

Ильчук М.В.

«НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕНСКОГО ПОТОКА»

Геккелевскому термину «экология» полтора столетия. Некогда частная наука о рациональном природопользовании и охране живых организмов, экология сегодня становится фокусным центром всей науки в целом, правда, с весьма тревожным звучанием. И причиной тому стал сам уж очень разумный человек - создатель чуда научно-техно-информационной цивилизации. Технократизирование жизни, и в первую очередь, техническое решение бытовых проблем, высвободило много времени – космического богатства человека.

НО ДЛЯ ЧЕГО?

Неужели только для того, чтобы отдыхать, отдыхать и отдыхать???

Не переживаем ли мы все уникальную историческую эпоху, когда в социуме складывается благоприятная ситуация для того, чтобы два могучих таинственных исполина, пестующих человечество, именуемые Цивилизацией и Культурой, повнимательнее пригляделись друг к другу и, приглядевшись, может статься, открыли друг в друге новую глубину и новый (на самом же деле очень и очень древний!) смысл, и, наконец, определили, кто они – враги, друзья или суть одно?

Что сегодня традиционно понимается под словом «цивилизация»? Справочники предлагают несколько весьма разнящихся смыслов: во-первых, цивилизация понимается как синоним культуры; во-вторых, как уровень культуры; в-третьих, как ступень общественного развития, следующая за варварством; в-четвертых, как противоположный полюс культуры - эпоха деградации и упадка в противовес целостности и органичности культуры.

В свою очередь слово «культура» имеет два смысла: первый, наиболее древний и глубинный, вырастает из санскритского корня и переводится как

«поклонение небесному Свету»; второй европейский, более внешний, означает «возделывание».

Сегодняшнее представление о культуре опирается преимущественно на европейский смысл «возделывания», что обуславливает деятельность, направленную большей частью на искусственное преобразование среды, эстетизацию внешних форм. Внутреннее же, сущностное понимание культуры, относящееся к духовному поиску **смысла** происходящих явлений, за небольшим исключением, игнорируется.

Современный человек весьма редко задается вопросом: «Зачем, для чего я это делаю?» Он самозабвенно бросает вызов природе, целесообразности, смыслу.

Сегодня понятия Культура и Цивилизация – противоположности, которые наглядно проявляют то, что следует соответственно понимать под словами «духовность» и «интеллект».

Эти понятия сегодня воюют.

Врагами стали *духовность* как осознание человеком своей вечной сопричастности к Единству Мира и *интеллект*, высшим предназначением которого является рациональное оформление великого вселенского потока Света в целостный образ Мира. Человеческий же разум высокомерно предстал сегодня в своем низшем «информационном» проявлении и провозгласил себя властелином планеты Земля...

Но не Интеллект – наш Отец.

Древняя эзотерическая (тайная) доктрина утверждает, что космический духовный Отец человечества есть соединение Целесообразности и Любви. Прибегая к образно-символическому языку и опираясь на постулируемые эзотеризмом идеи, позволим себе утверждение, что именно Тот, любящий Отец построил наш земной дом и, предусмотрев возможные ошибочные действия своего пока еще несмышленного Сына-человечества, дал ему наставления в виде теологических учений, периодически присылая на Землю

с миссией своих посланцев – пророков, гениев, героев: «Учись мол, Сынок, чтобы суметь построить свой собственный дом лучше теперешнего!»

Жить бы да поживать человеку: ему и планета голубая и наставники – лучше не придумать, да ведь нет же! «Буду, - говорит - своим умом жить!»

Только без Неба-то никак нельзя...

Формула соотношения земного небесного проста: человек земной есть обитель для Человека Высшего, Духовного, а планета Земля есть проекция Вселенной, которую человек должен постепенно «вселять» в свое сознание.

«Иди и смотри!» - призывал Иоанн Богослов человека. Смотри в небо, там ответ, как жить!

Там, в вечном царстве гармонии и красоты планеты на гигантском монохорде исполняют свой вечный гимн богам. Антики, именно так представлявшие Солнечную систему, во многом были правы. Трудно отрицать гармонию космоса, ведь планетарные орбиты Солнечной системы образуют почти точные «музыкальные» пропорции: так, например, если время обращения Урана - 84 года (средняя продолжительность человеческой жизни), то Сатурн совершает полный круг почти в 3 раза быстрее, а сидерический период обращения Юпитера – 12 лет, что в 7 раз быстрее Урана.

Поистине пушкинское: «Тройка, семерка, туз...»

Древние, мыслившие мир в единстве и целостности, связывали эти гигантские космические круги с понятием широты человеческого сознания. Так родилось учение о духовной кастовости, в соответствии с которым человек, способный охватывать сознанием уранический период времени, предвидеть и выносить суждения, исходя из критерия человеческой жизни как единого целого, относился к духовно-интеллектуальной элите. Сознание на сатурнианском уровне давало социально-управленческое мышление; на уровне юпитерианского цикла – предпринимательское; люди, мыслящие годичными, солнечными категориями – были хорошими земледельцами.

Здесь ключ к здоровому государственному управлению, о котором говорил еще Платон.

Но за пределами данной иерархии стояли две группы: к первой – низшей – относились люди, сознание которых не выходило за рамки месяца, т.е. цикла Луны (в современных категориях «от зарплаты до зарплаты»), а то и суток, оборота Земли («день прошел, и слава богу!»); к высшей же группе относились редкие люди, широта сознания которых охватывала нептунианскую орбиту (два периода Урана) или даже время и пространство Плутона (три периода Урана), т.е. циклы за пределами одной человеческой жизни.

Итак, если допустить, что человек земной есть лишь обитель для Человека Высшего, духовного, то отсюда следует, что предназначение человека - строить земную цивилизацию как вместилище Небесной Культуры, осуществляя тем самым вечную житнетворящую идею Троицы – Отец-Мать-Сын.

Экология – это наука о нашем общем доме, «вселении» как земной проекции Вселенной, где человек должен познавать универсальные законы, используя весь арсенал научной мысли и даже выходя за пределы привычной рациональности. Познавать, чтобы учиться жить в соответствии с законами, провозглашаемыми Небом.

Сама структура экологической науки диктуется небесными принципами. Фундаментальные направления экологической проблематики можно символически определить как взаимодействие между ипостасями космической Троицы:

1. **«Отец» - Экология Духа** (философско-теологическая сфера);
2. **«Мать» - Экология Природы** (естественнонаучная сфера);
3. **«Сын» - Экология Человека** (сфера гуманитарного знания и художественного творчества);

4. Синтетическая Экология (будущая наука, включающая все сферы научной мысли и использующая в синтезе как индуктивно-аналитический, так и дедуктивно-аксиоматический методы).

Первый урок «Экологии Человека», изучающей уровень понимания личности своей причастности к вселенскому бытию, предлагается начать с самотестирования по вышеуказанной «планетарной» схеме.