

УДК 161.111

М.К. Трифонова

«ШКОЛА МУДРОСТИ» И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

В «Зеленой книге» Муаммара Каддафи [1] в разделе об образовании предстает весьма выразительная картина современной образовательной системы. Мы, люди западной технократической цивилизации, настолько свыклись с этой системой, что она воспринимается как нечто само собой разумящееся - и если и нужно в ней что-то менять, то разве лишь отдельные стороны. Поэтому фундаментальная, если не сказать уничтожающая критика организации образования, звучащая в книге Каддафи, вначале ошеломляет, что обязательное регламентированное обучение по программам означает на деле принудительное насаждение невежества среди масс; что необходимо сокрушить принятые ныне в мире методы обучения и освободить человеческое сознание от тенденциозных идей и преднамеренной перестройки вкусов, понятий, умонастроений человека. Принуждение при выборе профессиональной ориентации представляет собой диктат, губительный для свободы, поскольку он лишает человека права, свободного выбора, творчества и проявления таланта.

Однако при зрелом размышлении убеждаешься в том, что деятельность современной как средней, так и высшей школы действительно связана с тотальной унификацией знаний, с непомерным выпячиванием лишь его отдельных областей в ущерб другим. При этом часто в образовательной системе происходит трансляция устаревших знаний в соответствии с теми или иными стереотипами обучения. «Опережающее образование» [2], призванное преодолеть указанный недостаток, для подавляющего большинства образовательных учреждений все еще остается неизвестной или непонятной методической новацией. Каддафи считает, что общество должно обеспечить доступ молодежи к любым, выработанным культурой типам знаний, обеспечить образование всех видов и дать своим гражданам возможность выбирать соответствующий их природе и наклонностям способ обучения.

Сегодня к этой критике можно добавить и много других моментов, например, уклон современного западного образования в узкий практицизм и излишняя специализация за счет сокращения фундаментальных дисциплин и гуманитарного блока знаний, усиливающаяся коммерциализация образовательных услуг, порождающая бездуховность, отчуждение учащегося от процесса получения знания, отрыв обучения от воспитания. (Следует заметить, что реформа образования в Европе, предполагаемая Болонским процессом, лишь частично и лишь в узком диапазоне решает указанные выше проблемы).

В контексте этих размышлений и возникает идея разработки *культурного проекта* принципиально иных форм обучения и воспитания, где образование строилось бы не на присориге западных или восточных ценностей, а на принципе

синтеза мировых культур, на стратегии культурного диалога между Западом и Востоком. Одной из таких форм получения образования могла бы стать предлагаемая данным проектом *школа мудрости*.

«ШКОЛА МУДРОСТИ» - ДИАЛОГ ВОСТОКА И ЗАПАДА

«Школа мудрости» как культурный феномен, как особая форма производства человеческого в человеке - не новость для восточного мира. В известном смысле многие монастыри, ашрамы и т.п. являются таковыми. Но они неизбежно ограничены господствующей системой отрывом от европейской науки и культуры. Между тем время настоятельно диктует создание таких школ мудрости, в которых ученик мог бы получать не только сумму отвлеченных знаний, но и учиться искусству жить, опираясь на весь интеллектуальный и духовный опыт человечества.

Могут ли понять друг друга современный профессор физики (или космологии, скажем, Хокинг), и йог из ашрама Вевикананды? Парадокс заключается в том, что людям, стоящим на вершинах западной и восточной культур, очевидно, будет легко общаться, ибо темы – вечность и мимолетность, порядок и хаос, гармония жизни и ее хрупкость – общие темы. А вот ученому среднего звена общаться с восточным мудрецом (если только этот последний не получил образование где-нибудь в Оксфорде или Сорбонне) – будет гораздо труднее; что касается обычного «человека с улицы», то если представители двух цивилизаций решат поговорить друг с другом на «вечные темы», то скорее всего разойдутся в разные стороны, убежденные в невежестве друг друга.

Существующие ныне в большинстве стран специальные учебные заведения готовят переводчиков с одного языка на другой. Такие специалисты, разумеется, нужны. Но сегодня человечеству предстоит грандиозный путь не только в понимании иного языка, но и в понимании *иной культуры*, иных систем ценностей и мировоззрений, великих традиций и жизненно важных правил. Где сейчас учат этому? Между тем, при интенсивном развитии современных кросскультурных связей между всеми странами и регионами мира, потребность в подобных школах становится массовой.

Номо sapiens в переводе с латинского означает «человек мудрый». Западная цивилизация, будучи рационалистичной и технократичной, в своем массовом сознании так далека от мудрости, что даже этот гермин стала переводить как «человек разумный». Школа мудрости по своей направленности будет, таким образом, и возвратом к традициям европейской культуры, ибо разум, отгороженный от мудрости, знания, лишены сердца и доброты, неизбежно приводят, как показала история XX века, к техногенным катастрофам, к нарастающему общему экологическому кризису, к культурной деградации человечества.

В последние годы интенсифицируются глубинные противоречия в отношениях между Востоком и Западом. Вновь и вновь вспыхивающие войны (Палестина, Афганистан, Ирак), возрастающая политическая конфронтация (Иран, Северная Корея, Ливан) говорят о том, что западные страны втягиваются в виток противостояния, последствия которого, в сущности, непредсказуемы. В свете этого возникает историческая необходимость в чрезвычайных интеллектуальных усилиях, призванных найти адекватные, поистине мудрые решения надвигающихся геополитических катастроф. Очевидно, что эти усилия должны предприниматься с обеих сторон, но

необходима некая исходная основа для взаимопонимания, некий мостик, который был бы связующим звеном в двустороннем процессе. А это значит, что нужны по-новому мыслящие люди, новые кадры в сфере политики, дипломатии, журналистики, способные вести эффективный диалог в усиливающемся «столкновении цивилизаций» (Э. Хантингтон). Л. Шапочникова высказывает интересную мысль, что Запад и Восток как бы представляют два мозговых полушария планеты – правое, несущее в себе образность мышления, левое – генератор абстрактных представлений. Человеческий мозг работает полноценно, если включены оба полушария, дополняющие друг друга. Духовно-культурное взаимодействие Востока и Запада основано на том же энергетическом принципе, взаимодействия между ними необходимы. Между тем большинству более близки слова Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Между тем еще Н. Рерих подчеркивал дополнительность культур этих регионов (сравнивая их с духом и материей). Ему принадлежит прозорливая мысль, что Восток может быть близким другом, но также легко может стать врагом из-за непонимания. Это интеллект и сердце, синтез которых должен привести к тому, что сердце станет умным, а интеллект сердечным» [3, с.17]. В поиске новых форм диалога между Западом и Востоком и, соответственно, новых форм образования целесообразно участие различных международных организаций, движений и отдельных инициативных людей. Разве готовят, например, сегодня специально сотрудников для различных органов и организаций ООН, ЮНЕСКО и т.п.? Какая идеология и философия лежит в основе соответствующего образовательного процесса? Чаще всего, это стереотипная «западная идеология» с ее естественным европоцентризмом. Поэтому в перспективе нужны учебные заведения альтернативного типа, - альтернативного не только западному образованию, но и восточному, нужно новое качество, некий синтез, основанный на духовном взаимообогащении противостоящих цивилизаций. На первых порах речь может идти об учебно-просветительских структурах типа «летних школ», постоянно действующих научно-практических семинарах, широко использующих формы дистанционного образования, с приглашением крупнейших специалистов в области мировой культуры, мастеров духовных практик и др.

Однако все структуры подобного типа будут объединены одной философией образования, которую можно условно назвать *«школой мудрости»*. Названная философия покоится на трех ключевых идеях:

- взаимопонимание народов, государств и правительств через *диалог культур*;
- обращение к духовным богатствам *мудрости как фундаментальной интеллектуальной традиции* в человеческой истории;
- методы и технологии *опережающего образования*, обеспечивающего усвоение таких знаний, которые будут востребованы жизнью не только сегодня, но и в ближайшей перспективе в резко изменяющемся мире.

ПАРАДОКСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ИСТОРИИ

Современный мир находится в состоянии кризиса, который, как стало ясно в XXI веке, не только не ослабевает, но продолжает усиливаться, приобретая *системный характер*. Это не только экологический и технократический и даже не только кризис, обусловленный прорывом науки в сферы, потенциально опасные как

для всего живого на Земле (генная инженерия), так и нормального развития человечества как рода (клонирование и т.п.). Но ко всему этому в последние десятилетия добавляется еще и резко усиливающаяся катастрофа *духовного порядка*: распад культуры (растлевающие душу (особенно молодых) порноиндустрия, калечащие психику фильмы ужасов, релятивизирующие моральные ценности шоу-концерты, шоу-конкурсы и прочие телепередачи, превращающие человека в марионетку-потребителя, в «машину желаний»). Благодаря колоссальным возможностям современного телевидения, радио и интернета в эту дьявольскую игру невольно втягиваются сотни миллионов и даже миллиарды людей. Надо отметить, что Восток, в особенности исламский мир, пытается сопротивляться этому процессу. И все же глобальная экспансия массовой культуры пробивает себе дорогу и там.

Следует с горечью признать, что хотя вышесказанное относится ко всему человеческому сообществу, основной источник негативных процессов находится в западных странах. Термин «Запад» здесь, конечно, условен. В данном случае речь в первую очередь идет о так называемых развитых, цивилизованных, демократических странах с мощным научным потенциалом, передовой технологией, благополучной экономикой, высоким жизненным уровнем населения. Западу противостоит Восток (тоже достаточно условное и разноплановое понятие). Хотя часть восточных стран (таких, как Япония, Южная Корея, Сингапур) сегодня мало отличаются от Запада по своему образу жизни и используемым технологиям, но здесь это часто лишь внешнее сходство. Большая же часть находится в разительном контрасте по сравнению с Европой и Северной Америкой.

Мы видим, что взаимоотношение Востока и Запада все больше становится ключевой проблемой современного мирового развития. В связи с этим возникает потребность более внимательно осмыслить существующие ныне своеобразные парадоксы в самих основах западной цивилизации в ее отношении к восточной.

Парадокс I. Запад изо всех сил подталкивает Восток к «современному уровню цивилизации», что стало особенно заметно в условиях глобализации. А между тем сам Запад, прежде всего, запутался в неразрешимых противоречиях и проблемах этой самой цивилизации, поставив мир на грань глобальной катастрофы.

Парадокс II. Культуру принято считать «спасательным кругом цивилизации», но ныне она, становясь все больше так называемой «массовой», приобрела такой характер, что способна, - напротив – утопить любую цивилизацию в своих губительных для человека массовицидных продуктах, к которым более всего подходит слово не «продукты культуры», а «отходы культуры».

Парадокс III. Как известно, на любую локальную культуру можно смотреть «изнутри» и «извне». Запад привык на все смотреть и оценивать только со своей колокольни. Другой перспективы видения жизни он не хочет признавать. Поэтому неудивительно, что средний западный обыватель находится во власти стереотипа, согласно которому Восток для него ассоциируется с бедностью, отсталостью и *бескультурьем*. Между тем, для восточного жителя западный человек, как правило, ныне уже не носитель высших знаний, как это было во времена миссионерства, а ассоциируется с большими деньгами, которые, по его пониманию, он часто тратит

глубоко и немотивированно, с незнанием элементарных вещей реальной жизни и норм традиции. Другими словами, западный человек для местных людей, с их восточной точки зрения, предстает как существо, в конечном счете, невежественное и бескультурное.

Парадокс IV. В силу расширения энергоемких производств и высокотехнологических форм жизнедеятельности Запад близок к исчерпанию своих энергетических и ископаемых ресурсов. В итоге, он все больше нуждается в подпитке с Востока. Между тем, сам Восток при необходимости может в принципе обойтись без западных технологий или взять эти последние у таких бурно развивающихся стран, как Китай, или по мере сил разрабатывать подобные технологии самому. (Для этого в восточных странах уже достаточно образованных кадров).

Парадокс V. В силу дефицита своих ресурсов Запад неизбежно тяготеет к тем или иным формам экспансионизма. Старые модели колониализма давно уже не оправдывают себя. Нужны новые идейные, идеологические основания [4]. Но ныне, когда ислам набирает силу даже в западных странах, культурные и религиозные ценности Запада становятся все менее эффективными в геополитической стратегии. Идеологическая составляющая этой стратегии оказывается весьма уязвимой.

Диалог между Западом и Востоком необходим, но если его удастся по-настоящему развернуть, то он будет протекать в совершенно конкретных исторических условиях. И именно отмеченные выше парадоксы будут во многом определять тот «аттрактор», то социокультурное пространство, тот психологический климат, в котором по необходимости будет проходить интеллектуальная встреча двух важнейших цивилизаций. Не видя эти парадоксы, не понимая их многомерный смысл - нельзя вести продуктивный диалог, нельзя находить развязки тугих узлов противоречий современного мира.

Современное человечество по сравнению с прошлыми эпохами вряд ли стало мудрее. И тот факт, что оно сегодня вынуждено искать дорогу к мудрости, объясняется просто тем, что возник глобальный кризис разума как формы европейской рациональности. Поэтому вступление на путь мудрости в новом столетии нашей планетарной цивилизации – это та перспектива, которая единственно может вывести нас из надвигающегося тупика, хотим мы того или нет. В свое время Н. Рерих заметил: европейская цивилизация нашла все, но человека потеряла, Перефразируя, можно сказать: современный мир нашел все, но мудрость потерял. И порой кажется, что он может ее найти в «школах мудрости».

Список литературы

1. Кадафи Муамар. Зеленая книга. – Киев, 2003.
2. М. Трифонова М. Контуры грядущей революции в образовании // Христианство, гуманизм, здоровье. – Симферополь, 1955
3. Шапошникова Л. Послание эволюции // Рерих Н. Шамбала. – М., 2000. – С. 5-25
4. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 2000.

Поступило в редакцию 15.02.04