с этим, смысл мира. Истина - это не совпадение объекта и субъекта, истина - это истинное бытие осмысленного существования.

Признав первенство индивидуального существования, философ признает и высшие ценности, наполняющие смыслом саму личность. Категории "мудрость" и "философия" тождественны для Бердяева. "Отказ от мудрости есть отказ от философии, замена ее наукой". Философия, как мудрость должна стремиться к возрождению души, к спасению человека, она учит смыслу жизни.

Философское познание духовно-опытное, а не интеллектуальное. Философия может существовать в том случае, если признается философская интуиция философа - как его опыт и его вера. Поэтому опыт человеческого существования в его полноте лежит в основе философии.

Критерий истины не в разуме, а в целостном духе, причем предпочтение отдается сердцу и совести. Идеал мудреца означает целостное отношение к жизни. Он охватывает всего человека и означает

духовную победу над ужасом, страданием и злом жизни, есть способ достижения внутреннего покоя и ощущения счастья.

Если говорить о своеобразии русской философии в целом, то можно сказать, что философия в России понималась как мудрость, главной целью которой было вести человека к нравственным идеалам. Для христианских мыслителей таким идеалом было приближение к Богу. Для светских радикалов - социализм. А для большинства философов идеал это духовное возрождение всечеловечества, что роднит их со многими казахскими мыслителями. Но в том и в другом случае, речь шла о нравственном обновлении человека, что и составляет главный пафос русской философии как одного из направлений евразийской ветви мировой философии. Мудрость ими понималась как сплав интеллектуального, нравственного и духовно-практического отношения к человеку и миру.

Развитие русской философии было насильственно прервано Октябрьским переворотом. В 1922 году философский пароход вывез цвет отечественной интеллигенции за пределы Советской России. Русская философия продолжала развиваться за рубежом.

Внутри страны ее духовные традиции сохранялись в творчестве отдельных философов советского периода: А.Ф. Лосева, Г.С. Батищева, Н.И. Трубникова, М.М. Бахтина и некоторых других.

Взгляды Абая и Шакарима в системе евразийского человековедения

Специфической особенностью казахской философии является ее целостное восприятие картины человека и мира. Они стремились к постижению взаимосвязей человека с природой, с Тенгри, со Вселенной, с обществом. Главная область их интересов - вопросы этики, смысла жизни, путей духовного возвышения. Как и в русской философии, формой их философствования была практическая, социальная, духовная мудрость. Эти тенденции четко просматриваются в "Трактате о взглядах жителей добродетельного города" аль Фараби, во взглядах К.А. Яссави. Образцом такой мудрости, как отмечалось выше, являются поэтическое творчество и "Книга слов" Абая Кунанбаева, "Три истины" и "Записки забытого" Шакарима Кудайбердыева, творчество других казахских мыслителей. Хочу подчеркнуть, что в статье только намечается постановка некоторых аспектов исследования евразийского человековедения.

Казахское человекопонимание, человековедение, человекознание своими корнями уходит в мифологическое, религиозное, суфийское, семантико-символическое понимание человека. Создатель, творец всего (но не управитель), включая и человека - Тенгри, Аллах, которые с принятием мусульманства стали синонимами. Но жизнь человека наполняется смыслом только лишь в том случае, если он живет интересами своего народа, "эля". Для этого необходимо стать личностью. Личность - это "ер". Ер (как в конфуцианстве - Цзюнь-цзы - благородный муж) - это, доблестный муж, который умело и отважно защищает "эль" от агрессоров и смуты внутри самого "эля". Казахи говорят : "ер - ел корганы", т.е. "ер" - защитник эля".

Чтобы стать достойным защитником народа, ер должен был иметь в себе следующие качества, основанные на базовых ценностях нравственно-духовного каркаса этики казахов: 1) сана - разум в сочетании с ответственностью за каждое слово, каждый поступок; 2) сезим - гармонически развитые чувства, соответствующие принципу "не навреди людям, не навреди природе"; 3) ар - честь достоинство; 4) уят - совесть; 5) намыс - гордость; 6) канагат - умеренность, умение довольствоваться малым в плане потребности; 7) игилик - благодеяние; 8) талап - стремление стать "бир сырлы, сегиз кырлы", т.е. стать монолитным и в то же время восьмигранным, как кристалл алмаза, что означает "быть духовно цельным и одновременно всесторонне развитым".

В противоположность вышеперечисленным качествам для казахов в высшей степени обидным и позорным считается услышать следующие нелестные нравственные отзывы: 1) арсыз (без чести и достоинства); 2) уятсыз (бессовестный); 3) намыссыз (без гордости); 4) санасыз (неразумный, безответственный); 5) сезимсыз (бесчувственный); 6) игиликсыз (неблагородный); 7) канагатсыз (неумеренный, алчный); 8) жалкау (лентяй). [См.: Ильяс Сулейманов. "Лекции по философии". Алматы, 1999. "Ататек", стр. 167-168]

Народная пословица гласит: "Ер туса ел когереди, Жауын Жауса Жер Когереди". Переводятся эти слова так: "Если прольется дождь, то земля расцветет. Если родится ер, то народ процветает". Настоящий ер должен считать высшей целью жизни такое деятельное существование, чтобы после смерти он был подвержен канонизации путем возведения в ранг святых "ар-ру-аков". В "Большом казахско-русском словаре". 1999. (т. 1, стр. 161) - аруак переводится как святой дух, дух отошедшего в

иной мир человека; дух предка, который, согласно казахскому поверью, приходит на помощь человеку в трудный час. [Большой казахско-русский словарь. "Создик", 1999. (т. 1, стр. 161)]

Сулейманов И. утверждает, что казахское слово "ар-ру-ак" состоит по существу из трех слов: 1) ар; 2) ру, 3) ак, означающие "честь и достоинство рода остаются идеально чистыми, незапятнанными". К лику "ар-ру-аков" после смерти причисляются те личности, которые внесли общепризнанный весомый вклад в дело возвышения чести и достоинства рода.

Вопросы общечеловеческих нравственных качеств личности-ер также находятся в центре внимания Абая и Шакарима. Главная причина зла - невежество, отсутствие совести. Большую силу видит Абай в науке, в просвещении. Но одного просвещения мало и поэтому среди триады важнейших человеческих качеств: Разума, Воли и Сердца, в случае, если между ними нет согласия, Абай отдает предпочтение Сердцу. В семнадцатом слове Абай утверждает: от Воли-Силы бывает много пользы, но много и зла. Разум "владеет тайнами бытия обоих миров", но он стал плодить хитрость и коварство. Пусть повелителем будет Сердце. Если же Воля и Разум не могут объединиться, то Сердце все равно будет "царем человеческой жизни".

"Просвещение не должно быть самоцелью". Идеал Абая и Шакарима - единство истины и правды, человечности и ума, науки, веры и совести. Разум и вера не противоречат друг другу. Истина от землицы-матери, от своего народа - эля и человек идет к ней разумом, а правда от аллаха, и он принимает ее на веру. Начитанность не есть настоящее знание, красноречие не есть мудрость. Мудрец тот, кто дошел до сознания высших духовных сил и соединяет в себе любовь, знания и правду. Человек должен обладать такими качествами: знанием, душевностью, честностью и состраданием. "Мы должны овладевать науками, постоянно думать о своем человеческом достоинстве и делать добро людям". Мудрость это не просто знание, а соединение знания и позитивной духовности, то есть целостное знание.

В тридцать восьмом слове Абай создает целую программу духовного возвышения человека: "Разум человека совершенствуется безграничной, неиссякаемой любовью к добру. Совершенным мастерством своим Аллах создал мироздание и человека, чтобы тот мог расти и продолжать род людской. Святой долг каждого из нас - множить число своих друзей. Это зависит от сердечности, благорасположенности к окружающим, что вызовет ответное чувство, или хотя бы не желайте зла другим, не пытайтесь возвыситься над другими словами или делами.

Возвыситься духовно можно иными путями.

Во-первых, умение сохранить человеческие достоинства даже во время великих испытаний, облагораживает человека.

Во-вторых, самовосхваление, выпячивание собственных достоинств могут только навредить тебе.

В-третьих, злонамеренность, принижение, оскорбление самолюбия других, порождает ответную враждебность.

Причина желания отличиться перед другими - хвастовство, оно порождает зависть, одна зависть влечет за собой другую.

Отсутствие же этих пороков приносит человеку умиротворение, а в умиротворенной душе рождается стремление (к духовному возвышению - В.З.).

Существуют три вещи, способные унижить весь человеческий род, которых следует избегать, это: невежество, лень, злодеяние.

Невежество - то есть отсутствие знаний, без которых ничего нельзя добиться; отсутствие знаний равняет человека со скотом.

Лень - злейший враг искусства; бесталанность, безволие, бесстыдство, бедность - порождение лени.

Злодеяние - враг человечества; причиняя зло другим, человек отдаляется от людей, уподобляясь дикому зверю.

Противоядие от этих пороков - человеколюбие, желание всеобщего благоденствия, твердость духа, справедливость, глубокие всесторонние знания". [Абай. "Книга слов". Алматы, 1993, стр. 74-75]

Проблемы духовности, мудрости находятся в центре размышлений другого казахского поэта и философа Шакарима Кудайбердыева. В "Трех Истинах", которые провозглашает Шакарим, они выстраиваются в следующей последовательности:

1. Истиной является вера в Бога и бессмертие души;

2. Истинно бесконечное развитие науки, которая неограниченно раздвигает горизонты познания во всем, что не касается души. Знание души остается за пределами научного познания;

3. Истинно и то, что Совесть, как изначальная потребность души, как ее онтологическое качество, способна очистить человечество от нравственной скверны и наставить его на путь праведной жизни.

Совесть по Шакариму есть онтологическое свойство Космоса и человека. В человеке совесть - уждан (уят) есть единство скромности, справедливости и доброты в человеческих деяниях. Если у человека отсутствует совесть, то никакая наука ему не поможет.

В целом, для казахской философии, как и для русского менталитета, характерно понимание мудрости как слияния знания и высшего нравственного совершенства. Причем последнему отдается явное предпочтение. Сердце для Абая главнее Разума и Воли, а Совесть для Шакарима выше науки и искусства. И еще, чтобы познать и сохранить мудрость, необходимо чтить дух своих предков, ар-руаков, что означает чтить традиции, обычаи и культуру своего народа.

Шакарим считал, что "в процессе воспитания человека необходимо ввести науку **совести**. Об этом должны позаботиться ученые головы. Они должны разработать данную теорию, как дисциплину, обязательную для всех. С младых ногтей нужно воспитывать в людях чувство высокой порядочности, самоуважения, что помогло бы изжить в себе животные инстинкты, искоренить пагубные вожделения. Только тогда можно питать надежду на исправление человека и человечества..." И еще: "По моему разумению, основой для хорошей жизни человека должны стать **честный труд, совестливый разум, искреннее сердце**. Вот три качества, которые должны властвовать над всем. Без них не обрести в жизни мира и согласия". ["Записки забытого". В цит. "Книге слов". Алматы, 1993, стр. 98-102] Надо еще раз подчеркнуть, что совесть для этого мыслителя не просто феномен нравственности, она - способ онтологического бытия человека и мира, мера вселенской мудрости-

В целом, для казахской философии характерно понимание мудрости как слияния знания и нравственного совершенства. Причем последнему отдается явное предпочтение. Сердце для Абая главнее Разума и Силы, а Совесть для Шакарима выше науки и искусства. И еще, чтобы сохранить мудрость необходимо чтить дух своих предков, что означает чтить традиции и культуру своего народа.

В данной главе только намечено изучение проблемы мудрости в казахской философии. Эта проблема представляет собой неисследованный пласт культуры этого народа. Существуют также и другие трудности: отсутствие публикаций многих трудов казахских мыслителей, а также хороших переводов оригинальных текстов.

Поэтому пусть простит читатель необычайную краткость характеристики казахской философии, как других школ и направлений, в том числе и другой веточки евразийской философии - русского способа философствования. По казахской философии можно вдумчивому читателю порекомендовать дополнительную литературу. [Есимов Г. Хаким Абай. Алматы. "Билим". 1995. А. Касабек, С. Касабек. Искание истины (О природе национальной философии). Алматы, "Гылым", 1998. Касымжанов А. 1) Абу-Наср аль-Фараби. М. 1982; 2) Портреты. 3) Штрихи к истории Степи. А-А. 1995. Орынбеков М.С. 1) Предфилософия протоказахов. А-А. 1994. 2) Философские воззрения Абая. А-А. 1995. Сегизбаев О.А. Казахская философия. Учеб. пособие для вузов. А-А. 1995]

Проблема мудрости в философии второй половины XIX в. и в XX веке

Как реакция на гегелевский рационализм и панлогизм с одной стороны, и как отражение определенных тенденций общественного развития в XIX веке, в Европе возникают направления в философии, пытающиеся возродить древнее понимание философии - как искусства правильной и добродетельной жизни. Философию начинают рассматривается в качестве "интеллектуальной терапии", призванной помочь человеку обрести спокойствие в этом безумном и несовершенном мире. Одной из ветвей такого направления стала, так называемая, школа "Философии жизни", основанная Артуром Шопенгауэром.

Шопенгауэр показывает ограниченность рационального познания, прежде всего в трактовке человека, так как человек не только существо разумное, но и волящее, а значит - иррациональное. Для Шопенгауэра философия не является наукой, она есть "искусство мудрой жизни". Ее главной целью является помощь человеку в обретении жизненных ориентиров. Поскольку миру как "госпиталю неизлечимых" не смогли помочь ни просветители, ни философы, ни ученые, Шопенгауэр предлагает этику личного спасения в духе философов позднего эллинизма.

Гениальный ученик Шопенгауэра Ф. Ницше провозглашает знаменитый тезис о "смерти бога," то есть утрате метафизического смысла бытия и жизни человека. Ницше обвиняет в существующем кризисе всю предшествующую философию и мораль и совершает, не имеющую аналогов в мировой культуре, "радикальную переоценку ценностей". Главная вина ложится на христианскую мораль и философский рационализм. Причем основателем рационализма Ницше считает Сократа, как человека, впервые соединившего добродетель, счастье и знание.

Для Ницше философия не должна заниматься познанием всеобщих законов бытия, она должна быть мудростью, то есть должна научить человека правильно жить. В центре размышлений Ницше, вопросы морали (Ницше не отвергает мораль вообще, он отвергает мелкую и лицемерную мораль посредственности).

Сущностью человека, согласно Ницше является воля к власти, а не разум. Для того, чтобы быть мудрым не нужно много знать: "уметь ограничивать познание - это тоже мудрость".

Идеал Ницше - сверхчеловек, преодолевающий собственные слабости и недостатки, обладающий сильными чувствами, мужеством, волей и стремлением к свободе. "Мужественными, беззаботными, насмешливыми, способными к насилию, - таковыми хочет нас мудрость: она женщина и всегда любит лишь воина".

Путь к мудрости лежит через страдание "Все великое в человеке создавалось до сих пор только дисциплиной сильного страдания". Смысл жизни открывается человеку в экстремальных ситуациях. Ницше говорил о себе, что он знает о жизни больше только потому, что часто бывал на границе смерти.

Идеи Ницше, не имевшие популярности при его жизни, обрели новый смысл после Первой Мировой войны. Многие положения его философии стали предметом размышлений представителей, пожалуй, самого популярного философского направления XX века - философии экзистенциализма.

Согласно экзистенциализму, человек не видит смысла ни в науке, ни в общественной деятельности, ни в искусстве, для него все безразлично; вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли - имеет значение лишь сам факт существования и его движение к небытию.

Проблема бытия классической философии заменяется проблемой "смысла бытия". Но "Смысл бытия" не обнаруживается на путях научного, рационального познания. Единственный способ его постижения состоит в том, чтобы пережить и описать его так, как он открывается в этом переживании.

Экзистенциализм провозгласил, что эмоции человека это нечто более фундаментальное, чем процесс познания или процесс труда. Согласно А. Камю, опыт человеческого существования, неминуемо завершающегося смертью, приводит мыслящую личность к открытию "абсурда", как конечной правды своего удела на земле. Однако, эта истина должна не обезоруживать, а, напротив, пробуждать в душе достоинство продолжать жить вопреки вселенскому хаосу, обходясь без всяких доводов в пользу такого выбора.

Таким образом, философия существования, проповедуя абсурдность мира и бессмысленность жизни, провозгласила главной ценностью в жизни человека - свободу выбора, то есть "силу в бессилии". Поэтому "философия должна бросить попытки отыскания вечных истин. Ее задача научить человека жить в неизвестности" (Л. Шестов).

Позже Б. Рассел с парадоксальной глубиной скажет, в сущности о том же: "Учить тому, как жить без уверенности и в то же время не быть парализованным нерешительностью, - это, пожалуй, главное, что может сделать философия в наш век для тех, кто занимается ею".

Одной из попыток преодолеть кризис западной философии, ее оторванность от практических задач повседневной жизни людей явился прагматизм. Прагматизм, как метод философского мышления появился в Америке в конце 19 века как форма протеста против бесплодных философских традиций того времени, царивших в американских колледжах, а также бесполезного метафизического учения, процветавшего в Европе. Прагматики, среди которых можно отметить Уильяма Джеймса, Чарлза Сандерса Пирса и Джона Дьюи, чувствовали, что их теория и метод окажут огромное воздействие на решение интеллектуальных задач и последующий прогресс человечества.

Дьюи, например, считал, что его разновидность прагматизма найдет широкое применение в обществе. И одной из областей приложения его теории оказалась сфера образования. По мнению Дьюи, все предшествующие образовательные системы были рассчитаны, прежде всего, на сообщение учащимся огромного количества фактической информации без обучения средствам ее использования. Учащихся напичкивали опытом прошлого, а не готовили к встрече с проблемами в будущем. Взамен подобной системы образования Дьюи предложил такую, целью которой было обучение методам **решения проблем**. Дьюи предполагал, что если человек будет обучен тому, как решать проблемы будущего, он окажется намного лучше подготовленным к жизни в нашем постоянно меняющемся мире

с его многочисленными трудностями и постоянно возникающими проблемами. Такой тип образования стал бы готовить людей к жизни в демократическом обществе и способствовал бы укреплению и развитию этой социальной - политической системы, поскольку она не зажата рамками жесткой и предвзятой идеологии. [Р. Поупкин, А. Стролл. Философия. Вводный курс. М.-С.-Петербург, 1999. Стр. 512. Просмотрите для понимания прагматизма гл. 7. "Современная философия".]

Проблемы повседневной жизни стали главным предметом размышлений одного из самых известных и влиятельных философов-экзистенциалистов Н. Аббаньяно. [Н. Аббаньяно. "Мудрость жизни". С-пб., "Алетейя", 1996, стр. 320] И это не случайно, главную задачу философии Аббаньяно видит не в создании умозрительных схем, а в том, чтобы помогать делать людям правильный выбор, ориентировать их на ценности и идеалы, которые будут способствовать их выживанию в беспокойном и полном опасностей мире.

Для Аббаньяно философия есть лишь сознательное возвращение к реальной жизни, попытка понять ее лучше, а мудрость есть "техника для проживания жизни". Современный человек, согласно Аббаньяно, ищет не идеалов, а удовлетворения своих непосредственных потребностей. Высокие идеалы, вдохновлявшие прошлые поколения, пришли в упадок, вследствие своей нежизненности.

Отказ от идеалов, наблюдаемый в современном мире связан с более реалистической концепцией мира, присущей нынешнему поколению. Но отказ от идеалов не должен превращаться в забвение ценностей. Без основополагающих ценностей жизнь человека будет животным прозябанием. Человеку свойственно мечтать и выходить за рамки своей данности, но его мечты не должны уводить его от реальной жизни, а наоборот способствовать тому, чтобы сделать ее менее монотонной и серой.

За последнее столетие наука сделала решающий скачок в своем развитии, но ее прогресс имеет и обратную сторону: он может оборачиваться и во вред человеку. И здесь во весь рост встает нравственная проблема, проблема духовности. Аббаньяно считает, что помочь человеку в этой ситуации может религия, которая исповедует моральные ценности.

Возвращение к религиозным моральным ценностям проповедует и видный французский религиозный философ Жак Маритен. [Ж. Маритен "Философ в мире". М., "Высшая школа". 1994, стр. 192] Причину социального и морального хаоса, в котором погрязло современное человечество Маритен видит в одностороннем рационализме современной науки и культуры в целом, (вину за которой он возлагает на Декарта, который "отделил философию от всей высшей мудрости"). Развитие философии Нового Времени Маритен считает упадком и вырождением философской мысли. Выход - в возрождении целостного познания мира, а для этого необходимо соединить веру, интеллект и чувства.

Согласно Маритену, главной проблемой века будет примирение науки и мудрости. Чтобы спасти человечество от морального вырождения необходимо вернуть обществу "интеллектуальное доверие" к ценности вечных идеалов Истины, Добра и Красоты. Это и является подлинной задачей философии: "Установление истинных и подлинных целей человеческой жизни не относится к области науки. Оно принадлежит мудрости. Другими словами, оно относится к области философии".

Характерной особенностью нашего времени является тот факт, что возвращение к мудрости как новой парадигме присуще не только философам, но и ученым, а также видным общественным деятелям, что свидетельствует об объективном характере этого процесса. Примером тому может служить творчество видного ученого в области теоретической физики Ф. Капра.[Фритьоф Капра "Уроки мудрости" (Разговоры с замечательными людьми). М., Изд-во Трансперсонального института; АирЛанд, Киев, 1996, стр. 320]

Центральная тема размышлений Капра - фундаментальное изменение представлений о мире, происходящее в науке и обществе. Капра констатирует сдвиг традиционной парадигмы сразу в нескольких областях - в физике, медицине, здравоохранении, психологии, экономике, политике. Суть этой парадигмы в появлении духовности нового рода, близкой традициям Востока, в облагораживании всех сторон жизни человека и общества - Мудростью. Ф. Капра подробно анализирует новые тенденции софийного развития в перечисленных выше областях, на базе новой парадигмы Мудрости.

В своей знаменитой работе "Дао физики", ставшей бестселлером, Капра утверждает, что восточные философы и физики приходят к одним и тем же выводам, хотя одни начинают с внутреннего пространства, другие с внешнего мира, только первые начинали это осмысливать три тысячи лет назад, последние - в XX столетии.

Атомная физика впервые позволила ученому подойти к сущностной природе вещей. Традиционный способ мышления (ньютоново-картезианская система координат) не годился для описания новой реальности. Мир не представлялся более машиной, состоящей из множества отдельных объектов, он был *неделимым целым*: сетью отношений, которые необходимым образом включали наблюдателя.

Суть новой парадигмы: природа не может быть сведена к фундаментальным сущностям вроде первых "кирпичиков" материи, но должна пониматься исключительно на основе внутренней взаимосвязи. Эта концепция сближает современную физику с философскими традициями Востока, так как сведение природы к основаниям - это, по существу, древнегреческая установка, в то время, как понимание Вселенной как сети отношений, характерно для восточной мысли.

Через все теории физики и философские традиции Востока проходят две темы: фундаментальной взаимосвязанности и взаимозависимости и подлинно динамическая природа реальности.

Существенным аспектом современной науки является понимание необходимости значительных ограничений рационального ума, поскольку научные теории никогда не могут дать полного и определенного описания реальности.

Наука не способна иметь дело с сознанием или человеческим опытом - такая ситуация своими истоками уходит в то, что произошло с европейским сознанием во времена Г. Галилея. Научный метод, согласно Галилею, состоит в изучении этого мир так, как если бы в нем не было сознания. Галилеевская программа предлагает нам мертвый мир, поскольку субъективный опыт полностью исключен. Капра утверждает: "Ничто не изменило наш мир за последние столетия так, как дерзкая программа Галилея. Мы должны были разрушить мир сначала в теории, чтобы потом разрушить его практически".

Сущность новой парадигмы заключается по Капра в том, что сознание есть нечто первичное, более того оно есть единственная реальность. Все структуры Вселенной: от элементарных частиц до галактик, от бактерий до людей - есть проявление динамики саморазвивающегося, самоорганизующегося универсума, (а точнее - Космической Мудрости Вселенной - В.3).

Исходя из этой концепции, человеческая духовность определяется как такой модус сознания, в котором мы чувствуем свою связь со всем Космосом, Вселенной. Центральная роль в новой парадигме отводится не интеллекту, а личному опыту. Новая наука будет иметь дело с качествами и ценностями, источниками которых является человеческий субъективный опыт.

За столетия нового времени цель науки сместилась от мудрости к власти: власти над природой, над человеком, над его сознанием. Необходим поворот от науки, манипулирующей человеком и его сознанием, к науке понимания, то есть к науке "мудрости". Такой сдвиг требует переориентации науки и технологии. Они должны включать ценности мудрости в саму структуру нашей научной методологии и в наши технологические подходы, в организацию управления всеми сферами общества. Другими словами, необходим глубокий поворот всей нашей жизни, всех глубин духовной культуры на ценности мудрости.

Интуитивное осознание единства всей жизни, взаимозависимости всех ее проявлений придает особую важность экологической проблеме, требует ненасильственного отношения к природе, ориентации на благоговение перед жизнью, на доброе и прекрасное.

Мудрость в философии "живой этики"

Очень близка к глубинному пониманию значения мудрости в человеческой жизни философия "живой этики" Рерихов. [Для знакомства с содержанием проблемы я использую статью Л.М. Гиндилиса и В.В. Фролова "Философия живой этики-". Вопросы философии, 2001, №3, стр.85-102] Двадцатый век стал во многом переломным в истории человечества. Взбунтовавшаяся социальная стихия перестала поддаваться какому-либо разумному объяснению. Считавшиеся ранее истинными социально-философские теории (включая марксизм) оказались не применимыми к анализу новых исторических процессов. Религия в еще большей степени, чем прежде, стала использоваться ее служителями в корпоративных и политических интересах. Надежда на решение проблем человеческого бытия и общественного развития с помощью науки также оказалась поколебленной, ибо многие явления человеческой жизни и процессы мироздания не поддавались научному объяснению. Несмотря на впечатляющие успехи науки, изменившие лицо мира, в общественном сознании все в большей мере стало утверждаться критическое, даже негативное отношение к науке, ибо все отчетливее стали проявляться отрицательные черты созданной с ее помощью техногенной цивилизации. Кризисные явления проявились и в культуре. Наряду с прекрасными образцами живописи, поэзии, литературы, музыки, архитектуры, возникла и утвердилась массовая культура, где царит темный дух потребительства, пошлости и насилия. Серьезный кризис переживает нравственная сфера. Все это явилось отражением глубокого духовного кризиса, охватившего человечество, - кризиса, который на рубеже 20-21 веков стал особенно очевиден.

В то же время в духовной и культурной сфере человечества, и, прежде всего, евразийских народов, в Казахстане, в России, проявилась и получила развитие противоположная тенденция, которая заключалась в прорыве человеческого менталитета к возрождению софийного мышления.

Огромную роль в подготовке духовного возрождения XX века играла и продолжает играть Живая Этика Рерихов, которая содержит новое, космическое (энергетическое) мировоззрение. Оно было создано в сотрудничестве с Учителями Индии и опубликовано на русском языке, что подчеркивает особую духовную роль России в развитии нового мышления XX века. На базе этого учения во многих странах возникло культурно-просветительское движение, связанное с именем Рерихов; особое развитие получило оно в России и странах бывшего СССР. Интересно, что Н. К. Рерих бывал в Казахстане в составе научной экспедиции.

Живая Этика - это синтетическое научно-философское учение о Мироздании в целом; о его устройстве, происхождении и эволюции; о Законах Мироздания; о роли разумных сил (Космического Разума) в эволюции Вселенной; о месте человека в Мироздании, о его тесной связи с Космосом; об эволюции человека и человеческого общества; о нравственных основах Бытия и путях духовного совершенствования, как обходимого требования Эволюции.

В рамках небольшого очерка невозможно полностью раскрыть содержание этого глубочайшего учения. Используя указанную статью, мы отметим лишь некоторые важные положения, характеризующие, на наш взгляд, его суть.

Согласно Живой Этике, в основе Мироздания лежит материя, понимаемая в самом широком смысле. Она включает как те формы материи, которые изучаются современной наукой, так и более тонкие формы, которые науке пока не известны. Мир развивается по Космическим Законам (в софиогонии - по законам Космической Мудрости), изучение которых является важнейшей задачей человечества. В развитии Вселенной принимает участие Космический Разум, частью которого является человечество Земли.

Живая Этика рассматривает развитие Космоса как универсальный процесс, в рамках которого эволюционирует каждое явление в отдельности и весь Космос в целом. Философской предпосылкой осмысления космической эволюции человека и человечества выступает представление о беспредельном Космосе, который одухотворен, разумен, целесообразно и гармонично устроен и находится в состоянии непрерывного прогрессивного развития, включающего и циклы инволюции, как составные части общего эволюционного процесса. Эволюция космоса не имеет предела ни в прошлом, ни в будущем. Она протекает по универсальным законам, не зависящим от воли и желания людей. Смысл ее состоит в восхождении различных форм жизни от несовершенного к совершенному, в одухотворении материи, ее утончении, повышении частоты вибраций. Наша планета, взятая в единстве с ее человечеством, - один из разумных миров, многообразие которых в космосе беспредельно. Она, как и всякая другая планета, представляет собой мир уникальный. Земной мир энергетически взаимодействует с многообразием космических явлений, звездных и планетных систем. В процессе этого взаимодействия Земля эволюционирует, развивается. Цель ее эволюции, как и эволюции всего Космоса, состоит в совершенствовании земной материи, ее утончении, или одухотворении.

Субъектами земной эволюции выступают каждый человек и все человечество. Последнее представляет собою закономерно возникшую часть земного мира. Оно существует и развивается в энергетическом единстве с Землей и опосредует ее энергообмен с Космосом. Поэтому на человечество и каждого человека возложена очень ответственная задача - идя путем самосовершенствования, одухотворять себя, природу и общество. Осознание своей ответственности за судьбу свою, других людей, общества, природы и всей планеты - важнейшая задача человечества на данном этапе. Успешно продвигаясь по пути эволюции, строя свою жизнь в согласии с космическими законами, человек может превратиться из объекта Космической эволюции в активного и сознательного субъекта ее. Тогда перед ним откроется возможность сознательного влияния на ход Космической эволюции, сознательного участия в строительстве Вселенной.

С позиций Живой Этики, человек в духе (то есть в высших формах своего сознания) бессмертен. Бессмертие понимается, как состояние *непрерываемого сознания*. Каждый человек может достигнуть этого состояния путем упорного труда и любви, путем сердца, как об этом говорилось выше. Такое понимание человеческой эволюции придает глубокий смысл его жизни, побуждает человека утверждать всюду культуру, красоту и любовь.

Решающим фактором в развитии человеческого общества Живая Этика считает Культуру. Поэтому сохранение и приумножение культурного богатства всех народов Земли жизненно необходимо для человечества. Н.К. Рерих создал широкое культурное движение под Знаменем Мира. Он разработал

Пакт об охране памятников культуры во время военных действий - Пакт Рериха, который позднее лег в основание соответствующих документов ООН.

Живая Этика провозглашает равенство всех людей независимо от пола, расовых, национальных или социальных различий. Общественная жизнь должна строиться на основе согласия всех народов Земли, на основах коллективизма, общинности и сотрудничества, при приоритете нравственного, софийного начала. Становление софийного сознания тесно связано с развитием феминизма, способствующего преодолению мужского эгоизма. В нашем обществе пока преобладают мужские ценности: соперничество, господство, экспансия, цель которых - власть. Поворот к мудрости требует возвращения к женскому типу ценностей: сотрудничеству, воспитанию, смирению, согласию, миролюбию. Переход от вражды, конфронтации и разъединения к единению, согласию и сотрудничеству - важнейшая задача эволюции на современном этапе. Важную роль в этом процессе предстоит играть женщинам, которые должны осознать свое космическое предназначение, восстановить свои погрязшие права, внести в мир начала любви, согласия и высокой духовности. Поэтому наступающую эпоху Живая Этика называет Эпохой Женщины.

Важнейшим средством совершенствования человека Живая Этика провозглашает труд. Не подневольный, а добровольный, творческий труд - физический или умственный. Труд должен быть напряженным, но посильным. Первостепенное значение придается качеству труда. В процессе осознанного, устремленного труда, при высоком качестве его, развивается *психическая энергия* человека. Живая Этика рассматривает психическую энергию как энергию *всенаچальную*, лежащую в основании Проявленного Мира. Это главная Творческая Сила Космоса, она включает в себя все основные энергии, которые являются лишь ее дифференциациями.

Согласно Живой Этике, духовное и материальное не противопоставляются друг другу как две противоположности, а рассматриваются как обладающие одной и той же энергетической или, что то же самое, материальной природой. "В действиях и в мышлении мы отделиться от материи не можем. Мы обращаемся к высшим слоям или грубейшим видам той же материи. Можно научно показать эти взаимоотношения. Также научно можно доказать, как качество нашего мышления действует на материю". Концепция энергетического единства Духа и Материи, на наш взгляд, представляет собой качественный прорыв в развитии философского, научного мировоззрения, так как снимает надуманное и искусственное разделение между духовными и материальными явлениями.

Живую Этику не случайно называют энергетическим мировоззрением. С позиций этого мировоззрения, эволюция человека, общества и природы осуществляется благодаря психической энергии. В связи с этим Е.И. Рерих пишет, что "все энергии, все элементы исходят из единой всеначальной энергии, или из единого элемента - Огня, потому и говорится о ЕДИНСТВЕ всего, о ЕДИНОМ НАЧАЛЕ, из которого возникла ВСЕЛЕННАЯ". Всеначальная энергия по своим запасам неисчерпаема, формы ее многообразны. По отношению к человеку она носит нейтральный характер, не являясь ни "доброй", ни "злой", это человек может использовать ее на добро или зло.

Согласно Живой Этике, психическое и физическое состояние человека в значительной степени обусловлено тем, насколько гармонично он взаимодействует с высокими энергетическими структурами Космоса. Существует закономерность: чем более развит человек духовно, чем шире его взгляд на мир, тем свободнее и естественнее ассимилирует он тончайшие духовные энергии Космоса. Эти положения особенно актуальны сейчас, когда многие люди стали интересоваться энергетическим или духовным аспектом своего существования.

Традиционное научное познание, по преимуществу развивающееся в границах рационального рассудочного мышления, оказывается неспособным разрешить многие проблемы бытия человека, начиная с мировоззренческих, духовных и кончая социальными. Тем не менее, у большинства ученых сформировались своеобразные "комплексы превосходства" в вопросах познания по отношению к другим формам культуры (искусству, религии, философии) и монополизма в вопросах интерпретации новых проблем и феноменов человеческого познания. Эти комплексы, кроме всех прочих факторов, закрывают ученым возможности исследования неизвестных им явлений и непривычных для их мышления мировоззренческих представлений. Поэтому для развития человечества нужны какие-то иные пути и формы научного познания, выходящие за пределы чисто рассудочного мышления. Один из них состоит, как уже говорилось выше, в одухотворении науки, ее переход на позиции софийного анализа. Вопрос здесь состоит в том, как обосновывается научное познание мировоззренчески. Если его цели ограничиваются традиционной материалистической парадигмой, то из замкнутого круга ограничивающих мышление схем, которые закрывают науке путь к духовности, ей не выйти. Одухотворение науки произойдет, когда ее достоянием, предметом ее изучения станут миры иных

измерений и состояний материи, когда ученые поймут, что мудрость является высшей формой познания. Для этого нужна качественная трансформация не только традиционной научной парадигмы, но и переосмысление возможностей философии, религии и искусства в познании мира и человека, то есть переход к целостному знанию!

О философии советского тоталитарного общества

С философией советского общества произошло подлинное несчастье. Так называемая, марксистско-ленинская философия, или то, что от нее осталось после работ В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм", "О значении воинствующего материализма", а, главным образом, под влиянием четвертой главы И.В. Сталина "О диалектическом и историческом материализме" для "Краткого курса истории ВКП (б)". Философия превратилась, по сути дела, в особого рода религию, в официальную догматическую идеологию партийно-бюрократического устройства жизни общества на базе командно-репрессивной системы управления. Отступление от буквы и духа этой идеологии считалось преступлением и жестоко каралось.

В сущности, это *"бесчеловечная"* государственная идеология, философия бюрократического идеализма, обожествлявшая волю номенклатурной партийной элиты как первопричину всего существующего, как перводвижитель мировой насильственной коммунистической революции.

Реальный "советский простой человек", с его жизненными, действительными интересами и заботами совершенно исчез из поля зрения этой философии, кроме фразеологии о роли мирового пролетариата, о роли народных масс. Трудно представить себе более отчужденную, более "бесчеловечную" философию, чем ленинско-сталинская философия советского общества.

Выше уже говорилось об избавлении человечества от всеобщих болезней нашего сознания: эгоизма, сциентизма, технократизма. Но кроме них, нас, бывших советских людей, главным образом, старшего и среднего возраста очень цепко держит в своих жестких объятиях особый "советский" менталитет, в частности, привычки к социальному иждивенчеству. Этот нажиток "социализма" можно назвать еще обожествлением бюрократического государства. Его суть убеждение, что все блага жизни должны мне предоставлять чиновники государства, правительство. Очевидно, пока не преодолеем этой величайшей глупости, мы не выйдем из бедности, из экономического и финансового кризиса. Богатства, мудрости, здоровья и счастья в своей жизни ты, читатель, можешь достичь только сам. И никто другой за тебя этого не сделает!

Эти привычки являются социальной формой проявления бюрократического типа сознания. Сущностью же бюрократического идеализма как авторитарного, догматического мышления является утверждение, что главную роль в изменении мира и его устройении играет воля партийной номенклатуры, выраженная в речах вождей, в решениях съездов, пленумов, политбюро и т. п. догматическое мышление, авторитарный догматизм. Из этого вытекает игнорирование свободы личности и ее творческого мышления, стремление превратить людей в послушных рабочих пчел, в манкуртов, не способных подняться до уровня самосознания и критического отношения к ленинско-сталинской идеологии, к практике ее реализации, наконец, к самому себе.

Мертвящие завалы такой "философии" в нашем сознании - одна из причин, почему до сих пор в нашем обществе очень много людей, которые считают мудрость достоянием преимущественно номенклатурной бюрократии, ее элиты, или отдельных ее представителей. Чиновники полагают, что молодым людям и среднему обывателю мудрость, будто бы, не свойственна, и, потому, вредно обременять их сознание этой ценностью. *"Глупыми управлять - хлопот меньше"* - это представление, одно из величайших заблуждений сознания бюрократической номенклатуры

Некоторые полагают, что люди в мудрости не нуждаются вообще. Но, поговорите с любым встречным. Спросите у него, хочет ли он стать мудрым? Каждый ответит на этот вопрос утвердительно. У каждого из нас мудрость живет в подсознании, проявляется инстинктивно. Надо только помочь людям найти пути к ней, освободить ее выход из глубин человеческой природы в реальную жизнь.

Есть и другие причины наших заблуждений и нажитков бюрократической глупости. В частности, большинство представителей гуманитарных наук старого закала полагают, что проблема мудрости уже полностью исследована мыслителями прошлого. О ней все сказано и все известно. Ничего нового в ее понимании открыть невозможно. И, главное: мудрости людей научить якобы нельзя. Такая иллюзия возникает тогда, когда человек незнаком с проблемой. Тогда приглашение ее понять наталкивается либо на психологическое сопротивление, либо на отсутствие такового желания вообще. Большинство наших

граждан пока никак не могут постигнуть новую парадигму, что успеха и счастья в жизни можно достичь лишь на основе мудрости, которая является для человечества подлинным якорем спасения.

Тотально-бюрократическая система бывшего СССР это специфический тип управления, общественных отношений, соответствующего образа жизни, особого сознания, мышления, порожденных абсолютным господством репрессивной системой власти под руководством номенклатурной партийной бюрократии над всеми сферами жизнедеятельности граждан. При этой системе государство превращается в частную собственность господствующей бюрократии, в орудие осуществления ее корпоративных интересов.

Я не ставлю в этом разделе задачу анализа причин, природы и форм проявления данной системы. Хочу только подчеркнуть, что у нас существовал не просто тоталитаризм, а его особая бюрократическая форма господства одной партии в государстве с командно-административной экономикой и мощным репрессивным аппаратом. И все это было освящено идеологией и фразеологией марксистско-ленинского учения и расцвета социалистической демократии.

Прошло более десяти лет после начала развала этой системы, но и по сей день она оказывает серьезное влияние на характер и особенности переходного периода к обществу с рыночной экономикой. Пока переходное общество можно обозначить как номенклатурный капитализм, в котором прежняя, так называемая "общенародная" собственность стала частной собственностью правящей верхушки бывшей социалистической бюрократии.

В послании нашего президента, Н.А. Назарбаева "Казахстан 2030" разработана стратегия реформ, которые направлены на создание подлинно демократического общества с социально ориентированной рыночной экономикой. Претворение этих целей в жизнь в решающей степени зависит от формирования и развития мощного среднего класса, от появления в республике действенных структур гражданского общества и утверждения правового государства, от формирования и воспитания новой культурной, профессионально подготовленной бюрократии, от ликвидации бюрократической мафии и массовой преступности, искоренения коррупции и взяточничества.

Очень важно укрепление социальной и духовной консолидации в обществе, всемерное развитие многообразия национальных культур, обеспечение свободы и прав личности, свободы печати, создание высокой культуры межличностного и межнационального общения, установление гармонии и согласия между людьми.

В духовной жизни необычайно актуально преодоление бюрократического типа сознания, догматизма, формирование творческого мышления и духовной ориентации сознания граждан на мудрость как высшую общечеловеческую ценность, на воспитание и становление софийного сознания и софийного бытия.

Послание ставит главными целями реформ в стране достижение процветания, безопасности и улучшение благосостояния, то есть обеспечение условий для счастливой жизни всех казахстанцев. Конечно, все это - только предвидение будущего, его модель, идеальная цель, мечта. Кто-то, а может быть, многие из нас лишь иронически усмехнутся, посчитают это утопией, сравнивая идеал с сегодняшней жизнью, когда порой нет самого элементарного. Но это не так.

Все это достижимо, мировой опыт подтверждает реальность таких планов. Да, сегодня многим из нас очень трудно. А когда было легко? Разве было легко нашим прадедам, дедам и отцам в прошлом и в этом столетии - в гражданскую войну, в периоды голода 30-х годов, в период массовых репрессий, в Великую Отечественную войну или в послевоенные годы? Давайте не будем надеяться на государство как какого-то нового Бога, не будем стенать и винить в наших бедах кого-то другого. Давайте исходить из новой духовной установки: во всех своих бедах и проблемах виноват прежде всего я сам!

Перед каждым из нас открываются огромные возможности, главная среди которых - свобода, чем раньше мы не обладали. Все зависит только от нас самих, от упорного труда, нашей веры, энтузиазма, согласия и сплоченности. "Не спрашивайте, что страна может сделать для вас, а спрашивайте, что вы можете сделать для страны" - говорил Джон Кеннеди, обращаясь к американскому народу. Давайте осознаем, что эти слова сегодня, как никогда актуальны и для нас.

Следовательно, реализация "Программы 2030" в решающей степени зависит от выкорчевывания бюрократического типа сознания, от формирования творческого мышления и софийного сознания, то есть сознания с новой системой взглядов, сущность которой составила бы такая человеческая ценность как Евразийская Мудрость.

Основные черты бюрократического типа сознания

Бюрократии совершенно непонятна проблема мудрости в сознании людей, чужда свобода личности, она стремится превратить людей в винтики бюрократической машины, в рабочих пчел, в манкуртов, управляемых инструкциями и волей начальства. Такой бюрократический подход к человеку приводит к господству технократического мышления, где личность рассматривается не как самоцель истории, а как средство, орудие реализации различных административных установок бюрократического аппарата управления.

Для бюрократического мышления характерна также нетерпимость и враждебность к инакомыслию, его подавление, волевое искоренение. Поэтому бюрократическая система мышления заинтересована в том, чтобы среди людей преобладало единомыслие, чтобы люди обладали однообразными взглядами и довольствовались минимумом информации, удовлетворялись полуправдой, а то и прямой неправдой. И это иногда удается. Например, лысенковщина в свое время стала массовым сознанием, "массовой дурью" (Дудинцев М. "Белые одежды"). Поэтому гласность, полнота информации и правды бюрократия не выносит, крайне их боится, поскольку "тайна, таинство, есть всеобщий дух бюрократии. А открытый дух государства, а также и государственное мышление представляются поэтому бюрократии предательством по отношению к ее тайне" (К.Маркс) [Там же].

Сущностной стороной бюрократического мировоззрения и нравственного поведения является авторитарность мышления и чиновничество, перерастающее в настоящий кретинизм. В среде бюрократии мнение начальника ("есть мнение") непререкаемо. Начальник уже по должности есть носитель истины в последней инстанции, то есть абсолютной истины. Истина есть атрибут должностной иерархии (*ipse dixit* "сам сказал"). Поэтому чем выше должность, тем будто бы истиннее знание его носителя. В мудрой народной поговорке этот феномен выражается так: "Я начальник ты дурак, ты начальник я дурак".

В конечном счете, наиболее характерными чертами бюрократического типа сознания являются конформизм, догматизм, крайний консерватизм, неспособность критически, творчески относиться к своим знаниям и деяниям, что прямо вытекает из самой его сущности. Бюрократ существующую форму управления, знания, образ мыслей и т.п. принимает за идеал, за высшую и конечную ступень развития. Поэтому бюрократии органически чужды сомнения, здоровый творческий скептицизм, а творческое мышление, мудрость, а реформаторский тип действий воспринимаются ею как самое враждебное течение.

Пути преодоления бюрократического догматизма

Бюрократический (догматический) и творческий типы мышления это антиподы, существующие в противоречивом единстве, между которыми постоянно идет борьба. Для разрешения противоречий между ними, для создания простора развитию творческого мышления, софийного сознания и бытия личности, а также для активизации различных видов социального творчества необходимы сужение социальной базы и возможностей влияния бюрократии на все сферы общества, радикальное преодоление бюрократического мировоззрения, обеспечение простора для самодвижения всего сущего. Разрешение данных противоречий одна из актуальных задач и одно из основных условий утверждения главных принципов демократического общества с социально ориентированной рыночной экономикой.

На уровне экономических отношений основным противоядием бюрократизму, его административно-командным взглядам и коррупционным методам управления явится успешное осуществление начатой радикальной экономической реформы, дальнейшее укрепление частной собственности на средства производства, включая землю, противопоставление административному, волюнтаристскому фетишизму экономических методов управления, преобразование рядовых тружеников, крестьян, интеллигентов в средний класс, то есть в подлинных хозяев мелкой и средней собственности, результатов своего труда. Это сформирует соответствующие интересы и взгляды, творческий стиль мышления и образ жизни, преодоление отчуждения народных масс от управления, от достижений культуры в технологической, экономической, социальной, политической, духовной сферах. Культура народа, культура творческого мышления и софийного сознания являются сильнейшим противоядием бюрократической системе взглядов, а также важнейшими аспектами прогресса человечества, духовной эволюции самого человека. [См.: в книге "Формирование творческого мышления в условиях перестройки" раздел В.И. Зорин "Преодоление бюрократического идеализма-". Целиноград, 1988, стр.3-9; Его же книгу "Стань мудрым, богатым и счастливым", Раздел 1, глава первая и др.; книгу Оруэлла "1964", другие его работы]

Задаче создания новой философии посвятили себя организаторы Акмолинского Философского клуба "Мыслитель". Этому посвящена следующая глава.

Глава 3. Евразийская философия - создание, структура, значение

Акмолинский клуб "Мыслитель" в поисках новой философии

С началом перестройки на кафедре философии Целиноградского сельскохозяйственного института (ныне Аграрного университета им. С. Сейфуллина) коллектив задумался: как в переходный период философия и философы могут помочь людям в условиях крушения прежних ценностей, как создать новую систему мировоззренческих ориентиров. Для этих целей 26 февраля 1986 года и был основан Акмолинский Философский дискуссионный клуб (ФДК) "Мыслитель" - общественная организация с нефиксированным членством. Аналогичные, по постановке задач, организации на территории постсоветского пространства как школы диалога культур мне известны только две: в Москве (Библер В.С.) и в Красноярске (Кирсанов П.Н). Главная цель работы Акмолинского клуба: формирование у студентов, аспирантов, преподавателей творческого мышления и ориентация их личностного сознания на мудрость, на духовное возвышение. За разработку программы развития профессионального творческого мышления группа членов совета клуба в 1999 году была отмечена грантом фонда Сороса.

С самого начала при клубе для обсуждения жгучих духовных проблем была создана Академия Мудрости. Заседания Академии ведутся сейчас на казахском и русском языках и пользуются большой популярностью в коллективе студентов и преподавателей университета. Принципы деятельности клуба и его Академии Мудрости следующие:

- Познай и измени себя, постигай пути восхождения к мудрости как высшей форме понимания действительности и решения практических задач.
- Научись думать через призму любви (сердца), соблюдай высший закон мудрости: "Делай другим то, чего ты желаешь себе" (Конфуций).
- Обрети гармонию целостного здоровья на трех уровнях: духовном, социальном и телесном.
- Помни: никто из людей, в том числе и ты, не обладает знанием абсолютной истины и потому - будь скромнен в оценке своих знаний.
- Формируй в себе творческий склад ума, целостное понимание и софийное решение жизненных проблем.
- Живи по совести, придержишься принципа единства мысли и действий, нравственного идеала и поступка.
- Стремись к органическому сочетанию материального богатства с богатством духовным.
- Откажись от коварства и насилия в любой форме, давай простор самодвижению всего сущего.
- Научись слушать и слышать (понимать) другого, уважай инакомыслящего как представителя всечеловечества, стремись к согласию и высочайшей культуре общения.

Важным направлением работы клуба с конца 80-х годов стало проведение научных конференций: четырех Всесоюзных и трех Международных. По материалам конференций было издано восемь книг (около 100 п. л.): "Формирование творческого мышления в условиях перестройки". Целиноград 1988, 116 С., "Философско-социальные проблемы биотехнической революции в системе сельского хозяйства". Целиноград, 1988. С. 130; "Экономические проблемы научно-технической революции в системе АПК". Целиноград, 1988. С. 159; "Проблемность как форма развития культуры". Целиноград 1989, 438 С; "Крестьянин-хозяин: возможен ли?". Целиноград 1990. 297 С; "Творческое мышление: парадоксы и парадигмы развития". Целиноград. 1991, 277 С.; "Мудрость". Целиноград, 1992, 175 С.; "Учение В.И. Вернадского и современная экологическая ситуация (к 130-летию со дня рождения)". Акмола-Боровое 1993. 235 С.

В 90-х годах коллектив авторов, членов совета клуба "Мыслитель" создал уникальную трилогию книг о мудрости, не имеющей пока аналогов в мировой философской литературе: "Мудрость - любовь моя". Экспериментальное учебное пособие по философии. 1996; Хрестоматия-антология к учебному

пособию по философии "Пути восхождения к мудрости", 1997; Пособие для спецкурсов по проблемам мудрости "Стань мудрым, богатым и счастливым". 1998. Всего за 15 лет своей работы Советом Клуба на основе "голового энтузиазма" было подготовлено и издано семнадцать! книг по актуальным проблемам духовного и социального развития человека и общества - это продукция целого коллектива научно-исследовательского института.

Но самое главное, нам удалось создать новое философское направление - софиогонию, возрождающее первородный смысл философии: философию как поиск мудрости, как учение о природе, путях познания и укоренения мудрости в человеческой жизни.

Рождение новой философии

Я уже говорил ранее, что люди моего поколения (и не только) оказались в очень трудном положении, поскольку за короткий отрезок истории система смысложизненных ценностей дважды рушилась "до основания". Оказалось, что это приводит к утрате духовности, к обвалу нравственности, к возврату звериного оскала злобных инстинктов, к оживлению человеческих пороков. Мятущийся человек, испытывая душевные муки, часто решается на самоубийство, или погружается в трясину эгоизма, в безумие алкогольного дурмана, в пучину иллюзорно приятного состояния наркомана. Все это доказывает, что человеческий менталитет не способен без глубокого кризиса переносить внезапную радикальную смену мировоззренческих координат.

Система тоталитарного общества, негативное влияние западной рационалистической, утилитарной культуры, ряд других причин породили серьезные недостатки в нашем менталитете. Абсолютизируется роль "razio", абстрактного мышления в познании, хотя до сих пор, многие из нас, в сущности, не умеют думать, самостоятельно творчески мыслить. Господствует засилье сциентизма, обожествление науки и научного знания. Мировоззрение, как и сам человек носят частичный характер, поскольку отсутствует ориентация нашего сознания на духовные, ценностные аспекты познания, на постижение мудрости. Как уголовное преступление расценивалось инакомыслие.

Насаждалось и продолжает наращивать свое влияние технократическое мышление. Это целая система мировоззрения, в которой, кроме ее прямого значения, утверждались приоритет средства над целью, отношение к человеку как орудию реализации чьих-то замыслов, а не как к самоцели истории. В сущности - это рассудок, лишенный совести и человечности.

Процветали и пока сохраняются авторитарность мышления, догматизм, чужemyслие, бездуховность. Наше сознание мирилось и мирится не только с чужemyслием, но и с его двоемыслием, лживостью. Часто без зазрения совести мы можем думать одно, говорить другое, а поступаем по третьему варианту. Это приводит к раздвоению личности, к ее духовному и нравственному растлению. От такого человека остается только внешняя оболочка, а сама личность разрушается, погибает.

Кроме того, по сей день, продолжает существовать и "работать" советская философия. "Диа" - и истмат былых времен в новом словесном камуфляже, но все равно в виде философского материализма, продолжает звучать на занятиях в школах и вузах, в учебных пособиях и типовых программах по философии, обществоведению, на научных конференциях. В общем, положение в нашем менталитете настолько удручающее, настолько его "болезни" серьезны, что можно говорить о глубочайшем духовном кризисе не только в странах СНГ, но и во всем мире.

Как выйти из этого кризиса? Как и в чем, можно обрести для своей души новую систему ценностей? Как и в чем, можно найти духовную опору жизни? Опору, которая была бы приемлема для каждого мыслящего человека, независимо от того, живешь ли ты в Казахстане, России, или в любой другой стране. Независимо от того, богат ты или беден, от цвета кожи, национальности, мировоззрения, от того, верующий ли ты или нет, и какую религию ты исповедуешь. Другими словами, это должна быть такая система духовных ценностей, которая бы служила опорой не только тебе и твоему народу, но стала бы основой духовного единения, духовным идеалом для всех людей, живущих на Земле.

Проблема невероятно трудная. Но решить ее можно, следуя народной мудрости: клин вышибают клином. Мировоззренческие изъяны прежней культуры можно излечить философией другого типа, поскольку давно известно, что философия составляет духовную сердцевину культуры. Человечество нуждается в озарении, в открытии такого мировоззренческого идеала, который был бы притягателен для всех. Причем этот идеал не должен быть только интеллектуальной ценностью, вроде идеи "Знание - сила", сформулированной еще Ф. Бэконом в XVII веке. Человечество нуждается в целостном и софийном постижении своей духовной сущности, в новой духовной парадигме колоссальной притягательной силы.

Новая система духовных поисков, будучи притягательным идеалом для всех людей, должна отвечать ценностным, интеллектуальным, эмоциональным и практическим потребностям человеческой природы. Их удовлетворение должно вовлечь в процесс духовного возвышения и Разум, и Сердце, и Волю человека. По сути дела, новая система взглядов должна стать со временем особого рода системой **софийного целостного знания** человека и мира или философией поиска мудрости.

Творческое мышление и софийное сознание новой философии должны были составить ядро, сердцевину философии человековедения культуры формирующейся цивилизации. В мудрости реализуется не только необходимость и способность к опережающему и всестороннему отражению глубинной сути действительности, но и духовное возрождение личности, творческое созидание ею новых, оригинальных идей и способов решения проблем материально-производственной, экономической, политической, социальной и духовной деятельности.

Определить контуры и цели философии нового тысячелетия, философии новой эпохи - эпохи Водолея, эпохи духовного возвышения человека - задача труднейшая. Ее мы сможем выполнить, если осознаем, что первопричиной переживаемого человечеством глобального кризиса является духовное обнищание людей. Мы люди, духовно несовершенные, несмотря на то, что современная система образования может обеспечить каждому из нас получение по любой специальности диплома высшего или среднего учебного заведения. Единственно чему нас нигде не учат - как человеку осуществить Путь духовного возвышения.

Мы чересчур увлеклись наращиванием сил человека на основе информации и знаний по использованию свойств вещества, энергии, информации. Об увеличении своих духовных сил, особенно, в последние столетия мы всерьез не задумываемся, духовный опыт прошлого большинство из нас и государственные системы образования игнорируют.

В предыдущих главах, дорогой читатель, я только обозначил некоторые проблемы софийной философии как философии будущего. Прежнюю эпоху можно охарактеризовать как трудную и противоречивую пору, которая завершается глобальным кризисом, поставившим человечество на край гибели по причине нарастания насилия и войн, безнравственной дикости и технократической гордыни, то есть по причине утраты духовности.

Если мы не сможем начать процесс духовного возрождения на основе таких общечеловеческих ценностей как мудрость, любовь, милосердие, вера, справедливость, богатство и другие - человечество и биосфера могут погибнуть, а планета Земля может превратиться в безжизненный кусок материи.

Поэтому, мой друг, давай начнем процесс осознания нашего трагического положения и поисков путей выхода из сложившейся ситуации. Кто-то это должен начинать. Главное для начала нужно осознать, что **мудрость пока еще может спасти человека и мир**.

Но для этого надо обрести софийное (мудрое), целостное духовное видение себя и мира, а также глубокое осознание личной ответственности за свою миссию в этой жизни и в этом мире. Ответственность моя и твоя, читатель, обусловлена законом: **"Как мыслю - так и живу"**. Следовательно, каждому из нас надо произвести пересмотр своих взглядов и создать новую систему ценностных координат духовного мировоззрения.

Духовные основы евразийского менталитета

Философия как духовная квинтэссенция в сознании народов, те или иные ее особенности порождаются спецификой менталитета. Возникновение особенностей культуры людей, живущих на территории евразийского субконтинента, своими корнями уходит в процессы духовного взаимовлияния народов социогеографического пространства Великого Шелкового Пути. Вместе с процессами перемешивания этносов, движением товаров и идей, происходило возникновение особого типа духовности, ментальности и особой философии.

Известно, что понятия "менталитет", "ментальность" возникли в XX веке на Западе, как попытка противодействовать тенденции отождествления понятий "сознание", "душа" и "разум". Новые термины помогают понять, что в реальном человековедении, в мироощущении, мировосприятии человека возникает некое целостное единство картины "себя в мире" и "мира в себе". В ней сливаются философские, научные, религиозные, художественные взгляды, образы чувственного и абстрактно - логического мышления, импульсы бессознательного и сознательного, информация и знания концептуального и ценностного характера. Другими словами, в менталитете личности и народов сливаются интеллектуальные, ценностные, интуитивные и духовные аспекты постижения действительности. Ментальность можно определить как целостную, устойчивую настроенность

внутреннего мира людей, сплачивающую их в социальные и исторические общности на основе некоторого единства определенных типов взглядов, ценностей, мышления и действия. В последующих разделах о триединой природе человека я постараюсь обосновать наличие трех основных модусов в человеке: духовности, ментальности и телесности. Тогда мы вновь вернемся к более детальному обоснованию понятия "ментальность".

Сейчас же надо отметить, что с ментальностью соотносится другое сходное качество человека - его "менталитет". Он также присущ как отдельным людям, так и их историческим общностям. Менталитет - это человеческая душа, управляемая духом человека, его персональным ценностным кодексом (экософией). Менталитет - это совокупность основополагающих взглядов, психологических установок и качеств индивида, коллектива, этноса. В нем можно выделить: а) систему приоритетных ценностей (индивидуальный нравственный или ценностный кодекс); б) склад ума; мышления; в) силу воли, воображения; г) мироощущение, мировосприятие; д) психологию личности или группы, фиксирующую нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и эмпирического, то есть глубинный источник мышления, идеологии, веры и эмоций. Иногда говорят о "примитивном менталитете", но это всего лишь фикция, предрассудок одного общества в отношении к другому, одной группы людей в отношении другой группы, выражающий в действительности лишь этнологическое недопонимание, недостаток их собственной культуры.

Мы можем и должны говорить об особенностях менталитета евразийских народов, народа Казахстана, об их ментальности, специфика которых в значительной степени определяются историческими, социокультурными, географическими, геополитическими причинами, теснотой этноконфессионального проживания и глубиной взаимодействия культур различных народов на протяжении многих столетий, возникновением у них общих черт образа жизни, быта, традиций, человековедения, миропонимания. Причины возникновения и тенденции развития особого евразийского менталитета еще предстоит детально исследовать. В этой же главе я попытаюсь показать, что одной из особенностей менталитета евразийских народов является их духовная ориентация на такую общечеловеческую ценность как мудрость. В результате возникает неожиданный для автора этой главы вывод: характеристика содержания понятия евразийский "менталитет" в значительной степени перемежается, перекрещивается с авторским пониманием категории мудрость. ["Мудрость - любовь моя", 1996, С.168; "Пути восхождения к мудрости", 1997, С.388; "Стань мудрым, богатым и счастливым", 1998, С. 164].

Практическая и теоретическая необходимость разработки этой проблемы крайне важна, поскольку образ жизни и отношения людей, их сообществ напрямую зависят от их мыслей, духовных и иных интересов, их ценностных установок, то есть от их менталитета. Поэтому его изменение - есть главная магистраль выхода из глобального кризиса и поиска путей развития страны на перспективу. А изменение ментальности или менталитета, сознания людей, в свою очередь, зависит от смены парадигмы, то есть основной идеи, главной ценностной установки всей духовной жизни народа.

На уровне всеобщего мы можем говорить о некоторых различиях в ментальности людей восточного, западного и евразийского типа. Для ментальности восточного типа присущи человековоззренческие, мирозерцательные особенности людей азиатского, преимущественно дальневосточного, региона эпохи традиционных, классических обществ. Видимо, они коррелируются доминирующими характеристиками правополушарной (преимущественно образной) активности мозга. Ментальность восточного типа характеризуется следующими чертами: 1) традиционализмом, консерватизмом, слабой отзывчивостью к чужому, замкнутостью на собственных традициях; 2) готовностью индивидуального "я" растворяться в общем "мы", выступающей как ценность и признак хорошего тона; 3) готовностью к растворению в сверхличной стихии и порождаемым ею спокойным отношением к смерти; 4) способностью легко адаптироваться к внешним условиям, гибкостью психических структур, уступающих давлению внешней среды и вновь обретающих свои прежние формы, как только давление ослабевает; 5) преобладанием интровертных ориентаций над экстравертными, умением ценить созерцательное мироотношение и предпочитать его активным усилиям, направленным на внешнее освоение мира; 6) склонностью отдавать предпочтение не борьбе противоположных начал, а равновесию сил, их примирению и согласию как пути к переходу на более высокие уровни бытия, ведущие к достижению абсолютного покоя как наиболее совершенного и гармоничного состояния; 7) чуждостью безграничному рационализму, скептическим отношением к идее всемогущества человеческого разума; 8) склонностью не расчленять мир на части в ходе холодного рассудочного умствования, а ценить его как живую целостность; 9) негативным отношением к идее отрыва цели от средств; склонностью рассматривать их как единое целое и видеть в средствах не

что иное, как развернувшееся содержание цели; 10) почтительно-благоговейным отношением к природе, ко всему естественному - одна из главных религиозных, эстетических и нравственно-правовых норм восточного сознания, убежденного, что долг человека - не подчинять себе естественные формы, а вписывать свое существование в их пределы (принцип У-Вэй).

Для западного типа ментальности, европейской культуры познания и понимания сознания, человеческой природы характерны абсолютизация роли "ratio", интеллекта, научного сциентизма, технократического мышления а также активной, преобразовательной традиции. Недоцениваются или даже игнорируются ценностные, духовные, софийные (софия, греч.- мудрость) аспекты постижения и отношения к действительности. Утрата европейским сознанием ориентации на Мудрость стала происходить еще в античности. Сегодня в европейском менталитете мудрость и знание фактически отождествляются. Интеллект рассматривается как главное, а по сути дела, единственное орудие познания. Он же и наивысший судья в оценке истинности знаний. Начиная с XVII века, парадигмой культуры индустриальной цивилизации стала установка, сформулированная Ф. Бэконом - "Знание - сила". Ее можно выразить и иначе: **"К успеху на основе знания"**. Постепенно эта идея приобрела (и имеет по сегодняшний день) колоссальное - как позитивное, так и негативное значение. Произошло обожествление науки. Возник настоящий культ знания как главной духовной ценности. Это предопределило рационалистический, жестко прагматический, утилитарно-потребительский менталитет людей последующих поколений, за что сегодня они расплачиваются духовной и нравственной деградацией, ростом преступности и насилия, алкоголизма и наркомании, глобальным экологическим кризисом, прямой угрозой гибели человечества и многими другими бедами.

В целом для ментальности западного типа характерно, что мыслительные и мировоззренческие свойства сознания людей порождаются доминирующими особенностями левополушарной активности мозга. Этому типу ментальности присущи в основном следующие признаки: 1) трансгрессивность интеллекта и психики в целом, проявляющейся как устремленность ко всему новому, неизвестному, способной принимать формы волевой напористости, авантюристичности и агрессивности; 2) жажда новизны, регулярных перемен; отсутствие сильной привязанности к прошлому, к традициям; 3) отзывчивость к чужому, готовность ассимилировать новые культурные ценности, чьими бы они ни были; 4) развитость личностного начала, настойчивым стремлением к выделению своего индивидуального "я" из общего "мы", умением ценить и отстаивать духовную, интеллектуальную, нравственную, политическую независимость, бороться за гражданские свободы и права; 5) сравнительно слабая развитость адаптивных способностей, отсутствие необходимой гибкости и желания приспособляться к обстоятельствам и отсюда сопутствующая этому хрупкость и ломкость внутренних структур индивидуального "я"; 6) привязанность к своему уникальному "я", сопряженной с экзистенциальной доминантой явно выраженного страха смерти; 7) преимущественно бинарноопозиционный характер констатаций и оценок, склонность к обнаружениям альтернативных логосов и отсюда постоянство создаваемых ситуаций вынужденного выбора, которые мобилизовали интеллектуальные резервы и стимулировали развитие европейской цивилизации; 8) преобладание рационалистических ориентаций, превозношением разума в качестве высшего авторитета; 9) преимущественный практицизм ориентаций, оборачивающимся нередким забвением высших духовных ценностей и часто придающих действиям immoralную и противоправную окрашенность; 10) склонность к расчленению единых поведенческих акций на цели и средства, что может способствовать имморализации и криминализации социальной практики.

Как уже говорилось выше, в противовес европейскому рационализму и утилитаризму, восточная культура в значительной степени сохранила ориентацию на ценностное, духовное постижение действительности. Восточные мыслители до сих пор считают, на наш взгляд, правильно, что одного абстрактно-логического, концептуального знания крайне недостаточно. Оно дает односторонние, фрагментарные сведения, и только с его помощью, познание целостной истины невозможно. Высшей формой постижения человека и мира является мудрость, которая, конечно же, включает в себя и знания, достигаемые с помощью интеллекта, но ими далеко не исчерпывается, поскольку целостная истина познается также с помощью духовного опыта, веры, интуиции, трансцендирующих и других методов.

К ментальности восточного типа близка ментальность народов евразийского социокультурного субконтинента. К ним относятся прежде всего казахский, русский и некоторые другие евразийские народы. В евразийской ментальности этих народов, в порядке постановки проблемы, можно выделить следующие ее основные черты. 1. Известная гармонизация особенностей правополушарной и левополушарной активности мозга, сочетание образного типа восприятия мира с рационалистическим его анализом, с некоторым преобладанием последнего. 2. Ориентация на действенный характер

мудрости, стремление к ее практическому воплощению в человеческой жизни. 3. Стремление к постижению целостного знания и целостной истины. 4. В триумвирате качеств человеческой природы - воли, разума и сердца (любви) предпочтение отдается, главным образом сердцу, душевности. 5. Толерантность сознания и поведения, стремление к компромиссам, гармонизации отношений с другими народами, к усвоению достижений их культур. 6. Способность к гармонизации отношений с природой, к адаптации к природной среде, стремление ее сохранить. 7. Относительно высокая восприимчивость к инновациям, к открытиям в науке и новшествам в технике и технологии. 8. Антропоцентризм в мировоззрении, признание совпадения законов развития человека и космоса.

О новой парадигме философии

Выявленные особенности в ментальности говорят том, что есть глубокий смысл найти пути соединения позитивных сторон в менталитетах европейских, восточных и евразийских народов путем диалога их культур, постепенного и более глубокого изменения всего уклада и образа жизни людей на основе новой ценностной установки, качественно иной парадигмы сознания, которую кратко можно выразить так: **"К успеху и процветанию на основе Мудрости"**. *Смена парадигмы нашего сознания жизненно необходима потому, что человечество и биосфера неизбежно погибнут, если не произойдет коренной поворот в духовной жизни на Мудрость(по-казахски - Даналык), на становление софийного сознания и софийного образа жизни.*

Очень многие относятся к такому выводу скептически, как к несбыточной утопии. На мой взгляд, развитие человека и общества с ориентацией на высшие общечеловеческие ценности, на мудрость - возможность вполне реальная, поскольку человек уже обладает врожденной мудростью. Просто обществу надо найти методы открытия ее в себе, обучить законам мудрости как принципам практического жизненного Пути человека. Но кроме всего, надо понять, что ориентация на мудрость - жесткая необходимость, если человечество хочет сохранить себя и биосферу. Можно с уверенностью утверждать, что если система образования, обучения и воспитания будет устремлять человека к осознанию своих высших потребностей, если она будет способствовать духовному возрождению человека, то очень скоро можно будет наблюдать расцвет цивилизации нового типа.

Сегодня появилась реальная возможность осуществить такой поворот в Казахстане, в центре евразийского континента, поскольку программа - 2030 , характеризуется глубинной мудростью постановки и намечаемого решения экономических, социальных, политических, духовных и других проблем.

К выводу, что не существует философии как науки с ее объективными, всеобщими законами, я пришел еще в начале перестройки, когда в феврале 1986 года предложил своим коллегам по кафедре создать Философский дискуссионный клуб "Мыслитель". В ходе необычайно бурной клубной работы, на заседаниях Академии Мудрости и начался постепенный процесс создания новой философской концепции, отвечающей задачам духовного возрождения человека на основе стержневых общечеловеческих ценностей.

В начале 90-х годов в моем мировоззрении произошло восстановление изначальной парадигмы древней философии **как поиска путей к мудрости и правильному образу жизни (Пифагор)**. Для западной философии нового времени, особенно в ее советском варианте, эта парадигма стала откровением и новым словом в философском мышлении конца XX века.

Поскольку термин "парадигма" (от греч. *paradeigma* - пример, образец) в наших беседах будет встречаться довольно часто, есть повод дать ему определение. Парадигмой можно назвать те или иные идеи, установки, ценности или теории, создающие направленное видение действительности, и потому влияющие на отношения и мотивы деятельности людей, способствующие самоорганизации, эволюции человека или какой-либо сферы человеческой жизни. Для простоты можно добавить, что парадигма - это карта незнакомой местности, на которой тебе надо найти дорогу.

Трудности создания новой философии

Обоснование проблемы мудрости как центральной парадигмы в философии конца XX века стало первой трудностью при создании концепции новой философии, поскольку в западной культуре утвердилось мнение, что мудрость и знание тождественны, а философия есть всеобщий метод постижения особого научного знания, но не мудрости. Надо было доказать, что главная функция философии как духовного учения состоит в том, чтобы стать личностной формой постижения мудрости.

Создание новой философии с таким статусом порождало еще более трудную задачу, поскольку такая философия должна оказывать персональную помощь в отыскании конкретного Пути духовного возрождения личности. Реализацию этой цели я видел в том, чтобы с помощью талантливого коллектива молодых философов, собрать, доступные в Астане источники и извлечь из них бесценные сокровища Божественной, Народной, Философской и Эзотерической Мудрости как четырех основных магистралей постижения человечеством Космической Мудрости. Одновременно стало очевидно, что индивидуальных тропинок и стезек-дорожек духовного возвышения, наверное, столько же, сколько людей, вступивших на этот Путь.

Третья трудность при создании новой философии заключалась в том, что кроме четырех названных магистралей восхождения к Мудрости, обозначилась еще одна магистраль ее постижения - практическая, житейская мудрость. Именно, она призвана раскрыть безграничные способности человека в решении жизненных проблем и в достижении успеха не путем хитрости, обмана, мошенничества, других безнравственных поступков, а на основе любви к людям, на основе добра, справедливости, других позитивных ценностей.

Эта задача, как оказалось - самая трудная из всех названных, поскольку в наших условиях пока нет позитивного индивидуального и коллективного опыта в понимании и решении подобных вопросов. Тем более, нет работ с теоретическим анализом подобного опыта. Часть граждан в странах СНГ морально деградировала в период криминального дефежа лакомого пирога, так называемой, государственной собственности. Этот слой населения считает, что достижение материального богатства на базе высших человеческих ценностей - добра, справедливости, любви, совести, честности и других - невозможно.

Однако мировой опыт обществ с социально ориентированной рыночной экономикой, лучшие образцы литературы, посвященные обобщению практики по достижению успеха в жизни, опровергают скучных, унылых, криминально настроенных, скептиков.

Этот опыт подтверждает, что если у кого-то из нас возникнет сильное желание изменить себя и достигнуть успеха, то, применяя для этого соответствующие нравственные принципы, правила и законы (детально их еще предстоит познать), мы можем достигнуть в жизни наилучших результатов. Более того, нечестность, безнравственность в делах неминуемо ведут к экономическому краху. Обозначенные выше проблемы я эскизно пытался решить в третьей книге трилогии о мудрости, в разделе - "Практическая мудрость". [См.: "Стань мудрым, богатым и счастливым", стр. 114-148]

У новой философии появляется имя - Софиогония !

В этой книге, после почти восьми лет напряженных поисков, мне, наконец-то, удалось найти и собственное имя для новой философской концепции - **софиогония**. Напомню, что греческие слова - *gone*, *gonos*, используются как вторая часть сложного слова и означают отношение к рождению, происхождению (например, космогония - учение о рождении Вселенной). Следовательно, слово софиогония можно буквально перевести как происхождение и порождение мудрости. *Другими словами, софиогония - это особое философское направление, стремящееся раскрыть природу мудрости, пути ее постижения людьми и укоренения принципов и законов мудрости в их повседневной жизни. Замечу, что даже постановка такой проблемы - задача необычайно дерзкая, поскольку большинство философов, да и рядовых граждан считают ее невыполнимой. Софиогония возродала древний, изначальный смысл философии, о котором говорил еще Пифагор: "Философия ищет путь к мудрости и правильному образу жизни".* Но под именем софиогонии эта философская концепция прожила всего два года, когда у ней появилось новое имя "евразийская философия".

Философское дитя меняет имя

В философии, как и в науке, очень часто возникновение "абсурдной" идеи и постановка с ее помощью новой проблемы бывает вначале важнее, чем ее детальная разработка. Так случилось с идеей евразийской философии. Известно, что в историко-философской литературе осуществляется анализ, главным образом, западной и восточной философии, и лишь иногда упоминается о латиноамериканской, африканской или какой-либо национальной философии. Но об особой ветви философии - евразийской, специально проблема до сих пор даже не ставилась. Я дважды встречал сам термин "евразийская философия" [В статье А. Игнатова (ж. "Вопросы философии", 1995, №6, С. 53) и в монографии К.К. Бегалиновой "Суфизм как религиозно-философская концепция". Алматы, 1999, С.

134]. Однако какое-либо специальное концептуальное, системное изложение этого направления в литературе, которой я пользовался, мне не встречалось.

Осознание идеи о существовании в духовной нише евразийских народов особого типа мировоззрения - евразийской философии произошло зимой 2000 года, когда автор этой книги готовил для одной из конференций сообщение о философии Абая и Шакарима. Именно тогда внезапно озарила мысль, что в лице этих великих мыслителей в единстве со взглядами некоторых других философов, в евразийской духовной нише еще много веков назад начал зарождаться особый тип философии. Этот тип отличается и от восточной философии, но, особенно, западной. Возник он в трудах аль Фараби, а может быть еще ранее, в предфилософии казахов, славян, других евроазиатских народов. Процесс формирования и развития евразийской философии затянулся, но продолжается вплоть до нашего времени.

Понимание нужды в появлении нового софийного смысложизненного мировоззрения для казахского народа (это полностью относится не только к евразийским народам, но и к человечеству в целом) хорошо выражено в стихотворении "Современное бытие казахов" Ахмета Байтурсынова:

На прохудившейся лодке
Сидим без весел, без ветрил.
По океану, деря глотки
Плывем, качаясь, как ковыль.
Плывем туда, куда нас волны
Как щепку могут отнести.
Одни проклятия и стоны,
Никак не могут нас спасти.
И до судьбы такой плачевной
Не сегодня добрались,
Еще давно, единство предав,
Мы по оврагам разбрелись.

В стихотворении, как и в современной духовной атмосфере, остро, я бы сказал физически, ощущается необходимость такого философского паруса, который помог бы гребцам выбрать верное направление для их жизненной лодки. Хочу подчеркнуть, что и сегодня положение с выбором надежного философского паруса как эффективного гуманистического мировоззрения, пока остается почти таким же, как и на рубеже 19-20 веков: происходит смена культуры, а ее духовная сердцевина, остается для новой философии пока свободной. Поэтому положение в нашем сознании настолько удручающее, настолько его "болезни" серьезны, что можно говорить о глубочайшем духовном кризисе и о необходимости появления надежного мировоззренческого паруса. Им может стать евразийская философия.

Особенности и характерные черты евразийской философии

Есть глубокий смысл, на мой взгляд, найти пути соединения позитивных сторон в менталитетах европейских народов и народов евразийской цивилизации путем диалога их культур, путем кардинальных реформ всей системы образования и обучения, постепенного и более глубокого изменения всего уклада и образа жизни людей на основе новой ценностной установки, качественно иной парадигмы сознания, которую кратко можно выразить так: **"К успеху на основе Мудрости "**. *Смена парадигмы нашего сознания жизненно необходима потому, что человечество и биосфера неизбежно погибнут, если не произойдет коренной поворот в духовной жизни на Мудрость(по-казахски - Даналык), на становление софийного сознания и софийного образа жизни.*

Очень многие относятся к такому выводу скептически, как к несбыточной утопии. На мой взгляд, развитие человека и общества с ориентацией на высшие общечеловеческие ценности, на мудрость - возможность вполне реальная. Более того, она - жесткая необходимость, если человечество хочет сохранить себя и биосферу.

Для выхода из духовного кризиса надо преодолеть одностороннее, сциентистское, логически разорванное мышление, технократический, эгоистический подход к смыслу жизни и назначению человека. Лишь народ, обладающий целостным менталитетом, морально и эстетически развитым сознанием и свободной волей, может породить и постигнуть **духовность** как незыблемую основу,

творческое средство и нравственно-правовой способ одухотворения человеческой жизни, соответствующей своему высшему смыслу и эволюционному назначению. При этом надо иметь в виду, что преодоление глобального кризиса человечества начинается с процесса духовного возрождения отдельного народа.

Но вернемся к идее евразийской философии. В процессе ее возрождения вновь подтвердилась одна великая человеческая мудрость - новое, это всегда хорошо забытое старое. Необходимую сегодня систему взглядов начали разрабатывать в центре Евразии давно, более тысячи лет назад. Именно тогда в евразийской духовной нише начал зарождаться особый тип философии.

Этот тип философии отличается и от восточной философии, но, особенно, западной. Возник он в трудах аль Фараби, а может быть еще ранее, в предфилософии казахов, славян, других центрально-азиатских народов. Процесс формирования и развития евразийской философии продолжается вплоть до нашего времени.

Каковы же характерные черты и особенности евразийской философии? Каковы основные блоки ее философских идей? Каркас ее идей как особой философской концепции, возникает в результате синтеза, слияния двух пластов философского рефлексирования.

Первый пласт - это философские взгляды казахских мыслителей, начиная с аль Фараби до Абая и Шакарима включительно.

Второй пласт философского рефлексирования связан с идеями Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, некоторых других евразийских философов, а, главное, с возникновением в Астане особого философского направления - софиогонии [См. трилогию книг, созданных коллективом авторов, членов Акмолинского Философского клуба "Мыслитель": "Мудрость - любовь моя". Экспериментальное учебное пособие по философии. 1996; Хрестоматия - антология "Пути восхождения к мудрости", 1997; пособие для спецкурсов по проблемам мудрости "Стань мудрым, богатым и счастливым" - пособие к спецкурсам по софиогонии. 1998].

Структура евразийской философии

Для конкретного анализа евразийской философии выберем метод расчленения философской концепции на три структурных части: содержание, цели и метод. Этот метод позволяет выявить особенности и назначение любого философского направления.

Содержание евразийской философии определяется центральным положением проблем человека в системе ее взглядов. Эта тенденция четко просматривается в "Книге слов" Абая и в "Записках забытого" Шакарима. Данную тенденцию можно рассматривать как продолжение традиций "Трактата о взглядах жителей добродетельного города" аль Фараби, а также философии Конфуция, в которых проблема человека является главной. Человек есть - центр вселенной. Такой подход сочетается с представлением о космологическом единстве и известном тождестве функционирования Человека и Вселенной. Недаром существует выражение: познай себя, и ты познаешь Вселенную. И, наоборот, познай Вселенную, и ты познаешь себя.

В этом же русле находятся идеи философской концепции - софиогонии, стремящейся возратить философию к ее первородному, изначальному значению, как учению о природе мудрости, путях ее постижения и укоренения в жизни человека. Основное содержание софиогонии определяется парадигмой - "Познай и измени себя". Задача эта самая трудная из всех, которые существуют в человеческой жизни. Недаром Лао-Цзы говорил, что, познав других, ты доказываешь, что умен. Постигание себя - доказательство мудрости.

В короткий отрезок земной жизни человеку решить эту задачу бывает очень трудно, поскольку *трудно и познать себя, но еще труднее - изменить самого себя*. Для того, чтобы понимание этого имело глубокое обоснование, надо осознать, что реальность существует не за пределами человеческого бытия. Для человека реальность - это сам непосредственный процесс его бытия, его существования, его жизни, с ее внутренними и внешними параметрами. Направленность и содержание жизни каждого человека определяется законом: **"Как мыслю, так и живу"**!

Бытие человека в мире и мира в человеке как процессы непосредственной человеческой жизни являются не только главной проблемой онтологии евразийской философии, но и ее гносеологии, аксиологии, этики, а также - философской **креатологии**. В отличие от креационизма, учения о творении всего существующего неким абсолютном, мною предлагается выделить в структуре философии особый аспект - креатологию (лат. "креатор" - творец, создатель, а также "креацио" - созидание, порождение,

избрание). Необходимость креатологии в евразийской философии очевидна: познать и изменить, то есть сотворить себя - "другого" без творческого подхода и знания путей самосотворения, невозможно.

Думаю, что со временем креатология, как учение о самосотворении человека, может стать одной из важнейших составных частей евразийской философии. Творение - это вечный процесс самосозидания, саморазвития и вселенной, и человека. Творчество - органическое, родовое качество человека. Хочу подчеркнуть, что процесс самосозидания человека должен происходить по законам космической мудрости, по законам человеческой природы. Если этого соответствия нет, то человек допускает массу глупостей и ошибок, что приводит к серьезным дисгармониям в отношениях с природой, с самим собой и другими людьми.

Для евразийской философии характерно также, что анализ проблем человека, избавления его от пороков, осуществляется через призму мудрости. С точки зрения рационалистической философии или философии как науки проблема мудрости лишена смысла, поскольку софийность будто бы иррациональна. На этом же основании не может быть причислена к разряду философских идея Абая о том, что в триумвирате воли, разума, сердца - главная роль должна принадлежать сердцу (любви, доброте, душевности). Точно также для философов-ортодоксов выражение Шакарима "совестливый разум" неприемлемо с точки зрения логики. Более того, это словосочетание бессмысленно, поскольку абстрактно-логический разум не может быть совестливым, а совесть не может быть рациональна. В действительности, это выражение Шакарима, на мой взгляд, является одним из гениальных прозрений великого философа.

Не останавливаясь на других не менее важных проблемах содержания евразийской философии, таких как триединая целостная природа человека, или взаимосвязь эволюции человека с типами цивилизаций, перейдем к следующему структурному элементу любого философского направления: его **целям**.

Цели евразийской философия должны быть в наше время близки, понятны и дороги любому гражданину. Ее система взглядов должна выполнять функции надежного паруса нашей житейской лодки в бурном океане жизненных обстоятельств, подверженных непостоянным и, часто коварным, ветрам перемен.

Чтобы не потерять жизненных ориентиров, не заболеть разными духовными, социальными и телесными болезнями и не погибнуть в бурном океане жизни, - подсказывает эта философия, надо быть хорошим капитаном. Он должен уметь отобрать для своей личной философии как жизненного паруса надежные, гуманные идеи, принципы и цели, которые помогли бы каждому, кто этого захочет, решать сложнейшие и запутанные жизненные головоломки. Вот здесь то и понадобятся человеку его духовные задатки, софийные способности и навыки.

Духовные качества человека, опирающегося на евразийскую философию, помогут сформировать ему оптимистическое мировоззрение, понимание того, что он появился в этой жизни не для болезней и страданий, а для счастья и благополучия. В результате, софийная евразийская философия подводит к пониманию того, что человек может достигнуть успеха, крепкого здоровья и жизненного счастья не путем воровства, не обманом, не хитростью и мошенничеством, не бандитскими приемами, а на основе любви и сострадания к людям,

Любой человек, чтобы встать на путь духовного возвышения должен познавать и постоянно изменять себя. Чтобы иметь, надо стать. Стать достойной личностью, то есть научиться познавать, а, главное, изменять, уметь вытаскивать "себя любимого" за волосы из трясины эгоизма и пороков. Задача, замечу, не из легких. Для ее решения надо стать ни много, ни мало - мудрым.

Каковы же конкретные цели евразийской философии? Главная цель евразийской философии в лице такого ее направления как софиогония определяется так: помочь ее стороннику **достигнуть жизненного успеха на основе мудрости**. Она может быть разделена на подцели, осуществляя которые человек достигает четырех высших совершенств: мудрости в душе, крепкого здоровья на всех уровнях, гармонии духовного и материального богатства и полноты жизненного счастья.

Третьим структурным элементом - или **методом** евразийской философии является все та же мудрость, но уже как **способ, или Путь** более глубокого, системного познания себя в мире и мира в себе, как **духовный инструмент** преобразования жизни отдельного человека и человечества в целом. Для того, чтобы понять эту мысль, напомним позицию Абая о главенстве сердца (любви) в трио человеческих качеств: воли, разума и сердца. В мудром человеке знания, разум и воля направлены не во зло, а на добрые дела, на любовь к людям. Мудрость в человеке обязательно сочетается с душевностью, добротой, с ранимой совестью, **"совестливым разумом"** (Шакарим), со стремлением к правде и справедливости.

Софийное познание и изменение себя - это постижение своей природы как воплощения Космической Мудрости. Ее объективные проявления и интуитивное постижение мудрости заложены уже в инстинктах человека, в архетипах его подсознания. Надо только посредством любви (особенно в детстве), многих других способов и методов помочь раскрыть софийные задатки человеческой природы. Данный процесс означает постепенное изживание негативных сторон человека с одновременным укоренением его позитивных способностей и навыков, их культивирование и возвращение, превращение их в устойчивые черты характера, реализуемые в повседневной жизни. Любовь - это Путь к мудрости и основа духовного возрождения, обретения понимания и согласия между людьми. По сути дела, мудрость и любовь становятся духовным фундаментом общечеловеческой культуры, ее ценностным кодом, ее паролем.

При выяснении значения мудрости в человеческой жизни надо иметь в виду еще одно обстоятельство: наличие сложной системы уровней, способов и форм постижения действительности. Человек проникает в ее понимание: на уровне бессознательного; с помощью различных видов интуиции; систем символов и языковых знаков; чувственных и логических образов, теоретических и эмпирических методов и т. п. Важную роль играют вера, а также трансцендирующие способы, приемы постижения действительности. Очень большое значение имеет ценностное постижение человека и мира, а также и то, что в познании принимают участие не только разум, но и сердце, воля человека. Мне представляется, что в Мудрости органически сплавлены, слиты, соединены все названные (и неназванные) уровни, формы, способы, аспекты познания в некоторое высшее единство, в высшую интегральную форму, с помощью которой достигается целостное постижение Истины и Высшей Реальности, раскрываются секреты микро- и макрокосмоса, великие тайны человеческой души. Мудрость как высшая духовная ценность представляет собой органическое соединение любви к людям, к себе, к природе с глубокими общими и профессиональными знаниями, это единство творческого мышления с высокой нравственностью и обязательно - реализация этих качеств в повседневной жизни конкретного человека.

В человеческом представлении о Мудрости отражаются глубокие онтологические корни софийности самого бытия, Космоса. Ими, видимо, будут такие свойства Вселенной: наличие в ней единства и многообразия, гармонии и симметрии, целесообразности и меры, а в живой природе - мимикрии и другие. Софийность или Мудрость как бы разлита в Космосе и отражается в общечеловеческой культуре в пяти основных формах: народной, божественной, философской, эзотерической, практической Мудрости.

Философская мудрость - это целостная форма восприятия себя и мира. В ней органически сливаются духовный опыт и истинность знаний человека, высокая степень развития его разума и интуиции, вера, высшая правда и ранимая совесть, здравый смысл и стремление к добру, совпадение мыслей, идеалов с поступками, с **образом** жизни. Другими словами - мудрость представляет собой благородный сплав способов духовного, интеллектуального, ценностного, интуитивного и практического постижения действительности, то есть формой целостного мировоззрения.

Все сказанное свидетельствует, что мудрость людей - уникальный феномен человеческой культуры - она универсальна и может помочь спасти человека и природу, обрести людям позитивную духовную экзистенцию. Поскольку совесть это чуткий барометр человеческой мудрости, очень важна по Шакариму третья истина для человека - жить по совести. Это главное условие, позволяющее ему избежать пороков. При этом, Шакарим высказывает гениальную идею: **надо создать науку совести и учить всех этой науке с младых ногтей**. Все это доказывает, что в философии Абая и Шакарима обнаруживается глубокое понимание роли и значения мудрости в осознании смысла жизни и избавлении человека от пороков.

Эволюция человека и человечества на основе мудрости, на базе целостного их понимания (вспомним "Три истины" Шакарима) составляет еще одну существенную характерную черту и вместе с тем особенность евразийской философии. На рубеже третьего тысячелетия в мировой культуре, в философии, в развитии мировых религий, в их взаимодействии с наукой и философией и наоборот, отчетливо пробивают себе путь тенденции синергии. Есть объективные и субъективные предпосылки того, что в будущем именно в Казахстане может быть начато формирование единой гуманистической духовной культуры на базе евразийской философии как ее сущностной основы. Тогда-то и может произойти духовный прорыв в эволюции человечества. Люди, наконец-то, осознают свое подлинное духовное единство и братство, поймут, что у них единая генетическая основа и софийная всечеловеческая сущность, которые могут быть проявлены с помощью реформированной системы обучения и воспитания. Тогда Мудрости в ее многообразных ликах станет главной формой постижения

человека и мира, основным рычагом поступательной эволюции человека и человечества на тысячи лет вперед.

Мудрость - основной путь к спасению человека и мира

Почему именно Мудрость, а не какая-либо другая общечеловеческая ценность является наиболее приемлемой духовной основой общественного прогресса, опорой в духовной эволюции любого человека и этноса? Вот только некоторые доводы...

Мудрость как космическую закономерность человек начал понимать на уровне бессознательного, на уровне интуиции и здравого смысла еще в далекой древности. Это понимание находило отражение в обычаях, традициях, в ритуалах, в запретах, в моральных установках древних людей, то есть в архетипах, в культуре народа. Народ является главным носителем и главным хранителем Мудрости. Отдельный человек и сегодня может стать мудрым, не имея ни одного класса образования, впитав с молоком матери народную культуру. Но в сложившихся условиях, и происходит утрата завоеваний культуры народов, забвение их обычаев и традиций, поэтому мудрость людей сегодня может быть возвращена, главным образом, в процессе обучения и воспитания, которые поэтому должны быть ориентированы не только и не столько на усвоение профессиональных знаний, но, прежде всего, на духовное возвышение личности, на формирование у ней софийного сознания и софийного способа жизни.

Далее, мудрость является сердцевинной духовной общечеловеческой культуры, поскольку она близка всем людям, всем народам Земли. Как духовная опора, мудрость приемлема для каждого мыслящего человека, независимо от того живет ли он в Азии или в Европе, в Африке, Австралии или Америке, независимо от того, беден он или богат, от цвета кожи и мировоззрения, от национальности и социальной принадлежности, от того, верующий он или нет и какую религию исповедует.

Именно мудрость лежала и лежит в основе культуры всех народов Земли. Глубинная мудрость пронизывает систему взглядов всех мировых религий и большинства религиозных конфессий мира. Стремление выяснить пути постижения мудрости и построения соответствующих форм индивидуальной, социальной жизни составляет основное содержание и сущность философии, ее истории. Но люди все 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. Пока люди не победили своего главного врага - эгоизм: эгоизм индивидуальный, эгоизм социально-экономический, эгоизм национальный. Много еще нерешенных жизненных проблем.

В системе общечеловеческих ценностей категории "мудрость - глупость" занимают особо важное значение. В сущности, они являются духовными основаниями человеческой культуры и антикультуры. Поскольку культуру можно определить как совокупность всех форм жизнедеятельности по укоренению в повседневной жизни системы позитивных человеческих ценностей, то мудрость можно считать духовным основанием понимания значения и приоритетности этих ценностей, их иерархии. Другими словами, мудрость является духовным фундаментом менталитета народов, духовным стержнем их культуры, общим основанием всечеловеческой культуры. В силу этого признание ее сущностного положения в содержании общечеловеческой культуры со временем может привести к возникновению Всемирной гуманистической духовной религии.

По этим же причинам, Мудрость как высшая ценность, открытая и сохраненная совокупным развитием культур всех человеческих сообществ и времен, может стать (и со временем станет) прочным основанием единства, дружбы, мира и согласия всех народов планеты Земля. Даналык является лейтмотивом программы и реальной политики нашего президента по обеспечению безопасности, благосостояния и процветания всех казахстанцев, цементирующим началом в создании стабильности и согласия в нашем обществе, в налаживании диалога культур народов и государств Евразийского сообщества.

Наконец, Мудрость - это не только высшая общечеловеческая ценность, но и самая глубокая, интегральная(системная) форма познания, а также и цель человеческого постижения Реальности. Человек познает действительность на нескольких уровнях и многообразными способами: на уровне бессознательного, с помощью различных видов интуиции, систем символов и языковых знаков, чувственных и логических образов, эмпирических и теоретических методов и т. п. Важную роль играют вера, а так же трансцендирующие способы, приемы познания действительности. Очень большое значение имеет ценностное постижение человека и мира, а также то, что в познании участвуют не только интеллект, разум, но и ценностные установки, эмоции, воля человека. Наконец, крайне важно

практическое воплощение знаний, то есть знание ценно тогда, когда оно "живое", "бытийное", то есть претворенное в жизнь.

В Мудрости гармонически сливаются высшая правда и любовь к людям, истина и благо, преклонение перед жизнью, перед природой, перед красотой и тайной человека и мира. Мудрость, таким образом, представляет собой благородный сплав, в котором органически слиты знания и духовный опыт, вера и здравый смысл, идеалы и общечеловеческие ценности, но главное - их укоренение в реальной жизни людей.

В человеческом представлении о Мудрости находят отражение глубокие корни софийности самого бытия, Космоса. Ими, видимо, будут такие качества, свойства Вселенной как наличие в ней симметрии и гармонии, структурности и меры, а также целесообразности и мимикрии в живой природе и другие. Софийность как бы разлита в Космосе, пронизывает его, растворена в нем.

Многие исследователи проблем Мудрости утверждают, что в далеком прошлом человек якобы обладал способностью прямого постижения Мудрости и воспринимал ее каждой клеточкой своего тела, всеми вибрациями своей души. Впоследствии это качество людьми было утрачено, особенно, как уже говорилось, в европейской познавательной культуре. Сегодня одного интуитивного признания Мудрости и ее значения в человеческой жизни недостаточно. **Поэтому требуется разработка особой системы обучения, воспитания и практических занятий, подготовки и издания литературы, которые могут помочь людям в овладении ими методами, способами софийного постижения действительности и в укоренении софийного бытия.** Некоторый теоретический и учебно-практический опыт в этом отношении накоплен в работе Философского клуба "Мыслитель" при аграрном университете, в его принципах и правилах работы, на занятиях Академии Мудрости, при организации в двенадцати школах г. Астаны совместно с департаментом образования эксперимента "Уроки Мудрости", при издании трилогии книг о мудрости, пользующихся успехом у студентов и учеников.

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.

Для любого из нас этот Путь - свой, неповторимый, а для человечества в целом - закономерный. Его прошли древние охотники и скотоводы, земледельцы и ремесленники, шаманы-колдуны, йоги, жрецы и священнослужители, Будда и Лао Цзы, Сократ, Платон и Пифагор, Иисус Христос и Мухаммед, Аль Фараби, Декарт и Кант, Кьеркегор и Владимир Соловьев, Абай Кунанбаев и Лев Толстой, Махатма Ганди и Шри Ауробиндо, Фридьоф Капра и Николо Аббаньяно, верующие и неверующие, сторонники теософии, антропософии и эзотерического знания, современные философы гуманисты и простые люди всех народов и континентов. Воистину, это Великий Путь постепенной эволюции человечества к Мудрости и укоренения ее в устроении повседневной жизни отдельных людей и социума в целом.

Для проникновения софийности в глубины нашего менталитета и реальной жизни необходима гигантская духовная и иная работа, напряжение всех сил каждого из нас, всех структур и сфер общества. Тогда в культуре произойдет укоренение этой ценностной установки, откроется новое видение человека и мира, начнется созидание новой социальной жизни по законам софиосферы, по законам Космической Мудрости.

В Казахстане мы уже сейчас можем начать движение по этому Пути. Здесь, на наш взгляд, для этого имеются благоприятные предпосылки: евразийский менталитет народов, стабильность общества, мир и согласие между этноконфессиональными группами, хорошо проработанная программа по развитию республики на ближайшие 33 года.

Глава 4. Природа мудрости и ее лики

Конкретный и последовательный анализ проблем евразийской философии я начну с проблем, относящихся больше к ее методу - что же такое Мудрость, сквозь призму которой эта ветвь философии предлагает анализировать все выдвигаемые ею проблемы.

Каждый из нас стремится быть в жизни удачливым и счастливым. Это естественное право и естественное желание всякого, кто осознает себя личностью и стремится к успеху, жаждет свободы в выборе пути его достижения. Обычно, когда ты выдвигаешь перед собой такие цели, то задумываешься, какими рычагами для достижения этого ты обладаешь. Прежде всего, ты оцениваешь: насколько ты умен, хитер и изворотлив для достижения намеченного.

О роли мудрости в решении этих задач ты, обычно, и не думаешь. А зря. Мудрость имеет прямое к ним отношение. Только ты пока не осознаешь этого. Хотя на практике ты используешь понимание мудрости интуитивно. А можно делать это сознательно. Но для этого надо осмыслить природу мудрости, а затем использовать ее принципы, законы как *технология для достижения успеха, благополучия и счастья*.

В помощь тебе в решении этих задач и создается особое направление в философии - евразийская философия, как учение о познании мудрости человеком. Но главная ее задача, как воплотить принципы и законы Мудрости в повседневную жизнь, укоренить их в культуре и на софийной основе вначале спасти, а затем и продолжить эволюцию человека и человечества.

Существует ли Мудрость вне нас?

Да, существует! Ее имя - Космическая Мудрость или Мудрость Вселенной. Это - изящная, изумительная основа всего происходящего. Она представляет собой закономерную форму строения и развития Вселенной, объективный закон ее самосозидания и саморазвития.

Космическая Мудрость обнаруживает себя в удивительной гармонии и симметрии мира, в целесообразности и красоте всего существующего, в сохранении меры во всем и во многом другом. Она является единой информационно-энергетической основой всего существующего, всей действительности в виде особой Великой Триады: "Энергии - Сознания - Силы". Люди, начинающие постигать Космическую Мудрость, называют ее Богом, Высшей Реальностью, Космическим Разумом, Абсолютной идеей . . .

Давай и мы с тобой, уважаемый читатель, пройдем хотя бы часть Великого Пути - попытаемся постигнуть некоторые аспекты, стороны понимания Космической Мудрости, а также каковы уже известные, а также возможные, потенциальные прекрасные лики ее обнаружения, появления перед людьми.

Во-первых, нам надо понять, что мудрость - это не только идеальное человеческое понимание тех или иных сторон себя в мире и мира в себе. Мудрость существует и вне нас, объективно. Она как бы разлита в Космосе, пронизывает его во всех проявлениях. Мудрость представляет собой как бы духовно-материальную, энергоинформационную матрицу Вселенной.

В качестве таковой она - основа, фундамент всего происходящего, закономерная форма зарождения, организации, строения и саморазвития Вселенной, всех ее уровней, всего ее многообразия. Проявляется Мудрость Вселенной также в симметрии и гармонии мира, в его удивительном единстве и многообразии, в системной структурности, в сохранении меры и целесообразности всего существующего и во многом другом.

В реальной жизни человек в очень малой степени отражает глубинное содержание Космической Мудрости, часто игнорирует на практике ее принципы, требования, законы. Поэтому все экологические, нравственные, социально-экономические, духовные и иные проблемы, тяготы, болезни и беды людей на Земле проистекают от глупости, от недопонимания принципов и законов Космической Мудрости, от несоответствия проявлений форм и способов жизни человека законам Космоса.

Укоренение законов и принципов Космической Мудрости в человеческом сознании, в поведении и деятельности составляет духовную сердцевину общечеловеческой культуры и культуры каждого из более чем двух тысяч народов планеты. Этим объясняется удивительный факт, что у любого народа земли обязательно имеется понимание мудрости как одной из главных добродетелей людей и высшей духовной ценности.

На мой взгляд, настала пора реанимировать принципы и законы Космической Мудрости в сознании и деятельности людей. Их надо культивировать в семейной и во всех других сферах человеческой жизни: в бизнесе, в политике, в управлении, в межличностных, социально-классовых, национальных отношениях, и, особенно, в системе образования, обучения и воспитания.

При возникновении жизни на растительном и животном уровне, мудрость принимает специфические формы проявления и обнаружения. Например, в мимикрии живых существ, в их

удивительной, поражающей человеческое воображение - целесообразности жизнеосуществления в живом мире.

На уровне же человека Космическая Мудрость достигает уровня духовности человека, то есть способности жить на основе требований высших позитивных общечеловеческих ценностей, на основе софийных принципов. Возникает реальная возможность организовать человеческую жизнь на основе законов, принципов и требований Космической Мудрости. И человеку пора понять, что из всех земных существ, только он обладает сверхъестественной способностью организовать свою жизнь надлежащим образом, то есть на основе мудрости. Только человек способен софийно осмыслить, понять себя и мир, и на основе этого - возвышать, совершенствовать свою жизнь.

На базе мудрости человек *может* осуществлять процесс духовного возвышения, строить процесс софийного осуществления своей повседневной жизни, а также на этой основе улучшать отношения между людьми. На основе мудрости человек *может* организовать функционирование не только своего сознания и бытия, но и развитие общественной жизни. На основе мудрости человек *сможет, если очень захочет*, осуществлять свою духовную эволюцию и социальный прогресс.

Выше уже отмечалось, что онтологическую природу мудрости, как высший и наиболее приемлемый способ организации всего существующего, человечество постигает в пяти основных срезях человеческой культуры: мудрость Народная; Божественная; Философская; Эзотерическая; Практическая.

Мудрость народной культуры

Следует подчеркнуть, что первым и самым глубоким знатоком мудрости является народ, а ее наиболее полным воплощением становится народная культура. Исторически это происходит еще до возникновения религий, религиозного сознания.

В отличие от нас, бравящих своими "знаниями", наши предки уже в далекой древности постигали, схватывали мудрость бессознательно, интуитивно. Она закреплялась в архетипах подсознания. Затем это знание находило воплощение в различного рода моральных ценностях, в запретах (табу), обычаях, традициях, обрядах, в мифах, в сказках, ритуалах и других формах. В этом своем проявлении, как ценностной, духовной основы народной культуры, мудрость способствовала решению трех главных задач: адаптации человека к условиям природы, продолжению человеческого рода и улучшению, выражаясь современным языком, качества жизни людей.

Отражение законов и принципов Космической Мудрости в человеческом сознании, в поведении и деятельности составляет духовную сердцевину человеческой культуры вообще и культуры каждого народа в отдельности.

Две тысячи различных народов, этносов проживают на земном шаре. Наверное, эта цифра не полностью отражает многообразие культур людей планеты Земля. Удивительно, что у любого народа земли обязательно имеется понимание мудрости как одной из главных добродетельных целей, которые стоят перед людьми. А сама Мудрость была и остается в числе нескольких основных добродетелей человеческой природы.

Народная мудрость в реальной жизни себя как житейская мудрость, как мудрость организации повседневной жизни, как способ достижения благополучия и счастья. Особая глубина, сохранность развития народной мудрости обусловлены тем, что в ткани народной жизни мудрость и другие архетипы сохранения рода укоренены на индивидуальном и коллективном уровнях подсознания.

Архетипы коллективного подсознания одна из глубинных форм закрепления и наследования обычаев, традиций, ритуалов, моральных норм и табу, то есть укоренения и воспроизведения их в особых формах в последующих поколениях путем биологического и социального наследования. Вот почему в народе до сих пор стойко сохраняются тенденции к наиболее глубокому постижению мудрости и к бережному сохранению ее жизнотворящих достижений в народной культуре [См. дополнительно раздел Т.К. Бурбаева "Мудрость в народной культуре" в хрестоматии-антологии "Пути восхождения к мудрости". Акмола, 1997. С. 19-66].

Как сердцевина духовной культуры народов, как важная составная часть их менталитета, мудрость одновременно была для людей высшим идеалом, высшей ценностью. Начиная с древности, мудрость почиталась как одна из главных добродетелей человека. К мудрости и сегодня, каждый из нас относится на уровне подсознания с уважением. Хотелось, чтобы Мудрость почиталась не только на уровне подсознания. Настало время вывести мудрость на рациональные и ценностные уровни сознания в

качестве знания-умения людей. Пора реанимировать постижение этой удивительного феномена человеческой ментальности во всех структурах и уровнях системы образования, обучения, воспитания.

Это обусловлено целым рядом обстоятельств. Во-первых народная культура имеет своей целью решить следующие основные жизненные задачи развития человечества: продолжение жизни человеческого рода, его адаптацию к изменяющимся природным и социальным условиям, а также улучшение качества жизни. Народная мудрость реализуется во всем этом как житейская мудрость, как мудрость организации повседневной жизни, ее охранения и стабильности.

Особая глубина и жизненная действенность народной мудрости обусловлены тем, что мудрость и другие моральные способы сохранения человеческого рода коренятся прежде всего в архетипах индивидуального и коллективного подсознания людей.

Посредством архетипов, как глубинных форм биосоциального закрепления и наследования бытийного значения народных обычаев, традиций, ритуалов, моральных норм и табу, происходит саморазвитие человеческой культуры. Вот почему в народе стойко сохраняются тенденции к наиболее глубокому постижению мудрости и к бережному сохранению ее житнетворных достижений.

Божественная Мудрость

Вторым срезом постижения Космической Мудрости в культуре человечества является Божественная мудрость, мудрость, возникающая как постижение человеком Бога. Эта мудрость зафиксирована и проявлена в основных мировых религиях, в системах взглядов большинства религиозных конфессий, в их священных книгах и культовых обрядах.

Божественная мудрость и ее отражение в мировых религиях играет существенную роль и в постижении природы мудрости, и в укоренении ее требований в жизни людей. В целом можно сказать, что религия играет колоссальную позитивную роль в культуре человечества, в духовной эволюции людей и постепенном устроении их жизни по законам мудрости. Более подробно о Божественной Мудрости можно прочитать в рекомендуемой хрестоматии-антологии "Пути восхождения к мудрости" [Дополнительно по данной проблеме см. раздел Ю.В. Шаповал "Божественная мудрость" в антологии "Пути восхождения к мудрости". Акмола, 1997. С. 67-172].

Философская мудрость

Третьей формой постижения Космической Мудрости, которая играет очень большую роль в человеческой жизни, в ее софийном понимании и устроении является философская мудрость. Новая философия со временем сможет помочь людям в их стремлении познать Космическую Мудрость, понять пути, как она претворяется в повседневной жизни, реализуется в софийность человеческого бытия, осознать, как взаимодействует мудрость человеческого сознания с мудростью "живой, бытийной".

Анализу всех этих вопросов подчинена книга, которую ты читатель держишь в руках. Автор надеется, что постижение философской мудрости поможет преобразованию твоего сознания, сознания других людей и постепенному выходу человечества из глобального кризиса.

Мудрость эзотерическая

Четвертой формой обнаружения и проявления мудрости является эзотерическая мудрость. Греческое слово *ἑσσητηρικος* переводится как скрытый, тайный, внутренний. Эзотеризм означает знание, известное лишь посвященным, знание потаенное, неясное. Такое знание объективно обусловлено тем, что никакая сущность не может быть до конца выявлена и исчерпывающе выражена в формах образного познания, рационального знания, знания, выраженного в словах, вербально. Недаром, говорят, что мысль изреченная, есть ложь. Эзотерическое знание это не только тайное знание, но по мнению его сторонников - это наиболее глубокое, прямое, непосредственное постижение целостной истины в знании чего-либо.

Надо сказать, что эзотерическое знание как скрытое, тайное, недоступное обыкновенным людям, объективно обусловлено тем, что никакая сущность не может быть до конца выявлена и исчерпывающе выражена в формах образного познания, рационального знания, знания, выраженного в словах, вербально. Недаром, говорят, что мысль изреченная, есть ложь. Эзотерическое знание это не только тайное знание, но по мнению его сторонников - это наиболее глубокое, прямое, непосредственное

постижение целостной истины Космической Мудрости. Эзотерическая мудрость, таким образом, может быть обозначена как нерационализируемая, вербально не выражаемая мудрость. Она связана с постижением предельных сущностей или предельной сущности бытия через такие способности духа, которые рядовому человеку испытывать приходится очень редко, если не предпринять специальных усилий в особых методах обучения.

Для этого надо овладеть духовной, чувственной, интеллектуальной интуициями, разными техниками медитаций, мистическими методами познания. Мистическое познание (гр. 'μυστικός' переводится как таинственный, закрытый) противоположно по смыслу освоения мира через образы, копии, какими являются эйдосы, идеи, сенсорные восприятия, логические понятия. Часто мистический путь постижения эзотерического знания не содержит религиозных представлений. В более же узком смысле, мистика есть опыт непосредственного общения с Богом, который происходит путем переживания экстаза как проявления подлинной встречи человека с абсолютным. Эзотерическое знание существует во всех мировых религиях. Для его познания вырабатываются особые методы.

Как видим, практика эзотерического познания основана на разнообразных системах психотехники, психофизических упражнений и медитации, а также гипноза, методов йоги и других. По мнению Шри Ауробиндо, главным методом познания эзотерической мудрости является духовная интуиция, духовное озарение в процессе медитации, когда достигается максимальная отстраненность от любых внешних воздействий и внутренних-чувственных, мысленных импульсов. В медитации происходит озарение, возникает измененное сознание, возможно ясновидение, то есть необычные переживания, которые не часто встречаются в обыденном опыте человека. Надо подчеркнуть, что медитация в современном мире, современном обществе применяется не только для целей озарения, постижения духовной интуиции, но и в целях психотерапии, в целях приобретения душевного равновесия, в целях достижения особого состояния души человека, когда человек способен очень хорошо, быстро отдохнуть и глубоко воспринимать действительность.

Для этого надо овладеть духовной, чувственной, интеллектуальной интуициями, разными техниками медитаций, мистическими методами познания. Мистическое познание (гр. 'μυστικός' переводится как таинственный, закрытый) противоположно по смыслу освоения мира через образы, копии, какими являются эйдосы, идеи, сенсорные восприятия, логические понятия.

Часто мистический путь постижения эзотерического знания не содержит религиозных представлений. В более же узком смысле, мистика есть опыт непосредственного общения с Богом, который происходит путем переживания экстаза как проявления подлинной встречи человека с абсолютным. Эзотерическое знание существует во всех мировых религиях. Для его познания вырабатываются особые методы.

Практическая мудрость

Пятой формой постижения мудрости является мудрость практическая [См. в моей книге "Стань мудрым богатым и счастливым" спец. Раздел "Практическая мудрость"]. Особенности понимания этой формы софийности этимологически связаны с переводом на русский язык греческого термина "праксис" - дело, действие. Практические, деятельностные аспекты проявления мудрости есть во всех предыдущих ее формах, особенно, в мудрости народной. Но существует мудрость деятельности и возможно ли, как полагали еще софисты Древней Греции обучить граждан такой мудрости? Одновременно, видимо, нужно доказать само существование, что есть такая, особая - практическая, житейская мудрость.

Один из великих философов Возрождения Эразм Роттердамский создал специальный труд "Похвальное слово глупости" как противоположности мудрости. По мнению А. Шопенгауэра, практическая, житейская мудрость, представляет собой искусство в достижении человеком благополучия и счастья в жизни. Однако многие из философов считают такую точку зрения заблуждением, ошибкой.

По мнению автора этой книги, как особая человеческая мудрость, мудрость практическая реально существует и подчинена, главным образом, достижению таких жизненных целей: высокой духовности, социального и телесного здоровья, материального благополучия и счастья. Но для того, чтобы мудрость стала эффективным способом достижения этих целей, человеку вначале надо избавиться от своей глупости.

Очень надеюсь, читатель, что ты не избереешь путь литературного героя в одном из рассказов А. М. Горького. Некто, назовем, его Иван Иванович, обратился к высшим силам с просьбой помочь

избавиться от пороков: жадности, себялюбия, чревоугодия и других (название рассказа, его детали и точное название пороков я не помню). Взятся за эту операцию черт. Удалил жадность. Иван Иванович сразу же и резко уменьшился в объеме. Удалил эгоизм, затем и другие пороки. В результате от героя рассказа остались кожа, да ссохшиеся кости. Черт с радостью подхватил останки, думая: "Отличная погремушка будет для Сатаны"!

Думаю, что глупость не заполняет нас целиком и мы обладаем множеством достоинств. Но, что же она собой представляет? Глупость в характеристике В. Даля - свойство бестолкового, немудрого человека, неразумного, несообразительного, непонятливого. Это и его скудоумность, ограниченность ума, непонятливость, тупость и даже - дурь. По мнению автора этой книги, глупость, кроме всего сказанного, одна из главных социальных болезней человека, наряду с эгоизмом. Надо подчеркнуть, что глупый человек - не дебил, а тот в одном из его определений, который, попав в нежелательную для себя ситуацию, не может найти из нее выход. В отличие от глупого, умный довольно быстро находит выход из такой ситуации. Мудрый человек просто не попадает в подобные ситуации, поскольку предвидит их. Очевидно, что человеческое поведение далеко не всегда отличается мудростью, продуманностью и рассудочностью. Поэтому философы издавна обращали внимание на феномен глупости, на ее роль в жизни людей и в истории.

Что же нам мешает стать другими, менее глупыми и более мудрыми? Можно ли вообще научиться мудрости и избавиться от глупости?

Как избавиться от глупости? С чего начать?

Представим, что с тобой произошло удивительное событие. Ты стал задумываться над смыслом своей и вообще человеческой жизни. Захотелось стать честным и делать людям добро. Не упускай этого момента. С этого дня ты можешь начать новую жизнь, встать на Путь духовного возрождения.

В тебе может начаться процесс позитивного ценностного восприятия себя и других людей. Ты становишься способным творить добрые деяния на благо себя и других. Ибо сказано мудрым человеком: "Если Я только для себя, то зачем же Я?"

И, как следствие, этих мыслей - появится все усиливающееся желание стать другим! Ты уже не сможешь жить по старому ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты. Сохрани и усиль это желание.

Есть еще один верный признак начала новой жизни. Тобой овладело отвращение к своей и людской подлости! Ты уже не испытываешь радости от обмана другого, от нечестного поступка по отношению к своему ближнему. Тебя начинает мучить совесть! Сохрани и усиль такое состояние твоей души!

Чтобы практически реализовать эти желания и изменить себя, необходимо знание того, в каком направлении и как ты должен изменяться. Для этого тебе надо ответить на знаменитые вопросы И. Канта: "Что есть человек? Что Я должен знать? Что Я должен делать? На что Я могу надеяться?" Отвечая на эти вопросы, тебе потребуется ни много, ни мало создать свою собственную - личную философию.

Какой она будет, зависит от того, каков ты сам, какова твоя душа, каков характер, в чем ты видишь смысл своей жизни, каково содержание твоего индивидуального кодекса ценностей, кодекса чести, убеждений, социальных ориентаций. Чтобы создать твою личностную философию новой жизненной ориентации, надо пересмотреть, перетрясти старую систему взглядов. Это очень ответственная, кропотливая работа, которая потребует значительных затрат времени и сил. Но духовная ценность ее и практическое значение мудрой личной философии - стоит усилий.

Содержание твоей личной философии будет определяться тем, какие цели ты ставишь в своей жизни. Хочу подчеркнуть, что в нашем диалоге с тобой читатель, я буду вести речь о такой личной философии, которая поможет тебе осуществить духовное возрождение, достигнуть материального благополучия и жизненного счастья **на основе мудрости.**

Если ты согласен с такими принципиальными установками в понимании содержания новой философии, тогда мы становимся коллегами, а в перспективе, надеюсь, станем добрыми друзьями в признании и понимании такой философии, в стремлении укоренять ее принципы и законы в своей повседневной жизни. В противном случае, наши пути расходятся. Но я очень хочу, чтобы мы стали друзьями, чтобы между нами возникло содружество по сомыслию, по формам восприятия себя и других людей, по сопереживанию и пониманию жизненных ситуаций и своих и у "других", близких и дальних.

Только очень прошу, если ты не согласен с какими-то из моих взглядов, подходов, не отвергай их с порога. Попытайся понять их, встать на мою сторону. Ты ничего не потеряешь от этого, но

приобретешь со временем очень многое. Доверься мне, поверь, что личная философия евразийского типа, замешанная на софийном человековоззрении и соответствующем миропонимании, мудрой повседневной деятельности - вещь достойная, как для личностного самоутверждения, так и для практического достижения твоего жизненного успеха.

Личная софийная философия - это, по сути дела, надежный парус жизненной лодки человека. Каждый из нас - временный странник в беспокойном мире. Но все мы совершаем плавание в океане бытия на своей индивидуальной лодке жизни. Станислав Гроф, основатель трансперсональной психологии, доказывает: искра духа в каждом человеке в процессе его зарождения появляется из океана вселенского сознания, разума, и туда же, обогащенная индивидуальным духовным опытом, возвращается после телесной смерти.

И поскольку каждый из нас уникален, неповторим, то для своей жизненной лодки мы подбираем и устанавливаем индивидуальный мировоззренческий парус, с помощью которого пытаемся управлять своей лодкой.

Этот парус должен быть, прежде всего, крепким, надежным, полностью отвечающим особенностям твоего понимания себя и других людей, мира в себе, и себя в мире, смысла и целей твоей жизни. С его помощью ты сможешь надежно выбирать направления жизненного пути и достигать поставленных целей - здоровья, благополучия и счастья. Хорошая личная философия поможет противостоять неблагоприятным ураганам ветрам жизненных обстоятельств.

Качество личной философии должно помочь тебе остаться на плаву во время шторма и суровых житейских потрясений, уверенно ориентироваться в жизненной круговерти. С помощью такого надежного паруса ты не только сумеешь сохранить устойчивость своего жизненного корабля, обойти рифы и подводные скалы твоей глупости, но и выплыть в спокойную гавань, где сияет солнце, нежится природа, на берегу благоухают цветы, веселятся красивые и здоровые люди. Тогда и ты обретешь бодрость духа, жизненный оптимизм и способность радоваться каждому, вроде бы обыкновенному зеленому листочку на дереве, любому проявлению жизни.

Таким образом, личная практическая философия - это парус, который помогает нам плыть в беспокойном море человеческой жизни. От чего зависит успешность этого плавания? Только от тебя. От твоих способностей создать надежную личную философию, от того, какова твоя индивидуальная природа и каких взглядов ты придерживаешься.

Если ты не любишь людей, если ты завистлив и жаден, если ты живешь только для себя и у тебя исчезла совесть, ты стал уятсыз, и чтобы достигнуть успеха, готов обманывать других людей, брать взятки, воровать и тому подобное, то, будь уверен, в конечном счете, это философия жизненного краха. Временно, конечно, ты можешь достичь каких-то желаемых целей, например, разбогатеть после ограбления. Но люди скоро раскусят тебя и ты начнешь терпеть поражение за поражением. А, главное, ты перестанешь быть человеком. Конечно, внешний облик человека у тебя останется, но с потерей совести человеческая сущность исчезнет. Еще Шакарим говорил: "Человеку без совести никакая наука не поможет".

Совсем другое дело, если твоя жизнь наполнена любовью к другим людям, если ты сам любим и любишь других людей. Ведь наш главный враг внутри нас - это эгоизм, эгоцентризм. Поэтому, чтобы создать, понять и принять софийную философию, надо отказаться от влияния мировоззренческих остатков философии советской эпохи, а также от навязчивой иллюзии, что философия - это, будто бы, наука с ее объективными законами (например, закон классовой борьбы и др.). Еще нам надо решительно отказаться от иждивенческого менталитета советского человека, считающего, что все блага ему **должно предоставлять государство и его чиновники.**

Человеку очень важно почувствовать очищающее влияние свободы духа и творческого, софийного мышления, экономическую свободу, обрести личную ответственность за свою собственную судьбу, за свою жизненную миссию. Крайне необходимо выдать из сознания?? бюрократический догматизм и обрести творческое, целостное, оптимистическое, духовное видение себя и мира.

Еще надо избавиться от иллюзии, что вначале должна меняться социальная среда. И только вслед за ней, якобы, может измениться сам человек, сознание людей. В реальной жизни все обстоит наоборот. От того, каково наше сознание зависит характер и содержание отношений между людьми, их конкретные цели и способы деятельности. а, следовательно, образ и направленность их жизни. **Как мыслю, так и живу - таков один из главных законов человеческой жизни.**

Видимо, никто из нас сознательно не стремится к тому, чтобы жить в нищете, умирать в муках от болезней, приносить людям зло или быть озлобленным на людей и на весь мир. Обычно каждый хотел бы видеть себя в этой жизни человеком крепкого здоровья, пользующимся уважением и любовью в

семье и у окружающих людей, достигшим материального и духовного благополучия, человеком, который успешно решает жизненные проблемы не только в своих интересах, но и в интересах других людей, ближних и дальних.

Одна из главных проблем личной философии и жизни людей - как преодолеть человеческий эгоизм: индивидуальный, экономический, социальный, национальный? В истории философии пути решения этих проблем были сформулированы еще почти пять тысяч лет назад. И первый кто это сделал, в дошедших до нас письменных источниках, был великий мыслитель Китая - Конфуций (551-479 г. до н. э.). Он следующим образом сформулировал основополагающий закон человеческой мудрости: **"Не делай другим того, чего не желаешь себе сам"**! Позднее это Золотое Правило почти в тех же словах нашло свое выражение в Библии, в трудах многих мыслителей разных исторических эпох.

Для новой (личностной, софийной) философии евразийского типа оказались очень близки основные позиции школы Конфуция в понимании проблем человека. За две тысячи лет до эпохи Возрождения в Европе, Конфуций сформулировал задачу философии так: **помочь Человеку самоутвердиться и достичь величия и благоденствия на этой земле!** Для конфуцианцев важно было установить равновесие между индивидуальным разнообразием и социальной гармонией. К этому ведут три главных принципа: 1) **жень** - человеколюбие, доброта, праведная жизнь; 2) **ли** - этикет, точнее правила хорошего поведения; 3) **чжи** - праведность, надлежащее поведение, мудрость.

Главный ключ к человеческому успеху - достойное поведение и верность долгу, или такие действия, которые **надо** совершать при **соответствующей ситуации**. Моральное совершенство заключается в совокупности правильного поведения, правильного отношения и честности, которые воплощены в благородной личности. Эти всеобщие принципы жизни людей полностью применимы и к нашей сегодняшней жизни. Если мы это сможем осуществить, тогда новое казахстанское общество будет столь же стабильным, как и китайское - в течение тысяч лет.

Тысячелетиями мудрость завораживала и вдохновляла людей на трудный, но прекрасный Путь восхождения к ее сияющим вершинам. Постепенное, шаг за шагом, восхождение к мудрости наполняет жизнь человека глубокой радостью, делая ее поистине счастливой. Для любого из нас Путь к мудрости - свой, неповторимый, а для человечества в целом - закономерность. Именно, мудрость всегда помогала человеку в прошлом выживать, находить эффективные методы достижения успеха, гармонизировать отношения между людьми и человека с природой. Будем надеяться, что и в будущем мы сохраним эту традицию. Только в этом случае человечество сможет спастись.

В заключение этой главы остановлюсь еще на двух причинах нашей глупости и неприятия мудрости. Одна из них - отождествление знания и мудрости. Эта "научная" глупость является, как ни странно, следствием бурного развития наук и абсолютизации роли научного знания. Эту очень серьезную болезнь человеческого сознания XX века можно обозначить как сциентизм (от лат. scientia - наука). Пусть, мой дорогой читатель, не заподозрит меня в научном обскурантизме. Я ценю науки, научные знания и научную информацию. Но во всем нужно соблюдать меру. Первые признаки сциентизма, как абсолютизации научного понимания мира и человека в системе культуры появляются в новое время вместе с зарождением и расцветом наук, когда Ф. Бэкон сформулировал свою знаменитую парадигму: **"Знание - сила."**

Постепенно эта мысль приобрела колоссальное значение. Возник настоящий культ знаний. Между знанием и мудростью в западной культуре был поставлен знак равенства. Раз **"сила - знание"**, то ума, а тем более мудрости, человеку не надо. Главное человеку - иметь научную информацию и только на ее основе и эмпирического опыта, принимать решения о своих действиях.

Вторым серьезным недугом сознания людей XX века, кроме сциентизма, является его технократический характер. В значительной степени расцвету технократизма способствовали успехи технической, а позднее - научно-технической революции, поскольку в буквальном значении технократия: власть техники, преувеличение в жизни человека и общества роли техники, технологии, технического прогресса. Но кроме этого смысла в употреблении термина появилось другое значение.

Технократическое мышление - это целое мировоззрение, существенными чертами которого являются: а) приоритет средства над целью; б) отношение к человеку как к средству, орудию достижения какой-либо цели; в) это рассудок человека, лишённого совести. Данный тип менталитета стал мировоззрением, методологией познания и действия для людей и правителей индустриального общества, для номенклатурной бюрократии периода тоталитаризма, а также для других слоев населения, обслуживающих власть имущих. Этот тип сознания присущ и сегодня многим из нас.

Нужно дать себе отчет, что в падении нравственности, в развитии антикультуры, одной из причин является людская глупость. И давай, читатель, будем вместе искать пути выхода из духовного тупика,

поскольку это основная магистраль преодоления глобального кризиса. Успех твоего индивидуального плавания по жизни зависит, в первую очередь, от твоей личной философии, от ее качества, ее мудрости, а также от твоего мастерства как кормчего в управлении этим могучим рычагом в решении сложнейших жизненных проблем.

Человеческая глупость и беспечность не позволяют пока понять, что без проникновения мудрости в отношения между людьми и в отношения людей к природе, человечество просто погибнет в скором времени. Каждому из нас надо уразуметь, что до тех пор, пока в нашем сознании и в нашей культуре (в обычаях, в обрядах, традициях, ритуалах) не укоренятся духовные ценностные установки, открывающие позитивное, софийное видение себя и мира, общество из глобального кризиса не выйдет. Люди должны стать мудрыми, если не захотят быть мертвыми. Зарождающееся софийное энергетическое поле, как результат наших усилий, все более будет нарастать, вовлекая в себя новых людей, целые их сообщества, различные социальные группы, структурные элементы государственной власти - тогда-то и может начаться зарождение в нашей стране новой цивилизации - евразийской цивилизации мудрости.

Мудрость как высшая ценность и основа духовной культуры

Отражение законов и принципов Космической Мудрости в человеческом сознании, в поведении и деятельности составляет духовную сердцевину человеческой культуры вообще и культуры каждого народа в отдельности. Две тысячи различных народов, этносов проживают на земном шаре. Наверное, эта цифра не полностью отражает многообразие культур людей планеты Земля. Удивительно, что у любого народа земли обязательно имеется понимание мудрости как одной из главных добродетельных целей, которые стоят перед людьми. А сама Мудрость была и остается сегодня в числе нескольких основных добродетелей человеческой природы.

Можно предположить, мудрость является одной из форм, способов образования и социального наследования позитивных достижений человеческой культуры. В далекой древности, до зарождения цивилизаций, технически делающих человека более могущественным, мудрость людьми понималась глубоко и адекватно на уровне подсознания, интуитивно.

В повседневной жизни народов, в их культуре мудрость находила отражение и воплощение в различного рода моральных нормах, в запретах (табу), в обычаях, традициях, обрядах, в ритуалах, в мифах, сказках, пословицах поговорках и в других формах. В этом своем качестве, как ценностной, духовной основы народной культуры, мудрость способствовала решению трех главных задач: продолжению человеческого рода, повышению уровня и качества жизни людей, их адаптации к природным условиям.

Как сердцевина духовной культуры народов, мудрость одновременно была для людей высшим идеалом, высшей ценностью. Начиная с древности, мудрость почиталась как одна из главных добродетелей человека. Ее постижение считалось одной из основных жизненных задач каждого человека. К мудрости и сегодня, на уровне подсознания, все мы относимся с большим уважением.

Однако, сегодня, в условиях глобального кризиса появилась острая необходимость, чтобы Мудрость почиталась людьми не только на уровне инстинктов, интуитивно. Настало время вывести мудрость из подвалов подсознания на яркий свет разума, самосознания и знания людей. Нужно вернуть мудрости функцию и роль светоча, мощного идеала человеческой жизни. Надо реанимировать постижение этой удивительной ценности на всех уровнях и во всех формах системы образования и обучения, во всех сферах социальной жизни.

Мудрость познания

Большинство современных ученых весьма смутно представляют роль мудрости в ходе развития научного познания. Часть ученых полагают, что мудрость - это вообще абсурдный рудимент, пережиток в сознании некомпетентных людей. Мудрость - это и есть, по мнению таких ученых, добытые наукой знания.

Но на самом деле - мудрость не только особая, она - высшая системная форма познания человека и мира. Поэтому назрела разработка соответствующей, софийной методологии и методики познавательного процесса. В связи со сказанным, необходимо внедрение в научную методологию ценностной ориентации, *специальной парадигмы мудрости*, отказ от великого заблуждения индустриальной цивилизации, что знания и есть мудрость.

В восточной философии, в ее теории и практике познания сохранилась ориентация на мудрость как способ и цель познания, то есть процесс познания человека и мира вне мудрости немислим.

В какой-то мере эти традиции сохранились в евразийской культуре видения мира и, особенно, человека. И, может быть, далеко не случайно зарождение софиогонии произошло в клубе "Мыслитель" в Астане - центре евразийского социокультурного пространства.

В западной же культуре познания подавляющее большинство философов совершенно отвыкло от подобной постановки проблемы. Она им кажется не существующей. К примеру, в последней работе крупного западного ученого и мыслителя Бертрана Рассела "Мудрость Запада" (М, 1998, стр. 490) нет ни одного специального параграфа с анализом проблемы мудрости. О мудрости говорится попутно, по мере рассмотрения взглядов того или иного философа. Причина аналогична - Б. Рассел отождествляет философию, философское знание и мудрость. Но как читатель убедился при нашем анализе проблемы мудрости - это далеко не так.

Известным прорывом в постановке проблемы софийного познания на Западе являются книги Ф.Капра 'Дао физики', 'Уроки мудрости' и др. В названных книгах он стремится соединить даосизм с физикой, рассматривает сквозь призму мудрости проблемы эпистемологии (теории познания), медицины, здравоохранения, экономики, психологии, экономики, политического управления, соотношения патриархального (мужского) и женского типов мышления и многое другое.

Но может ли познание вообще, в принципе осуществляться на основе мудрости? Может ли мудрость быть особой и высшей формой познания? Такая постановка проблемы для западной культуры познания кажется достаточно безумной. Но, на мой взгляд, очень скоро она получит признание. Философы и ученые, а затем и рядовые граждане, осознают ее необходимость. Так, постепенно, она займет центральное место в методологии познания и устройства нашей жизни. **"На этом стою и не могу иначе"!**

Если очень коротко выразить сущность софийного познания, то можно сказать: это не только умение владеть искусством применения интеллекта, но и способность думать сердцем и видеть глазами любящей души!

Философский камень алхимии - это мудрость?

Одним из важнейших смыслов мудрости для человека является то, что она есть Путь его духовного возрождения, поскольку представляет сущность духовности. Видимо, мудрость есть то, что алхимики называли "философским камнем". В алхимии, ее представители считали, что можно и нужно найти способы получения чистой ртути и затем через ряд превращений превратить неблагородные металлы в золото.

Но философский камень это не только знания технологии превращения металла в золото. Эзотерический смысл философского камня в алхимии в том, что это особого рода эликсир, который может дать человеку духовную и телесную молодость, наполнить человеческое тело светом, обеспечив человеку, вставшему на этот Путь, всемогущество, всезнание и радость Божественной любви, счастье бытия.

Поэтому, надо иметь в виду, что алхимия это не только, и не столько великое учение о поисках путей превращения металлов в золото, но и о превращении, об изменении, о преобразовании самого человека с помощью философского камня, или в терминах софиогонии - с помощью Космической Мудрости.

Великий мистик и алхимик Яков Беме говорил о философском камне: "В этом камне сокрыто все, что только могут произвести Бог и Вечность, небо, звезды и стихия. Никогда не было ничего более прекрасного и ценного чем он. Это дар людям от Бога. Всякий может иметь его- Его форма проста и в ней вся божественная сила".

Философский камень, как белоснежное чудо Божественной мудрости, является глубинным основанием человеческой души, человеческого духа. Это дом, жилище, "эйкос" мудрости или то, что можно назвать экософией человека, его духа. Экософия это место обитания духа, а также глубинное основание человеческой духовности. Экософия - индивидуальный ценностный, нравственный кодекс человека, место пребывания его совести. Экософия может раскрыть человеку его Путь для духовного возвышения, для постижения мудрости и укоренения ее в твоей жизни. Тем самым она становится эликсиром жизненной силы, которая дает человеку великую Любовь, молодость и радость человеческой жизни, удивительную способность наилучшим и наиболее эффективным образом достигать поставленных целей.

Однако человек пока лишь в очень малой степени отражает этот глубинный смысл мудрости в процессе индивидуальной и общественной жизни.

Другие лики мудрости

Перечисленные выше срезы, формы, магистрали обнаружения и постижения Космической Мудрости в человеческой культуре - в жизни каждого человека дополняются индивидуальными стежками-дорожками, тропинками восхождения к мудрости, которых столько же, сколько людей, сколько людей, на этот путь вступивших. Эти сложнейшие вопросы духовной эволюции людей и общества в целом требуют дополнительного анализа, исследования, обсуждения.

Остановлюсь еще на двух срезах постижения человеком мудрости, имея в виду, что этот беглый анализ носит постановочный характер. Первый срез - проявление и постижение мудрости в структурных элементах человеческого менталитета: на уровне подсознания индивидов и этноса, на уровне инстинктов человека, его условных и безусловных рефлексов, на уровне интуиции.

Далее, можно говорить о мудрости чувственно-образного уровня познания, а также о мудрости абстрактного логического мышления. Специфической мудростью, ее эзотерической формой является знание, выраженное в системах символов. Следует выделить и такой способ обнаружения мудрости как языковую мудрость, мудрость речи, мудрость постижения действительности посредством диалога.

Далее, видимо, можно говорить о мудрости в эмоциональной сфере сознания, то есть мудрости человеческих чувств, эмоций, переживаний, настроений.

Наконец, существует мудрость социальных установок и социальных ориентаций отдельного человека и социальных групп в понимании ими целей, смысла жизни, способов их поведения, образа жизни, характера отношений между собой.

Все эти аспекты проявления мудрости человеческого сознания синтезируются, интегрируются в целостном понимании мудрости как общечеловеческой ценности. В этой связи можно говорить, что мудрость представляет собой не только высшую ценность, но и особую, **высшую**, форму и **основную цель** познания действительности. В качестве таковой, она включает в себя постижение целостной истины, способы теоретического и эмпирического познания, все другие формы постижения действительности, а также понимание того, зачем все это нужно человеку, и нужно ли ему. А, главное, как софийное знание воплотить в практику повседневных помыслов и дел.

Сказанное - только лишь первичное обозначение проблемы, моя интуитивная попытка понять этот гигантский пласт жизни и человеческого сознания. Изучение всего этого потребует огромных усилий, разработки особых программ исследования, привлечения сил ученых и предпринимателей для постижения скрытого айсберга огромного числа проблем Мудрости.

Есть смысл поставить вопрос о специфике проявления мудрости в различных формах общественного сознания. Выше уже говорилось об особенностях религиозной и философской мудрости. Можно предположить о существовании своих особенностей в политической, научной, экологической, экономической, нравственной формах функционирования мудрости.

Хотелось бы также в порядке еще одной постановки проблемы сказать, что есть необходимость выделять особые формы проявления мудрости в различных видах и способах человеческой деятельности. И в связи с этим, учитывая нашу жизнь в условиях научно-технической революции, на первое место можно поставить мудрость техническую, реализуемую человеком в различных технических устройствах.

Видимо, техническая мудрость, как и вытекающая из нее, технологическая мудрость, выявляют свою софийную природу, прежде, всего в максимальной адаптации техники и технологии к психофизическим особенностям человека, а также в том, чтобы они не наносили вреда его здоровью, его психике, не манипулировали его сознанием.

Мудрость технологическая проявляется не только в том, чтобы техника и технология имели "человеческое лицо", но и в максимальной их адаптации к развитию природы, исключаящей насилие над ней, к биотическому круговороту веществ. Не должны технические монстры нарушать природные законы. Техника и технология максимально обязаны вписываться в закономерности круговорота веществ, энергии и информации. В концентрированном виде это находит проявление в экологической мудрости человека, в появлении и развитии софиосферного сознания, постепенном зарождении и становлении в структуре ноосферы, зарождающейся софиосферы.

Основываясь на классификации бесчисленных видов человеческой деятельности можно и нужно говорить о врачебной, управленческой мудрости, мудрости предпринимателя, бизнесмена и о многих,

многих других способах проявления Космической Мудрости в конкретном многообразии духовной, социальной, семейной, экономической, политической, материально-производственной деятельности человека, в процессе его общения и других формах.

Краткий, эскизный и проблемный анализ понимания природы мудрости и форм ее обнаружения в менталитете, в культуре людей свидетельствует о почти полном отсутствии знания и понимания обозначенных вопросов и о сложности вытекающих из-за этого задач.

Главные задачи в углублении постижения мудрости

Среди множества дополнительных задач, стоящих перед евразийской философией в исследовании проблем мудрости, можно выделить следующие:

- 1) Каковы природа Космической Мудрости и формы ее постижения в сознании, культуре и людей;
- 2) Что представляет собой мудрость как интегральная форма целостной истины и высшая цель познания человека и мира;
- 3) Как проявляется специфика понимания и обнаружения мудрости: а) в архетипах подсознания людей; б) в структурных элементах и уровнях сознания индивидов, в) разных формах общественного сознания, в идеологии и общественной психологии;
- 4) Каковы особенности существования и действия мудрости в различных формах, видах и способах человеческой деятельности;
- 5) Что представляет собой мудрость как одна из высших общечеловеческих ценностей, каково ее место и функции в их иерархии;
- 6) Как реализуются принципы и законы мудрости в качестве наилучшей и наиболее эффективной формы достижения гуманных человеческих целей и достижения успеха;
- 7) Как научиться согласовывать жизнь отдельного человека и человечества в целом с требованиями Космической Мудрости и в этой связи - каковы: а) пути и закономерности возрождения духовности человека; б) процесса формирования и становления софиосферного сознания и софиосферы, а в итоге всех этих тенденций - в) каковы пути и закономерности постепенного возникновения цивилизации мудрости.

Первые попытки евразийской философии постигнуть хотя бы тончайший слой верхушки айсберга Мудрости Вселенной и Человечества убеждают, что даже эскизная постановка этих проблем обнаруживает почти полное незнание колоссального количества нерешенных вопросов человеческого бытия, человеческой культуры, софийной природы человека, проблем направленности дальнейшей эволюции человека и человеческого общества. Для их познания и создания оптимальных программ социальных реформ, особенно в сфере образования, обучения и воспитания, нужны особые исследовательские подразделения или целые институты, заинтересованные коллективы ученых самых разных специальностей, философов, внимание и поддержка их со стороны государств, Организации Объединенных Наций, а главное, со стороны неформальных человеческих сообществ. Тогда, в эпоху Водолея, человеческое общество сможет со временем стать гуманным, процветающим и стабильным в течение тысячелетий.

Глава 5. Вечная тайна человека

Основные концепции в понимании природы человека

Человек является одной из самых великих тайн мироздания. В. А. Бердяев писал: человека можно оценивать из божественного начала (света) и из тьмы, из подсознательного, демонического. Возможно это потому, "что он двойственное, противоречивое существо, существо в высокой степени поляризованное, богоподобное и звероподобное, высокое и низкое, свободное и рабье, способное к

подъему и к падению, к великой любви и жертве и к великой жестокости и беспредельному эгоизму" ["О рабстве и свободе человека". Париж, 1939, стр. 19].

Для анализа поставленной проблемы надо прежде осмыслить, какова природа человека. Напомню, что центральная философская проблема - это проблема взаимодействия человека и мира. Но внутри себя она еще содержит вопрос: "Что есть человек?", внутри которой существуют проблемы "Человек∇Человек", а также: "Человек∇Мир". Философию, таким образом, интересует не просто, что есть человек, но и его отношения с другими людьми. Ведь себя мы можем познать, только сравнивая с другими людьми. Кроме того, интересно узнать, что же представляет собой мир, в котором мы живем и, как этот мир постигается человеком, как он существует в его представлениях? Причем мир - очень сложное понятие. Мир - это все то, что существует. И он может быть подразделен на мир: природный (неживой и живой), мир социальный и мир духовный. Понять все эти проблемы можно, если мы хоть немного приблизимся к познанию своей собственной природы.

Из прошлой главы мы помним, что евразийская философия - антропоцентрична, Главное для нее познать, какова сущность человеческой природы. Это одна из важнейших категорий философии и отправной точки подавляющего большинства исследований социальных проблем. Природа человека представляет собой выражение его главенствующих свойств, качеств, модусов. Под ней обычно подразумеваются стойкие неизменные черты, общие задатки и свойства, качества человека, выражающие его особенности как живого существа. Они присущи человеку во все времена независимо от биологической эволюции и исторического процесса. Раскрыть эти признаки - означает выразить человеческую природу и приблизиться к ее пониманию. Какие же качества, свойства имеются в виду? Считается, например, что человек обладает особой телесностью как биологическая особь. Кроме того человек имеет разум, дар общения и отношений с другими, способность к познанию и труду как целесообразной деятельности. Эти качества человека могут быть обозначены как социальность. Высшим модусом природы человека, его сущностью будет духовность как способ проявления в реальной жизни позитивных общечеловеческих ценностей, его мудрости, то есть подлинного человеческого бытия как бытия духовного.

В древневосточной мудрости человек выступал как предельно малая частица социально-космического целого, не имеющая самостоятельной личной ценности. В античном мире он представлялся каплей, в которой, тем не менее, это социально-космическое целое в концентрированной форме повторяется и с ним вполне соизмеримо, хотя человек уже виделся как существо самостоятельное. В средние века сущность человека усматривали в той частице Божественного, духовного огня, которая трепещет в его утробе, преодолевая рамки внешней телесной ограниченности. В новое время, с одной стороны, человек предстает как существо разумное, способное рационально мыслить, а с другой стороны, в нем выделяются личные, самостоятельные качества, которые определяются через его внешние социальные характеристики и роли.

Продолжая традиции западноевропейской философии 19 в., представлявшей человека в его двойственности (телесная природа и душа), современная социальная философия также рассматривает его преимущественно с двух сторон - с точки зрения его биологической природы и социальной сущности. Евразийская философия выдвигает концепцию тройственности, наличия трех модусов в единой человеческой природе: духа, души и тела (духовности, ментальности-социальности и телесности), полагая, что сущность человека проявляется в его духовности. Это позволяет более точно формулировать и решать проблемы духовного возрождения человека и избавления его от пороков, проблемы, связанные с формированием человека как личности, как полноправного и свободного члена общества, активного субъекта всех общественных отношений, творца будущей цивилизации мудрости.

В философской антропологии есть несколько концепций о природе человека, его сущности. Если сгруппировать основные концепции понимания природы человека, то можно выделить следующие концепции теоцентризм (тео - бог), как учение о соединении человека с Богом, как процесс его постижения Божественной мудрости. Видный философ Ницше считал, что человек становится личностью лишь тогда когда поднимается до уровня бога. Тогда он путем соединения с богом, достигает мудрости и святости.

Вторая концепция - природоцентристская. Суть ее заключается в том, что человек - всего лишь этап в эволюции материи, в частности живой материи. На определенной стадии ее развития возникает мыслящая материя. Живой организм с помощью мозга начинает понимать, осознавать действительность и самого себя. Чем больше человечество живет, тем более совершенным становится человек, что дает возможность сохраниться и прогрессировать цивилизации.

Третью концепцию можно назвать социоцентристской. Она наиболее характерна для марксизма. В тезисах о философии Фейербаха, К. Маркс сформулировал тезис, что "сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности сущность человека есть совокупность всех общественных отношений". Следовательно, сущность, природа человека обуславливается общественными отношениями, социальной средой, обществом. Абсолютизация социальной природы человека четко прослеживается в марксизме.

Четвертую концепцию можно обозначить как, логоцентризм. Это концепция исходит из определяющей роли разума человека. Разум, абстрактное логическое мышление выражают отличительные особенности природы человека от всех живых существ. Логоцентризм ведет в конечном счете к двум крайностям: к сциентизму, технократическому мышлению и утрате духовности. Анализ этих и других концепций читатель сможет найти в литературе по философской антропологии и отдать предпочтение любой из них [См.: П.С. Гуревич "Философская антропология". М. 1997; Б.В. Марков "Философская антропология. Очерки истории и теории". С-ПБ. 1997 и другие].

О триединстве целостной природы человека

Позиция автора книги о евразийской философии определяется представлениями о центральном положении человека во Вселенной, о его целостной природе, проявляющейся в органическом единстве трех ее основных сторон, **трех аспектов или модусов: духовности, социальности и телесности**. Наличие и функционирование триединства модусов человека обусловлено активностью в нем особых начал, причинно обуславливающих единение человеческих сил или факторов: духа, менталитета и тела. Модус (modus-лат. - мера, способ) человеческой природы можно определить как меру, сторону, способ назначения и бытия соответствующего аспекта нашей природы, определяющий характер и смысл потребностей, их мотиваций, а, следовательно, направленность человеческих действий, поступков и методов достижения жизненных целей. Целостность (холистичность) человека обусловлена органическим единством, взаимопроникновением и взаимовлиянием его модусов, а также - духа, души и тела, как центров управления характером личности.

Модусы в их единстве выражают особенности природы человека как живого существа, его общие черты, задатки, свойства, присущие человеку во все времена, независимо от биологической эволюции и этапов исторического развития. С сущностью человека обычно связывают его глубинную основу, скрытое определяющее ядро, обуславливающее качественное отличие этого существа на всем протяжении его эволюции и истории от высших животных.

В существующих в литературе подходах к проблемам человека, при анализе его природы и смысла жизни преобладают, в основном, связаны с признанием определяющей роли внешних, внечеловеческих факторов: Творца, природы, общества. Почти все они (кроме религиозной) связаны с представлениями, что развитие человека вызвано, главным образом, с наращиванием его силы на основе разума, знаний по присвоению вещества и энергии природы. Развитие разума, мышления, увеличение знаний и информации в культуре индустриальной цивилизации отождествлялось с ростом мудрости и духовности. Такое понимание назначения человека преобладает до сих пор. Но знания и мудрость далеко не тождественны. Рост знаний не означает увеличения духовности. Чтобы глубже это понять, вернемся к проблеме взаимосвязи души, духа и тела.

Еще раз о проблеме целостности природы человека

Существуют два основных подхода в понимании взаимосвязи души, духа и тела человека. Первый - в человеке только два модуса (гр. мера, способ): душа и тело. Второй - человек троичен, в нем увязаны в сложном единстве: дух, душа и плоть. Сторонники первой концепции сближают понятия духа и души, полагая, что дух это разумная часть человеческой души. Те же, кто разводят дух и душу, полагают, дух выполняет особую функцию, функцию верховного управления в душевной жизни человека. *Согласно первой модели, развитая душевность - умение приобретать эмпирическую информацию, управлять телом, заниматься интеллектуальной деятельностью и владеть навыками умозрения; духовность - развитая душевность. Вместе с тем далеко не все согласны со сближением интеллекта и духа. Они предлагают разграничивать духовное и душевное в религии, искусстве, науке, философии и других формах человековедения и мироотношения.*

В обычной жизни для характеристики себя мы ограничиваемся двумя терминами: "тело" и "душа". На моей памяти простое употребление термина души в процессе межличностного общения долгое

время было запретным, не говоря уже о науках, изучающих человека. Если и говорили о душе, то считали, что это синоним сознания человека. Этому термину якобы было вполне достаточно для познания духовности человека.

Сегодня, на мой взгляд, для более глубокого проникновения в сущность человека мало даже сочетания таких трех понятий как "тело и душа" или "тело и сознание". Ощущается необходимость употребления таких терминов как духовность, дух, душевность, духовное возрождение, духовное возвышение, духовные потребности, духовная сфера, духовное общение и т.п.

Дух и душа

В обычном словоупотреблении душа означает совокупность побуждений сознания. Одновременно это и основа функционирования живого существа, особенно человека. Многие полагают, что душа есть у всех живых и даже неживых вещей. Есть точка зрения, которая считает, что существует мировая душа. Мы вправе принять любую точку зрения, но главное, что нам с вами надо, это понять, что в человеке есть не только душа, но и дух. Дух, если хотите, является субстанцией, основой и души, и тела. Душа - это ментально-социальная основа человеческого тела, его жизненная энергия, центр программного обеспечения жизнедеятельности телесного и социального модусов человека. Подчиняется душа центру управления - духу, более высокой и более тонкой субстанции человека, находящейся якобы в центральной части мозга и появляющейся будто бы в зародыше человека к концу второй недели.

Дух - в переводе с греческого - движение воздуха или мгновение дыхания. Второй смысл термина дух - это организатор жизни человеческой души, ее жизненная энергия и сила. Третий смысл понятия духа это сама жизнь, ее сущность.

Интересны взгляды И. Гете, немецкого поэта, писателя, философа, мыслителя. Он так определял: "Жизнь это любовь, а жизнь жизни дух". Четвертое значение термина дух - религиозное. Дух это сущность Бога. В Библии есть такие слова: "Бог есть дух". Значит для верующих людей, дух это синоним Бога. Пятое значение духа внутренняя сущность земли или мира, говорят, дух земли, мировой дух. Шестое значение - идейное содержание произведений искусства. Например, мы можем сказать: "дух произведений Абая". Дух произведений Пушкина. Это выражение можно отнести и к творениям художников, композиторов.

Седьмое значение понятия дух - это всеобщий характер чего-либо. Например, народный дух, дух эпохи, "корпоративный" дух бюрократов, бизнесменов, людей наемного труда и т.д. Очевидно, что понятие духа очень сложное, и употребляется в различных смыслах. В этой книге я буду использовать понятие дух в восьмом значении. Но об этом чуть позже.

Проблема взаимодействия души и духа

Философская онтология души и духа [См. "Современный философский словарь". М., 1996, стр. 165-170] оперирует следующими их существенными различиями. Душа связана с конкретным целым (телом), будь то отдельная тварь или телесность всей природы (мировая душа), а после смерти тела душа пребывает в особо легком теле - в "сома пневматикус", "астральном теле" и т. п. Дух же свободен от конкретных воплощений и вездесущ, легко проникает всюду и столь же легко уходит за пределы своего пребывания. Поэтому он способен доходить до вершин мироздания (т. е. быть совершенным), творить любую предельную целостность и приносить в каждое отдельное наличное бытие переживание сопричастности (смысл) всякому иному бытию. Душа сохраняет проект и внутреннюю форму своего тела, его системные свойства, лишь иногда (согласно некоторым учениям) на короткое время, покидая свою обитель. Дух же всегда беспокоен, изменчив, мало, где задерживается и творит все новые и новые свои определения. Душа несовершенна и ограничена, дух же совершенен и неограничен. Душа творится духом, дух же вечен и несотворим. Правда, христиане полагают, что разряды служебных духов сотворены Абсолютным Духом, Богом.

Вместе с тем душа и дух имеют общие черты: они тождественны по своей абсолютной природе, делятся на низшие и высшие разряды, ненаблюдаемы "извне". Поэтому наука пока бессильна в их познании. О духе обычно говорят как о "бытии" (безусловном, открытом, свободном, без границ, бездне бытия). Все связанное с существованием души, выражается понятием экзистенции, то есть "бытия-между" плотью и духом.

Не получая долгое время живительных импульсов духа, душа увядает и выпадает из общей структуры бытия; напротив, оплодотворяясь духом, душа расцветает, раскрывается и совершенствуется. Таким образом, взаимосвязь бытия духа и экзистенции души может быть конкретизирована понятиями духовности и бездуховности души. Духовность - оплодотворение души духом и постоянная тяга к вершинам бытия. Бездуховность - отрыв души от духа, замыкание способностей души на деятельности по обслуживанию своей телесной оболочки и сохранению достигнутой жизненной формы. Бездуховность может быть сопряжена либо с неразвитостью тяги души к духовному бытию, либо с усталостью преодолевать инерцию экзистенции и ее несовершенства, например, эгоизм.

Альтернативные суждения о смертности и бессмертии души восходят к одному и тому же архетипическому представлению о том, что со смертью тела, душа утрачивает функцию обеспечения целостности индивидуума: а) либо смерть тела вызывает качественную переориентацию души на пребывание в "сома пневматикус", б) либо утеря основной функции обслуживания тела и есть смерть души. Учения о смертности души основаны на приписывании душе только телесной функции. Учения же о бессмертии души признают телесную и духовную функции и толкуют душу как временно связанный плотью момент Абсолютного Духа, Космического Сознания.

Возрождающиеся ныне гилозоистические воззрения на структуру души ("бывают минеральные, растительные, чувствительные и разумные души ") актуализируют проблему простоты и сложности души. Если душа проста, не имеет частей, то ей не на что распасться, она бессмертна и может исчезнуть лишь по воле Бога. Но в таком случае она не может усложняться и совершенствоваться, а о ее атрибутах почти ничего нельзя сказать. Если же душа сложна, то ее строение созвучно структуре соответствующих тел. Например, человеческое тело состоит из атомов и молекул, клеток и органов, нервной системы и мозга. Названные части сопряжены с минеральной, растительной, чувствительной и разумной душевностью. Представления о сложности души обобщаются в двух понятиях человеческой души - понятии иерархии минерального, растительного, животного и разумного уровней души и понятии души человека как, уникального нового качества, возникшего при взаимодействии всех указанных уровней.

В соответствии с первым понятием душа человека отличается от душ минералов, растений и животных лишь своим высшим (разумным) уровнем. Согласно второму понятию, человеческая душа проста как единое качество и обладает лишь свойствами (гранями, но не уровнями) отражения, раздражимости, чувствительности и разумности.

Языческие верования о четырех душах внутри каждого человека - архетип современных учений об эволюции форм отражения и посмертной судьбе души. Если душа сложна, то после смерти плоти, целостность которой она осуществляла, она постепенно и последовательно распадается, и прежняя связь между ее уровнями или гранями разрушается: минеральная душа уходит вместе с прахом в царство минералов, растительная и животная души остаются вблизи растений и животных или вселяются в них, разумная же душа восходит к Богу. Этот процесс исчисляют временными рамками: "после третьего дня", "девятый день", "сороковой день".

Суждения о бессмертии и смертности души, ее перевоплощении и очищении от низших составляющих, о единственности и множественности ее частей лишь внешне исключают друг друга, ибо имеют разные логические основания. По существу же эти суждения, суть вариации на одну и ту же тему о количестве и взаимосвязи свойств и функций души. Равным образом не исключают друг друга идея перевоплощения души и идея совершенствования уникальной души каждого человека. В обоих случаях речь идет об изменении души и ее телесной оболочки: а) в одном и том же теле "я" (душа) совершенствуется или деградирует, б) "я" остается себе тождественным в периодически изменяющейся плоти. Клетки нашего организма периодически обновляются; индивид живет вначале в утробе матери, потом, умирая для внутриутробной жизни, рождается как самостоятельный организм и, наконец, умирает как таковой, чтобы родиться в прозрачной для других душ телесности "сома пневматикус".

Перевоплощение души в формах растений, животных или других людей обязано (согласно индуизму и буддизму) закону воздаяния - все эти интерпретации идеи реинкарнации (перевоплощения, метемпсихоза) суть варианты суждения об изменчивости души и плоти.

Душу описывают либо как лишенную метрики, либо как пребывающую в сердце, головном мозге, крови, легких (дыхание), либо живущей во всех закоулках тела (т. е. как тотальный атрибут тела). Из различий этих описаний вытекают различия в понимании характера спаянности души и плоти в единое целое (в тело). С одной точки зрения, душа слабо связана с плотью, легко ранима, боязлива, "уходит в себя", ее можно выкрасть, потерять и т. п. С другой точки зрения, душа - принцип тела и ни на

мгновение не перестает осуществлять свою витальную функцию. Она не "рвется наружу" и не покидает тело на всем протяжении земной жизни индивида.

Проблема гармонии души и плоти внутри тела имеет следующие основные решения: а) плоть владеет душой, б) душа владеет плотью как своим оружием, в) душа и плоть гармонично взаимоувязаны в теле. На вопрос о посмертном пребывании души отвечают по-разному: "тот свет" далеко - за морем, на острове, под водой, под землей, на небе, в раю или аду, в мире внепространственных абсолютных идей или в сфере "бездны духовного бытия".

Существует и такая точка зрения. Абсолютный Дух творит разряды служебных духов. Духи источают энергию, и, благодаря их действиям, вселенная есть не мертвый механизм, а беспредельный живой организм с мировой душой. Добрые и поддерживающие человека духи именуются ангелами, вознесенными святыми, великими бод-хисаттвами, ками и т. д. вплоть до домовых духов. Падшие ангелы, или злые духи, как и добрые духи, имеют свою иерархию, могут навредить человеку и нередко предстают перед людьми под видом ангелов добра. Из культа изгнания злых духов из больных людей возникла светская медицина. Не всякий дух заслуживает доверия и выражает подлинную полноту бытия, добро и благо. Поэтому духовность (т. е. пребывание в душе человека того или иного духа) бывает истинной или ложной, доброй или злой. Неправоммерно восхищаться "духовностью вообще" и всякий раз вкладывать в это понятие лишь положительный смысл. Например, одержимость злым духом - не бездуховность, но духовность безобразная, ложная и злая, подменяющая любовь к Богу (абсолюту) притяжением к фальшивому идолу полноты бытия или субстанции. О некоторых духах говорят как об ошибающихся, преследующих эгоистические цели, лживых и дезориентирующих людей. Многие Писания поэтому осуждают оккультную практику, т. е. получение знания от медиумов, колдунов, ведьм, астрологов и иных людей, проникающих в мир служебных духов - ведь может случиться, что эти люди вступили в связь с духами преисподни и обманулись, приняв их за духов добра. Христианство и ислам учат, что духов надо проверять посредством сличения собственных желаний и поступков с требованиями Богооткровенных Писаний.

Выше это уже было отмечено, что существуют две основные модели связи души и духа в теле человека: а) человек состоит из души и плоти; б) человек троичен, в нем увязаны дух, душа и плоть. Сторонники первой модели сближают понятия духа и души, толкуя дух как разумную часть человеческой души. Те же, кто разводят дух и душу, противопоставляют "человека духовного" "человеку душевному (плотскому)". Согласно первой модели, развитая душевность - умение приобретать эмпирическую информацию, управлять телом, заниматься интеллектуальной деятельностью и владеть навыками умозрения; духовность - только развитая душевность. Вместе с тем далеко не все согласны со сближением интеллекта и духа и предлагают разграничивать духовное и душевное в религии, искусстве, науке, философии и других формах мироотношения. Согласно второй модели, душевность человека обеспечивается такими формами, как телесная чувственность, эмоциональность, воля и интеллект; духовность же сопряжена, с ориентацией на высшие ценности, с развитостью совести, интуиции и со способностью мистически пребывать в тех или иных слоях духовного бытия. Апостол Павел, наиболее полно обосновавший триадичную модель человека, учил, что часто развитие сенсорики, воли и разума человека, обусловленное плотской функцией души, препятствует становлению в том же индивиде "духовного человека". Плоть - дом и зеркало души, а душа - дом и зеркало духа. Душа вне дара духа не способна к интуиции, мистическому сопричастию, угрызениям совести, ибо сосредоточена на телесных отправлениях. Телесная смерть наступает от разрыва связи души и плоти, духовная смерть - от прекращения связи души и духа. Человек может быть живым душевно, но мертвым духовно из-за греха, отделяющего от Бога.

Модели двоичности и троичности человека дополняются моделями души, как принципа тела и души, способной временно отлучаться из тела. Если душа - вечный узник живого тела, то она способна на духовное совершенствование лишь благодаря привхождению в нее свободного духа ("дар духа", благодать), если готова принять его. Если же душа сама вольна решать, замыкаться ли ей в теле или в любое время покидать тело и возвращаться в него, то от нее в значительно большей степени зависит, быть ли ей плотской или духовной, либо стремиться к редко достижимой гармонии духа и души. Плотское и духовное знания устремлены к разным полюсам экзистенции, исключая или уравнивая друг друга. Огромное значение в этом процессе играет дух человека как центр управления менталитетом (душой) человека, имеющей, по мнению автора книги, очень сложную структуру.

О структурности души

Очень часто мы говорим - душа человека, но что это означает? Что включает в себя понятие человеческая душа - проблема до сих пор остается невыясненной до конца. Науки о человеке находятся пока только на подступах к этой проблеме. Попытаемся исследовать структуру души с точки зрения ее "составных частей", ее "секторов", "отделов", "секций", отталкиваясь при этом от наборок в книге Н. Хилла [Абай "Книга слов", стр. 74-75; Там же: Шакарим. "Записки забытого". Стр. 98-102]. Кроме всего, на мой взгляд, видимо, можно, и в какой-то мере нужно говорить о тождестве понятия душа с понятием "менталитет" и сознание.

В главе "Евразийская философия" я уже отмечал, что термины "менталитет", "ментальность" возникли в XX веке на Западе, как попытка противодействовать тенденции отождествления понятий "сознание", "душа" и "разум". Новые термины дают понять, что в реальном человековидении, в мироощущении, мировосприятии человека возникает некое целостное единство картины "себя в мире" и "мира в себе". В ней сливаются философские, научные, религиозные, художественные взгляды, а также образы чувственного и абстрактно - логического мышления, импульсы бессознательного и сознательного, добытые человеком информация и знания концептуального и ценностного характера. Другими словами, в менталитете отдельной личности, целых народов, в их ментальности сливаются интеллектуальные, ценностные, интуитивные и духовные, а также праксиологические аспекты постижения действительности. Поэтому, понятия ментальность и менталитет развести очень трудно, В первом приближении, их можно определить как целостную, устойчивую систему настроенности внутреннего мира людей, сплачивающую их в социальные и исторические общности на основе некоторого единства определенных типов взглядов, ценностей, мышления и действия. В дальнейшем я буду пользоваться, главным образом, понятием менталитет. Менталитет - это душа человека или народа, ведающая их социальным модусом. Это совокупность основополагающих взглядов, психологических установок и качеств индивида, коллектива, этноса, то есть глубинный источник особенностей их мышления, человековоззрения, идеологии, веры, эмоций, психологии. В их целостной структуре условно можно выделить следующие секторы.

Первый "сектор" - разум (ум) выражают высший уровень рационального познания, для которого, прежде всего, характерны творческое оперирование абстракциями, понятиями (абстрактное мышление) и сознательное исследование их собственной природы (саморефлексия). Это и способность понимать, схватывать умственные отношения. В этом смысле разум здесь совпадает с рассудком. Часто противопоставляют разум и сердце (способность чувствовать). Следует отметить, что в евразийской философии, предлагается отдавать предпочтение сердцу, если нет согласия между волей, разумом и сердцем.

Второй сектор или "отдел" - воля. Воля в душе это стержень человеческой личности. Личность реализует себя в зависимости от наличия воли, ее силы и умения сосредоточить свои усилия. Воля это не только способность человека концентрировать усилия, но это и контроль над своим умом, разумом и чувствами, эмоциональной сферой. Это способность контролировать ход мысли и если в чем-то душа недовольна ходом мысли, характером и силой чувств, воля способна изменить направленность разума.

Воля - это динамическая направленность психической активности человека, диапазон которой - от слабого желания до непоколебимой решительности в достижении поставленной цели. Воля проявляется как психическое переживание человека типа "Я должен", "Надо" и т.п. Волевое поведение включает в себя такие факторы, как осознание своих интересов, постановку целей и принятие решений. Воля - продуманная и сознательная деятельность, сознательное и свободное устремление человека к осуществлению определенной цели, которая для него представляет определенную ценность. Согласно классической схеме, воля предполагает: 1) наличие мотивов; 2) размышление; 3) решение; 4) осуществление решения. Волевой акт - это не спонтанное проявление желания; он предполагает размышление и взятие на себя ответственности: именно поэтому воля соответствует не только сильнейшему желанию, но, поскольку она возникает в результате рефлексии, - и рациональному действию. Следовательно, воля означает способность человека самостоятельно обуславливать и регулировать собственные мысли, чувства, поступки, преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия.

Третий "сектор" - сфера эмоций (сердца) В "сердце" главное любовь, душевность, сострадание. Люди с западным менталитетом считают сердце ненадежным союзником. Они полагают, что не надо поддаваться эмоциям. Холодный, расчетливый и изощренный ум, сильная воля, залог успеха. В отличие людей западного менталитета, представители евразийского менталитета полагают, что именно сердце человека не обманывает. Сердце берет в расчет не только холодные выкладки ума, но и обязательно эмоциональное отношение к людям - любовь, доброту, сострадание. Холодный расчетливый ум,

жесткая воля, могут привести к успеху человека, но сделать его добрым, душевным, счастливым, едва ли. Жесткости, холодности, расчетливости, технократического менталитета нам хватило в XX веке. В новом веке, в третьем тысячелетии надо развивать в себе духовность, человечность, сердечность. В семнадцатом слове Абая говорится о триумвирате отделов души: о сердце, разуме и воле. Абай полагает, что очень важно достичь согласия между ними. При отсутствии такового, предпочтение надо отдать сердцу.

Четвертый "отдел" - воображение. Это архитектор человеческой души. Проявляется оно в способности представлять отсутствующие объекты. В воображении сочетается фантазия с реальностью и человек без воображения приземлен, духовно беден. Различают репродуктивное воображение, представляющее образ чего-то уже известного нам, и творческое воображение, делающее человека способным создавать что-то новое в развитии своей жизни, или же в искусстве, в науке и технике. Развитое воображение человека - очень мощный способ изменения и совершенствования жизни человека, его творческих способностей. С древнейших времен воображение воспринималось как естественное качество человека, данное ему от природы наряду с врожденными способностями видеть, слышать, наблюдать, размышлять. Воображение как творческая свобода, фантазия, мечта наглядно проявляется в искусстве. Оно помогает также познанию и реализации практических целей человека.

Пятый сектор менталитета или души - самосознание. Оно представляет собой осознание и оценку человеком самого себя как субъекта познавательной, нравственной, религиозной, эстетической, политической и т.д. деятельности. Развитое самосознание - важнейший показатель степени саморазвития личности, поскольку означает осознание своего духовного бытия, своего нравственного облика, интересов, идеалов, мотивов поведения. Самосознание всегда лично и критично. Является одним из необходимых этапов и составных компонентов развития человеческого сознания в процессе его саморазвития к высшим ступеням, к менталитету всечеловечества. Часто говорят о самосознании социальной группы, целого народа, нации, этноса.

Шестой "сектор" - это отдел связи человека с внешним миром, информационно-энергетическая основа поступления сведений от органов своего тела через посредство пяти органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Наибольшую информацию примерно 80 % человек получает через зрение. Возможно, что этот отдел осуществляет с помощью "шестого" чувства неосознаваемую взаимосвязь человека с Разумом Вселенной, с Космической Мудростью.

Седьмой "отдел" - память. Отдел памяти это архив мозга, архив сознания человека, архив души. Информационно-физическая основа памяти это особая проблема, которую надо исследовать. Нам важно понять, что это такое богатство человеческой души, которое надо использовать в полной мере. Есть точка зрения, что наш мозг, наше сознание архивирует все, что поступает к ним в качестве информации. Самое трудное научиться извлекать эту информацию в нужный момент. Для этого надо овладеть специальными психотехническими приемами активизации памяти. Все в человеке поддается тренировке и, потому как "архивариус", человек ответственен за надежность функционирования этого сектора своей души.

Восьмой сектор или "отдел" - интуиция (отдел шестого чувства). Интуиция - знание, возникающее без осознания путей и условий его получения, как результат "непосредственного усмотрения". Трактуются и как специфическая способность (например), интуиция, философская, художественная или научная), и как целостное схватывание условий проблемной ситуации (интуиция чувственная и интеллектуальная), и как механизм творческой деятельности (интуиция творческая). Интуиция на самом деле - базисный, природный дар человека. Многие человек постигает путем воображения, фантазии, предчувствия. И это тоже тип знания, который был широко представлен до возникновения науки. Приобщиться к тайнам Вселенной можно не только путем размышления, анализа, эксперимента, но и посредством интуиции. Научное сознание - далеко не единственный прорыв к целостной истине. Возможно, что этот сектор обеспечивает способность передачи информации от мозга к мозгу с помощью телепатии. Видимо, с этим отделом связана наша способность внезапного озарения, ясновидения. Одним словом, очень многое еще предстоит постигнуть в механизме этого удивительного феномена души и ее "отделов".

Девятый сектор - подсознание - это бессознательное, которое мы можем осознать. В этой сфере функционируют представления архетипические. Архетип представляет собой элементы психики, которые скрыты в коллективном бессознательном. Оно фиксирует в себе олицетворение каких-то глубинных мифологических символов. Архетип задает общую структуру личности, формирует последовательность образов, всплывающих в сознании, пробуждающих творческую активность. То, что заложено в архетипе реализуется в процессе творческой активности. Поэтому духовная жизнь несет в

себе архетипичное начало, в котором Юнг видел формообразующие основы присущие психике человека.

В психологии на смену термину подсознание, хотя и сохранившему свою популярность, пришел термин бессознательное, исключаящий, в то же время, ту часть бессознательного, которую мы не можем осознать. Тем не менее, следует различать физиологическое, или материальное бессознательное, которое никогда не сможет стать осознанным, и психологическое бессознательное, соответствующее подсознанию. В этом смысле психоанализ будет анализом подсознания. В сущности, это скрытая программа нашего биосоциального компьютера, через который сознательная секция души может связаться непосредственно с Космическим Сознанием. Утверждают, что подсознание будто бы откликается на всякую идею, план или задачу, о которой оно поставлено в известность, и не предпринимает никаких попыток сделать различие между позитивным и негативным, верным и ошибочным влияниями. Но оно реагирует быстрее и эффективнее на влияния, которые оказались высокоэмоциональными под воздействием страха, гнева, а также веры.

Подсознательный сектор менталитета подвержен влияниям сознания, которое нередко упрямо захлопывает дверь перед подсознанием из-за страхов, ограниченности и ложных убеждений. Чтобы пробиться сквозь эти нагромождения, возведенные сознательной секцией ума, и дать указания подсознанию, как лечить физические недуги, гипнологи нередко выжидают, пока индивид уснет (иной раз с помощью гипноза), а затем связываются непосредственно с подсознанием. Механизм, с помощью которого всякое указание может быть передано подсознанию, успешно действует, когда человек находится в состоянии сна.

Задумываясь о путях выхода нашей страны из весьма трудной, во многом драматичной ситуации, в которой она оказалась с начала 90-х гг., нетрудно понять, что, наряду с социально-политическими и экономическими факторами, большая роль тут будет принадлежать научно-техническому и культурному прогрессу. А все это напрямую связано с системой образования и воспитания народа, формированием у него высокой духовности. Со временем должен произойти духовный прорыв. Человечество осознает, что для своего спасения и создания единой духовной культуры всечеловечества необходима новая парадигма. Таковой *может* стать - МУДРОСТЬ.

Духовность-это сосредоточие человеческих ценностей. Жить по справедливости, жить по законам доброты, красоты, строить жизнь на основе любви и не только к ближнему, но и к природе и ко всем людям планеты - это качество онтологическое. Это качество Вселенской Космической Мудрости, благодаря которой пока еще существует жизнь.

Что означает духовность человека?

Настало время попытаться осмыслить и эту проблему. Позитивная, истинная духовность это целостная совокупность ценностей, идей и чувств любви и добра, возвышенного и прекрасного, совести и альтруизма, жажды знаний и сохранения мира с другими людьми, бережного отношения ко всему живому, к природе в целом. Такая духовность вдохновляет личность на добрые дела, милосердие к людям и творческий труд, вселяет оптимизм, уверенность в успехе доброго дела. А отсутствие духовности, напротив, расслабляет волю, порождает неверие в достижение справедливости, а нередко подогревает и эгоистические страсти, что ведет к пороку и преступлениям. Поэтому очень важно помочь каждому человеку в формировании его личной положительной духовности, в предотвращении его скатывания на путь бездуховности, ведущий к духовности негативной, фальшивой, низменной, приносящей людям страдание и горе.

А.В Платонов и А.Д. Косичев так определяют это явление: "Духовность - комплекс существенных качеств человеческой психики (души), выражающий ее нравственное, эстетическое, интеллектуально-когнитивное и экологическое (природозащитное) содержание, направленный на утверждение подлинно человеческого в людях, т.е. принципов гуманизма, а также на преодоление элементов бездуховности в мировоззрении и культуре; ее квинтэссенцию составляют понятия: Вера, Надежда, Любовь, София (мудрость), Красота, Справедливость, Гармония" [Г.В.Платонов, А.Д.Косичев Проблема духовности личности. Вест. Моск. Ун-та, Сер. 7, Философия, 1998,| 2-3].

Другими словами, под духовностью понимаются высшие способности и переживания человеческого духа, порождение им в душе и в практических действиях через разум и волю человека ориентации на высшие человеческие ценности. Если определить духовность одним словом, то это будет - человечность. Сущность духовности, по мнению автора книги, будет выражаться в мудрости, в любви.

Одновременно, духовность есть форма, способ личностного возвышения человека и высшая ступень эволюции человечества в целом. Ориентация на мудрость это важнейший признак высокой духовности человека, его стремления выйти за пределы обыденности, за пределы низменных интересов, к самым вершинам человеческого бытия. Высокая духовность обеспечивает и успех в жизни в целом, успех в материальном благополучии. Когда мы строим отношения с другими людьми на добропорядочности, на честности, на других высоких ценностях, люди отвечают нам тем же и успех тогда приходит к нам с гораздо меньшими усилиями по сравнению с тем, когда мы ориентируемся на низшие человеческие черты, стимулы, мотивы, потребности.

В своем безудержном поклонении идолу материального успеха, общество забыло о том, что успех зависит от того, кто ты есть, а не от того, что ты делаешь. Ориентация на духовное бытие, на мудрость - это не только важнейший признак высокого уровня развития человека, но и источник всех его достижений.. Наше стремление выйти за пределы обыденности, за пределы низменных интересов, к самым вершинам духовного человеческого бытия, обеспечивает и успех к жизни в целом, и успех в материальном благополучии. Когда мы строим отношения с другими людьми на добропорядочности, на честности, на других высоких ценностях, люди отвечают нам тем же и успех как бы сам собой приходит к нам.

В заключение этого параграфа можно отметить, что душа и дух - понятия обозначающие два слоя идеальности мира, две ступени его причастности к Космическому Сознанию, наиболее полно воплощенные в человеке. Душа- совокупность психических характеристик личности, характеризующей ее ментальность, ее "социальность", а дух ее высший ценностный мировоззренческий пласт, центр иерархического ранжирования ценностей человека, его экософия (жилище мудрости). Душевный мир это мысли, влечения, переживания и т.д. Это все то, что происходит в нас и представляет специфические душевные качества людей. Духовное же составляет особую высшую сферу подлинно человеческого бытия - бытия в духе

Очень часто духовность человека не развита, душа не оплодотворяется духом, а дух может находиться в дремлющем состоянии. Между ними нет активного взаимодействия. Почему это происходит? Первая причина - незрелость, незрелость самой души, отсутствие в ней тяги к вершинам духовного бытия. Вспоминается беседа с одним из бывших партийных работников, когда он увидел мои книги о мудрости. "Так вот, чем занимаетесь - сказал он. Но кому это сейчас нужно? Не мудрость нужна людям, а чистоган, презренный желтый металл, деньги". Мне всегда жаль таких людей. Ведь человек жив не низменными интересами, а велик тягой к вершинам духовного бытия. Если есть в тебе эта тяга, значит ты не просто организм, ты личность и личность уникальная, великая.

Вторая причина: усталость, безразличие души человека, уставшего преодолевать свой эгоизм, свои низменные побуждения. И еще одна причина, поклонение ложным, злым духовным ценностям. К примеру, руководитель одной из религиозных конфессий говорит своим последователям: "Если вы хотите устранить своего соперника, то поставьте задачу. К такому-то дню ему станет плохо или он заболит, или еще что-то более страшное с ним случится". Очевидно, если человек ставит такие задачи в своей жизни, побудительная причина духовных потребностей у него низменная, направлена во зло человеку. Такая духовность черная, негативная, фальшивая.

Дух как экософия человека

В книге понятие "дух" используется в восьмом значении как "центр жизни души", как ее жизненная энергия и сила, как "управитель" ее жизни, как персональный ценностный кодекс личности или как "экософия". Душа без духа нежизнеспособна, неуправляема. Экософия - это дом, жилище духа, есть в тоже время вместилище мудрости. В таком качестве она выступает и как персональный нравственный или ценностный кодекс человека, как центр иерархического ранжирования для него общечеловеческих ценностей, их доминантности для конкретной личности. В таком случае, действительная целостная природа человека тройственна.

Я хочу подчеркнуть, что дух можно рассматривать и как высшие этажи человеческого сознания, если кто-то не признает мирового духа и наличие духа в каждом из нас. Очень интересна концепция Станислава Грофа, которую я разделяю. Он доказывает экспериментально в опытах на себе и своей жене, на группе добровольцев, с помощью особой технологии дыхания, наркотических, химических средств, упражнений йоги, медитации, гипноза, можно вызвать измененное сознание и переживать то, чего в жизни никогда не видел. Следовательно, сознание, дух существуют и вне нас, они существуют во всем, в том числе, пределами человеческого тела как космическое сознание, космический дух.

Духовное и материальное в реальной действительности взаимопроникают друг в друга, не существуют отдельно друг от друга. Сознание и дух человека это как бы капля космического сознания, космического духа, появляющаяся в человеке в период его утробного зарождения и развития. Следовательно, смерть тела еще не означает смерть души и духа - они возвращаются в родное лоно океана Космического Сознания, Космического Разума. Эта гипотеза с позиций догматического материализма достаточно невероятна и абсурдна, чтобы не признавать ее, особенно, если исходить из трюиственности модусов целостной природы человека: духа, души, тела.

О взаимодействии духа, души и тела человека

Основные модусы людей, о которых шла речь выше, функционируют и проявляют себя не только как аспекты, стороны целостной человеческой природы, но и как особые центры, или факторы управления ими. Фактор в переводе с латинского - делающий, производящий. Другими словами, фактор - это движущая сила или причина какого-либо явления, процесса. Модусами человеческой природы будут духовность, (ментальность) социальность и телесность, а их причинной силой и сферой проявления, своего рода центрами управления, являются дух, душа и тело.

Решающую роль в духовном бытии человека, как мы выяснили выше, выполняет дух. Именно, он определяет направленность "секторов" души, основные качества личности, ее сущность. Дух причина и основа жизнотворной души, а через нее основа жизни человеческого тела, человеческой личности. Я уже приводил высказывание И. Гете: "-Жизнь - это любовь, а жизнь жизни - дух". Следовательно, дух - это чистая, безграничная и всепроникающая любовь во всем ее прекрасном и удивительном многообразии: от любви между мужчиной и женщиной, до любви к детям, родителям, к себе, любви к ближним и дальним, любви к природе, ко всему живому, любви к знанию, к истине . . . до великой любви к Богу, Космической Мудрости!

Дух (любовь) - сущностной стержень триединой природы человека. В нем главная отличительная черта человека от всех живых существ. Дух, это життворящее начало в становлении человека как личности, в развитии ее самосознания и духовном возвышении. Он основа ее уникальности, неповторимости, самодостаточности и самооценности. Дух - это высшее "Я", реализующее себя посредством любви. Другими словами можно сказать и так: "Люблю, следовательно, существую".

Душа человека является проводником воздействия духа на психику, разум и менталитет человека. Видимо, она является сферой взаимодействия сознания и подсознания. Душа - форма и способ экзистенции (существования) духа, связующее звено между духом и телом человека. Вместе с духом, душа является энергийной силой и движущим началом духовного возрождения человека, вместилище и восприимчивость нравственности. Индивидуальный нравственный кодекс или экософия содержится в духе человека и ими определяется его духовность, его сущность.

Душа - феномен, организующий функционирование человека на телесном уровне, а также как своеобразной личности. Она определяет также глубинный, индивидуальный внутренний мир, социальные роли и социальный статус личности. Полагают, что свойства души проявляются также в телесной чувственности, в эмоциональности человека, в его воле, в интересах и потребностях, мотивах его действий и поступков, в степени развития его умственных способностей, интеллекта, разума.

Тело как сложно структурированный организм представляет собой биофизическую основу индивида. В то же время, тело - носитель, проводник и материальная форма соединения свойств и функций духа и души человека. Впереди еще предстоит разгадывание многих тайн великого триединства: духа, души и тела и модусов природы человека - духовности, социальности и телесности.

Абай и Шакарим о человеке

Важнейшей особенностью казахской, как и всей евразийской философии, является центральное положение в ней человека, постижение его природы и путей избавления от пороков. Казахские мыслители не пытались построить чисто рационалистическую картину понимания человека и мира. Они стремились к целостному пониманию взаимосвязи человека с природой, с Тенгри, со Вселенной, с обществом. Область их интересов - вопросы этики, смысла жизни, путей духовного возвышения. В этом смысле, можно сказать, что, как и в русской философии, формой их философствования была практическая, социальная, духовная мудрость. Эти тенденции четко просматриваются в "Трактате о взглядах жителей добродетельного города", во взглядах К.А. Яссави. Образцом такой мудрости являются поэтическое творчество и "Книга слов" великого Абая Кунанбаева, "Три истины" и "Записки

забытого" Шакарима Кудайбердыева, творчество других казахских мыслителей. Хочу подчеркнуть, что в докладе предпринята попытка лишь поставить некоторые аспекты исследования евразийского человековедения.

Евразийское человекопонимание, человековедение своими корнями уходит в мифологическое, семантико-символическое, в семантико-онтологическое понимание человека. Ильяс Сулейманов приводит такие символические выкладки казахского человекопонимания. Создатель, творец всего (но не управитель), включая и человека - Тенгри, Аллах, которые с принятием мусульманства стали синонимами. Жизнь человека наполняется смыслом только лишь в том случае, если он целиком живет интересами "эля". Для этого необходимо стать личностью. Личность - это "ер". Ер (как в конфуцианстве - Цзюнь-цзы - благородный муж) - это, доблестный муж, который умело и отважно защищает "эль" от агрессоров и смуты внутри самого "эля". Казахи говорят : "ер - ел корганы", т.е. "ер" - защитник эля".

Чтобы стать достойным защитником народа, ер должен был иметь в себе следующие качества, основанные на базовых категориях нравственно-духовного каркаса этики казахов:

- 1) сана - разум в сочетании с ответственностью за каждое слово, каждый поступок;
- 2) сезим - гармонически развитые чувства, соответствующие принципу "не навреди людям, не навреди природе";
- 3) ар - честь достоинство;
- 4) уят - совесть;
- 5) намыс - гордость;
- 6) канагат - умеренность, умение довольствоваться малым в плане потребности;
- 7) игилик - благодеяние;
- 8) талап - стремление стать "бир сырлы, сегиз кырлы", т.е. стать монолитным и в то же время восьмигранным, как кристалл алмаза", что означает "быть духовно цельным и одновременно всесторонне развитым".

В противоположность вышеперечисленным качествам для казахов в высшей степени обидным и позорным считается услышать следующие нелестные нравственные отзывы:

- 1) арсыз (без чести и достоинства); 2) уятсыз (бессовестный); 3) намыссыз (без гордости); 4) санасыз (неразумный, безответственный); 5) сезимсыз (бесчувственный); 6) игиликсыз (неблагородный); 7) канагатсыз (неумеренный, алчный); 8) жалкау (лентяй) ["Большой казахско-русский словарь", т. 1, стр. 161].

Народная пословица гласит: "Ер туса ел когереди, Жауын Жауса Жер Когереди". Переводятся эти слова так: "Если прольется дождь, то земля расцветет, Если родится ер, то народ процветает". Настоящий ер должен считать высшей целью жизни такое деятельное существование, чтобы после смерти он был подвержен канонизации путем возведения в ранг святых "ар-ру-аков". В "Большом казахско-русском словаре" (т. 1, стр. 161) [Ильяс Сулейманов. Лекции по философии. Алматы, 1999. "Ататек", стр. 167-181] - аруак переводится как святой дух, дух отошедшего в иной мир человека; дух предка, который, согласно казахскому поверью, приходит на помощь человеку в трудный час.

Сулейманов И. утверждает, казахское слово "ар-ру-ак" состоит по существу из трех слов: 1) ар; 2) ру; 3) ак. Понятие "ар-ру-ак" означает "честь и достоинство рода остаются идеально чистыми, незапятнанными". К лику "ар-ру-аков" после смерти причисляются те личности, которые внесли общепризнанный весомый вклад в дело возвышения чести и достоинства рода.

Вопросы нравственности находятся также в центре внимания Абая и Шакарима. Главная причина зла - невежество, отсутствие совести. Большую силу видит Абай в науке, в просвещении. Но одного просвещения мало и поэтому среди триады важнейших человеческих качеств: Разума, Силы и Сердца, если между ними нет согласия, Абай отдает предпочтение Сердцу. В семнадцатом слове Абай утверждает: от Силы бывает много пользы, но много и зла. Разум "владеет тайнами бытия обоих миров", но он стал плодить хитрость и коварство.

Пусть повелителем будет Сердце, если же Сила и Разум не могут объединиться, то Сердце все равно будет "царем человеческой жизни". "Просвещение не должно быть самоцелью". Идеал Абая и Шакарима - единство истины и правды, человечности и ума, науки, веры и совести. Разум и вера не противоречат друг другу, истина от земли-матери, от своего народа - эля и человек идет к ней разумом, а правда от аллаха, и он принимает ее на веру.

Начитанность не есть настоящее знание, красноречие не есть мудрость. Мудрец тот, кто дошел до сознания высших духовных сил и соединяет в себе любовь и правду. Человек должен обладать такими

качествами: знанием, душевностью честностью и состраданием. "Мы должны овладевать науками, постоянно думать о своем человеческом достоинстве и делать добро людям". Мудрость это не просто знание, а соединение знания и духовности, то есть целостное знание.

В тридцать восьмом слове Абай создает целую программу духовного возвышения человека: "Разум человека совершенствуется безграничной, неиссякаемой любовью к добру. Совершенным мастерством своим Аллах создал мироздание и человека, чтобы тот мог расти и продолжать род людской. Святой долг каждого из нас - множить число своих друзей. Это зависит от сердечности, благорасположенности к окружающим, что вызовет ответное чувство, или хотя бы не желайте зла другим, не пытайтесь возвыситься над другими словами или делами.

Возвыситься духовно можно иными путями.

Во-первых, умение сохранить человеческие достоинства даже во время великих испытаний, облагораживает человека.

Во-вторых, самовосхваление, выпячивание собственных достоинств могут только навредить тебе.

В-третьих, злонамеренность, принижение, оскорбление самолюбия других, порождает ответную враждебность.

Причина желания отличиться перед другими - хвастовство, оно порождает зависть, одна зависть влечет за собой другую.

Отсутствие же этих пороков приносит человеку умиротворение, а в умиротворенной душе рождается стремление (к духовному возвышению В.З.).

Существуют три вещи, способные унижить весь человеческий род, которых следует избегать, это: невежество, леность, злодеяние.

Невежество - то есть отсутствие знаний, без которых ничего нельзя добиться; отсутствие знаний равняет человека со скотом.

Ленность - злейший враг искусства; бесталанность, безволие, бесстыдство, бедность - порождение лени.

Злодеяние - враг человечества; причиняя зло другим, человек отдаляется от людей, уподобляясь дикому зверю.

Противоядие от этих пороков - человеколюбие, желание всеобщего благоденствия, твердость духа, справедливость, глубокие всесторонние знания".

Проблемы духовности, мудрости находятся в центре размышлений другого казахского философа Шакарима Кудайбердыева. В "Трех истинах" Шакарим провозглашает высшей человеческой ценностью совесть - уждан (уят), которая есть единство скромности, справедливости и доброты в его деяниях. Если у человека отсутствует совесть, то никакая наука ему не поможет. Настоящая мудрость должна проявляться в действии: "О мудрости и уме разумного мы судим по их делам".

В целом, для казахской философии, как и для русского менталитета, характерно понимание мудрости как слияния знания и нравственного совершенства. Причем последнему отдается явное предпочтение. Сердце для Абая главнее Разума и Силы, а Совесть для Шакарима выше науки и искусства. И еще, чтобы сохранить мудрость необходимо чтить дух своих предков, ар-ру-аков, что означает чтить традиции, обычаи и культуру своего народа.

Шакарим считал, что "в процессе воспитания человека необходимо ввести науку **совести**. Об этом должны позаботиться ученые головы. Они должны разработать данную теорию, как дисциплину, обязательную для всех. С молодых ногтей нужно воспитывать в людях чувство высокой порядочности, самоуважения, что помогло бы изжить в себе животные инстинкты, искоренить пагубные вожделения. Только тогда можно питать надежду на исправление человека и человечества..." И еще: "По моему разумению, основой для хорошей жизни человека должны стать **честный труд, совестливый разум, искреннее сердце**. Вот три качества, которые должны властвовать над всем. Без них не обрести в жизни мира и согласия". Надо еще раз подчеркнуть, что совесть для этого мыслителя не просто феномен нравственности, она - способ онтологического бытия человека и мира, мера вселенской мудрости-

Даналык или софия-йога

Для желающих совершить трудный, но прекрасный Путь восхождения к вершинам мудрости, активно поработать над своим менталитетом автор книги предлагает особый вид йоги, йогу мудрости. Известно, что йога как комплекс приемов и упражнений по очищению тела и сознания для достижения

духовного возрождения. Существует множество различных школ и учителей, которые уделяют особое внимание различным частям этого учения. Н.К. Рерих говорил о существовании около тысячи! различных йог, которые не противоречат, а дополняют друг друга.

Йогическая психотехника сегодня применяется практически во всех странах и не только как способ духовного возвышения практикующих, но и как средство физической и психической терапии. Существует определенная классификация ветвей йоги. Чтобы не запутаться в их многообразии сошлемся на книгу Ю.Л. Каптана "Основы медитации", (Самара, 1993), в которой даются краткая характеристика двадцати шести направлений йоги. Среди них и "Буддхи-йога", с помощью которой человек может осуществить совершенствование своего духовного состояния путем восхождения к мудрости, как любви ко всему одушевленному.

По мнению автора, Даналык,-йога (софия-йога), если она получит признание среди евразийцев, будет представлять собой евразийский вариант буддхи-йоги, но с новым содержанием. Основу новой йоги составит работа человека по укоренению в свою жизнь принципов и критериев отличия мудрости от глупости (надандык), что даст возможность практическому разуму человека, пожелавшего заниматься этой йогой, научиться избегать глупых поступков и нарабатывать навыки мудрости, укоренять софийность в своей жизни.

Главные критерии (принципы) мудрости следующие:

- Всеобъемлющая, бытийная (воплощенная в жизнь) Любовь;
- Благоговение перед жизнью;
- Соответствие твоей жизни принципам и законам Космической Мудрости;
- Следование высшему закону мудрости: "Делай другим то, чего ты желаешь себе" (Конфуций);
- Способность предвидеть будущее, умение прогнозировать ход событий;
- Соблюдение принципа единства слова и дела, мысли и поступка, идеала и образа жизни;
- Достижение четырех высших человеческих совершенств: мудрости в душе; крепкого здоровья на трех уровнях: телесном, социальном, духовном; гармонии духовного и материального богатства; и полноты жизненного счастья;
- Владение искусством достигать успеха в жизни на основе мудрости, а не мошенничества;
- Стремление понять других людей, чтобы достигнуть согласия с ними, уважение к мнению инакомыслящих;
- Постигай Целостную Истину, откажись от уверенности, что ты всегда прав и являешься носителем истины в последней инстанции;
- Соблюдай меру во всем;
- Умей отличать добро от зла, правду от лжи и поступать во имя правды, добра и справедливости;
- Оценивая значение воли, разума и сердца в своей жизни, научись "думать сердцем" и отдавать предпочтение велениям сердца (Абай);
- Живи по совести (Шакарим).

Способы духовной самореализации личности в Даналык, (софии)-йоге очень привлекательны для людей третьего тысячелетия, поскольку философские взгляды этой йоги духовны, они ориентированы на индивидуальное раскрытие и постижение бытия путем осознания независимого, самосущего, имеющего свой источник в Космической Мудрости, реализующей себя в культуре людей и в Духе человека, в его экософии (персональном нравственном кодексе). Философия йоги этична, она системна, состоит из последовательных стадий или ступеней восхождения к мудрости. первой из которых является всеобъемлющая любовь. Можно подобрать индивидуальные методы медитации, использующие и силы разума, и эмоций, могущество сердечной чакры, чакры любви, принципы вселенской и человеческой мудрости, предписывающие дружелюбие, веру, сострадание, справедливость и другие добрые чувства. Это и практическая философия, поскольку она связана с управлением и регуляцией тела и духа человека, поисками путей формирования софийного сознания и его укоренения в повседневной жизни.

Человек: и знающий, и счастливый, и духовный?

В соответствии с тремя модусами личности можно выделить три вида основных человеческих потребностей. Теория самоактуализации выдающегося американского психолога А. Г. Маслоу [См. книгу А. Маслоу "Дальние пределы человеческой психики". М., Евразия, 1997] разделяет основные

потребности и их мотивации на базовые и высшие потребности - метапотребности. По моему мнению, систему базовых потребностей надо обязательно подразделить на два подвида: на индивидуальные, физиологические и другие потребности, и, во-вторых, на базовые социальные потребности, к которым Маслоу относит потребности в безопасности, в любви, в уважении, в экономической независимости на основе определенного материального богатства и другие. К ним надо отнести потребности в жилище, в одежде, в благоприятных экологических условиях и т.п. Соответственно подразделяются и мотивации по удовлетворению этих потребностей.

Духовные потребности как метапотребности имеют особый тип мотиваций - метамотивации. Содержание духовных потребностей людей не зависит от особенностей культуры, от их этнической и расовой принадлежности. Они носят общечеловеческий характер. Потребность в них присуща каждому человеку. Маслоу утверждает, что духовные потребности заложены в биологической природе человека.

Из приведенных рассуждений можно сделать некоторые выводы. Во-первых, если телесные и социальные потребности принять за базовые, то открытость человека духовным потребностям возникает, как правило, но не всегда, после удовлетворения базовых потребностей. Следовательно, должен быть достигнут определенный уровень качества жизни, прежде чем люди раскроют свою душу высшим духовным потребностям. Видимо, следует учитывать, что далеко не каждый человек способен жить по законам позитивных духовных потребностей. Есть люди, которые заикливаются либо на уровне телесных потребностей, либо на уровне базовых социальных потребностей. Соответственно и мотивация деятельности у них определяется преобладанием этих двух видов базовых потребностей.

Маслоу говорит, что он встречался и работал с большим количеством людей, которые живут на основе высших духовных ценностей, то есть руководствуются метапотребностями. Он сделал вывод, что это люди наиболее удовлетворенные жизнью. Они счастливые люди. Это люди творческие. Им практически под силу решение любой проблемы. Они удивительны как уникальные личности, их жизнь успешна и плодотворна.

Надо иметь в виду, что духовность может быть и негативной. Негативная духовность направлена во зло другим людям и самому носителю такой духовности. Поэтому выработка в себе позитивной духовности одна из важнейших задач каждого из нас. Доказано, что человек с негативным Я-сознанием не видит ничего хорошего в других людях, не замечает ничего доброго в окружающей жизни, он на всех зол, ненавидит людей и старается причинить им зло. Такой человек глубоко несчастен, он не способен достичь успеха в жизни, приносить себе и людям добро.

Еще один вывод. Человечество сейчас достигло такой точки биологического развития, когда оно ответственно за свою дальнейшую эволюцию к здоровому обществу духовно и телесно здоровых людей, людей хороших, как говорит Маслоу. Эти люди могут научиться воплощению в жизнь высших духовных ценностей. То, что людей можно обучать счастью и душевному равновесию, раскрыть себя на встречу высшим ценностям, на мой взгляд, великое открытие двадцатого века.

Пора, утверждает А. Маслоу посмотреть на человека как "на существо, обладающее "врожденной мудростью", способное к самоуправлению и выбору, способное быть даоистичным" (Назв.книга, С.28). Человек стремится не к болезням, страданиям или смерти, а к самоактуализации, к жизни на основе красоты, добродетели, справедливости, богатства, мудрости, то есть воспринимает действительное через призму ценностного, духовного.

Уже сейчас имеются методики, позволяющие выявить резервы человеческой природы. И не только сохранить, но и "сделать человека более здоровым и мудрым, более эффективным и счастливым, более способным к самоопределению" (С.34).

Маслоу А. считает, что не надо вносить высшие ценности в природу человека, они имеются там. Человек движим ими. Приходит пора, когда ценностный подход к возвышению человека обуславливается "самим ходом исторического развития человечества и человека как вида" (С.163). Без ценностей, в которые оно верит, человечество жить не в состоянии!

Если человек не находит удовлетворения своим духовным потребностям, он заболевает, у него возникают неврозы. Маслоу описывает такой тип неврозов и называет их духовными, философскими. Например, если не удовлетворяется потребность в правде, то у человека возникают обостренное чувство безнадежности, отказ от желаний и борьбы, ощущение бесполезности усилий. Или другой пример. Если нет порядка в общественной жизни, господствует беззаконие, тогда возникают чувства незащищенности, подозрительности, утрачивается чувство безопасности, обостряется понимание непредсказуемости событий, а, следовательно, усиливается напряжение, потребность в охране и т.д. В названной книге, Маслоу составил целую таблицу духовных патологий: "Высшие ценности и частные метапатологии. (С., 332-333)

Переходя к анализу второго вопроса доклада, хочу сделать следующие предварительные замечания. Выделение трех составных частей в природе человека, его трех модусов обусловлено стремлением к простоте и наглядности в изучении тайны этого удивительного явления Вселенной. Действительный, живой человек един, а его модусы только грани его целостной природы.

Выделение трех модусов человека имеет, на мой взгляд, большое эвристическое значение и для понимания генезиса человека, его индивидуальной, социальной и духовной эволюции, для понимания перспектив в развитии человека и человечества в целом, для определения задач, стоящих перед системой образования по формированию человека в современных условиях и на перспективу.

Модусы человека, как грани его целостной природы можно представить себе и как определенные этапы в индивидуальной, социальной и духовной эволюции человека. Схему этапов эволюции триединой природы человека, его потребностей и мотиваций в деятельности, в его индивидуальном и социальном времени можно представить следующим образом.

Первый этап. Преобладает воздействие индивидуальной телесной, природы человека, идет интенсивный процесс познания своего Я, внешнего мира и других людей, путей удовлетворения физиологических потребностей тела в пище, сне, в отсутствии боли, в отдыхе, в благоприятной среде, в удовлетворении инстинктов и инстинктоподобных влечений и т.п. Основная цель на этом этапе - физиологическое здоровье. Главное качество человеческой природы на этом уровне можно обозначить латинскими словами как *Homo scientis* - человек познающий, знающий, а в сочетании с *Homo faber*, - человек ремесленник, мастеровой. Обобщенно: это человек умелый.

Второй этап генезиса человека можно охарактеризовать как становление и углубление его социальности, оптимизация форм общежития, способов общения, социального выживания и т.п.. Главное на этом этапе: поиски путей гуманизации отношений, взаимодействия между людьми в процессе удовлетворения социальных потребностей в жилище, одежде, в безопасности, в любви и уважении друг к другу, в достижении экономического богатства, экономической свободы и справедливости, то есть в повышении качества жизни и др. Основная задача людей на этом этапе - достижение материального благополучия и удовлетворение базовых социальных потребностей, другими словами, обретение социального благополучия и здоровья. Главное качество человека на втором этапе можно обозначить как *Homo fortunatus*, то есть человек успешный, удачливый, богатый, счастливый.

Третий этап. С удовлетворением базовых телесных, а также и социальных потребностей, человеку открывается путь к удовлетворению духовных потребностей, к жизни на основе высших человеческих ценностей. Философы их обозначают как противоречия, антиномии добра и зла, свободы и несвободы, веры и неверия, счастья и несчастья, истины и заблуждения и др. Всего существует около двух десятков пар таких антиномий, обозначающих высшие общечеловеческие ценности. А. Маслоу предпринял попытку опроса групп обычных людей для выяснения понимания и вербального обозначения ими высших ценностей. Вот как по Маслоу люди назвали эти ценности: правда - нечестность; благость - зло; единство - хаос; живость - омертвление; уникальность - единообразие; совершенство - несовершенство; необходимость - случайность; завершенность - незавершенность; справедливость - несправедливость; порядок - беззаконие; простота - путаница (сложность); богатство - бедность; вольность - напряженность; игривость - отсутствие юмора; осмысленность - бессмысленность; самодостаточность - зависимость от других. Самоактуализирующиеся люди осуществляют свой реальный жизненный путь на основе названных позитивных ценностей. Такой тип человека можно обозначить как *Homo animabilis*, то есть человек духовный, жизнетворящий (от слова *animus* - дух, мысль, душа, духовное жизненное начало). *Хочу подчеркнуть, что духовный человек должен вобрать в себя все лучшее от качеств от людей первого и второго этапов.*

Духовность самоактуализирующейся личности - есть ориентация его духа, его души, его практической жизни на высшие человеческие ценности. Это жизнь по их правилам и требованиям, причем это жизнь на основе позитивных ценностей. Но не только. Одновременно это есть процесс ограждения себя и других от негативных ценностей и целеустремлений.

Основное содержание духовности, как уже говорилось выше, можно коротко выразить так: это жизненная ориентация человека, его духа, его души, его жизни на высшие человеческие ценности, на процесс их воплощения в реальном бытии личности, в своем бытии. Поскольку мудрость составляет, по

сути дела, глубинное основание высших позитивных ценностей человеческой духовности, то восхождение к ней и укоренение софийности в повседневной практической жизни составляет сущность человеческой духовности.

В заключение, хотел бы остановиться на характеристике некоторых других моментов теории самоактуализации Маслоу. Суть ее можно определить так: самоактуализация - это жизнь конкретного человека на основе высших человеческих ценностей. Это процесс постоянного, полного, живого и беззаветного переживания и полного впитывания в жизнь человека высших общечеловеческих ценностей. В результате получается жизнь как процесс наслаждения ценностями жизни, как воплощенное счастье. Надо иметь в виду, что самоактуализация - это не единичный акт во времени, а длительный жизненный процесс, процесс полноценного, повседневного человеческого бытия, прерывающегося пиками наслаждений. Самоактуализирующийся человек испытывает пики-наслаждения как вершины человеческих переживаний в понимании любви, правды, справедливости и других общечеловеческих ценностей.

Самоактуализация - это и принятие ответственности за свои действия. Это процесс, когда в человеке гармонизируются отношения между чувством и долгом, добротой и злом, когда преодолевается одноцветное восприятие мира и происходит своего рода синергия противоположностей. Причем, синергию надо понимать как возрастание сотрудничества, содружества людей по осуществлению их совместных действий, как усиление их единения и гармонии в отношениях друг к другу.

В ходе самоактуализации активно происходит развитие человеческих способностей, возможностей лучшего жизненного выбора. С философских позиций эту тенденцию можно определить как возрастание полноты человеческой свободы, свободы при выборе образа жизни, при выборе способов удовлетворения основных человеческих потребностей. Свобода для человека как его личная творческая сила - это возможность выбора целей и средств их достижения, путей обретения полноты жизненного счастья. Свобода - это выбор жизненной дороги, куда ты направляешь свой путь. Названные способы самоактуализации можно рассматривать и как индивидуальные пути реализации этого процесса для каждого из нас и для человечества, в целом. Если система образования будет устремлять человека к осознанию своих высших потребностей, помогать ему в возрождении и укоренении духовности, софийности, то очень скоро человечество может прийти к расцвету цивилизации нового типа, цивилизации мудрости [Для ознакомления со взглядами автора на проблемы цивилизации мудрости, перехода не к ноосферному (разум себя дискредитировал в 20 веке), а к софиосферному сознанию, тенденциями становления софиосферы и с другими, не менее важными вопросами мудрости как парадигмы стратегии будущего, читатель может ознакомиться по материалам книги "Стань мудрым, богатым и счастливым". Астана, 1998].

Более углубленно проблемы самореализации человека, его духовного возрождения, с одновременным достижением благополучия и счастья, мы рассмотрим в следующей главе.

Глава 6. Креатология или пути самосотворения себя

Креатология - что она означает?

Данный раздел по своему содержанию является прямым продолжением параграфа "Практическая мудрость" из главы о природе мудрости. Характеризуя евразийскую философию, я говорил, что основное ее содержание определяется парадигмой - "Познай и измени себя". Задача - самая трудная из всех, которые существуют в человеческой жизни. Недаром Лао-Цзы говорил, что, познав других, ты доказываешь, что умен. Постигая себя, что ты мудр.

В короткий отрезок земной жизни человеку решить эту задачу бывает очень трудно, поскольку сложно, прежде всего, познать себя, но еще труднее - изменить самого себя. Для того, чтобы понимание этого имело глубокое обоснование, надо осознать, что действительная реальность

существует не за пределами человеческого бытия. Для человека реальность - это сам непосредственный процесс его существования, его жизни, с ее внутренними и внешними параметрами. Наша жизнь и бытие человека - совпадают. А направленность и содержание жизни каждого человека, его духовного и нравственного бытия определяются его личной философией и законом: "Как мыслю, так и живу"!

Бытие человека в мире и мира в человеке как процессы непосредственной человеческой жизни являются не только главной проблемой онтологии евразийской философии, но и ее гносеологии, аксиологии, этики, а также - философской креатологии. В отличие от креационизма, как учения о сотворении всего существующего неким Абсолютом, мною предлагается выделить и создать в структуре евразийской философии особый аспект - креатологию (лат. "креатор" - творец, создатель, а также "креацио" - созидание, порождение, избрание). Креатологию можно определить как учение о процессе познания и самосотворения, самовозвышения себя человеком. Необходимость креатологии в евразийской философии очевидна: познать и изменить, то есть сотворить себя - "другого" без творческого подхода и знания путей самосотворения, невозможно.

Думаю, что со временем, по мере своего становления, креатология, как учение о самосотворении человека, может стать одной из важнейших составных частей не только евразийской философии. Творение - это вечный процесс самосозидания, саморазвития и Вселенной, а в человеке процессы творчества - его органическое, родовое качество. Хочу подчеркнуть, что процесс самосозидания и самовозвышения человека только тогда плодотворен, когда происходит по законам Космической Мудрости, по законам человеческой природы. Если этого соответствия нет, то человек допускает массу глупостей и ошибок, что приводит к его деградации его духовных и нравственных качеств, к серьезным дисгармониям в его отношениях с природой, с самим собой и другими людьми.

Задача создания и разработки основ креатологии невероятно трудна. Первая и главная причина - великие тайны в природе человека. Во-вторых, практически каждый из нас понимает по-своему, как и что изменять в себе, и надо ли это делать вообще. Третья причина - не разработанность теории самосотворения человека в литературе, отсутствие надежных методик практической реализации создания себя другого - лучшего.

В книге "Стань мудрым, богатым и счастливым", в главе "Практическая мудрость" кратко очерчена несколькими кусками выдержек из работ ряда западных авторитетов. В данной книге я пошел по несколько иному пути. Из огромного количества работ авторов по практической мудрости, наибольшее впечатление на меня произвели книга Стивена Р. Кови [Стивен Р. Кови "Семь навыков высокоэффективных людей". М., 1998, С. 480]. Ее высоко оценил Б. Клинтон, бывший президент США и многие другие. По материалам этой книги я прочел ряд спецкурсов для аспирантов и студентов, записал их на диктофон, затем отредактировал и творчески значительно переработал, введя много новых терминов и трактовок проблем. Результаты этой, более чем двухлетней работы, сегодня представляю на суд читателя в качестве креатологии - учения о самосотворении человека.

О самопознании

В человеке Я (ЭГО) - устойчивая часть представлений своего сознания о себе, с которыми он соотносит многообразие собственных состояний. Человеческая личность осознает себя как Я и находится в этом качестве в контакте с окружающим миром, с другими людьми при помощи своего самосознания, как осознания и оценки себя в качестве субъекта познавательной, нравственной, религиозной, эстетической, политической и т.д. деятельности. Иными словами, это само осознание своего нравственного облика, интересов, идеалов, мотивов поведения. Оно всегда лично и критично. Является одним из необходимых этапов развития человеческого сознания в процессе его саморазвития к высшим ступеням эволюции личности. Считают, что появилось оно по мере воцарения частной собственности в системе общественных отношений.

Самопознание же это познание себя - одна из самых сложных и самых субъективно важных задач. Ее сложность вызвана многими причинами: 1) Человек должен развить свои познавательные способности, постичь методы, овладеть ими как технологическими способами, а потом уже применить их к самопознанию; 2) Для начала процесса должен накопиться материал - человек должен чем-то или кем-то стать. Чтобы быть Я, надо им стать. 3) Всякое получение знания о себе уже фактом своего получения меняет субъекта: узнав о себе нечто, он становится иным, Потому задача самопознания столь субъективно значима - ведь всякое продвижение в ней - шаг в саморазвитии, самосовершенствовании. Недаром говорят, что процесс самопознания есть процесс движения человека к мудрости.

С самосознанием и самопознанием тесно увязана проблема самовоспитания. Самовоспитание как вид сознательной деятельности, направленно на возможно более полную реализацию себя как *познанной* личности. Но без личной философии как надежного паруса своей житейской лодки, самовоспитание немислимо. Базируясь на активизации механизмов саморегуляции, оно предполагает наличие ясно осознанных личностных целей, идеалов, смыслов. Оно базируется на адекватной самооценке, соответствующей реальным способностям человека, на критическом анализе своих индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. По мере повышения степени осознанности, оно становится все более значимой силой саморазвития личности. Необходимые компоненты самовоспитания - а) самоанализ развития личностных качеств, б) самоотчет и в) самоконтроль. В приемы самовоспитания входят самоосмысление, самоприказ, самоодобрение и самовнушение.

Необычайно важно для этого процесса обостренное восприятие проблем смысла своей жизни. Нередко вопрос о смысле жизни возникает лишь вместе с появлением осязаемого ощущения ее конечности - неизбежности смерти. Можно определенно сказать, что поиск смысла жизни - одна из самых важных функций самопознания, самосознания и самовоспитания. При этом очень важна способность к адекватной самооценке личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка - важный регулятор поведения. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека - степенью трудности целей, которые он себе ставит. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным - возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и пр.

Необычайно трудный процесс самосовершенствования личности начинается в подростковом возрасте, когда настает пора формирования "идеального Я" (Сверх-Я) - осознанного личного идеала, сопоставление с которым часто вызывает недовольство собой и стремление себя изменить. Происходит выработка такого идеала, соотнесение с ним своих целей, поступков - "движение сознания по вертикали" в пространстве собственных духовных мотивов личности. Этот процесс сопровождается особыми переживаниями относительно себя и своих поступков: угрызениями совести, недовольством собой, оценками и переоценками себя. Самосознанию, особенно нравственному, предстоит еще долгий путь развития. Это развитие идет в условиях конфликтов, порождаемых и внешними условиями, и собственными мотивами личности. Конфликты зачастую вызваны противоречиями между усвоенными с детства правилами, с одной стороны, и нормами поведения и ценностями группы, среди которой ты вращаешься. С другой стороны, эти внешние, социальные мотивы начинают доминировать в подростковом возрасте и, как правило, остаются ведущими в последующее десятилетие жизни, а то и дольше. В этих условиях имеется опасность не только остановки духовного роста, но и всевозможных искажений в развитии личности в целом. За борьбой между "социальным" и "духовным" уровнями личности, как правило, стоит противоречивость и разноуровневость социальных "норм". Конструктивная переработка этих противоречий возможна лишь при участии самосознания и составляет один из важнейших моментов личностного творчества, процесса духовного возрождения человека.

Интенсивные процессы личностного саморазвития и самосовершенствования требуют огромного напряжения физических и духовных сил самореализующегося человека, то есть крепкого здоровья на всех уровнях.

Здоровый дух - основа телесного и социального здоровья

По определению ВОЗ (Всемирной Организации Здоровья) "здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов".

Очевидно, что достичь "*полного благополучия*", то есть уровня крепкого и гармоничного здоровья, по мнению автора книги, человеку возможно лишь при условии хорошего знания своей "триединой" природы, знание ее трех сторон или трех ее модусов (модус мера, способ существования чего-либо): духовности, социальности и телесности. Это основные, органически взаимосвязанные стороны целостной человеческой природы. Исходя из сказанного, теперь здоровье можно дополнительно определить как процесс достижения человеком состояния гармонии (меры, нормы) внутри каждого

модуса (стороны) своей целостной природы и гармонии (меры, нормы) между ее тремя модусами: телесностью, социальностью и духовностью как человеческой сущностью.

Модус, который мы лучше всего осознаем, чувствуем, от которого мы больше всего зависим, и о норме (мере) которого, то есть о здоровье, мы больше всего заботимся - это наше физическое здоровье, физическое состояние как отсутствие дискомфорта, дефектов, боли в каком-либо органе тела.

Но человек, стремящийся к гармоничной и счастливой жизни, **не будет, не должен** всецело замыкаться на уровне функционирования и удовлетворения потребностей своего тела, организма, его инстинктов, чувств, страстей. Жизнь на основе телесных потребностей, инстинктоподобных, рефлекторных требований организма означает, что наше сознание еще не пробудилось и мы живем в особом бездумном, в бездуховном цикле. Это своего рода беличье колесо: проснулся, потянулся несколько раз, сходил в туалет, умылся, сделал несколько физических упражнений, поел, поработал, потом выпил с приятелями, дома поужинал, посмотрел телевизор, лег спать, позанимался сексом, поспал... Утром снова проснулся. . . и так далее, изо дня в день, вплоть до своего смертного часа. Многие из нас эти плотские ощущения и физиологически нормальные отправления организма, удовлетворение его потребностей именуют "здоровым образом жизни" и видят в них главные, если не единственные формы проявления "крепкого" здоровья.

Нет слов, все перечисленное выше необходимо для здорового образа жизни. Поэтому, человеку крайне необходимы нормальное отправление физиологических потребностей, отсутствие боли, физических страданий, болезней, дефектов в организме. Важны также калорийное, вкусное и разнообразное питание, экологически безвредная среда обитания, нормальный отдых, крепкий сон, удовлетворение сексуальных и других телесных потребностей. Но жизнь и здоровье человека ни в коей мере не могут быть сведены к норме функционирования только телесного модуса человека, поскольку **это лишь основа его существования и база реализации здоровья на уровне нашего организма.**

Но также очевидно: нельзя признать полноценной и здоровой свою жизнь, если мы всецело замкнемся на стремлении достигнуть материального богатства, общественного благополучия, удовлетворять любой ценой потребности своей другой ипостаси - социального модуса, особенно, за счет обмана ближних, нечестности, мошенничества, барымты, рэкета, бандитизма и т.п.

Удовлетворение базовых социальных нужд в жилище, в одежде, в материальном достатке, в безопасности, в достижении статуса состоятельного человека и т. д. - дело необходимое и похвальное. Это основные условия и главные показатели нашего социального благополучия, то есть социального здоровья. Но при одном условии: если ты любишь людей и с уважением относишься не только к себе, но и к удовлетворению нужд, прав и свобод своих ближних и дальних.

Жизнь за счет попрания интересов и потребностей других людей, частого проявления глупости может стать серьезным индикатором твоего социального заболевания, то есть отклонений от ценностных норм, социального согласия и гармонии с другими людьми. Еще А. М. Горький очень хорошо сказал: "Если я не за себя, то кто же за меня". **"Но, если я только для себя, то зачем же я"**. Другими словами, в жизни *только для себя* нет **человеческого** смысла. Но с другой стороны, *если я не за себя, то, кто же за меня?"* Достижение гармонии в этой противоречивой человеческой экзистенции (существовании) достигается путем реализации в повседневной жизни **великого духовного Закона Мудрости как способа по преодолению своего эгоизма: "Делай другим то, что ты желаешь себе"!** (Конфуций)

Такая постановка проблемы понимания природы человека подводит нас к признанию необходимости достижения каждым из нас духовного здоровья, то есть активного функционирования и совершенствования третьего модуса человека.

Надо иметь в виду, что *духовность присуща только человеку*. Тела, организмы присущи всем живым существам, а инстинкты, а также зачатки социальных форм жизни есть у многих животных. Например, организация жизни муравьев, как говорят специалисты, может посрамить способы управления общественной жизнью людей, настолько у муравьев все четко организовано, настолько гармонично взаимодействуют между собой особи, что людям часто достичь такого уровня организации, бывает очень трудно.

Как и другие модусы человека, духовность функционирует и развивается на основе особых потребностей и определенных способов их удовлетворения. Как уже отмечалось выше, тело существует, благодаря удовлетворению нужды в дыхании, в пище, воде, в движении, отдыхе и т. д.

Социальный аспект нашей природы реализуется удовлетворением экономических потребностей путем труда, производства товаров, посредством достижения материального успеха, политической и других форм свободы. Социальный модус человека существует и совершенствуется путем

удовлетворения нужды в питании, в одежде, жилище, других социальных благах. Очень важны для человека обеспечение безопасности себя, своей семьи и близких, завоевание уважения и понимания со стороны других людей, достижения согласия с ними и многие другие индикаторы социального здоровья.

Особый вид потребностей - **духовные потребности**. Их существование, удовлетворение и развитие образуют третий - высший модус человеческой природы. Если не вдаваться во все детали, то духовные потребности - это ориентация человека на высшие человеческие ценности. Это его интерес к проблемам смысла и целей жизни, вопросы веры, красоты, справедливости, истины, свободы, любви. То есть все, что свидетельствует о его духовных наклонностях и интересах. Сущность духовности личности выражается в ее человечности, в ориентации на общечеловеческие ценности, одним словом, на постижение мудрости и укоренение ее требований, законов и принципов в повседневную жизнь. Духовная жизнь - это жизнь на основе высших человеческих ценностей, а их сердцевину составляет мудрость. Именно она позволяет обрести человеку гармонию в душе, любовь, крепкое здоровье на всех уровнях, творческие качества и жизненное счастье.

Особое место в духовности человека занимает любовь. Это, по сути дела, наивысшая ценность, которая присуща только человеку. Любовь всеобъемлюща. Она охватывает глубинные позитивные чувства отдельного человека, его отношения к себе, другим людям и природе, к Богу, к истине, справедливости и многому другому.

Что касается любви между людьми, то это такая система ценностей и чувств, которые базируются на безответном преклонении перед человеком и миром, на безвозмездном уважении к людям, их глубококом понимании. В отличие от просто секса, любовь - это всегда высокое и прекрасное чувство. Причем любят не за что-то, а просто так, ни за что. В период любви раскрываются высшие, самые благородные человеческие качества.

Надо подчеркнуть, что главный смысл и назначение любви реализуются в продолжении человеческого рода, в воспитании людей новых поколений, достойных человеческого звания. Хотелось бы заметить для вдумчивого читателя, что 80-90 процентов нынешних детдомовцев - дети при живых родителях?!? А ведь, духовность закладывается в души детей еще до рождения, но, особенно, с момента рождения посредством любви со стороны родителей, и, прежде всего, матери. Становление высоких духовных и гуманных социальных качеств, богатырского здоровья у новых поколений - не только одна из главных задач любви, но одна из самых основных и высших целей человека.

Можно еще и так сформулировать смысл этой проблемы: в любви людей есть три главные цели. Первая - продолжение человеческого рода. Вторая - улучшение качества людей и уровня их жизни во всех ее проявлениях на основе высокой культуры. И третья, основная цель - гармоничная адаптация человека к условиям природной и социальной среды.

Решающую роль в достижении всех целей играют духовные качества людей, наше духовное здоровье, в чем очень часто мы не отдаем отчета. На самом же деле духовность, именно духовность, выражает сущность, индивидуальную самобытность, неповторимость и **человечность** индивида. Духовные потребности человека преобразуют и изменяют также содержание, назначение, смысл и телесных, и социальных потребностей, **очеловечивают** их. Если у человека духовные потребности не находят удовлетворения, он заболевает серьезными душевными недугами. А. Маслоу называет эти болезни, философскими, духовными болезнями, приводящими часто к утрате нормального человеческого Я, к серьезным деформациям нашего личностного начала.

Надо иметь ввиду, что социальные и телесные потребности и интересы - это базовая основа существования и функционирования человека, базовые формы его здоровья. Но его сущность и высшее назначение проявляются в духовных качествах, которые невозможно потрогать руками или ощутить органами чувств. Но от этого духовные качества человека не перестают быть менее реальными, чем наше тело или материальные блага, а духовное здоровье является куда более значимым по сравнению с его тесными или социальными формами проявления.

Не у всех, но у большинства людей их натура раскрывается навстречу духовным интересам только после удовлетворения базовых социальных и телесных потребностей. Но когда этот момент настает, тогда духовные потребности становятся ведущими, главными, основными, а телесные и социальные потребности преобразуются и как бы облагораживаются духовными потребностями.

В завершение очень краткого анализа системного подхода к проблеме целостного здоровья, хочу остановиться на проблеме индикаторов, показателей, критериев каждой стороны здоровья целостного человека.

Телесное здоровье.

Его сигналами, индикаторами для человека могут служить ощущения отсутствия боли, физических страданий, отсутствие температуры, нормальное функционирование организма, его физиологических отправления и инстинктоподобных потребностей, хороший сон, аппетит и т. п.

Социальное здоровье

Критериями социального здоровья человека будут прежде всего **норма** в функционировании его сознания, его души, его менталитета и социальных ориентаций. Ощутимыми признаками социального, общественного здоровья людей можно считать отсутствие, или малое проявление человеческой глупости, отсутствие или слабое проявление зла в мыслях и делах, а главное умение преодолевать свой эгоизм во множестве своих проявлений: экономический, социально-политический, национальный и множество других форм своего эгоизма, добиваться гармонии в сочетании материального и духовного благополучия.

Духовное здоровье человека

Основной критерий духовного здоровья человечность на основе мудрости, умение жить по совести, всеобъемлющая любовь и доброе отношение к людям, к природе, постоянное следование Основному закону Мудрости: "Делай другим то, чего ты желаешь себе".

Таким образом, жизнь человека по законам любви, мудрости, красоты, справедливости, их гармонии представляет собой главный путь к духовному, социальному и телесному здоровью. Человек, движимый высшими интересами и софийными мотивами, становится здоровым, одухотворенным и счастливым, добрым и прекрасным, способным свершить чудеса.

Стань личностью

Все вопросы процесса самосотворения человек может решить тогда, когда становится личностью. Что же делает человека личностью?. Какие черты присущи человеку как личности? Мы помним из предыдущих параграфов, что личностью человека делает его самосознание как могучая творческая сила человеческой индивидуальной рефлексии. Поэтому самосознание наипервейший признак, что человек становится личностью.

Ни сам процесс познания, ни овладение научными знаниями, ни такое качество, как умение технологически что-то произвести, не создают личности. Личность начинает формироваться на уровне социальности, в процессе сравнения себя с другими людьми. Но полностью человек становится личностью лишь на этапе духовности. Духовность есть сущность человека, и, в тоже время, духовность есть главное качество, одно из основных качеств личности. Духовность есть ориентация сознания личности на высшие человеческие ценности, стремление реализовать эти ценности в своей практической жизни.

Характерная черта человека как личности, ее стремление к свободе, как одной из высших человеческих ценностей и как закон активного выбора жизненной дороги и принятия решений.

Еще одна черта личности - ответственность за свои поступки, за свои действия. Личность - это человек ответственный, который осознает то, что он делает, отвечает за то, что думает, потому что действие начинается с мысли.

Для личности характерны высокая степень осознания интересов, национального самосознания своего народа, вовлеченность в процесс сотворения его истории.

Важной чертой человека, как личности, является способность к творчеству, к творческому мышлению. Творческое мышление в свою очередь возникает на основе проблемно-рефлексивного мышления, что можно назвать еще одной характерной чертой личности.

Очень важна и такая черта личности, как формирование в человеке экософии, то есть персонального ценностного кодекса личности. Экософия - это дух человека, ориентации его в сторону добра, любви и других замечательных качеств, которые присущи мудрости как высшей человеческой ценности. Экософия характеризуется гармонией, миром в душе. Духовное равновесие гармония, мир в душе - необычайно важные качества для человека как личности.

И, наконец, еще один из важнейших аспектов экософии, как личного обиталища мудрости, это подготовка сознания человека к смерти и определение характера процесса умирания. Важно - как умереть, когда наступит твой час. Восточная, в частности тибетская философия, пытаются решить даже проблему **преодоления** смерти.

Тибетские мудрецы описывают процесс умирания человека, какие изменения происходят в его сознании, указывают, что во-первых, человек может выбрать путь как умирать, а во-вторых, определить дальнейший путь своего сознания, которое покидает смертное тело.

Эти выводы далеко не всеми признаются, но я напомним вам о гипотезе Станислава Грофа: наше сознание существует и за пределами человеческого тела. Есть трансперсональное сознание, Космическое Сознание, в которое возвращается искра человеческого сознания после наступления физической смерти.

Парадигмы становления личности

Главной целью концепции евразийской философии является помощь человеку в достижении им на основе мудрости духовного и материального благополучия, крепкого здоровья на всех уровнях и полноты счастья. Из сказанного, следует интересный вывод: в такой жизненно ценной системе взглядов как евразийская философия ее содержание, главные цели и метод в основном и главном совпадают друг с другом. Познание и изменение себя мы осуществляем на основе мудрости. В свою очередь, мудрость позволяет достичь успеха и крепкого здоровья, отыскать пути гармонии между стремлением к материальному богатству с одновременным обретением высокой духовности, и, тем самым, обрести полноту жизненного счастья. Мудрость и позитивные духовные качества человека, опирающегося на евразийскую философию, помогут сформировать ему оптимистическое мировоззрение, понимание того, что он появился в этой жизни не для болезней и страданий, а для счастья и благополучия.

В результате, софийная парадигма подводит к пониманию того, что человек может достигнуть успеха, крепкого здоровья и жизненного счастья не путем воровства, не обманом, не хитростью и мошенничеством, не бандитскими приемами, а на основе любви и сострадания к людям, то есть на основе мудрости. Следовательно, мудрость уникальный феномен человеческой культуры, она универсальна. Именно поэтому Мудрость еще может спасти человечество и природу (если люди захотят этого), поскольку, мудрость, как "философский камень" человеческой алхимии - это эликсир молодости, энергии, благополучия, сердцевина духовности, надежный мировоззренческий фундамент и парадигма духовного возвышения гармоничного целостного человека.

Парадигма, по мнению Т. Куна, который ввел в оборот этот термин, представляет собой совокупность теоретических, методологических установок, принятых в науке на каком-то этапе ее развития. Сегодня сфера применения термина практически необъятна. Парадигмой могут быть также идеи, духовные ценности, взгляды в самых разных сферах общества. Они создают определенную направленность видения реальности, особый угол зрения. Это в свою очередь вызывает изменения в направленности и формах деятельности людей. Таким образом, через парадигмы реализуется основной закон развития человека и общества: "Наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли", поскольку парадигмы являются своего рода картой жизненной местности. Их изучение позволяет человеку определить жизненные маршруты, куда и как двигаться, как решать основные проблемы человеческой жизни, сформулированные еще И. Кантом.

Личность и ее характер

Чтобы успешно действовать в этом сложном и противоречивом мире, нужно решить наиглавнейшую проблему: познать, прежде всего, себя, а, одновременно, и других людей. И не только познать, но и научиться изменять себя, выявляя, что изменить в себе. Если коротко сформулировать сущность этой задачи, то можно так ответить на этот вопрос: Познать себя - это означает познать себя как личность. Изменить себя - означает преобразование каких-то черт, сторон себя как личности.

Глубинной основой личности является ее характер. Характер, это психосоциальное ядро личности, ее сущность. В характере проявляется особенность поведения человека, обнаруживающаяся в его манерах, поступках, в чертах, навыках и складе ума. Характер определяет все происходящие в человеке изменения, а также силу сопротивления по отношению к внешним влияниям, представляя собой основу личности и ее нравственных устоев. В цельности характера состоит совершенство человека (Кант). С

точки зрения современной этики характер есть совокупность осуществленных в одном человеке ценностей личности или группы, образующих их психологическое или моральное лицо.

Говоря о характере можно также добавить, что это мера личностной силы человека. Силы, которая выражается в мотивах, принципах, устремлениях, действиях, поступках человека. В конечном счете, характер выражает степень нравственности личности и степень силы воли человека как личности.

Анализируя характер человека, можно добавить, что характер личности это ее основные жизненные принципы, доведенные до степени устойчивых навыков поведения, до степени привычки. Именно он, определяет устойчивые черты, навыки человеческой личности и направленность ее действий.

Опираясь на знание характера человека, мы решаем вопрос о том, стоит ли доверять этому человеку или он не заслуживает доверия. Следовательно, чтобы познать и изменить себя как личность, надо познать свой характер, характер окружающих людей. Постигая свой и характеры других людей, мы убеждаемся, что характер человека основывается на определенных принципах, ценностях или другими словами на человеческих парадигмах. Поэтому чтобы познать себя, надо познать свой характер, то есть осуществить постижение тех парадигм, которые заложены в характере.

Решая вторую часть задачи, как изменить себя, свой характер, мы должны изменить парадигмы, которые лежат в основе характера человека, в основе иерархии принципов и ценностей, которые заложены в человеческой личности. Основной вывод: изменить себя, означает осуществить сдвиг тех или иных парадигм.

Говоря о том, что в основе парадигмы лежат те или иные принципы, идеи, я хочу привести характеристику принципов, которые, по мнению С.Кови, лежат в основе человеческого характера. В первую очередь, справедливость и основанное на ней представление о равенстве, об осуществлении правосудия. В числе таких принципов он называет честность и искренность человека, без которых невозможны доверие и долгосрочное развитие личности и межличностных отношений. Важное место в числе принципов занимает человеческое достоинство, а также служение, прежде всего служение человека другим людям. Какой вклад мы вносим в общее дело, качество и совершенство личности то же очень важные принципы.

С. Кови придает очень большое значение принципу потенциальных возможностей человека. Человек должен видеть свои возможности, а, следовательно, возможности изменения, пути раскрытия своих способностей. Потенциальная возможность в человеке обязательно связана с его изменением, с принципом роста, развития. Рост это процесс высвобождения потенциальных и развивающихся способностей, когда ставится задача изменить себя. При этом очень важны такие принципы как терпение, воспитанность, воодушевление. Я бы хотел прибавить принцип терпимости к инакомыслию.

Изменяя свой характер, познавая его, мы должны увидеть на каких принципах, на каких парадигмах основывается характер человека. Например, сдвиг этих парадигм приводит к негативным чертам, например, к способности обманывать. Следовательно, нужно изменить эту парадигму на парадигму честности, добропорядочности, на парадигму неспособности к бесчестному поступку, к обману. Осуществить это бывает очень трудно, но при желании, возможно.

С. Кови утверждает, парадигмы наделены внутренней силой, такой силой, что способны создать новый способ видения проблемы. Парадигмы это своего рода призмы, особые очки, сквозь которые мы смотрим на мир. Сила парадигмы не зависит от того, как быстро меняется она мгновенно или медленно. Анализируя процесс изменения характера личности, С.Кови подчеркивает, что нельзя перескакивать через этапы роста. Это естественная закономерность, которую человек не в состоянии изменить. Человек должен преодолеть последовательно все этапы пути, аналогично тому, как пройти путь в тысячу километров можно лишь, начиная с первого шага, не пропуская ни единого.

Очень важно, осуществляя процесс познания и изменения себя, других людей, научиться видеть проблему такой, какова она есть на самом деле. Чаще всего проблему мы видим такой, каковы мы сами. Постигнуть проблему такой, какова она в действительности, дело не простое. Эйнштейн подчеркивает: "Наиболее важные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы были когда создавали их". Это очень важный момент, потому что в новых условиях нужен и новый уровень мышления", новые подходы, как к новым проблемам, так и к старым.

Для понимания себя, своего характера и для их изменения, по мнению Кови, очень важно соблюдение принципа: "изнутри-наружу". Он подчеркивает, что действительное решение проблемы исходя из обратного принципа "снаружи-внутри" невозможно. Например, социальные конфликты в мире люди пытаются решить, исходя из неверного принципа "снаружи-внутри". При таком подходе действительное понимание и разрешение проблемы невозможны (Пример, балканский кризис).

Все сказанное выше подтверждает основной тезис раздела: в основе самопознания и самоизменения человека должна быть мудрость, ее требования, ее принципы, ее законы.

Навыки, их природа и изменение

Следующий вопрос, который необходимо решить - это уяснение того, что включает в себя понятие навык и каковы пути его изменения. Этот вопрос один из центральных. Выработка навыков для личности означает укрепление силы его характера, превращение навыков в привычки создает устойчивость человеческого характера. Надо иметь в виду, что формирование каких-либо навыков и их изменение, означает укоренение в нашей жизни, действиях, поступках, в поведении определенных принципов. Каждый навык в себе содержит несколько принципов, которые становятся парадигмой человеческого сознания, человеческого характера.

В доказательство можно привести следующий афоризм, который раскрывает суть навыков и их роль в развитии человеческого характера: посеешь мысль, пожнешь действия, посеешь действия, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Таким образом, формирование навыков и превращение их в привычку определяет закономерную направленность развития человеческой жизни, которая в данном случае определяется понятием "человеческая судьба".

С. Кови навык определяет как пересечение знания, умения и желания. Если эти три качества человеческих мы представим в виде трех взаимно пересекающихся кругов, то общая часть от знаний, умений и желаний это и есть человеческие навыки. Формирование навыков и превращение их в устойчивые привычки поведения, означает, по мнению Кови, изменение видения бытия. Это очень интересная мысль, характеризующая процесс восхождения человека к личности, этапы ее совершенствования, ее саморазвития. Новое видение жизни обуславливают, изменение нашего бытия. Новое бытие порождает новое видение. Таким образом, этот взаимосвязанный процесс бытия и менталитета представляет собой основу прогресса характера человеческой личности. Процесс духовного совершенствования и развития себя на основе высших ценностей как парадигм, приносит человеку глубочайшее счастье. При этом, счастье, по сути дела, может стать целью и формой, способом нашего существования. Другими словами, путь к счастью зависит только от нас, от нашего сознания.

Изложенная выше интересная концепция С.Кови о самосовершенствовании человека, характеризуется не только углубленной постановкой проблемы саморазвития личности с помощью принципов и навыков как парадигм. Он так же считает, что выработка этих навыков на основе определенных принципов, очень важна для согласования человеческих действий с естественными законами развития, а в моей интерпретации, с законами Космической Мудрости. Естественные законы развития Вселенной и человеческие навыки, базирующиеся на глубинных принципах и ценностях, совпадают: что вверху, то и внизу, гласит закон, который хорошо знали еще в глубокой древности.

Для достижения успеха в жизни, важно не только совершенствование человека, конкретной личности, но и установление позитивных межличностных отношений. С. Кови выдвигает интересную концепцию интегрированного подхода к развитию персональной и межличностной эффективности. Этот интегрированный подход предполагает наше движение наше развитие, как он выражается, по оси зрелости человека от состояния зависимости к состоянию независимости, и, наконец, к высшей стадии зрелости, к человеческой взаимозависимости. В мире, в природе, обществе все взаимосвязано и, следовательно, отдельный человек без формирования соответствующих позитивных межличностных отношений не может достигнуть успеха.

Конкретный процесс зрелости выявляется в трех стадиях, выраженных понятиями зависимости, независимости, взаимозависимости. Кови пишет следующее: "На оси зрелости зависимость относится к установке "Ты". Ты заботаешься обо мне; ты ради меня расшибаешься в лепешку; я недоволен твоими результатами. "Ты" становится парадигмой, поскольку на этой стадии моя жизнь зависит от того, как ты обо мне заботаешься, как ты справляешься с чем-либо, ради меня и на этой стадии человек в неудачах обвиняет не себя, а других". Это низшая стадия человеческой зрелости.

Более высокая стадия, стадия независимости выражена парадигмой - "Я". На этой стадии человек достигает того, что он с полным основанием говорит я могу это сделать, я несу ответственность за то-то и то-то, я полагаюсь на самого себя, я могу выбирать и выбираю, как правило, наилучший вариант. Эта стадия независимости свидетельствует о персональной эффективности человека и он может достигнуть успехов, будучи лидером какой-то команды, в системе партнеров. Как говорит Кови: "Нынешняя социальная обстановка возводит независимость на престол". Достижение "Я - независимости" является

главной целью многих социальных движений и отдельных людей. Это очень важная стадия зрелости, но не высшая. Высшей стадией человеческой зрелости межличностных отношений, является стадия взаимозависимости. У многих людей это слово ассоциируется с зависимостью и порождает эгоистические настроения. Они не хотят согласиться с взаимозависимостью и разрушают социальные отношения в своей семье, в коллективе фирмы и т.д., слагают с себя социальную ответственность во имя ложно понятой независимости. Независимые люди, хотя и находятся на более высокой стадии зрелости, они еще не достаточно зрелые для того, чтобы думать и действовать взаимозависимо. Эти люди могут, быть хорошими лидерами или членами команды, но они не руководствуются взаимозависимостью, а взаимозависимость это более зрелая стадия развития и самого человека и межличностных отношений. Будучи личностью взаимозависимой, человек имеет возможность щедро и осмысленно делиться лучшим в себе с другими, сам, получая доступ к неисчерпаемым ресурсам и возможностям других людей. Взаимозависимость это тот выбор, который, по настоящему, способен сделать человека независимым. Это свободный выбор свободного человека. Поэтому данный навык относится к сфере самоуправления.

С. Кови называет семь навыков (законов), которыми человек должен овладеть, чтобы достигнуть высокой эффективности в своей жизни. На стадии движения от зависимости к независимости человек должен выработать три навыка. Овладение ими для человека означает существенную **личную победу**. Это очень хорошая стадия для развития личной зрелости и достижения личной независимости.

Однако независимость это лишь промежуточная стадия зрелости. Если мы будем продолжать овладевать всеми навыками, то мы постигнем навыки эффективности. Зависимость возникает лишь при оптимальной взаимозависимости людей. Осознание того, каким образом ваша сущность влияет на состояние взаимозависимой среды поможет применить усилия, и, последовательно, в соответствии с законами развития, существовать. Кови говорит, что, владеть шестью навыками недостаточно, очень важно овладеть седьмым навыком. Седьмой навык Кови называет очень оригинально: "Затачивайте пилу". Этот навык касается комплексного подхода к системе качества, привычек, навыков человека во всех четырех основных сферах человеческой жизни, человеческой активности. Это сфера физического совершенствования человека, сфера духовного обновления, сфера умственного развития и сфера достижения оптимальных параметров в социальной среде, в сфере социальных характеристик отдельной личности, но главное, на мой взгляд, в этой концепции создание гармонии в человеке и между людьми на основе мудрости. Схематическое представление об этой концепции может дать следующая схема, которую приводит С.Кови в своей книге.

Закон создания личной философии или софийного смысла жизни

“Парадигма Семи Навыков” Стивена Р. Кови

Мы проанализируем содержание навыка мудрости, который Стивен Кови формулирует так: "Начинайте, представляя конечную цель". Данный закон или навык мудрости заключается в том, что для достижения успеха в своей жизни, необходимо представить себе конечную цель и смысл своей жизни, то есть выработать надежную личную философию как парус для управления своей житейской лодкой. Закон личной философии требует, до начала любого дела, надо уже сегодня представить это дело в идеях, образах, парадигмах конечных целей и программы действий.

Это будет система оценки или критериев соответствия, по которой подвергнется проверке все остальное. Каждая часть нашей жизни то, что я делаю сегодня, буду делать завтра, на следующей неделе и в следующем месяце, все должно рассматриваться с точки зрения единого целого, того, что по настоящему для меня имеет значение. Постоянно сохраняя эту цель и смысл действий в памяти, всегда можно отдавать отчет в том, что все совершаемое сейчас, не противоречит критериям, ценностям, принципам, которые, я определил для себя на перспективу, как наиболее важным.

Начинать представлять конечную цель надо с четкого сознания своего жизненного предназначения, с понимания смысла своей жизни. Можно представить себе конечную цель и начать по ней восхождение, но потом осознать, что лестница успеха, по которой взбираемся приставлена не к той стене. Поэтому важно понять, что активность не всегда бывает эффективной. Можно быть очень занятым человеком, деловитым, но эффект от такой деятельности будет либо минимальным, либо отрицательным, поскольку человек действует не осознавая конечную цель своей жизни.

По настоящему эффективными мы станем лишь в том случае, если, начиная новую жизнь человека эффективного, человека успешного, мы будем четко представлять конечную цель, ее гуманистические параметры. Навык мудрости или принцип мудрости: "начиная что-либо осуществлять, представляйте конечную цель", требует помнить, человек, как высшее существо все творит дважды. Вначале создается мыслительная конструкция конечной цели, а затем эта идея реализуется практически.

Надо сказать, что успех реального, физического претворения цели зависит от того, насколько этот ментальный проект был составлен продуманно, качественно, без ошибок. Большинство неудач в нашей жизни, в том числе и в бизнесе, зарождается вначале, на этапе первого творения, то есть мысленного представления конечной цели. Поэтому нужно очень ответственно подойти к пониманию смысла своей жизни и главной конечной цели, чтобы затем сверять реализацию этой повседневной цели с конечной целью и конечными результатами.

Стивен Кови, предлагает реализовать следующую технологию глубокого осознания, осмысления своей конечной цели. Он говорит, что в нашей ментальной жизни существуют центры, вокруг которых я реализую свои взгляды, социальную ориентированность и практические действия. В этом центре могут быть представлены разные жизненные институты и ценности, в частности я могу в центре своей жизни поставить семью, детей, супругу или же деньги, их зарабатывание, осуществление карьеры и т.п..

В центре моего жизненного круга может быть работа или стремление обладать собственностью. Вполне может быть, что центром такого жизненного круга будут достижение удовольствий или проведение времени с друзьями. Оценка центра, вокруг которого я формирую свои взгляды, интересы, цели может происходить преимущественно с четырех сторон, как аспектов, с помощью которых они создаются.

Первая сторона - понимание внутренней безопасности своей жизни, т.е. это ощущение собственной значимости, собственного жизненного статуса, это и эмоциональная устойчивость, внутренняя безопасность, связанная с осознанием силы или слабости своей личности.

Второй аспект личной философии позволяет осмыслить жизненное предназначение в зависимости от того, что стоит в центре. Внутренняя ориентированность означает наличие внутреннего указателя направленности жизни, своего рода компас карты внутренней системы взглядов. Эта карта поясняет, то, что происходит в моей жизни. Это стандарты или принципы или неписанные критерии, которые постоянно управляют процессом принятия моих решений и поступками.

Но главным ориентиром для выработки жизненной цели служит мудрость. Мудрость - это мой широкий взгляд на жизнь, это мое чувство меры, чувство равновесия. Мое понимание того, каким образом проявляются и взаимодействуют между собой отдельные элементы и ценности или различные принципы. Мудрость включает здравомыслие, пронизательность, цельность моей личности, любовь, доброту, сострадание и многое, многое другое, что раскрывается в главе о природе мудрости и ее ликах.

Четвертая сторона - позволяет выработать конечную цель - это действенная воля как власть. В данном случае, власть - это дар или способность действовать, сила и потенциальные возможности что-либо совершать. Это жизненная энергия, позволяющая делать выбор и принимать решения. Власть как воля включает в себя также способность избавляться от глубоко укоренившихся неэффективных привычек и вырабатывать более достойные эффективные навыки. Другими словами это власть над собой и над своей жизнью.

Все эти четыре фактора - внутренняя безопасность, гуманная ориентированность, мудрость и воля-власть взаимосвязаны. Безопасность и четкая гуманная ориентированность ведут к истинной мудрости, которая становится той искрой и катализатором, с помощью которой высвобождается, направляется энергия, заключенная в сильной воле и во власти над собой. Если все четыре фактора находятся в слаженном взаимодействии и подпитываются друг другом, то они порождают великую силу, присущую благородной личности, сбалансированному характеру, цельному и гармоничному человеку.

Перечисленные выше жизнеобеспечивающие факторы являются опорой для всех других сторон жизни. И очень важно проанализировать роль и значение этих факторов, их взаимодействие друг с другом. Это сбалансированные границы жизненных целей.

Если в основе характера личности лежат высшие человеческие ценности, принципы, то человек который центром своей жизни поставил цель приращение богатства, должен исходить из того, что мудрость в принятии решений это важнейшая экономическая категория. В мудрости заключается, в конечном счете, основа и причина вашего успеха в жизни. А если человек в центр своей жизни, поставив деньги, подходит с точки зрения фактора власти, в данном случае это способность управлять собой и своей жизнью. Такая оценка личности ограничивает возможности того, что вы можете достичь

Важно подчеркнуть, когда мы создаем личную философию, то мы не придумываем свои жизненные миссии, цели, поскольку у каждого из нас уже есть внутренние ориентиры: совесть, чувство справедливости, любовь и другие, которые позволяют нам познать неповторимость, исключительность того, что предстоит сделать. Виктор Франкл говорит, что у каждого есть свое особое призвание и миссия в жизни, следовательно, каждый человек незаменим, а жизнь его неповторима. Поэтому задача каждого человека настолько уникальна, насколько уникальна его возможность, выполнить эту задачу.

Стремясь найти выражение своей уникальности надо помнить о значении нашей правдивости и о действиях внутри нашего круга влияния. Мы должны, осознавая конечную цель, исходить из осознания внутреннего смысла своей жизни, своего предназначения. В конечном счете, человек не должен спрашивать других, в чем смысл его жизни, а должен осознавать, что этот вопрос следует адресовать

самому себе. Жизнь ставит перед человеком вопросы, осмыслить которые он может, будучи хозяином своей собственной жизни.

Личная ответственность или свобода выбора необходимы и для первого творения т.е. идеального, мысленного. Активная свобода выбора как закон мудрости говорит о том что вы ответственны за разработку своей жизненной цели, вы программист. Пока человек не примет идею о своей ответственности, о том , что именно он является создателем этой жизненной программы, программа не может быть создана.

Пересмотр личной философии меняет человека, как автора этой философии. Процесс ее творения заставляет тщательно продумывать свои приоритеты, приводить свое поведение в соответствие с убеждениями. Когда я делаю это, другие люди начинают ощущать, что мною управляет не окружающая среда и не то, что с нами происходит в жизни. Я становлюсь хозяином собственной жизни и это доставляет огромную радость, уважение и доверие окружающих.

Для разработки качественной и надежной личной философии, необходимо включить воображение, совесть, поскольку именно это главные уникальные человеческие дары, на которых базируется фундамент личной философии. Но для этого надо воспользоваться функциями правого полушария мозга. Исследования показывают, что каждое полушарие мозга: левое и правое специализируются, руководят разными функциями, обрабатывают информацию разных типов, имеет дело с проблемами разного рода.

Левое полушарие, в основном, отвечает за логическую, вербальную деятельность, а правое - за интуитивно-творческую. Левое оперирует словами, правое образами. Левое имеет дело с частями и особенностями, правое с целым и связями между отдельными частями. Левое полушарие имеет дело с анализом, т.е. с разделением на составляющие, а правое с синтезом, т.е. со сведением частей в единое целое. Левое имеет дело с абстрактным мышлением, а правое с синхронным, одновременным, когда объект воспринимается как единое целое. Левое полушарие привязано ко времени, а правое свободно от временной зависимости.

У разных людей полушария играют различную роль. Есть люди с преобладанием правого полушария, но мы живем в среде людей, с преобладающим доминированием левого полушария, где слова, рациональность, расчеты, логика возведены на трон, а наиболее творческие интуитивные, эмоциональные, эстетические аспекты нашей натуры, находятся в подчиненном положении.

Для многих из нас подключение к возможностям правого полушария является делом затруднительным, потому, что большинство из нас, благодаря особому школьному образованию, ориентированно на использовании левого полушария. У нас преобладают способности к абстрактно-логическому, рациональному пониманию действительности. Именно это обстоятельство является одним из серьезных причин, приводящих к искажению парадигмы нашего сознания, нашей ментальности. Мы абсолютизируем, обожествляем роль интеллекта, "рацио". Американские индейцы, глядя на американцев европейского происхождения говорят: очень интересные эти люди, они думают головой, а надо думать сердцем. Эта мысль уникальна. В основу человеческой культуры должен быть положен не только интеллект, а и способность воспринимать действительность сердцем, т.е. видеть и постигать ценностный, эмоциональный, образный аспект познания. Тогда на первое место выйдет такое уникальное человеческое качество, как любовь к другим людям. Исходя из этой точки зрения, отталкиваясь от теории и практики доминантного полушария, мы поймем, что качество нашего каждого идеального творения в значительной степени зависит от способности использовать мощь правого, творческого полушария мозга.

Чем в большей степени мы будем способны использовать возможности нашего правого полушария, тем более полно мы можем образно, глубоко представлять, синтезировать понимание будущего, подниматься над сегодняшним днем и текущей ситуацией и воссоздавать целостную картину того, что мы собираемся делать. Чтобы развить способности правого полушария существуют множество методик. Надо отыскать и работать с ними.

Закон свободы выбора мысли и действий

Для более глубокого понимания сути и роли созвездия законов обретения человеком здоровья, благополучия и счастья, надо, как мне думается, определить одно из главных понятий центральную парадигму этого раздела евразийской философии - понятие "эффективность успеха".

Содержание понятия "эффективность успеха" обусловлено способностью человека достигать успехов в достижении четырех высших совершенств: мудрости в душе, крепкого здоровья на трех

уровнях, гармонии в обретении материального и духовного богатства и полноты жизненного счастья. Эффективность - это способность человека достигать наилучших из возможных результатов. Базируется она на системе законов, навыков, привычек, которые превращаются в свойства характера и позволяют человеку достигать поставленных целей. Первое условие, выработка надежной софийной личной философии, мы уже рассмотрели в предыдущем параграфе.

Еще одной принципиальной постановкой проблемы является вопрос - возможно ли вообще сознательное, целенаправленное достижение успеха? Если да, то от чего, кроме личной философии, это зависит? От закона, дающего человеку возможность выбирать наилучшую и наиболее эффективную жизненную дорогу, следуя по которой и коня не потеряешь, и жизнь сохранишь, и обретешь благополучие и счастье. Этим законом мудрости является закон активной свободы в выборе мысли и действий. Для краткости - закон свободы. С.Кови называет навыком проактивности.

Есть люди пассивные, зависимые от целого ряда системных факторов. Такие люди не способны к высокоэффективной деятельности, к достижению успеха. Они объясняют это генетической зависимостью, наследственностью. Обычно такие люди говорят: "Ничего не поделаешь, я такой уродился, такова наследственность, доставшаяся мне от предков". Другие утверждают: "Таким меня воспитали родители, таковы мои качества, я ничего не могу с собой поделать". Но, как правило, главной причиной такой пассивности является заурядная человеческая лень.

Другая форма психологического объяснения пассивности - ссылки на судьбу: чему быть того не миновать, такова уж судьба, от сумы да от тюрьмы не уйдешь и так далее. Как правило, это люди с "негативным Я-сознанием" Такой человек во всем видит одни недостатки, порожденные другими факторами, другими людьми. Общение с таким человеком неприятно и, потому, такие люди обречены на неуспех, на личное поражение.

Весьма существенной причиной пассивности очень многих людей является иждивенчество. Они считают, что общество *обязано* им дать систему благ, что оно, общество есть главная причина неблагополучия человека, если у него бедственное положение. Виноват кто угодно, только не я: правительство, профсоюзы, предприниматели и т.д. Такая мотивация тоже обрекает человека на пассивность, на личную бездеятельность или же они становятся активными, но эта активность носит негативный, разрушительный характер. Она выливается в обвинение и критику всех, в борьбу против всех. А в своем глазу такой человек и бревно не увидит, считает себя правым во всем.

Надо признать, что человек может быть эффективным, успешным. Это зависит, главным образом, от нас самих. Можно назвать три фактора, три условия, с помощью которых человек может достигнуть высокой эффективности, благополучия и счастья в жизни.

Главное - это какова личностная философия человека, какова система взглядов его на себя, на общество, на смысл своей жизни. Кто я? Зачем я? Что я должен знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Личностная философия это парус, определяющий успех человека в бурном, житейском море.

Второй фактор сила желания и стремления к успеху. Успех человека, зависит от желания достигать успеха. Если нет этого желания, то ничего сделать невозможно. Этот человек обречен на неуспех.

Третий фактор - это умение. Предположим, что у активной личности, стремящейся к успеху, первые два условия есть, но нет третьего - умения. Что означает знание как умение? Умение - это система знаний или парадигм, практических, технологических навыков, которые позволяют успешно решить ту или иную проблему. Знание должно быть инструментом умения, а умение это технология решения жизненных теоретических и практических задач.

Стивен Кови считает, что желание и умение, только тогда достигают цели, когда они в человеке преобразуются взаимосвязанные единство и целостность, которые позволяют решать успешно те или иные проблемы. Тогда желание и умение становятся навыками или законами человеческого бытия.

Навыки - это жизненные ценности, усвоенные человеком принципы, укорененные в привычки поведения. Важно не столько знать эти принципы и ценности, сколько превратить их в модель своего поведения, в стойкие привычки своего поведения.

В связи со значением навыка, как инструмента в характере человека, для достижения успеха, следует иметь навык, который Кови именуется РРС - баланс, где первое Р - результаты, второе Р - ресурсы, а С - это средства. Для удобства навык РРС - баланс я предлагаю преобразовать в аббревиатуру "УРС - баланс", где буква У - означает успех, Р - ресурсы, С - средства.

С. Кови считает, что человеку очень важно, при достижении результатов успеха, соизмерять и ресурсы и средства. В качестве примера он приводит басню о крестьянине, гусыне и золотом яйце. Крестьянин однажды утром находит под гусыней сверкающее, золотое яйцо, он обрадовался и,

сомневаясь золото ли это, бежит к ювелиру, который подтверждает подлинность золотого яйца. На следующий день гусыня опять приносит золотое яйцо, и так каждый день. Крестьянину этого мало, он становится ненасытным, жадным человеком, стремится сразу получить огромное количество золотых яиц. Для этого однажды он разрезает гусыню и- ничего не находит. Так, одним своим действием, крестьянин убивает и результат, и ресурсы, и средства. Большинство людей видят залог успеха в наличии золотых яиц: чем больше их, тем лучше. На самом деле эффективность - это функция двух элементов, полученного результата, "яйца" и средства, "гусыни". Если заботиться только о яйцах, и не заботиться о гусыне, лишишься золотых яиц. Если заботиться только о гусыне, забыв о золотых яйцах, то не только себя, но и гусыню не прокормишь. Можно остаться безо всего, если не соблюдать УРС - баланс.

Следует выделить три типа ресурсов, которые используют для достижения экономического успеха и эффективности. Во-первых, физические или технические ресурсы. К числу их может быть отнесено и собственное тело. Очень важно заботиться о нормальном функционировании, исправности этих физических ресурсов, иначе мы эффективного результата не получим.

Во-вторых, финансовые ресурсы. Ясно, что без стартового капитала невозможно начать свое собственное дело, заняться бизнесом. Поэтому надо решить проблему стартового капитала. В последнее время рыночная экономика породила новую систему бизнеса, так называемый сетевой маркетинг, в рамках которого, практически без стартового капитала, лишь с небольшими ресурсами можно начать собственное дело.

Третий ресурс - человеческий, то есть качество, которое позволяет конкретной личности заниматься предпринимательской деятельностью. Причем, из всей системы ресурсов, физических, финансовых, человеческие ресурсы главные. Человек должен обладать целым рядом способностей, быть кровно заинтересованным в развитии производства. Только тогда достигается органический УРС - баланс успеха, ресурсов и средств. УРС- баланс важен не только для отдельного человека, но и для семьи, организации, фирмы.

Эффективность, заключается в балансе между результатами успеха, ресурсами и средствами в достижении успеха. Таким образом, УРС - баланс выражает собой суть эффективности, определяет ее содержание и пути достижения ее. Причем, это правило, это закон, который не зависит от знания или незнания человека. Он действует, в любой сфере жизни объективно и многие разбиваются об этот закон, лишаются достигнутых успехов, если нарушается баланс. УРС-баланс это парадигма, которая лежит в основе навыков эффективности, является условием оптимальности свободы выбора.

Этапы в развитии свободы личности

Сейчас мы поведем речь о победе над собой, над преодолением своего несовершенства. Стивен Кови определяет общую парадигму развития человека в двух стадиях: личная победа и общественная победа. На оси зрелости саморазвитие выглядит как переход от зависимости, когда развитие человека определяют другие люди или обстоятельства к независимости, когда человек сам определяет свое развитие и эффективно воздействует на обстоятельства.

Самый высший этап совершенствования человека во взаимозависимости, когда, наладив хорошие отношения с другими людьми, мобилизуются их усилия. В результате итоговый результат эффективности от синергии усилий становится значительно лучше, чем это были бы просто личные усилия.

На этапе личная победа необходимо отработать три навыка: навык свободы оптимального выбора, навык постановки и реализации цели и навык эффективного управления собой во времени (научиться с начала делать то, что нужно делать сначала).

Характеризуя навык свободы выбора как закона мудрости, Кови рассказывает, что открытие этого навыка принадлежит Виктору Франклу. Во время войны он находился в фашистском концлагере. У него погибли в газовых печах жена, брат почти все члены семьи, кроме сестры. Будучи нагишом в штрафной камере концлагеря, Виктор Франкл открыл, что человек может достигнуть подлинной степени свободы выбора, свободы действовать независимо от внешних обстоятельств. Это было связано с воображением, с независимой волей, с состоянием самосознания личности.

Человек может и в условиях концлагеря, представить себе, что он делает нечто другое, прямо противоположное действительным условиям. В частности, В. Франкл тренировался в завоевании свободы выбора, путем мысленного чтения лекции студентам. Его действительное поведение, базирующееся на свободе выбора, завоевало ему огромный авторитет среди узников. Будучи

свободными, мы ответственны за нашу жизнь и наше поведение, потому что оно зависит от наших решений, а не от окружающих условий. Мы можем и должны подчинять наши чувства нашим принципам и ценностям. Тогда приходит ответственность за свое поведение. Ведь слово ответственность происходит от слова ответ, то есть это способность выбрать свой ответ на все происходящее.

С.Кови делит людей на несвободных (реактивных), то есть на тех кто действует под влиянием внешних раздражителей, внешних импульсов и, обладающих активной свободой выбора (проактивных). Проактивные люди способны подчинить свои импульсивные реакции личностным принципам и ценностям. В этом заключается сущность свойства активной свободы выбора. Одним из следствий действия закона свободы выбора является то, что свободных людей, инициативных, находчивых, творческих достаточно много. Для достижения эффективности необходимо создавать, развивать, укреплять, тренировать способность к активной свободе выбора. Это один из основных критериев и способов достижения успеха. Причем, свободный человек действует всегда по принципу изнутри - наружу. Характеризуя закон свободы выбора мысли и действий, видим, что он основывается на таких человеческих качествах, как способность к самосознанию, воображение, наличие в человеке совести и независимой воли.

Стоит особо отметить роль самосознания для решения проблемы достижения успеха в жизни, для того чтобы стать свободным, высокоэффективным, успешным человеком. Познав природу самого себя, человек обретает возможность, сравнивая свое эго с другими, учиться на их опыте. У него возникает возможность овладеть новыми навыками, которых в данный момент нет. Это также хороший способ изменять парадигмы как установки поведения.

Самосознание становится для нас картой, парадигмой сущности человеческого подхода к делу, благодаря чему мы можем оценить свои взгляды. Проактивность как свобода выбора основывается и на воображении. С помощью воображения человек способен создать что-либо в своем сознании, что существует независимо от окружающей действительности и это представление может стать новой парадигмой сознания и поведения человека.

Наконец, в свободе выбора очень важно такое моральное качество человека как совесть. Совесть это глубокое внутреннее сознание того, что правильно, а что нет. Она является внутренним камертоном нравственного выбора действий, их варианта, не только в свою пользу, но и в пользу других людей.

Для выработки позиции активной свободы выбора важно обретение независимой воли, как способность действовать опираясь на самосознание, независимо от всякого влияния из вне. Интересно, что распознать человека реактивного, от проактивного можно по его речи. Реактивный человек выражается обычно так: "Я ничего не могу поделать, это от меня не зависит, я вынужден это делать, мне придется это сделать" В то время как свободный человек ведет свою речь в таких аспектах: "Я могу выбрать другой подход и решить проблему, я предпочитаю сделать именно так, а не так как вы предлагаете, я сделаю это". Такой человек, обладая сильной независимой волей, высоким уровнем развития самосознания, имеет точную карту того, что он может, что не может. Высокоэффективные люди не просто активные, их поведение зависит от их решения, а не от окружающих условий. Их поведение и решения продукт их собственного сознания, сознательного выбора, базирующегося на их ценностях, парадигмах, а не продукт окружающих условий или советов, чаще неверных со стороны других людей.

Предлагается очень хороший способ определить степень нашей свободы: посмотреть на то, чему мы посвящаем большую часть времени и энергии. С Кови говорит: "То, что нас заботит, то чему посвящаем свое время, можно разделить на круг влияния и круг забот". Если присмотреться к нашему кругу забот, то мы увидим, что некоторые из них мы контролировать не можем. В то время, когда другие подвластны нашему влиянию. Эту последнюю группу мы можем объединить, поместив их в круг влияния. Таким образом, образуется два круга, большой круг жизненный - это круг забот, а внутри его круг влияния. Позитивная энергия свободного человека расширяет круг влияния, поскольку эти люди фокусируют свое усилие именно на этом круге. Они направляют свои усилия на то, что подвластно их влиянию. Природа их энергии позитивна, она расширяет, увеличивает круг влияния.

Несвободные люди, наоборот растрачивают свои усилия в круге забот, они фокусируют внимание на слабости других людей, на проблемах внешней среды и обстоятельствах, на которые они влиять не в силах. Это проявляется в постоянных жалобах и обвинениях, в несвободной речи и в ощущении себя жертвой других людей и внешних обстоятельств. Вырабатываемая при этом негативная энергия, в сочетании с пренебрежением теми сферами, в которых эти люди способны что-то сделать, заставляет их круг влияния сжиматься.

Фокусируясь на круге забот, мы позволяем тому, что находится внутри его, управлять нами, и не проявляем свободную инициативу, которая необходима для позитивных изменений. Кроме того, бывают обстоятельства, когда в силу служебного положения, материального благосостояния, общественного статуса и связей человека, круг его влияния оказывается шире круга забот. Эта модель представляет собой эгоистический стиль жизни, сфокусированный на круге забот и является следствием развития у человека эмоциональной близорукости.

У социально свободных людей круг забот не бывает меньше круга влияния. Эти люди ответственны за эффективность использования своего влияния, и направляют действия на те явления из круга забот, которые являются для них приоритетными. Причем проблемы, с которыми мы сталкиваемся, относятся к трем категориям: Во-первых, те проблемы, которые находятся под нашим прямым контролем, то есть решение которых зависит от нас. Во-вторых, проблемы под косвенным контролем, решение которых зависит от других людей. В-третьих, проблемы вне контроля, которые могут быть решены без нас, или же проблема не может быть решена вообще.

Подход активно свободного человека заключается в том, чтобы первый шаг по решению всех типов проблем был сделан внутри нашего сегодняшнего круга влияния. Мы должны сосредоточиться на проблемах находящихся под нашим прямым контролем и для решения этих проблем вырабатывают навыки этапа личной победы. Проблемы, находящиеся под косвенным контролем, решаются путем изменения наших методов влияния на других людей. Это сфера общественной победы, это разработка навыков и законов следующего этапа степени свободы человека. О них мы будем говорить в следующих разделах данной главы.

Но бывают обстоятельства, при которых, как говорит Кови, самое лучшее, что мы можем сделать - это просто быть счастливыми, искренне улыбаться. Счастье, как и несчастье, по его мнению, есть результат активного свободного выбора.

Следует иметь в виду, когда мы говорим о переносе нашего внимания в круг влияния из круга забот, есть вещи из круга забот, которые заслуживают самого серьезного внимания. Это последствия и ошибки. Несмотря на свободу выбора своих действий, мы не обладаем абсолютной свободой выбора последствий этих действий. Последствия подчиняются естественному закону, они находятся в круге забот. Мы можем принять решение повести себя, допустим, нечестно в деловых отношениях. Но социальные последствия такого решения могут быть для нас негативными, они разоблачат нас. Наше поведение управляется нашими принципами. Жизнь в гармонии с софийными принципами приносит позитивные последствия, а их нарушение - негативные. Мы свободны в выборе своей реакции, но, делая, его мы выбираем и то, что за этой реакцией последует. Подняв палку за один конец, мы поднимаем ее и за другой.

В самой сердцевине нашего круга влияния находится наша способность брать на себя обязательства и выполнять их. Наши обязательства перед самим собой и перед другими, а так же наша совесть и верность этим обязательствам, составляет сущность и наиболее яркое проявление закона свободы в выборе мысли и действий. Поэтому, дав обещание, надо поставить перед собой цель выполнить его, то есть работать над этим достижением. Нарушение слова обещания одно из самых тяжелых нарушений принципа закона софийной свободы. Мы должны осознать, что обладаем самоконтролем, мужеством и силой, чтобы принять на себя еще большую ответственность за нашу собственную жизнь. Давая себе или другим обещания, выполняя их, мы мало помалу добиваемся того, что наша честь будет всегда выше наших импульсивных настроений. Способность давать себе обещания и выполнять их - это база для развития основных навыков эффективности. Знание, умение, желание находятся под нашим контролем. Мы можем работать над каждым из этих элементов для поддержания баланса между всеми тремя.

В качестве тренинга выполнения закона свободы выбора, предлагается пройти тридцатидневный тест. Для этого: первое - действуйте исключительно в вашем круге влияния; второе - берите на себя небольшие обязательства при этом будьте светочем, а не судьей; третье - показывайте пример, а не критикуйте; четвертое - будьте частью решения, а не частью проблемы; пятое - не ссылайтесь на недостатки других, не оправдывайте свои недостатки, допустив ошибку, признайте и сразу же исправьте ее, извлеките из нее урок немедленно, не обвиняйте. Работайте над тем, что в ваших силах, работайте над собой, работайте над тем, чтобы "быть" и "стать", смотрите на недостатки других с сочувствием, а не с осуждением. Тот же, кто день за днем тренирует свою зарождающуюся свободу, постепенно увеличивает ее, тот кто этого не делает обнаруживает, что свобода исчезла пока вы выполняли чужую программу. Таким образом, эффективность наших поступков есть условие собственного счастья, успеха нашей жизни.

Закон управления собой и событиями во времени

Следующий принцип мудрости или закон активного достижения успеха, С.Кови формулирует так: сначала делайте то, что необходимо делать сначала. Формулировка закона трудна для неискушенного читателя. Я предлагаю выразить как закон персонального эффективного управления временем или лучше: эффективного управления собой и событиями во времени.

Первый закон гласит: "Создай надежную личную философию, ведущую тебя к благополучию и счастью". Второй навык или закон исходит из того, что: "Ты свободен, ты творец, ты за все в ответе". Он основан на четырех уникальных свойствах человека, его способностях, воображении, совести, независимой воле и, особенно, на самосознании.

Этот навык дает нам возможность утверждать, что программа, которую я с детства получил с помощью воздействия системы обучения и социальной среды никуда не годится и следовать этому сценарию не стоит.

Третий закон говорит о необратимости времени, об эффективном его использовании каждым из нас посредством жесткой необходимости делать вначале то, что нужно делать вначале. Он является материальной, физической реализацией ментального плана реализации поставленной цели. В, сущности, это тренировка независимой воли, с целью стать человеком, в основе характера которого лежат основные софийные человеческие принципы. Навыки первый и второй являются совершенно необходимыми предварительными условиями развития навыка третьего. Я не могу стать ориентированным на принципы, прежде чем не пойму смысл своей жизни и не разовью свою личную активность в свободном выборе эффективного варианта мысли и соответствующих действий. Я не могу стать ориентированным на принципы нравственности, не определив своей парадигмы и не поняв, как эти принципы можно сдвигать и выстраивать в соответствии с ценностями и жизненными целями. Я не могу стать ориентированным на эти ценности, не представляя себе их, не концентрируясь на том уникальном вкладе в жизнь, который только мне суждено внести.

При наличии таких основ я могу стать ориентированным на принципы планирования: минута за минутой, день за днем, то есть практиковать закон эффективного самоуправления собой и событиями во времени. Здесь надо подчеркнуть, что такое управление, явным образом, отличается от лидерства. Лидерство это, прежде всего, энергичная деятельность правого полушария, основанного на жизненной философии. Лидер должен задавать программы и решать свои основные вопросы бытия и определять их для других людей, быть среди них первым.

Управление собой и событиями во времени - это расчленение жизненной ситуации на части, анализ и определение последовательности действий, конкретная их реализация. Это, привязанный ко времени, аспект эффективности, относящийся, прежде всего, к левому полушарию. Девиз персональной эффективности по Кови таков: "Управляй слева, а лидируй справа".

В реализации эффективного самоуправления временем главную роль играет (кроме самосознания, воображения и совести) четвертая способность человека: иметь и использовать независимую волю, т.е. способность принимать решения, делать выбор и действовать в соответствии с этими решениями и с этим выбором. Это способность действовать самому, а не попадать под чье-то воздействие, способность выполнять программу, разработанную благодаря трем предыдущим свойствам человека: самосознанию, воображению, совести.

Человеческая воля - явление поразительное. Иной раз она действительно совершает чудеса. Примером могут служить слепо-глухо-немые, которые учатся, живут полноценной жизнью, а некоторые даже диссертации защищают. Это по истине поразительное проявление возможностей воли человека, ее ценности, заключенные в ней. Овладение этим великим даром происходит, когда мы учимся его использовать в решениях, принимаемых ежедневно. Степень, до которой мы развили нашу независимую волю в своей повседневной жизни, определяется цельностью характера нашей личности.

Цельность личности это по сути дела ценностная основа человека как личности, это наша способность держать слово, брать и выполнять на себя обязательства перед самим собой, перед другими, это гордость за самого себя, это часть нравственной сути человека и его активной свободы выбора.

Эффективное управление временем и делами состоит в том, чтобы научиться: сначала делать то, что необходимо делать сначала. Кажется это парадокс, но в нем глубокая мудрость. Если лидерство определяет, что необходимо делать нам сначала, то управление временем научает нас делать то, что надо делать сначала, то есть в первую очередь. И так делать изо дня в день и минута за минутой.

Эта удивительная способность человека есть проявление его дисциплинированности, следование установленному порядку, обычная исполнительность. Дисциплина в переводе с латинского языка означает учение. Тогда быть дисциплинированным, означает быть сторонником какого-то учения, определенной философии, системы принципов, системы ценностей, последователем высокой цели, с которой ассоциируется наша жизнь. Моя воля и цельность личности необходимы для того, чтобы подчинить этим ценностям все свои чувства, импульсы, настроения и... время!

Кови приводит данные из очерка Грея, "Общий знаменатель успеха". Герой повести посвятил свою жизнь поискам того единственного знаменателя, который является общим для всех людей в достижении ими успеха. Он обнаружил, что этим общим знаменателем не является работа в поте лица или удачливость, или особая проницательность в отношении с другими, хотя все это необычайно важно для достижения успеха. Есть один фактор, который как-бы затмевает все остальные, он является сущностью третьего навыка мудрости: "Сначала делай то, что необходимо делать сначала". Грей отмечает: "Удачливые люди имеют навык делать то, что неудачники делать не любят".

Удачливым людям тоже совсем не обязательно нравится делать это, но они подчиняют свои чувства силе своей воли. Такое подчинение нуждается в мощной всепоглощающей цели, в понимании своей миссии, в четком определении, системы ценностей, свойственных закону личной философии. Такое подчинение требует чтобы внутри всегда горело яркое "Да", которое дает возможность сказать "Нет" всему прочему. Эта сила действует в гармонии с законами свободной воли и реализацией своей жизненной миссии на основе притягательной цели.

В третьем законе мудрости мы имеем дело с вопросами, касающимися управления жизнью и временем. С. Кови отмечает, что, изучая на протяжении многих лет эту удивительную область, он склонен считать, что лучшая идея в сфере управления временем может быть передана в одной фразе - организация и действие на основе приоритетов. Эта мысль отражает эволюцию трех поколений теории управления временем.

Эффективной реализацией идеи, заложенной в этой фразе, посвящено множество многообразных подходов и средств. Существует несколько волн новизны в управлении. Они последовательно сменяют друг друга, каждый раз добавляя что-то новое, жизненно важное. Каждая волна приносит качественное изменение в развитие общества и личности, образов жизни. Можно предположить, что воплощение мудрости, ее укоренение как парадигмы человеческой жизни может привести, со временем к поступательной эволюции, которая обеспечит переход всечеловечества к цивилизации мудрости и установлению на Земле софиосферы. Этим проблемам посвящена следующая глава этой книги.

Управление временем, а точнее управление собой и событиями во времени, дело необычайно нужное, важное и каждая новая волна в управлении временем создается на основе предшествующей и продвигает нас все к большей возможности управлять своей жизнью.

Первая волна, или первое поколение управления временем, может быть охарактеризовано внедрением в практику управленцев и деловых людей записок, памяток, попытками как-то упорядочить, систематизировать все, что требует от нас затрат времени.

Вторая волна, второе поколение можно охарактеризовать, появлением календарей и деловых дневников. Это отражало попытку смотреть вперед, планировать события на будущее.

Третья волна отражает современные этапы управления временем. К предыдущим поколениям добавляется важная идея постановки приоритетов, прояснение иерархии ценностей и сравнение на этой основе относительной значимости различных дел. Кроме того, третье поколение сосредотачивается на постановке конкретных целей, долгосрочных, промежуточных, краткосрочных, для достижения которых, в гармонии с ценностями, должны быть направлены время и энергия человека. Еще прибавляется понятие ежедневного планирования, то есть определение конкретного достижения каких-либо целей, или выполнение действия, которое ожидается и должно в этот день принести наибольший успех, или приблизить нас к успеху.

При всем значительном вкладе третьего поколения в эффективности управления, люди начали осознавать, что планирование и управление временем, нацеленным на производительность труда, часто является контрпроизводительным. Нацеленность на производительность, порождает ожидание, которое приводит к столкновению с возможностью развивать плодотворные человеческие отношения, удовлетворять многообразие человеческих потребностей и наслаждаться спонтанными радостями повседневной жизни. В результате многие люди отворачиваются от управления временем, которое слишком ограничивает их жизнь, устанавливая ее жесткую схему. Стремясь сохранить человеческие взаимоотношения, они вместе с водой выплескивают и младенца, возвращаясь к методам управления времен первого и второго поколения.

Сегодня возникает четвертое поколение управления собой и событиями во времени, совсем иное. Теперь стало понятным, что управление временем на самом деле термин не верный, поскольку задача заключается не в том, чтобы управлять временем, а в том, чтобы управлять самим собой в определенный промежуток времени. Это цель направлять свои действия и воздействовать на других людей, реализуя данный закон в практической жизни в условиях необратимого времени.

Удовлетворенность - это функция не только достижения результата, но и ожидания, а ожидание также как и удовлетворенность находится в нашем круге влияния. Вместо того чтобы сосредоточиться на действиях и времени, четвертое поколение фокусирует ожидание, направленное на сохранение развития отношений, на достижение результатов в отношениях с людьми.

Если посмотреть на матрицу управления временем, нас захватывают одновременно и срочные и важные дела, что приносит значительные результаты, но требует немедленного внимания. Наши дела, часто связаны с тем, что обычно называется кризисами или проблемами. Многие люди оказываются полностью ими поглощенными: проблемы накатываются, обрушиваются, сбивают с ног.. Некоторые люди изо дня в день оказываются буквально бомбардируемыми срочными делами. Единственное облегчение они видят в бегстве к неважным, к несрочным делам. Так и живут эти люди, жизнью которых управляют кризисные ситуации.

Есть другие люди, они значительную часть времени тратят на срочные, но не менее важные дела. Но в действительности срочность этих дел часто основана на приоритетах и ожиданиях других людей. Кроме того, эффективные люди проводят больше времени в среде эффективного персонального управления, которое является важным. Оно включает в себя такую деятельность как строительство отношений, описание личной миссии, долгосрочное планирование, профилактика, подготовка дел, которые мы считаем нужными, но за которые редко заставляем себя взяться, так как они несрочные.

Смысл парадигмы управления собой и событиями во времени состоит в том, чтобы управлять своей жизнью эффективно, на основе весомых принципов, на основе понимания своей личной миссии, направляя свои усилия не только на срочность, но и на важности проблем, поддерживая баланс между увеличением результативности и увеличением ресурсов и средств. Одним из инструментов эффективного использования этого закона для нас должен стать органайзер. Органайзер это специальный дневник, помогающий лучше организовать использование времени.

Уже говорилось выше, что одна из причин из-за которой люди отказываются использовать инструменты третьего поколения управления временем, заключается в утрате ими человечности, непосредственности, спонтанности. Они становятся черствыми, негибкими. Для них расписание планов работы главенствует над людьми, поскольку парадигма производительности труда третьего поколения не соответствует принципу, гласящему, что люди важнее вещей, что человечность превыше всего.

Инструменты четвертого поколения управления собой во времени, признают принцип важности людей в сравнении с вещами. Они также признают, что первым человеком, к которому я должен относиться с позиции эффективности, а не с орудийной, технократической позиции, являешься ты сам. Новые подходы четвертого поколения управления побуждают расходовать время, понимать свою жизнь, поддерживать гуманные принципы, четко определяя приоритет ценностей целей, которые будут направлять твои ежедневные решения. Они помогают обрести сбалансированность в жизни, преодолеть технократические ограниченности планирования на каждый день. Эта форма позволяет подняться до планирования дел на неделю. А если события высшей ценности приводят к противоречию с запланированными делами, тогда я прибегаю к власти и умению воспользоваться своим сознанием, совестью, чтобы поддержать верность принципам, которые каждый считает наиболее важными. Вместо того чтобы пользоваться дорожной картой, пользуешься компасом.

Четвертое поколение самоуправления собой во времени продвинулось, по мнению С. Кови, значительно дальше третьего по пяти важнейшим направлениям.

Во-первых, оно основано на принципах и ценностях в соответствии с парадигмой, которая побуждает рассматривать свое время в контексте того, что на самом деле важно и эффективно, то есть на важности человека и хороших отношений с ним.

Во-вторых, оно направляется нашей совестью, оно дает тебе возможность организовать свою жизнь лучшим образом и в гармонии с твоими глубинными ценностями. В то же время оно предоставляет тебе свободу без особых и драматических конфликтов с людьми, подчинять свои планы высшим ценностям в соответствии с человеческой мудростью.

В-третьих, четвертое поколение взглядов на управление определяет уникальную миссию приоритетного значения личностной философии, включающую основные общечеловеческие ценности и

долгосрочные цели, что придает высокую гуманистическую направленность и осмысленность тому, что делаешь каждый день и как этот день проводишь.

В-четвертых, последнее поколение самоуправления собой во времени, помогает сбалансировать жизнь путем определения своих ролей, а также установления целей планирования дел в каждой из ключевых ролей, на каждую неделю.

В-пятых, оно придает большой смысл делам посредством еженедельного планирования с ежедневной адаптацией, если это необходимо. Эта форма позволяет подниматься над ограниченной перспективой планирования на один день и приводит тебя в контакт с глубинными ценностями, посредством обзора твоих ключевых ролей, сверкой их с персональным ценностным кодексом (экософией).

Через все эти пять прогрессивных свойств подхода проходит общая красная нить: в первую очередь внимание уделяется человеческим отношениям, гуманистическим результатам, а уж во вторую очередь времени

Таково вкратце содержание первых трех законов мудрости, которые относятся к самопознанию личности, к ее изменению и саморазвитию, к совершенствованию ее характера. Они связаны с удивительной технологией наработок по укоренению общечеловеческих ценностей, принципов в нашей конкретной жизни, выработке привычек и навыков, моделей поведения по возрождению и поддержанию в человеке софийной духовности, по отысканию технологических путей ее реализации в повседневной жизни.

Основные законы мудрости в отношениях между людьми

Среди этих законов мудрости можно назвать закон оптимального общения между людьми. Суть его заключается в том, что сначала надо стремиться понять другого человека, а уже потом быть понятым самому. Этот закон очень важен для реализации стратегии золотого правила, так сформулированного Конфуцием: "Делай другим то, чего желаешь себе". С. Кови называет это мышление стратегией "выиграл - выиграл". Стремиться понять другого, а только потом быть понятым, означает, что кроме понимания рациональной необходимости поступать так, а не иначе, надо обязательно относиться к другому человеку с симпатией, с любовью.

Закон взаимопонимания

Симпатия означает сострадание, сочувствие, способность принимать близко чувства другого человека. В значительной степени в таком чувстве выражается любовь к другому человеку. Поэтому для общения с другими людьми надо подключать не только и не столько разум, сколько свое сердце. Говорят у сердца свое разумение, недоступное разуму. И это свое сердечное, человеческое разумение обычно называют эмпатией.

Эмпатия - это способность представлять себя на месте другого человека. Понять его чувства, желания, идеи, поступки, то есть означает глубинное проникновение в понимание другого человека. Понять другого человека, мы можем, с помощью четырех форм или типов общения. Это речь, слушание, чтение и письмо. На востоке очень высоко ценят такой способ понимания как "глаза в глаза". Надо сказать, что к сожалению мы не проходим специального обучения высокой культуры межличностного, человеческого общения.

Более того, мы не научены культуре слушания, умению слушания, умению слушать и слышать другого, то есть понимать. Причем научиться слушать надо так, чтобы понимать душу другого человека и смотреть на мир его глазами. М. Бахтин такой уровень понимания называл "участным мышлением".

Открытость и понимание другого человека, напрямую зависит от особенностей, способностей нашего характера. У нас есть инстинктивное чутье понимания другого человека. Но кроме этого чутья надо учиться проникать в другого человека. По оценкам специалистов при общении информация поступает нам в таком соотношении: со слов - всего 10%, 30% - через интонацию, а вот 60% информации о другом человеке мы принимаем через глаза, оценивая его мимику, жесты, артикуляцию.. Другими словами при эмпатическом слушании, надо полностью подключать интуицию, чувства, глаза, сердце и тогда мы сможем проникнуть в смысл поведения, в смысл характера другого человека.

Эмпатическое слушание - это ключ к доверию, а, следовательно, к значительному вкладу в отношения доверия, которые Кови называет - "эмоциональный банковский счет". От умения слушать

другого человека, зависит доверие к нему и в значительной степени взаимное доверие. А это в свою очередь дает ключ к эффективным советам и отношениям. Здесь одной внешней техникой культуры, внешним лоском общения не обойтись, нужны глубинные навыки эмпатии.

Человеку предстоит осуществить серьезный, парадигмальный сдвиг в своем сознании, поскольку наше понимание и сознание направлены на то, чтобы, прежде всего **нас** понимали, а надо наоборот. Надо научиться понять другого человека, а только потом быть понятым им. Обычно мы слушаем для того, чтобы ответить, а не понять. Наше понимание проблемы мы вкладываем в понимание этой же проблемы другим человеком. Но между людьми есть существенные различия, которые приводят к тому, что одну и ту же проблему, один и тот же рисунок, мы можем воспринимать по-разному.

Известно, что есть, пять уровней слушания. Первый уровень - внешнее внимание, но по сути дела игнорирование говорящего, мы практически его не слышим. Второй - близок к первому уровню. Мы делаем вид, что слушаем, но в действительности ухватив некоторые слова, мы считаем, что этому человеку надо на проблему смотреть вашими глазами. Третий - слушаем избирательно, не полностью, не целиком, ухватываем отдельные моменты, но цельного восприятия информации говорящего, участника диалога мы не получаем.

Четвертый уровень - внимательно слушаем, но концентрируемся не на смысле того, что говорит участник диалога, а на словах и поэтому получается слишком поверхностное восприятие этой информации. Нет глубинного понимания этого человека.

Наконец, пятый уровень - эмпатическое слушание означает понимание человека по настоящему, и не с точки зрения своего опыта, своей биографии. Это действительно глубокое понимание и человека и его проблемы. Для этого надо понять не только умом, но и сердцем, то есть, если вы хотите влиять на кого либо, то, в первую очередь, вы должны понимать его, а этого невозможно достичь только с помощью техники.

Верный ключ вашего влияния, ваш личный пример, то, как вы себя ведете. Ваше поведение напрямую зависит от вашего характера, то есть от того, кем вы являетесь на самом деле, а не от того, что о вас говорят другие. Ваш характер проявляется по мере узнавания вас. А характер человека позволяет постоянно излучать информацию о себе. Опираясь на эту информацию, впоследствии собеседник инстинктивно приходит к выводу: либо доверять, либо не доверять вам.

Если ваша жизнь двойственна, если вы одновременно язвительны и доброжелательны, и самое главное, если ваше поведение в частной жизни не совпадает с вашим поведением на людях, то вам будет не легко открыться.

Принцип ожидания, пока вы не открылись для влияния на вас, я не откроюсь для влияния на меня, неверен. Если вы хотите быть действительно эффективными в плане межличностного общения, то здесь одной техникой не обойтись. Вы должны овладеть навыками эмпатического слушания, которое базируется на характере, вдохновляющей открытости и доверии. Говоря об эмпатическом слушании, надо иметь в виду слушание с намерением понять. Эмпатия - это не просто симпатия, хотя эмпатия включает в себя симпатию, как форму согласия, форму сострадания. Люди часто полагаются на симпатию, но этого недостаточно, нужен переход к более глубокому отношению с другими людьми, а это достигается путем эмпатического слушания. При эмпатическом слушании вы слушаете и ушами, и глазами, оцениваете интонацию, вы подключаете к слушанию не только свой ум, но и сердце. Поэтому вы слушаете не только смысл, но и те чувства, которые порождают этот смысл. Вы слушаете поведение человека.

Эмпатическое слушание, представляет собой мощную силу, так как наделяет точными данными для действия. Вместо того, чтобы навязывать свой биографический жизненный опыт, свои суждения, мысли, чувства, мотивы и толкования, вы имеете дело с реальностью обитающей в уме и сердце другого человека. Вы слушаете, чтобы понять, вы настроены на восприятие информации идущей из глубины души другого человека.

Эмпатическое слушание само по себе является громадным вкладом в отношения доверия. Оно оказывает врачующее, терапевтическое воздействие, поскольку дает человеку психологический кислород. Если человек чувствует, что его понимают, это жизненно важно. Эмпатическое слушание требует времени, но это не сопоставимо с теми огромными временными затратами, на которые придется идти, чтобы исправлять последствия неверного понимания.

Уже говорилось, суть закона эффективного слушания или взаимопонимания, заключается в том, что надо стремиться в начале понять другого, а потом быть самому понятым. Это часть навыка также важна для усиленного решения проблем, для достижения соглашений по стратегии золотого правила мудрости (выиграл - выиграл).

Ранее мы определяли зрелость человека как баланс между его мужеством отстаивания своих интересов и учетом точки зрения другого человека. Для того чтобы понять, необходим учет другой точки зрения. Для того, чтобы быть понятым необходимо еще и мужество. Мышление в духе выиграл - выиграл, предполагает высокую степень развития обоих этих качеств. Таким образом, во взаимозависимых ситуациях нам важно быть понятыми, причем не менее важно, чем понять другого.

Выражая свои мысли четко, конкретно, наглядно и что важнее всего в соответствующем контексте глубокого понимания парадигмы и интересов других людей, вы значительно повышаете уровень их доверия к своим идеям. Вы не заиклены на своем, и не пускаете мыльных пузырей риторики. Вы понимаете по настоящему. То, что вы сообщаете сейчас, может даже отличаться от ваших первоначальных представлений, поскольку вы старались понять, узнать, что - то новое, вы учились.

Этот закон мудрости повышает четкость, убедительность представляемых вами идей, и люди это видят. Они видят, что вы представляете идеи, в которые сами глубоко верите, учитываете при этом все известные факторы, суждения и заботитесь об общей выгоде. Сила данного закона мудрости - эффективного слушания или взаимопонимания, обусловлена тем, что он располагается обычно в центре вашего круга влияния.

При этом множество факторов, характерных для взаимозависимой ситуации, относится к вашему кругу забот. Но в любой ситуации нужно сначала стремиться понять, Это находится в вашей власти. Если вы пойдете по этому пути, сосредоточитесь на своем круге влияния, вы и в самом деле по настоящему станете понимать других. Вы сможете оперировать точной информацией и быстро добираться до самой сути проблемы, будете наращивать эмоциональный банковский счет, свой авторитет доверия и представлять людям, необходимый им психологический кислород понимания, что позволит вам эффективно работать вместе.

Это одновременно и подход по принципу изнутри - наружу. Следуя ему надо смотреть, что происходит с вашим кругом влияния. А когда вы по настоящему слушаете, вы открываетесь для влияния другого. Открытость для влияния - это ключ к влиянию на других. Ваш круг влияния начинает расширяться, и у вас появляется возможность влиять на многое из того, что находилось в вашем круге забот. Чем глубже вы начинаете понимать других, тем больше начинаете их ценить, тем уважительнее к ним относиться. Прикоснуться к душе другого человека - это все равно, что ступить по священной земле. Время, которое вы инвестируете, в более глубокое понимание любимых людей, приносит огромные дивиденды, выражающиеся в открытом общении, в доверии друг другу. А оно стоит очень дорого.

В сфере бизнеса, вы можете выделить время для общения с подчиненными один на один. Слушайте их, понимайте их, налаьте надежную обратную связь со своими сотрудниками, клиентами, поставщиками, со всеми кто заинтересован в вашем бизнесе.

Придайте человечности в отношениях такое же важное значение, как финансовому или техническому фактору. Вы сэкономите огромное количество времени, сил и денег, если в своем бизнесе будете эффективно использовать глубокое понимание человека во всех его аспектах.

Слушая, вы обучаетесь, вы узнаете новое, к тому же вы даете людям, которые работают на вас, вместе с вами, психологический кислород, огромную энергию, взаимопонимания. Вы вдохновляете их на преданное отношение к делу, которое значительно отличается от простого отбывания времени.

Сначала стремитесь понять, прежде чем поднимать проблему, прежде чем оценивать, предписывать, прежде чем излагать свои идеи. Это навык эффективной взаимозависимости, это мощный навык глубинной человеческой мудрости. Когда мы по настоящему глубоко понимаем, друг друга, мы открываем дверь для творческих решений.

Закон гармонии или синергии

Теперь давайте перейдем к еще одному навыку или точнее закону мудрости, который можно выразить так - стремитесь к согласию и сотрудничеству с другими людьми или достигайте синергии. Достижение синергии, согласия, сотрудничества между людьми - это один из ярких законов проявления закона гармонии Космической мудрости, реализация которого в человеческих отношениях, свидетельствует о глубинном воздействии мудрости на софийные отношения между людьми, на достижение успеха. Здесь мудрость выступает не просто как энергетическая основа достижения единства и согласия между людьми.

Этот закон, это качество мудрости является основой софийного сознания и софийного бытия людей, это духовная основа человеческой поступательной эволюции. Проявляется ее позитивное воздействие и

в материальной, и в духовной, в социальной, во всех других человеческих сферах, в том числе, и в парадигмах движения людей к успеху.

Идея синергии - единства, согласия, одна из самых перспективных идей в становлении цивилизации мудрости. Синергия (греческое) - означает сотрудничество, содружество, совместное действие, а также взаимодействие различных видов энергий в целостном действии. Другими словами - это совместные действия, или взаимодействия различных видов энергий в каком - то целостном действии, взаимодействие энергетических потенциалов людей, которые вступают в партнерство друг с другом.

Стивен Кови говорит: синергия попросту означает, что целое больше суммы его частей, то есть сама связь между частями является дополнительной частью этого целого, причем частью наиболее результативной. Допустим, человек вступает в партнерские отношения с другими людьми, они достигли согласия, то сумма этого согласия будет равна больше двух, поскольку синергия объединения дает дополнительное количество энергии и, соответственно, результата.

На практике мы убеждаемся, что синергия представляет собой деятельность самого высокого порядка. С помощью синергии, ее эффективности, мы, по сути дела, осуществляем проверку и проявление всех остальных навыков, законов мудрости, соединенных вместе.

Проявление синергии возникает и тогда, когда мы сталкиваемся с самыми трудными проблемами в жизни, фокусируем на них уникальные свойства человека: мотивацию золотого правила (выиграл - выиграл) и навыки эмпатической коммуникации. Результаты этого подобны чуду, мы создаем новые альтернативы, новые горизонты открываем, то, чего до сих пор не существовало.

Синергия - это также суть лидерства, основанного на ценностях и нравственных принципах во всех сферах. Синергия объединяет и высвобождает огромную энергию сотрудничества, заключенную в людях. Все описанные выше навыки подготавливают нас к созданию настоящего чуда - эффекту синергии.

В природе синергия присутствует повсюду: стоит посадить близко друг к другу два растения, как корни их переплетаются, и улучшают качество почвы. Если связать вместе два деревянных бревна, то они выдерживают нагрузку, значительно превышающую сумму их возможностей, получается, что целое больше суммы его частей.

Задача заключается в том, чтобы применить принцип творческого сотрудничества, которому мы учимся у природы к человеческим отношениям. Массу возможностей для наблюдения и практики синергии представляет семейная жизнь. Сам способ, которым мужчина и женщина дают жизнь новому человеку является замечательным примером синергии. Суть синергии заключается в том, чтобы ценить различия, уважать их, наращивать сильные и компенсировать слабые стороны.

Социальные, эмоциональные различия могут явиться источником создания новых, замечательных форм жизни, создания такой окружающей среды, которая способствовала бы реализации каждой личности, заботилась бы о самооценке и чувстве собственного достоинства каждого человека, и представляла каждому возможность дозреть до независимости, а затем и постепенно до взаимозависимости. Таким образом, разнообразие и различия - это ключ к могуществу и многообразию всего существующего. Синергия может создать такой сценарий для грядущих поколений, которые в большей степени будут ориентироваться бы на служение и позитивный вклад, а не на эгоистические интересы и низменные чувства. Этот сценарий должен нести в себе любовь к людям, заботу о них и достижение таких результатов, при которых все были бы удовлетворены. Богатств Земли хватит на всех. Мудрость заключается не в том, чтобы отнимать или мошенничать. Мудрость в том, что бы отдавать нуждающимся и дарить всем бытийную, всеобъемлющую любовь.

Очевидно, что законы мудрости являются глубинной основой существования и проявления синергии, а также основой единения религиозных конфессий, наций, рас, государств и социальных групп. При синергетической коммуникации открывается и сердце, и ум, средства доверия, навстречу новым возможностям, новым альтернативам, новым вариантам становления всечеловечества.

Синергетика создает внутреннее чувство радости, сопровождаемые уверенностью в том, что все будет значительно лучше, чем это было раньше. Именно это и будет мысленно представляемой вами конечной целью. Все начинается с веры в то, что все участники коммуникации, могут благодаря взаимодействию глубже проникнуть в суть вещей и, что радость взаимного обучения и постижения даст мощный толчок еще большему постижению, познанию и совершенствованию каждого из нас как личности.

Многие люди никогда не испытывали даже умеренной синергии, ни в своей семейной жизни, ни в других отношениях. Они были обучены и запрограммированы на борьбу, конкуренцию, на оборонительную, покровительственную коммуникацию или же выросли с убеждением, что никому

нельзя верить. В результате они никогда по-настоящему не открываются навстречу закону синергии и заложенным в него принципам. В этом заключается одна из величайших трагедий и потерь в жизни, поскольку абсолютно неразвитым, не использованным и не востребованным остается огромный человеческий потенциал, колоссальные возможности софийной, позитивной духовности.

Но есть много примеров, когда мы оказывались в чрезвычайной ситуации. Тогда все участники проявляли необыкновенное взаимодействие и сотрудничество, подчиняя свое эго и гордыню усилиям во имя спасения чьей - то жизни, во время землетрясений или принятия важного решения в условиях чрезвычайного кризиса. Для многих такие события кажутся необычными, совершенно не характерными для человеческой жизни, почти чудом. Однако это не так, это может происходить в человеческой жизни регулярно, постоянно, практически ежедневно. Но для этого от человека требуется огромная уверенность в себе, открытость и готовность к риску, а также твердые нравственные основы, опора на общечеловеческие ценности. Мудрость заложена в человеческой природе. Надо только найти способы открытия человека навстречу требованиям мудрости. Главный Путь к мудрости - Любовь.

Большинство творческих начинаний, в определенной степени непредсказуемо. Они часто кажутся спонтанными, развивающимися наугад, случайно. И пока человек не обретет высокую устойчивость в этой неопределенности и не станет черпать необходимую ему уверенность в себе из единства всех своих принципов и ценностей, творческие начинания будут его пугать. Люди, однажды испытавшие истинную синергию, никогда уже не станут такими, какими были раньше. Часто предпринимаются попытки воспроизведения конкретных синергетических эпизодов, но как правило это не удается. Однако основную цель этой творческой работы ухватить можно. Руководствуясь восточной философией, призывающей не подражать великим мастерам, а искать то, что они искали. Мы стремимся тем самым не к воспроизведению прошлых синергетических ситуаций, а к созданию новых, с новыми отличными от прежних, с более высокими целями. Надо отметить, что синергия вдохновляет, открытость и общение могут привести к феноменальному результату. Возможность получения значительного прогресса настолько реальна, что стоит того риска, который содержится в открытости.

Если построить схему уровней общения, где на вертикальной оси координат будет доверие с диапазоном от низкого уровня до высокого, а на горизонтальной оси координат сотрудничество, тоже с диапазоном от низкого уровня до высокого, то выстраивается прямая где возникают несколько стадий, уровней общения. Самый низкий уровень общения, возникающий в ситуации низкого доверия, характеризуется желанием обороняться и официальным педантичным языком, описывающем всевозможные ситуации пути отхода на случай, если дела пойдут плохо. Подобное общение порождает исключительную ситуацию, типа стратегии выиграл - проиграл или проиграл - выиграл. Такое общение не эффективно, так как при нем отсутствует успех и баланс ресурсов и средств. И такой уровень порождает причины для ухода в глухую оборону и успеха на этом уровне, как правило, мы не достигнем.

Средняя позиция- это уважительное общение, это уровень, на котором взаимодействуют достаточно зрелые люди, они уважают друг друга и стараются избежать ситуаций противостояния. Они общаются вежливо, но без эмпатии, они способны понимать друг друга умом и при этом, особо не вникая в парадигмы и послышки, лежащие в основе позиции партнера. Они не открываются на встречу новым возможностям.

Уважительное общение, может работать как вне зависимых, так и в взаимозависимых ситуациях, однако при этом творческие возможности остаются не раскрытыми. Во взаимозависимых ситуациях, компромиссы явление обычное, происходит взаимная уступка. При таком общении нет напряженности, агрессии или намерения манипулировать другими.

Синергетический уровень общения основан на высоком доверии и позволяет получать решения, лучше, чем те, которые предлагались изначально. Формируется некая самодостаточная и приносящая удовлетворение мини культура общения, даже когда это продолжается недолго, успешное сочетание успеха с ресурсами и средствами, баланс успеха, а также ресурсов и средств не вызывает сомнения.

Возможны обстоятельства, при которых синергия не может быть достигнута, а ситуация не связываться является неприемлемой. Но даже в этом случае, сам факт искренних попыток достижения синергии обычно приводит к более эффективному компромиссу.

Делай другим то, чего желаешь себе

Стремление при синергии достичь третьей альтернативы, означает существенный сдвиг парадигмы, сопровождающийся отказом от противопоставления по принципу или - или. Это трудное дело, но

результаты стоят того. Всегда надо действовать по принципу и - и. Ведь сколько отрицательной энергии обычно вырабатывается, когда люди пытаются принимать решения на условиях взаимозависимой реальности, сколько тратится времени на выявление чужих грехов, на интриги, соперничество, межличностные конфликты, защиту тыла, на действия из - под тишка, манипулирование и хитрости. Ради усиления своей позиции человек старается использовать давление, силу красноречия и логически выстроенную, но недостоверную информацию.

Проблема заключается в том, что в общей степени зависимые люди пытаются преуспеть во взаимозависимой реальности. Они зависят либо от силы, которую черпают из своего служебного положения и тогда действуют по принципу выиграл - проиграл, либо от того насколько они популярны в глазах других людей и тогда они действуют по принципу проиграл - выиграл. Даже, утверждая на словах свою приверженность принципу выиграл - выиграл, то есть условиям золотого правила, они не желают слушать по настоящему, они стремятся манипулировать другими людьми. В такой атмосфере синергия не возможна. Не уверенные в себе люди считают, что действительность должна приспособливаться к их парадигмам, они испытывают огромную потребность уподоблять других себе, навязывать им свой стиль мышления. Эти люди не поднимают, что вся сила отношений, заключается в существовании другой точки зрения. Одинаковость не есть согласие, однообразие не есть единство. Единство или согласие это взаимодополняемость, а не одинаковость. Одинаковость не стимулирует творчество, а порождает скуку.

Суть синергии заключается в том, чтобы ценить различия. Ключом к межличностной синергии является внутриличностная синергия, синергия происходящая внутри человека, между основными модусами человеческой природы: телесным, социально-ментальным и духовным. Душа внутри личностной синергии воплощена в принципах первых трех законов мудрости, которые наделяют человека внутренней безопасностью, достаточным для того, чтобы, открывшись, не бояться быть уязвимым..

Одним из самых полезных практических результатов ориентации на софийные принципы и ценности является то, что обретается внутреннее единство, целостность характера, целостность личности, появляется ее великая творческая сила духовность, ведущая к успеху. Еще предстоит нам осознать, что мудрость наиболее эффективный способ достижения гармонии материального и духовного богатства и полноты счастья. Вместо афоризма Ф. Бэкона "Знание - сила" придет на смену парадигма "Мудрость - ключ к успеху".

Люди с сильно выраженным логическим вербальным мышлением, управляемым левым полушарием мозга обнаруживают, насколько такое мышление не подходит для решения проблем, требующих творческого, гуманистического подхода. Эти люди начинают создавать новый сценарий для правого полушария, которое до сих пор пребывало в спячке. Его возможности не были развиты и просто атрофировались со времен раннего детства, из - за навязанного официальным образованием чрезмерного акцента на левое полушарие.

Когда человек имеет возможность пользоваться как интуитивно творческим, образным правым полушарием, так и аналитическим, логическим, вербальным левым, тогда можно сказать, что работает весь мозг. Иными словами, в нашей голове возникает психическая синергия, синергия двух разных способов постижения действительности и этот механизм в наибольшей степени подходит к такой реальности, какой является наша жизнь.

Одна из замечательных особенностей синергии заключается в том, что мы учимся ценить различия между людьми, различия как в менталитете, так и различия в эмоциональной, психологической сфере, на социальном уровне. А ключ к тому, чтобы ценить различия содержится в осознании того, что все люди видят мир не таким, каков он есть, а таким, каковы они сами.

Подлинно эффективный человек обладает достаточной скромностью и уважением к другим, чтобы признать ограниченность собственного восприятия и оценить богатейшие возможности открывающиеся перед ним благодаря взаимодействию с сердцами и умами других людей. Такой человек ценит различия, поскольку эти различия пополняют его знания об окружающей действительности.

Опираясь только на собственный опыт, мы постоянно страдаем от недостатка информации. Логична ли такая ситуация: когда оба человека, несогласные по одному вопросу, правы. Нет, не логична, но эта ситуация абсолютно реальна,. Мы смотрим на одну и ту же картинку и мы оба правы, мы оба видим черные линии и те же белые пятна, но мы интерпретируем их детали по разному, потому что мы запрограммированы, чтобы интерпретировать по разному. До тех пор, пока мы не будем ценить различия в восприятии, пока не будем ценить друг друга и допускать возможность того, что мы оба правы, что наша жизнь не всегда уместается в рамки подхода или - или, или, что почти всегда

существует альтернатива, до тех пор нам ни за что не удастся преодолеть ограничений, налагаемых нашими программами.

Я хочу общаться с тем человеком, который видит иначе и я ценю это различие. Так я расширяю не только свой кругозор. Одновременно я в вас укрепляю свое мнение, я предоставляю вам психологический кислород, нейтрализую ту негативную энергию, которую вы могли бы направить на защиту своей позиции. Я создаю условия для синергии. Надо иметь в виду, что этот принцип заложен в самой природе. Возьмите слово экология, оно описывает синергию в природе, где все взаимосвязано со всем, все взаимодействует со всем и именно при взаимодействии людей, творческая энергия достигает максимума. Точно также и истинная сила навыков или законов мудрости заключена в их взаимодействии друг с другом, а не просто в каждом законе по отдельности.

Сила взаимодействия между частями проявляется при создании синергетической культуры внутри семьи, отдельного человека или организации. Чем сильнее вовлечены их коллеги в анализ или решение проблем, чем искреннее и продолжительнее их участие в этом процессе, тем больше творческая отдача каждого и приверженность к тому, что он созидает.

Синергия это верный принцип, это верное проявление глубинной мудрости, она является высшим достижением и соединением всех предшествующих законов мудрости. Синергия это эффективность во взаимозависимой реальности. Это строительство команды, работа в команде, развитие сплоченности и творческого взаимодействия с другими людьми. И хотя ты можешь или не можешь контролировать парадигму других людей и сам синергетический процесс, главные факторы синергии лежат внутри твоего круга влияния.

Твоя собственная, внутренняя синергия целиком находится в этом круге, ты способен относиться с уважением к обеим сторонам своей натуры: аналитической и творческой, ты способен ценить различия между людьми и использовать их в качестве катализатора в творческом процессе. Ты способен сохранять свою внутреннюю синергию, даже находясь во враждебном окружении, ты не должен воспринимать нападки как личное оскорбление, ты способен уклониться от восприятия негативной синергии, ты способен увидеть хорошее в других и использовать это хорошее для уничтожения своей точки зрения и расширения своего взгляда на вещи.

Ты способен во взаимозависимых ситуациях проявлять смелость, необходимую для того, чтобы открыться, чтобы выражать свои идеи, чувства, делиться своим опытом, таким образом, чтобы вдохновлять других людей и открыться им навстречу. Ты способен ценить отличия других людей от тебя. Если кто - то не согласен с тобой, ты можешь сказать: "Прекрасно, вы видите это по другому, и вы не обязаны соглашаться с другой точкой зрения, достаточно признать за ней право на существование и ты можешь постараться понять ее". Если видишь два варианта решения: свой и неправильный, можно приступить к поиску третьей альтернативы. Третья альтернатива существует почти всегда и если ты действуешь в согласии со стратегией выиграл - выиграл, то есть со стратегией золотого правила мудрости. Если ты действительно стремишься понять, то должен найти решение, которое для всех окажется наилучшим.

В качестве практического задания, можно проделать следующее: определите ситуацию, в которой вам хотелось добиться более плодотворного сотрудничества и синергии, проанализируйте какие условия необходимо обеспечить для поддержания синергии. Что вы можете сделать для создания этих условий. И еще одно упражнение, когда у вас возникают разногласия или спор с другим человеком, попытайтесь понять интересы лежащие в основе его позиции. Продемонстрируйте творческий взаимовыгодный подход к проблеме с учетом этих интересов и достигнете согласия по варианту третьей альтернативы.

Закон экософии или органической целостности законов мудрости

Седьмой закон мудрости - это закон гармонического, сбалансированного развития целостной личности, основных этапов поступательной эволюции человека. Этот закон сохраняет и развивает самый ценный ресурс, каждого из нас как величайшую самооценку. Чтобы достигнуть сбалансированного саморазвития, своей личности, надо привести в соответствие с космической гармонией три основных модуса человеческой природы и четыре главных сферы человеческого общества. Они отражены предлагаемой графической структуре: "Цветок законов жизненной мудрости человека".

Цветок законов жизненной мудрости человека

Читатель может сравнить схему Стивена Кови "Парадигма семи навыков", которая помещена в начале главы, с цветком законов жизненной мудрости человека. Отличия и по содержанию, и по форме, на мой взгляд, значительные. Выявить различия и преимущества, недостатки этих концепций, автор данной книги предлагает сделать читателю. Я хочу обратить особое внимание на скрытый, седьмой закон в той и другой концепциях. С. Кови свой седьмой навык называет навыком заточивания пилы. Это образная метафора свидетельствует о том, что ни на секунду нельзя забывать о совершенствовании и гармоническом взаимодействии всех сторон человеческой природы. Без этого невозможно достижение жизненного успеха. Инвестиции в самих себя, в единственный инструмент, которым мы располагаем для того, чтобы справляться с трудностями жизни. Мы сами являемся и целью и средством, своей собственной деятельностью, своего собственного развития.

В структуре цветка законов мудрости можно заметить разделение человеческой и общественной жизни на четыре основных сферы: духовную, ментальную, социальную и телесно-физическую. Главнейшая и труднейшая задача человека и общества научиться осуществлять их гармонизацию, как на личностном, так и на социальном уровне.

Духовная сфера - сущность человека и общественной жизни. Духовное измерение это сердцевина, центр, это наша приверженность своей системе ценностей. Духовная жизнь, духовный модус - очень личная, и, одновременно, чрезвычайно важная сфера жизни всего общества, его культуры. Ее питают источники, вдохновляющие и возвышающие человека, связывающие с вечными истинами человечества. И каждый человек занимается обновлением своего духовного измерения по-своему.

Одни духовное обновление черпают в творческом труде. Другие в ежедневных молитвах или чтении священных книг: Библии, Корана. Третьи духовное обновление могут испытывать под влиянием великих литературных или музыкальных произведений. Кто-то находит это обновление в общении с природой. Природа делится своей благодатью с теми, кто способен слиться с ней, с ее красотой. Великой волшебницей духовного возрождения человека и всего общества является Любовь.

Очень важным психотехническим способом духовного обновления является медитация, а также особые приемы дыхания. Вообще, как и почему происходит духовное обновление человека, это задача, которую очень трудно разрешить. Духовное обновление, духовное возрождение человека происходит под влиянием внезапных импульсов. Их причину часто очень трудно объяснить.

Какие-то пути духовного возвышения человека читатель сможет отыскать для себя в этой книге, особенно, в данной главе. В решающей степени, по мнению автора, духовное возрождение зависит от

содержания личностной философии, от ее софийного содержания, софийных целей и методов, они графически изображены в цветке человеческой мудрости.

Для духовного возрождения очень важно ощущение социального равновесия, личной безопасности, определенный уровень качества жизни. Эти ощущения происходят изнутри, они возникают из точных парадигм и верных принципов, которые глубоко укоренились в нашем сердце, в нашем разуме.

Они порождаются таким отношением к жизни, как единство внутреннего мира и поступков, когда наше жизненное, ежедневное поведение и навыки отражают наши основные жизненные ценности. И особенно это связано с развитием нашей совести, поскольку душевное равновесие возникает только тогда, когда твоя жизнь находится в гармонии с истинными принципами и ценностями, в соответствии с твоей совестью. Если она у тебя есть. Если ее нет, то, по мнению великого казахского философа Шакарима, никакая наука тебе уже не поможет. Отсутствие или недостаточное развитие совести может привести к тому, что преступное, грубое, грязное может заполнить темные стороны нашей природы, заглушить чувства высшего порядка, которые задается вопросом, а что есть добро и что есть зло. Как сделать, чтобы добро восторжествовало. Постоянно развиваемая и просвещаемая совесть поведет нас по дороге увеличения личной свободы, безопасности, мудрости, синергии и к другим сторонам светлой человеческой жизни.

Самый сильный, самый высокий мотив в том, что духовное возрождение нужно не только нам, но и нашим потомкам, последующим поколениям всего человечества. Своим детям мы можем завещать лишь два непреходящих наследия, одно - софийные корни бытия, второе это крылья свободы. Думаю, что передача нами крыльев своим детям, как и другим людям, заключается в том, что мы можем наделить их свободой, подняться над теми негативными сценариями, которые когда-то существовали и, существуют по сей день, в нашей жизни. Человек становится автором перемен, связующим звеном между прошлым и будущим, если перемены в самом себе могут повлиять на жизнь твоих детей и грядущих поколений. Так осуществляется процесс социального наследования мудрости в культуре.

Надо помнить, что перемены настоящие, действительные, происходят по принципу "изнутри - наружу". Софийные корни, образ мыслей, в соответствии с фундаментальными, основополагающими, общечеловеческими парадигмами, определяют характер личности, его человековедение и мировидение. От воплощения в нашу жизнь законов Космической Мудрости, укоренения софийного сознания и софийного бытия, зависят сохранение, а также поступательная эволюция человека и общества. И пусть вдохновит нас на великую любовь, на доброту и сострадание изумительная красота прекрасного соцветия основных законов человеческой мудрости, которые приведут к духовному возрождению всечеловечества!

МУДРОСТЬ ПОКА ЕЩЕ МОЖЕТ СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА И МИР

Заключение

Мой друг по сомыслию!

С наступлением третьего тысячелетия и новой эпохи - эпохи Водолея, как времени духовного возрождения человечества, становится особенно очевидной несовершенство человека. До разумного, а тем более - мудрого ведения человеческих дел, нам еще очень далеко. Действительное положение с выбором эффективного гуманистического мировоззрения, пока остается почти таким же, если не хуже, как и на рубеже 19-20 веков.

Однако появилась надежда. Возрождается особый тип философии, в центре которой находится задача возрождения мудрости человека и укоренение ее в повседневной жизни. Она постепенно вытесняет философию тоталитарного общества, а также смысложизненные ценности технократического, утилитарного мышления, как рассудка, лишённого совести. Имя этой удивительной философии - евразийская философия. Местом начала духовного возрождения человечества вполне может стать (уже становится) Казахстан: и как центр евразийского субконтинента, а, главное, как

страна, где имеется основа для этого со времен философии аль Фараби, Яссави, продолжаемая во взглядах Абая и Шакарима, В. Соловьева, Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, многих других мыслителей.

Есть одна очень важная, но скрытая закономерность в развитии менталитета человечества - процесс его духовного возрождения начинается с какого-то конкретного народа, а в нем - с изменения взглядов его отдельных представителей. Другими словами, начинать надо с себя. Из трясины эгоизма и глупости вытащить себя за волосы можешь только ты сам. Никто другой этого за нас сделать не сможет!!! Могучим рычагом решения всех этих проблем может стать особый тип философского человековедения - евразийская мудрость.

Ее цели очень близки, понятны, дороги любому человеку и призваны выполнять функции надежного паруса нашей житейской лодки. Создать такой парус, задача, замечу, не из легких. Для обретения софийного (софия - мудрость) мировоззрения мало слабого и мимолетного желания. Надо, *постоянно* стремиться к достижению четырех высших человеческих совершенств: мудрости в душе; крепкого здоровья на трех уровнях: духовном, социальном, телесном; органически сочетать материальное богатство с богатством духовным и, в результате, обрести полноту жизненного счастья.

Методом решения всех этих проблем в евразийской философии является все та же мудрость, но уже как способ, или Путь более глубокого, целостного познания себя в мире и мира в себе, как духовный инструмент преобразования жизни отдельного человека и человечества в целом. Мудрость - это, прежде всего, способность использовать Любовь, как главный Путь ценностного познания, а также (что необычайно важно) практический способ становления софийных отношений между людьми, между человеком и природой, то есть умение постоянно размышлять и действовать на основе любви к людям, к себе, к природе. В мудром человеке знания, разум и воля направлены не во зло, а на добрые дела и сострадание к людям. Эти выводы подтверждаются позицией Абая о главенстве сердца (любви) в триумvirате основных качеств души человека. Другими словами: "Хочешь стать мудрым, научись думать сердцем, видеть глазами любящей души".

Человек появляется в этой жизни не для болезней и страданий, а для счастья и благополучия. Успеха, крепкого здоровья и жизненного счастья человек может гораздо более эффективно достигать не путем воровства, не обманом, не хитростью и мошенничеством, не бандитскими приемами, а на основе любви и сострадания к людям, то есть на основе мудрости. Следовательно, мудрость уникальнейший феномен человеческой культуры, она универсальна. Именно поэтому Мудрость еще может спасти человечество и природу (если люди захотят этого), поскольку, мудрость, как "философский камень" всечеловечества - это "золотая" сердцевина духовности, эликсир молодости, энергии, благополучия, надежный мировоззренческий фундамент гармоничного целостного человека.

Гражданин своей Родины в период информационно-биотехнологической революции может и должен овладеть не только эффективными методами получения и использования нужной информации, необходимыми знаниями-умениями для осуществления высоких технологий, но и прекрасными духовно-нравственными качествами, навыками, привычками, законами Мудрого Человека.

Хочу надеяться, читатель, что книга, которую ты держишь в руках, поможет тебе в постижении мудрости. Не опоздай с овладением мудростью. Не уподобляйся Сове - символу Богини Мудрости, которая вылетает только в сумерки, когда заканчивается день и наступает ночь. Не допусти наступления тьмы в своей и в нашей жизни! Удачи, тебе!

Приложение

Проект программы

Курса "**Евразийская философия**" для высших, или "**Уроки мудрости**", для средних учебных заведений Республики Казахстан. Составлена Зориным Виславием Ивановичем - автором этой книги.

Содержание курса евразийской философии определяется стремлением возродить первородное значение философии как учения о мудрости, путях ее познания и укоренения в человеческой жизни, а

также понимания взглядов аль Фараби, Абая и Шакарима, некоторых российских философов о природе человека и о путях избавлении его от пороков в современных условиях. Структура курса определяется парадигмой: "Познай и измени себя". Задачей преподавания курса является овладение студентами и учащимися философией как личностной формой восхождения к мудрости и духовного возрождения, оказание им теоретической и практической помощи в понимании путей реализации познать науку совести и научить людей жить по законам мудрости.

Цели изучения курса - раскрыть пути достижения человеком четырех высших совершенств: 1) обретение мудрости в душе; 2) крепкого здоровья на трех уровнях: духовном, социальном и телесном; 3) достижения гармонии материального богатства с богатством духовным; 4) полноты жизненного счастья.

Методом решения всех познавательных, духовных, мировоззренческих и практических задач в курсе евразийской философии является мудрость: и как высшая человеческая ценность, и как системная форма целостного познания, а также наиболее эффективный способ достижения поставленных целей.

Модуль первый (9 кл.)	Философия - учение о мудрости как высшей человеческой ценности, о путях ее познания и укоренения в жизни.
------------------------------	--

- ✓ Исторические типы философствования, критерии и основания для их выделения. Является ли философия наукой? Философия и культура.
- ✓ Необходимость возрождения изначального смысла философии как учения о мудрости, путях ее постижения и укоренения в правильном образе жизни.
- ✓ Природа мудрости. Космическая Мудрость и пять форм ее постижения в человеческой культуре (Мудрость Народная, Божественная, Философская, Практическая или житейская, Эзотерическая).
- ✓ История жизни людей, их сообществ и зарождение понимания мудрости у древних народов как главной жизненной ценности.
- ✓ Народная мудрость как самый древний и самый действенный способ понимания и организации жизни людей и их сообществ, и форма социального наследования достижений культуры, основа духовного и телесного здоровья людей, гармонического взаимодействия с природой.
- ✓ Божественная Мудрость. История зарождения и развития мировых религий на территории Евразии, как особого (софийного) способа постижения человека и мира. Зороастризм, тенгрианство и ислам в истории казахского народа.
- ✓ Зарождение философии как "любви к мудрости", как "пути к пониманию мудрости и правильному образу жизни" (Конфуций, Пифагор).
- ✓ Скрытые (эзотерические) стороны мудрости в культуре человечества, в мировых религиях и в философии.
- ✓ Практическая мудрость как искусство преодолевать пороки, добиваться успеха, здоровья и счастья.
- ✓ Евразийская философия как особая ветвь мировой философии. Ее роль в преодолении глобального кризиса и в становлении духовного единения человечества.
- ✓ Казахская философия как практическая жизненная мудрость. Аль Фараби, Абай и Шакарим о природе человека, путях устранения его пороков. Шакарим о создании и преподавании науки совести
- ✓ Зарождение и развитие в Акмолинском клубе "Мыслитель" софиогонии как особого направления евразийской философии. Ее содержание, цели и метод. Предмет софиогонии, ее задачи и практическое значение.
- ✓ Софиогония как личностная форма постижения мудрости, как средство духовного возвышения и духовной терапии людей.

Модуль второй (9 кл.)	Генезис проблемы мудрости в истории философии.
------------------------------	---

- ✓ Древняя египетская, восточная и античная ветви философии о мудрости и образе мудреца.
- ✓ Общее и особенное в понимании мудрости в истории философии Востока и Запада.
- ✓ Мудрость как теория и практика личного спасения в философии средневековья.
- ✓ Особенности понимания философии и роли мудрости во взглядах аль Фараби, К. А. Яссави и других казахских мыслителей средних веков и нового времени.

- ✓ Отождествление мудрости и научного знания в западной философии нового времени. Засилье в ней рационализма, сциентизма и технократического мышления.
- ✓ Зачатки возрождения мудрости в западной философии XIX-XX веков.
- ✓ Евразийская и национальные философии о мудрости (казахская, русская и др.).
- ✓ Абай и Шакарим о роли любви (сердца) и совести в преодолении пороков людей. Шакарим о создании науки совести и всеобщего обучения этой науке.
- ✓ "Программа - 2030" о софийной духовной основе евразийского менталитета как основе укрепления единства народа, стабильности и процветания Казахстана.
- ✓ Проблема укоренения мудрости в основных сферах казахстанского общества: экономической, социальной, политической, духовной.
- ✓ Мудрость как парадигма образования будущего, как основа телесного, социального и духовного здоровья отдельной личности и прогресса общества в целом.

Модуль третий (10 кл.)	Человек в мире и мир в человеке. Пути софийного познания человека и мира. Становление софийного бытия людей.
---------------------------------------	---

- ✓ Категория бытия, структура и формы.
- ✓ Бытие человека как процесс творения своей жизни. "Как мыслю, так и живу" - сущность и главный закон человеческого бытия.
- ✓ Космическая мудрость во Вселенной и ее отражение в софийном мировоззрении человека. Единство и различие макро- и микрокосмоса
- ✓ Человек как центральная и органическая часть Вселенной: единство их законов функционирования и развития. Объективные основы человеческой мудрости.
- ✓ Проблема целостного постижения действительности, его формы: интуиция, рефлекс, чувственные, логические и знаковые образы, искусство, вера, трансцендирующие способы познания и др. Мудрость как система соединения всех способов знания и высшая его форма.
- ✓ Мудрость как метод евразийской философии. Софийное познание: формы, методы, способы, методология. Почему мудрость выше и глубже знания? Критика догматизма, сциентизма и технократизма.
- ✓ Мудрость - интегральная (системная) форма постижения человека и мира, как цель их познания и практического укоренения в способе жизни.
- ✓ Типология путей постижения мудрости. Основные магистрали ее проявления в человеческой культуре: народная, божественная, философская, эзотерическая и практическая мудрость. Другие ее срезы, формы, лики, их многообразие.
- ✓ Специфика индивидуального человеческого постижения мудрости. Пути ее укоренения во всех сферах повседневной жизни.
- ✓ Философская мудрость: понятие и критерии. Мудрость и духовность.
- ✓ Пути восхождения к мудрости и обретения человеком духовности:
 - а) Любовь, доброта и сострадание как основные Пути движения человека к мудрости;
 - б) Постигание принципов проблемности и гармонии как законов развития творчества и восхождения к мудрости;
 - в) Преодоление ограниченности своего "ЭГО". "Делай другим то, чего ты желаешь себе" - высший закон мудрости;
 - г) Благоговение перед жизнью: глубокая любовь к себе, другим людям, ко всем живым существам, к природе в целом;
 - д) Соединение в софийном познании интеллектуального, ценностного, духовного и практического подходов;
 - е) Воспитание в себе терпимости и уважения к инакомыслию;
 - ж) Недопустимость двоемыслия, единство мысли и поступка, слова и дела, идеала и образа жизни;
 - з) Мудрость как способность различения добра и зла, правды и лжи, других ценностей, основа понимания и установления их иерархии, приоритетов, а также способов их укоренения в повседневной жизни;
 - и) Стремление к опережающему отражению действительности к достоверному прогнозированию событий;

- к) Овладение диалогом, умением слушать и слышать другого, способности к "участному мышлению" (М.Бахтин), стремление к высокой культуре общения;
- л) Откажись от представлений, что ты носитель истины в последней инстанции, уважай мнение других, стремись к согласию с ними;
- м) Соединение в культуре познания, в мировоззрении и повседневной жизни достоинств здорового смысла, религиозного, философского, научного, эстетического и эзотерического постижения себя и мира;
- н) Отказ от насилия над человеком и природой в любой форме;
- о) Овладение культурой трансцендирующих способов, приемов постижения человека и мира; духовной эволюции человечества;
- п) Духовная эволюция человечества. Пути духовного саморазвития личности.
- р) Проблема органического единства и совпадения софийного мировоззрения и бытийной мудрости в повседневной жизни людей.
- с) Укоренение духовно-нравственных основ в предпринимательской деятельности. Бизнес и мудрость. Мудрость в сетевом маркетинге.

Модуль четвертый (10 кл.)	Тайна человека
----------------------------------	-----------------------

- ✓ Основные концепции в понимании природы человека и его сущности: теоцентризм, природоцентризм, социоцентризм, логоцентризм, антропоцентризм и др.
- ✓ Тайна антропогенеза и духовности человека. Этапы его развития: хомо фабер (человек умелый), хомо фортунатус (богатый, удачливый), хомо анимабилис (духовный);
- ✓ Триединная природа и сущность человека, его модусы: духовность, социальность и телесность. Тело, душа, дух.
- ✓ "Познай и измени себя" - главное в содержании евразийской философии и в ее школе - софиогонии.
- ✓ Креатология как учение о познании и софийном изменении себя. Пути, способы, методы и приемы самосотворения себя человеком.
- ✓ Человек, индивид, личность. Характер и навыки личности как объект софийного преобразования.
- ✓ Бытие человека в мире и мира в человеке.
- ✓ Человек как микро и макрокосмос.
- ✓ Проблема генезиса человека и его мудрости в философской антропологии:
 - а) Человек в древней и современной мифологии;
 - б) Проблема человека в философии древнего Египта, Востока и античности;
 - в) Человек в средневековой философии, в основных мировых религиях. Образ человека в суфизме и евразийском менталитете;
 - г) Идеал человека в эпоху Возрождения и Нового времени;
 - д) Человек в позитивизме и философии существования, в прагматизме, в теософии, в антропософии;
 - е) Рационалистическая и технократическая традиции в понимании человека 17 - 20 в.в;
 - ж) Человек во фрейдизме и неопрейдизме;
 - з) Трансцендентальное "Я" в феноменологии;
 - и) Проблема человека в марксизме, персонализме и структурализме;
 - к) Человек в казахской и русской философии конца XIX века и в XX в.;
 - л) Понимание природы человека во взглядах аль Фараби, Абая, Шакарима Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева и других евразийских мыслителей.
- ✓ Смерть как тайна человеческого бытия.
- ✓ Проблема смысла жизни человека.
- ✓ Андрогинность человека. Проблема пола. Любовь.
- ✓ "Я" и "ТЫ". Любовь как способ отношения к ближнему.
- ✓ Телесность, социальность и духовность как модусы (аспекты) единой природы человека.
- ✓ Духовность как сущность человека, основа его здоровья, благополучия и счастья.
- ✓ Вера в жизни человека.
- ✓ Страх, страдание как переживания человека и пути их преодоления.
- ✓ Ценности, идеалы как духовные ориентиры.
- ✓ Общечеловеческие ценности как метапотребности личности. Самоактуализация человека.
- ✓ Глубинная и всеобщая природа любви. Дружба. Секс.
- ✓ Человеческая мудрость и глупость, их характеристика, формы проявления и взаимоперехода.

- ✓ Стремление к счастью как глубинная потребность. Поиски счастья и софийные пути его обретения.
- ✓ Свобода как пуповина софийного бытия человека.
- ✓ Проблема коммуникации и диалога. Умение слушать и слышать другого.
- ✓ Правда и обман в жизни человека.
- ✓ Воля, темперамент и характер человека.
- ✓ Эгоизм, альтруизм и эгоцентризм. Виды эгоизма и способов его преодоления.
- ✓ Представление о сильном и слабом человеке.
- ✓ Природа добра и зла. Нравственный императив как высший закон мудрости.
- ✓ Пути достижения четырех высших человеческих совершенств: мудрости в душе, крепкого здоровья, гармонии духовного и материального богатства, жизненного счастья - основные цели софиогонии и евразийской философии.

Модуль пятый (11 кл.)	Человек и общество, их история через призму мудрости.
------------------------------	--

- ✓ Феномен общества как истории человека и отношений между людьми. Общество и культура. Культура как способ социального наследования мудрости.
- ✓ Функции категорий мудрости и глупости в системе культуры.
- ✓ Мудрость - духовная основа культуры и прогресса человечества. Антикультура как порождение глупости.
- ✓ Человек, индивид, личность. Индивидуальность и неповторимость личности.
- ✓ Условия и импульсы формирования и развития личности, ее духовности и навыков умения достигать успеха и счастья.
- ✓ Современный духовный кризис и проблема духовного возвышения личности. Мудрость - сущность духовности.
- ✓ Софийность людей как главный рычаг преодоления глобального кризиса, прогресса и процветания человечества.
- ✓ Свобода человека как выбор пути.
- ✓ Волонтаризм и фатализм.
- ✓ Человек как творение и творец истории, ее цель.
- ✓ Человек, деятельность, общественные отношения как системообразующий понятийный каркас в понимании общества.
- ✓ Формационный и цивилизационный подходы к анализу истории общества. Типы человека и цивилизаций.
- ✓ Мудрость как парадигма и метод прогрессивной эволюции человеческой истории.
- ✓ Практическая мудрость как наиболее эффективный способ достижения успеха и счастья в жизни. Проблема понимания успеха и софийных способов пути к нему:
 - а) Проблема укоренения мудрости в основных сферах общества и человеческой жизни;
 - б) Мудрость экономического бытия. Бизнес, становление его софийных оснований;
 - в) Пути укоренения мудрости в социальной сфере, ее структурных элементах: в быту, в семье, в школе, в жизни социальных, демографических групп, этносов, в других сферах;
 - г) Мудрость в политической сфере и в политике управления;
 - д) Мудрость как парадигма образования будущего.
- ✓ Мудрость в диалоге культур народов Евразийского сообщества.
- ✓ Мудрость в решении основных глобальных и региональных проблем.
- ✓ Здоровье и мудрость.
- ✓ Ноосфера или софиосфера? Софиосферное сознание.
- ✓ Мудрость как основа решения проблем экологического кризиса. Тенденции становления софиосферы как части ноосферы.
- ✓ Цивилизация мудрости как возможная перспектива человечества.
- ✓ Казахстан - реально возможный центр зарождения евразийской цивилизации мудрости.
- ✓ Послание президента Н.А.Назарбаева "Казахстан-2030" о софийных путях решения главных проблем страны, достижения духовного согласия между народами, прогресса и процветания общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. "Мудрость- любовь моя" Зорин В.И., Зарипова И.А., Бурбаев Т.К. и др. Акмола, 1996 г. Экспериментальное учебное пособие по философии.
2. "Пути восхождения к Мудрости". Хрестоматия-антология к учебным пособиям по мудрости. Руководитель авторского коллектива Зорин В.И., Акмола, 1997.
3. Зорин В.И. "Стань мудрым, богатым и счастливым". Астана, 1998 г. Пособие для спецкурсов по проблемам мудрости.
4. "Евразийская мудрость от А до Я" Толковый словарь терминов. Автор-составитель рукописи словаря Зорин В.И.
5. Аль-ФАРАБИ(ок. 873 - 950) "Трактат о взглядах жителей добродетельного города". Перевод с арабского И. О. Мухаммеда и А.В. Сагадеева. **Аль- Фараби**. Философские трактаты. А.-А., 1970.
6. Абай. "Книга слов". Шакарим "Записки забытого". Алматы. "Жазуши". 1992.
7. Шакарим Кудайбердыев. Три истины. Алматы. "Казахстан", 1991.
8. Бердяев Н.А. И мир объектов. Опыт философии одиночества. "Мир философии". Книга для чтения. М.1991. С.97-111.
9. Бегалинова К.К. Суфизм как религиозно-философская концепция мира и человека. Алматы, 1999. "Вопросы философии", 16, 1995. Круглый стол. Евразийство: за и против, вчера и сегодня. С. 3-48.
10. Гумилев Л.Н. "Этногенез и биосфера Земли". М., 1993.
11. Есимов Г. Хаким Абай. Алматы. "Билим". 1995.
12. А. Касабек, С. Касабек. Искание истины (О природе национальной философии). Алматы, "Гылым", 1998.
13. Касымжанов А. 1) Абу-Наср аль-Фараби. М. 1982; 2) Портреты. 3) Штрихи к истории Степи. А-А. 1995.
14. Лешкевич Т.Г. Философия. Вводный курс. М., 1998.
15. "Мир России. Евразия". Антология. М., 1995
16. Орынбеков М.С. 1) Предфилософия протоказахов. А-А. 1994. 2) Философские воззрения Абая. А-А. 1995.
17. "Проблемы евразийства".Материалы конференции. Астана. 1998.
18. Сегизбаев О.А. Казахская философия. Учеб. пособие для вузов. А-А. 1995.